

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

La UIEM y la identidad que en sus alumnos forja

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN SOCIOLOGÍA

PRESENTA

Arlette Ríos Hernández

Asesor: Dr. Marco Antonio Jiménez García.

Santa Cruz Acatlán, Estado de México

Octubre, 2019

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

El camino que recorrí fue largo y estuvo lleno de miedos, dudas, alegrías pero sobretodo de aprendizajes. Se dice que es en momentos difíciles cuando uno sabe con quién cuenta realmente, por eso, a todas esas personas que me acompañaron en esta travesía no me queda más que decirles, ¡Gracias!

A mi familia, porque por ella estoy aquí. Su amor y comprensión me han forjado como persona y me recuerda siempre lo que soy capaz de hacer.

A quienes conocí en la universidad sin saber que se convertirían en amigos entrañables, les agradezco por su apoyo, sus ánimos y por mostrarme que siempre es posible esforzarse un poco más.

Gracias Dr. Marco Antonio Jiménez García, mi asesor, por el voto de confianza que me dio, el tiempo que me dedicó y las enseñanzas que en mi dejó.

De igual manera, les externo mi gratitud a las personas que en el camino conocí y que hicieron esto posible.

Muchas gracias a todos.

*Yo soy como soy y tú eres como eres,
construyamos
un mundo donde yo pueda ser sin dejar
de ser yo, donde tú puedas
ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú
obliguemos al otro a ser como yo o como
tú.*

Subcomandante Marcos

ÍNDICE

Introducción	6
CAPÍTULO I. Educación Intercultural	10
1.1 Convergencias y divergencias entre multiculturalismo e interculturalidad.....	11
1.2 ¿Qué es la interculturalidad?.....	19
1.3 Proyecto educativo intercultural.....	26
1.4 Consideraciones finales.....	29
CAPÍTULO II. Reflexiones en torno a la identidad	33
2.1 La identidad desde diferentes enfoques teóricos.....	35
2.2 Aclaraciones finales.....	54
CAPÍTULO III. Estadística actual de San Felipe del Progreso	58
3.1 México diverso.....	58
3.2 Condiciones sociodemográficas del municipio.....	61
3.3 La población indígena de San Felipe del Progreso según la CDI.....	68
3.3.1 Distinción de género ¿Diferentes oportunidades?.....	74
CAPÍTULO IV. Análisis de la Universidad Intercultural del Estado de México, UIEM	80
4.1 El indigenismo en la historia de México.....	81
4.2 Investigación previas.....	83
4.3 La UIEM, datos oficiales.....	88
4.4 Conociendo a la UIEM, visitas de campo.....	97
4.4.1 ¿Qué opinan los estudiantes?.....	102
4.5 Consideraciones finales.....	112
Conclusión General	114

Referencias Consultadas	121
Trabajos Impresos.....	121
Trabajos electrónicos.....	122
Tesis.....	124
Anexo	126

Introducción

Somos el resultado de la mezcla cultural entre el México prehispánico y España, el sincretismo que siempre nos ha caracterizado y con el que nos reconocen a nivel mundial no pudo haber sido posible sin lo que lo que los pueblos indígenas nos heredaron; pero a pesar del papel que han fungido para hacer el país que somos, no hemos podido darles el reconocimiento que se merecen. Es cierto que estos pueblos no son los mismos que los de antes de la Colonia, pero no por eso dejan de ser importantes, tienen todavía mucho que enseñar y de igual manera mucho que aprender de lo que Occidente ha generado.

Abordar el tema de la identidad es para mí una forma de empezar a entender por qué si somos el resultado de una combinación de culturas, negamos lo que los pueblos indígenas nos transmitieron y peor aún, los obligamos a vivir con una evidente desventaja social, económica y cultural con respecto al resto de la población. Considero que para cambiar la situación actual, debemos saber primero quiénes somos, qué es lo que nos asemeja con las demás personas <<*mestizas*>>, cuáles son aquellas cosas que podemos enseñar a las demás culturas y qué es lo que queremos aprender del otro, de igual manera las poblaciones indígenas deben responder a estas preguntas para que el intercambio de conocimientos entre todos nosotros pueda ser posible; en ambos casos es imperativo trabajar con los estereotipos y prejuicios que por mucho tiempo han permeado la imaginación de la sociedad mexicana.

Así pues, la presente investigación tiene como propósito conocer si la educación intercultural que se puede entender como aquella que busca propiciar espacios de encuentro, intercambio y negociación entre las diferentes culturas para relacionarse y comunicarse entre sí de manera positiva, creativa y respetuosa, influye en los estudiantes de

la Universidad Intercultural del Estado de México para la formación de su identidad, que se define como un proceso autorreflexivo mediante el cual las

personas reafirman sus diferencias. La razón por la cual se decidió llevar a cabo el estudio de caso en dicha universidad, es porque ahí concurren tanto jóvenes que provienen de comunidades indígenas como chicos que no, lo que da la posibilidad de observar cómo es que se están relacionando entre sí los alumnos y de qué manera el enfoque intercultural se hace presente en su formación profesional, por otro lado, las licenciaturas que ofrece han sido creadas para atender las necesidades de las poblaciones originarias lo que le da un giro a la educación indígena que hasta antes de este tipo de universidad se estaba desarrollando en nuestro país. En este sentido, el proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Dividido en cuatro apartados, el primer capítulo define lo que es la interculturalidad, para lo cual se inicia marcando las diferencias teóricas entre los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, además de otros que hacen alusión a la presencia de una diversidad cultural, por lo que nos apoyamos en el pensamiento de autores como Giovanni Sartori, Will Kymlicka, Gunther Dietz, entre otros.

Establecidas las diferencias, se conceptualizará de manera precisa lo que en la investigación se entenderá por interculturalidad a partir de los aportes de Miguel Alberto Bartolomé, Luis Villoro y la UNESCO, quienes además de brindar una definición del término, proponen ciertas medidas para llevarla a la práctica; para finalmente exponer de qué manera el enfoque intercultural puede ser abordado desde el ámbito educativo.

El segundo capítulo será el marco teórico que le dará sustento a la investigación; confrontando los pensamientos de Zygmunt Bauman, Cornelius Castoriadis y Gilberto Giménez, se pretende brindar un análisis más profundo sobre lo que la identidad es. Consciente de los alcances de estas teorías, se busca que el lector comprenda que la identidad se puede reflexionar desde diferentes campos, los cuales aunque en muchas de las ocasiones serán contradictorios, dan la oportunidad de que entendamos de una manera más precisa las implicaciones que lleva hablar de identidad.

En el capítulo tercero nos adentraremos en la estadística sociodemográfica del municipio de San Felipe del Progreso, lugar en donde se funda la Universidad Intercultural del Estado de México. Para comenzar se dará un esbozo general sobre la población indígena actual del país, cuántos son según el organismo encargado del conteo así como su distribución a lo largo del territorio. En un segundo momento, se ilustrará a través de graficas las condiciones bajo las que viven los habitantes del municipio, a partir de un comparativo entre los resultados arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los informes presentados por el mismo ayuntamiento del municipio y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral de Estado de México (IGECM). Finalmente, los reportes generados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas posibilitarán que conozcamos cómo es que viven los indígenas de San Felipe del Progreso y qué pasa con ellos cuando se hace un análisis partiendo de la distinción de género.

Retomar la estadística del municipio mexiquense es pertinente para la presente investigación ya que contextualiza las condiciones en las que trabaja la UIEM, permite crearnos una noción de las situaciones por las que atraviesan los alumnos para poder estudiar ahí y sirve como parteaguas para futuras investigaciones que busquen medir los cambios que haya logrado la universidad en la comunidad, tanto para bien como para mal.

El cuarto capítulo trata propiamente la Universidad Intercultural del Estado de México, aunque primero se hará un breve recorrido del desarrollo del indigenismo en el país y sobre las investigaciones que se han desarrollado y que abordan de una u otra manera la educación intercultural, la identidad y/o la relación que hay entre ambas. Posteriormente se describirá a la universidad partiendo de la información proporcionada por la misma institución, para por último describir mi experiencia durante las visitas y la perspectiva que tienen los jóvenes estudiantes sobre su estancia en la universidad y la influencia que ésta ha ejercido en la formación de su identidad.

Es esta la estructura de la investigación y en las conclusiones se mostrarán los resultados obtenidos y las enseñanzas que este trabajo han dejado en mí.

CAPÍTULO I

Educación Intercultural

México es una nación *plural* según se afirma en el artículo 2° de la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, qué implicaciones conlleva esta noción de pluralidad.

Se sabe que México forma parte del continente americano, descubierto por los europeos a finales del siglo XV. Se sabe también que al llegar estos primeros colonizadores ya en nuestro territorio existían culturas (maya, mexica, tarasca, entre otras) que eran diferentes entre sí. Junto con la conquista de América y el asentamiento de colonias, la Nueva España para el caso de México, las diferencias existentes entre las poblaciones aborígenes se disiparon y todos fueron conocidos como indígenas o indios de América. Esta indiferencia por conocer y entender a estas culturas desde sus particularidades continuó por años, para ser precisos por siglos y generó que dichas poblaciones sufrieran todo tipo de vejaciones y enfrentarán además de la pobreza, problemas como el racismo y la discriminación.

Es a partir de la segunda mitad del siglo XX que en el ámbito académico se empiezan a oír conceptos tales como *multiculturalismo*, *interculturalidad*, *pluralidad*, *transculturalidad* e *intraculturalidad*, con los cuales se pretende redefinir la manera en cómo se habían estudiado los grupos minoritarios. Si bien cada uno pone énfasis en la diversidad de grupos, de culturas, de pensamientos y formas de vida, es menester dar una definición concreta y precisa sobre cada término, en especial, sobre *multiculturalismo* e *interculturalidad*, debido a que frecuentemente son utilizados como sinónimos a pesar de las connotaciones que cada uno posee. De esta manera, para comprender qué es la *educación intercultural*, primero deben quedar establecidas las convergencias y divergencias entre *multiculturalismo* e *interculturalidad* y su relación con los demás conceptos.

1.1 Convergencias y divergencias entre *multiculturalidad e interculturalidad*

En la década de los 80's un movimiento se empieza a gestar en las principales ciudades de Estados Unidos y de Inglaterra, en él, las voces de varias feministas, homosexuales e inmigrantes piden un trato diferencial para ellos y para cualquier minoría en general. Una tensión surge entre el universalismo y particularismo.

Fueron dos los acontecimientos que posibilitaron que la modernidad se erigiera bajo el dogma universal, a saber, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la revolución francesa (Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México [PUDH-UNAM], 2017) y la independencia de Estados Unidos, cuya declaración (<<Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 1776>>, s.f) expresa “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad...”

Ambas constituyen un elemento fundamental, no sólo para la concepción del hombre, sino también para la nueva estructuración y organización política de las sociedades.

Todos los hombres son iguales, tanto en derechos como en obligaciones. Esta misma lógica se sigue en la aplicación de la ley, es decir, cualquiera de nosotros estamos obligados a respetarla o en su caso a ser juzgados conforme a lo que dicte.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firmó en 1948 tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, al igual que sus antecedentes se rige, como su nombre lo indica, bajo principios universales. Es por tanto, que cuando estalla el movimiento en los 80' las minorías se manifiestan también contra los derechos humanos al considerar que homogeneizan a la población y no protegen ni defienden de manera adecuada a cada sector social.

Las principales características de dicho movimiento serán dos: 1) crítica de los derechos humanos universales y 2) demanda de un trato diferencial que cubra sus necesidades. Así pues, surgen los *movimientos multiculturales*.

Como primer acercamiento al tema del *multiculturalismo*, Gunther Dietz (2012) lo define como un "...heterogéneo conjunto de movimientos, asociaciones, comunidades y –posteriormente– instituciones que confluyen en la reivindicación del valor de la “diferencia” étnica o cultural, así como la lucha por la pluralización de las sociedades que acogen a dichas comunidades y movimientos”. (p.19)

El *multiculturalismo* inicia en las calles, con las demandas de grupos minoritarios que exigen sean respetadas sus diferencias; que exigen sean visibles para el grueso de la sociedad; que exigen la modificación de las leyes para que en ellas se reconozcan sus formas tradicionales de organización, como es el caso de los grupos indígenas, o se asienten los aspectos en los que son vulnerables, como puede ser el caso de las mujeres y los homosexuales.

Y es que el multiculturalismo no implica meramente un reconocimiento de las diferencias culturales colectivas, sino a la vez la necesidad de garantizar políticamente la supervivencia de las comunidades culturales portadoras de estas diferencias. Para ello, es preciso institucionalizar las culturas dentro de la esfera pública, congelar las diferencias culturales y reificar “comunidades” culturales (Dietz, 2012:50)

Will Kymlicka nos brinda una de las teorías más importantes al respecto. Antes de abordar el tema del multiculturalismo, en su libro *Ciudadanía multicultural*, define qué es lo que entiende por minorías nacionales y por grupos étnicos, al igual que establece las diferencias entre Estados multinacionales y Estados poliétnicos.

Para él, las *minorías nacionales* son aquellos grupos que ya contaban con un territorio, una lengua y cultura antes de ser conquistados, colonizados o anexados; los *Estados multinacionales* se forman a partir de estas minorías nacionales, pues no es posible hablar de un Estado-Nación cuando dentro de él existen culturas diferentes entre sí. Por su parte, los *grupos étnicos* están formados por el conjunto de individuos o familias que emigran y se asientan en una cultura diferente a la suya, constituyendo de esta manera los *Estados poliétnicos*.

Es necesario tener en cuenta que las distinciones que hace Kymlicka –entre minorías nacionales y grupos étnicos y entre Estados multinacionales y Estados poliétnicos– son tipos ideales¹, en la realidad la mayoría de las naciones son tanto multinacionales como poliétnicas. Sin embargo, esta clasificación que hace nos es de importancia para comprender cómo es que entiende al multiculturalismo.

Generalmente, Kymlicka (1996) nos dice que el multiculturalismo se relaciona con “una extensa gama de grupos sociales no étnicos que, por diversas razones, han sido excluidos o marginados del núcleo mayoritario de la sociedad [...] como los discapacitados, los gays y las lesbianas, las mujeres, la clase obrera, los ateos o los comunistas”. (p.35) Más allá de la exclusión en estos <<nuevos movimientos sociales>> –como los denomina– el *multiculturalismo* de Kymlicka tiene que ver con las diferencias nacionales y étnicas de los grupos por lo que lo liga más a las situaciones que enfrentan las minorías nacionales y los grupos étnicos, aunque está consciente que entre la lucha de estos y la de los <<nuevos movimientos sociales>> existen analogías.

Para Kymlicka, el multiculturalismo permite conciliar dichas diferencias; cuando analiza el cómo es posible esto, argumenta que una de las formas que utiliza el liberalismo para tratar las diferencias es protegiendo los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, mas, como una de las principales críticas contra el liberalismo es su sentido individualista, Kymlicka propone tres derechos colectivos diferenciados que ayuden al <<otro>> no de forma individual sino como miembro perteneciente a un grupo, aunque conservan los principios liberales básicos.

Derecho de autogobierno. Determinar cómo han de dirigir sus instituciones y la forma óptima para distribuir sus territorios es uno de los derechos que las naciones² que conforman el Estado tienen. El federalismo es el sistema político que encuentra como viable para que dichas naciones participen en la vida política

¹ Los tipos ideales son, para Max Weber, construcciones conceptuales artificiales de utilidad para analizar fenómenos sociales o históricos, de los cuales se seleccionan determinados aspectos que sirvan como referencia de mediación entre la realidad y el tipo ideal puro. La finalidad de los tipos ideales es determinar qué tan alejada o próxima está la realidad con respecto a éstos. Cfr. Weber Max. Conceptos sociológicos fundamentales.

² Cuando Will Kymlicka habla de *naciones* lo hace como si fuera sinónimo de *pueblo* o *cultura*.

general; debido a que el poder se divide en subregiones es posible que una minoría alcance a ser mayoría en una de esas subregiones, por lo que la formación de estas, deberá ser de tal manera que la minoría sea representativa, sin embargo, existen Estados que aunque se denominan federalistas no se dividen en beneficio de las minorías nacionales³

Derechos poliétnicos. Se refiere al derecho que tienen para preservar sus instituciones, así como el derecho a la protección y respeto de sus costumbres, tradiciones y el uso de su lengua, “tienen como objetivo ayudar a los grupos étnicos y religiosos a que expresen su particularidad y su orgullo cultural sin que ello obstaculice su éxito en las instituciones económicas y políticas de la sociedad dominante” (Kymlicka, 1996:53)

Derechos especiales de representación. Si bien, son los derechos de autogobierno y poliétnicos los que más se buscan gestionar, las minorías nacionales así como los grupos étnicos y los <<nuevos movimientos sociales>> buscan cada vez con mayor fuerza que sean representativos en las principales instituciones legislativas.

Por su parte Charles Tylor, considera que el Estado se encuentra obligado a actuar de forma neutral, debe permitir que cada individuo pueda realizar sus planes de vida de forma particular pero al igual que Kymlicka, opta por un trato diferencial por lo que propone una política de la diferencia que se basa en una “serie de prácticas, tradiciones y valores que hacen posible que los miembros se identifiquen con determinado ideal del bien común y lleven a término ciertos fines o metas colectivas” (Gonzalez, 2008:46)

³ México es una de esas naciones federales que se subdividen para que las minorías nacionales no lleguen a ser mayoría. Oaxaca es el estado que mejor ilustra la posición del Estado mexicano, al ser el que más diversidad cultural tiene (en su territorio conviven 15 pueblos indígenas de los 65 que existen en el país, además de las comunidades negras que también están reconocidas en su Constitución) es también el estado con el número más alto de municipios (570 en total).

Para Daniel Rodríguez, el *multiculturalismo* debe entender a la diversidad cultural como un proceso que busca la adaptación y no como una imperfección que se deba eliminar.

Entonces, ¿qué es el *multiculturalismo*? Alejandro de la Fuente Alonso lo define como:

...primera expresión del pluralismo cultural, que promueve la no discriminación por razones de raza, o prácticas sociales la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural así como el derecho a ella [...] Teoría que busca comprender los fundamentos culturales de cada una de las naciones, las cuales se caracterizan por su gran diversidad cultural, lo que hace más problemática la relación entre sus integrantes, pues todo ello genera por una parte cierta tensión por querer encontrar su identidad y por otro lado genera intercambios culturales en beneficio de los grupos. (Gonzalez, 2008:25-26)

Es preciso aclarar que el pluralismo del que habla de la Fuente Alonso, no es el mismo al que se refiere Giovanni Sartori. El pensador italiano, al querer hacer una crítica al multiculturalismo, contrasta este término con el de pluralismo.

Para Sartori, el pluralismo es un hecho que caracteriza a las sociedades abiertas; a las que define no como aquellas que carecen de fronteras, sino más bien como aquellas sociedades que son libres, en la cual, el Estado tiene la obligación de proteger tanto a <<nosotros>> como a los <<otros>> y trata, para ello, de igualar los límites de la libertad.

A pesar de que una sociedad pluralista opta por la diferencia, por el cambio, por la movilidad, por la discrepancia, sobresalen relaciones de respeto y de reconocimiento mutuo, pues es la tolerancia la principal característica de estas.

Encontramos en la tolerancia la parte fundamental que distingue el pluralismo del multiculturalismo desde la perspectiva de Sartori. Por un lado, el pluralismo se desarrolla en sociedades abiertas tolerantes a lo diferente, que propugna una política de paz y está a favor de los consensos para resolver conflictos de intereses; por el otro lado, el multiculturalismo, aunque trata culturas diferentes

dentro de un mismo espacio, es intolerante y tiende a separar, aislar y en algunos casos incluso pretende “fabricar” nuevos grupos.

Nos dice Sartori (2001), “una sociedad multigrupos es pluralista si, y solo si, los grupos en cuestión no son grupos tradicionales y, en segundo, solo si se desarrollan ‘naturalmente’ sin ser impuestos de alguna manera” (p.39). Así pues, solo serán pluralistas aquellas sociedades en las que converjan grupos culturalmente diferentes, los cuales no se formaran de manera artificial y mucho menos se impondrá de una u otra manera. El pluralismo supone diferencias y separaciones pero no por ello la sociedad se vuelve heterogénea, es necesario que dentro de ellas exista cierto grado de asimilación que asegure la integración de la sociedad en su totalidad.

Slavoj Žižek es un pensador contemporáneo que al igual que Sartori mantiene una actitud crítica ante el *multiculturalismo*. En su texto Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional analiza el comportamiento del capitalismo en los Estados-Nación que él identifica como posmodernistas. Describe una nueva etapa del capitalismo.

Nos dice Žižek (2008), que después del capitalismo nacional con su fase colonialista e internacionalista, en aquellos países que anteriormente habían fungido como colonizadores se desarrolla lo que él ha denominado como <<autocolonialismo>>, esto quiere decir, que las grandes potencias como Alemania y Estados Unidos ahora son tratadas de igual manera que países en vías de desarrollo como México o Brasil por las grandes empresas trasnacionales. Esta nueva etapa del capitalismo se caracteriza por considerar a todo el mundo como colonias.

Cuando Žižek habla del *multiculturalismo* dentro de este <<autocolonialismo>> nos recuerda la manera en cómo fue utilizada la antropología durante los primeros contactos entre Europa y América. El multiculturalismo al igual que ésta sirve para estudiar a profundidad y fomentar el respeto hacia las culturas, pero ahora no a

las ajenas, a las que se encuentran del otro lado del mar, sino aquellas locales, que se encuentran dentro del mismo territorio.

...la relación entre el colonialismo imperialista tradicional y la autocolonización capitalista global es exactamente la misma que la relación entre el imperialismo cultural occidental y el multiculturalismo: de la misma forma que en el capitalismo global existe la paradoja de la colonización sin la metrópolis colonizante [...] en el multiculturalismo existe una distancia eurocentrista condescendiente y/o respetuosa para con las culturas locales, sin echar raíces en ninguna cultura particular. (Žižek, 2008:72)

Nos dice este pensador, que el multiculturalismo es una forma de reafirmar la superioridad occidental, esto debido a que existen excepciones (síntomas⁴) que al no poder acceder a los beneficios que ofrece el capitalismo, busca aliarse a él para acabar con dichas desventajas, sin embargo, ¿cómo unificar a todos estos grupos si sus cometidos son diferentes?

Otro aspecto importante del análisis que hace este pensador esloveno y que lo liga de nueva cuenta a Sartori es que también habla de la tolerancia; ambos sostienen que la tolerancia es negativa si se utiliza como sinónimo de indiferencia. De esta manera, explica por qué en la armada estadounidense se decidió omitir preguntar quienes se consideran gays, no importa quién eres siempre y cuando cumplas con la función que se te exige. Si bien, no interesa saber si tal o cual persona es gay, Žižek afirma que dentro de la armada no solo estadounidense sino también en la de Eslovenia –de la cual él formo parte– son comunes ciertas prácticas homosexuales.

Hasta aquí se han presentado dos posturas acerca del multiculturalismo, una lo define como un bien necesario para dotar de voz y voto a los grupos menos favorecidos aunque para eso se requiera de un trato diferencial⁵, mientras la otra considera que el multiculturalismo más que ayudar a las minorías a defender sus

⁴ Los síntomas son los grupos minoritarios que hay dentro del universo capitalista.

⁵ Giovanni Sartori (2001) realiza una extraordinaria exposición acerca de las semejanzas y diferencias entre la política del reconocimiento, la acción afirmativa y el multiculturalismo.

derechos, ha creado antagonismo entre estas y la cultura dominante⁶. Frente a estas dos ópticas se considera que la última es la que contribuye a un análisis y comprensión más profunda de nuestra realidad.

Se podría objetar y decir que es exagerado afirmar que el multiculturalismo ha creado antagonismos entre los protagonistas del movimiento, sin embargo, cuando se habla de antagonismos no se hace referencia a guerras o actos violentos –los cuales en algunos casos han existido– se habla más bien del desconocimiento y/o poco interés que se tiene por comprender a los diferentes grupos que conforman nuestra nación. Nuevamente se podrá decir que lo que se afirma no tiene fundamentos ya que desde que surgió la antropología, como herramienta para la colonización, se han desarrollado innumerables investigaciones sobre las diferentes culturas que existen alrededor del globo terráqueo; sin olvidar también que con el desarrollo del movimiento multiculturalista en los 80's varias universidades desarrollaron los estudios culturales⁷ que además de interesarse por grupos autóctonos se ocupan de otras minorías, como las mujeres, los inmigrantes y los homosexuales. Entonces, cuando se dice que hay desconocimiento o poco interés, ¿de qué se está hablando?

No se niega la existencia de investigaciones en torno a los sectores antes mencionados, sin embargo se ha olvidado un punto importante a este respecto, no basta con hacer monografías extensas y profundas, se necesita además de

⁶ Edwin Cruz Rodríguez (2015) nos dice que cuando hablamos de la cultura dominante nos referimos al sector que detenta el poder, diferenciándose de esta manera de la cultura mayoritaria. Generalmente se tiene la idea de que es la cultura mayoritaria la que tiene el poder y la que toma las decisiones más importantes, aunque existen casos como el de Guatemala en donde la mayoría (indígena) se ve sometida a la minoría (mestiza), por lo que es mejor hablar de cultura dominante y no de cultura mayoritaria.

⁷ La introducción del libro *Estudios culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo* fue escrita por el ensayista Eduardo Grüner, en ella dedica un apartado al análisis de los estudios culturales. Los estudios culturales surgieron en la década de los 50's como iniciativa de jóvenes que buscaban dar al marxismo un enfoque culturalista, para Grüner el resultado fue la academización y despolitización de éstos debido a que dejaban fuera conceptos básicos del marxismo como "lucha de clases", convirtiéndose en productos mercantiles al servicio de los intereses. Una crítica más que Grüner le hace a los estudios culturales gira en torno al fin de las grandes ideologías, para él, esto conlleva a una disputa más enraizada entre universalismo y particularismo, debido a que se busca extraer aportes parciales de las grandes teorías para aplicarlas en casos/investigaciones más concretas.

eso, interesarse por conocer cómo es que esos grupos se relacionan entre sí y cómo lo hacen con la llamada cultura dominante.

Cuando se pretende conocer las relaciones que se entablan entre las diversas culturas o minorías, más que conocer cómo es que viven dichos grupos, se habla entonces de *interculturalidad*.

1.2 ¿Qué es la *interculturalidad*?

Alfonso García Martínez y Juan Sáenz Carrera (1998), nos dicen que la principal característica de la *interculturalidad*, que la diferencia del *multiculturalismo*, es que es un proceso dinámico que supone una relación de interpretación cultural, en donde los miembros de los diferentes grupos humanos en su búsqueda por un mejor entendimiento, recogen con mayor rapidez las actitudes y comportamientos de las diversas culturas.

De igual manera, Luis Villoro va a decir que la *interculturalidad* pretende identificar a cada cultura en su singularidad a partir de sus semejanzas y divergencias con otras culturas. El primer paso para eso será comprender a la cultura: ¿qué es esa cultura? en términos de identidad y en relación con las demás, siendo lo más objetivo posible, sin prejuicios y juicios valorativos. El segundo paso es la valoración de la cultura, lo que no quiere decir calificarla como buena o mala, como primitiva o civilizada; se refiere a determinar en qué medida cumple con su función.

Pudiera parecer difícil e incluso imposible precisar si una cultura cumple su función o no, pero para eso, nos dice Luis Villoro, deben existir ciertos elementos que todas las culturas compartan a partir de los cuales se puedan valorar. Autonomía, autenticidad y finalidad son los elementos que cada cultura, a su manera, debe presentar.

Cuando Villoro habla de autonomía, se refiere a la capacidad de actuar libremente sin ningún tipo de sujeción ajena. Al abordar este tema, habla también de la tolerancia y al igual que Sartori la define en términos de reciprocidad, pues considera que la tolerancia se vuelve negativa cuando se muestra indiferente a lo que los demás son y hacen. Con respecto a la autenticidad dice que las manifestaciones, ya sean culturales, sociales, políticas o económicas, deben ser reflejo de lo que ellos son (sus actitudes, deseos, propósitos e incluso necesidades). Por último, la finalidad se refiere a establecer claramente cuáles son los fines que persiguen así como sus valores preferenciales.

Como ya se mencionó, una de las características de los movimientos multiculturales era que se oponían al universalismo al tratar a las poblaciones de manera homogénea; cuando Villoro habla de estos elementos –autonomía, eficacia y finalidad– nos dice que son transculturales, en la medida en que deben estar presentes en cada una de las culturas para poder ser evaluadas como tal, por lo que podrían ser denominados como universales. Raúl Fornet-Betancourt del mismo modo que Villoro considera que deben existir ciertos elementos universales que posibiliten el diálogo intercultural.

Estos elementos son universales pero no en el sentido que la modernidad le otorga. Los Estados-Nación de occidente se formaron bajo la percepción de que ellos eran el último eslabón en la cadena de la evolución social, por lo que creían que las sociedades llamadas <<primitivas>> debían seguir sus pasos si querían llegar a ser como ellos; al ser el <<ejemplo a seguir>>, los Estados-Nación debían regirse bajo una ideología, a saber, el universalismo. Esta ideología fue la pauta para que las demás naciones se desarrollaran a semejanza de Occidente, por lo que, el universalismo de la modernidad fue creado según los intereses y valores del mismo.

El universalismo de la interculturalidad va más allá de una ideología, de una sociedad o de una cultura específica, se trata de localizar elementos que estén presentes en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando Villoro habla de una *ética transcultural* la contrasta con la ética de los derechos humanos y dice:

La interculturalidad incluye la realización de valores comunes a toda ética, más allá de los valores particulares a cualquier moral. Una ética intercultural no podría identificarse con los valores de una cultura específica. Por eso no podría estar basada en una doctrina universal de los derechos humanos (Alcalá, 2008:145)

Entonces, es más preciso referirnos a elementos transculturales que a elementos universales. Queda preguntarse si este universalismo de la interculturalidad es mejor que el universalismo propio de Occidente, ¿Es que acaso ya nada es universal y todo es particular? o es que más bien lo universal ¿Es solo un particular que se eleva a una condición de universalidad?

Para Villoro los elementos transculturales son de utilidad al permitir evaluar la funcionalidad de una cultura, mientras que para Fonet-Betancourt estos elementos sirven de guía para asumir una posición autocrítica sobre nuestra cultura y desarrollar en un momento determinado un diálogo intercultural.

En el espacio intercultural [...]: *hay un debilitamiento de lo considerado propio en las culturas y al mismo tiempo un fuerte renacer*. Las culturas se reubican, se renuevan, se revitalizan, pero por interacción con las demás. Lo cual significa un debilitamiento de tradiciones pasadas (Fonet-Betancourt, 2004:64)

Fonet-Betancourt (2004), nos dice que la interculturalidad es un diálogo que se realiza entre las culturas interesadas en el mismo, con el fin de re-conocerse y conocer otras formas de vida, de pensamiento, de cosmovisión. Este diálogo es una traducción de mundos divergentes no una interpretación, en donde cada cultura comparte su sabiduría e impacta en la de las demás, *“las culturas van rompiendo sus límites por las perspectivas de otras culturas y se van mejorando en ese sentido, incluso en el aspecto ético y moral”* (p.63)

Para que el diálogo intercultural se pueda realizar se requiere que las culturas que participan estén en igualdad de condiciones pero sobretodo se necesita que haya un conocimiento mutuo y que todos los involucrados estén dispuestos a escuchar y a entender. A este respecto, la participación de un indígena en el seminario que ofreció Fonet-Betancourt en la Coordinación General de Educación Intercultural-Bilingüe-SEP, es interesante.

los pueblos indígenas hoy por hoy estamos en una actitud todavía de resistencia, no de apertura, porque no sólo tenemos que abrirnos nosotros mismo para el diálogo sino que el otro se tiene que abrir. Pero resulta que el otro con el que queremos dialogar sólo tiene su código; nosotros no aparecemos. Ese código del otro, del mestizo, del urbano, es un código occidental...En éste no aparece la cosmovisión, la visión del mundo, los valores, los conocimientos y la lengua indígena (Fornet-Betancourt, 2004:52)

La interculturalidad hace alusión a la capacidad que tienen las diferentes culturas para relacionarse y desarrollar mecanismos sociales óptimos que permitan una eficaz comunicación entre ellas, sin que ninguno de sus miembros deje de ser lo que es. Miguel Alberto Bartolomé (2006) dice: “Se trata de construir sistemas de articulación de la diversidad igualitarios, en los que cada una de las partes no pretenda modificar a la otra, pero que todas estén abiertas a las posibilidades de enriquecimientos mutuos” (p.131).

Existen casos que constatan lo anterior, uno de ellos es el trabajo que realizó Carlos Lenkersdorf (Mondragón y Monroy, 2010) con los indígenas tojolabales por más de 20 años. Su finalidad no era *interpretar* lo que la cultura tojolabal era, lo que pretendía era conocer un mundo nuevo desde la perspectiva tojolabal. Mientras aprendía el idioma, Lenkersdorf se dio cuenta que entre él y los indígenas se desarrollaba un diálogo propiamente intercultural; por un lado los indígenas le transmitían su conocimiento en torno al significado y uso correcto de la lengua, por el otro lado, él y el grupo con el que viajaba ayudaban a estos a crear un alfabeto para su idioma. En todo el proceso ambos se encontraban en igualdad de condiciones, ambos eran a la vez educadores y educandos, lo que posteriormente les facilitó trabajar de manera conjunta en campañas de alfabetización con un plan de estudios de acuerdo a sus intereses.

La experiencia de Lenkersdorf con los indígenas tojolabales le permitió detectar ciertos principios indispensables para el diálogo intercultural, estos son:

1. El encuentro se debe desarrollar entre iguales y con mutuo respeto.
2. En el encuentro deben estar presentes todos los representantes de las diferentes culturas.

3. El diálogo sólo es posible cuando el aprendizaje es recíproco.
4. La importancia del diálogo intercultural radica en que cada cultura “representa un manantial del cual los representantes de la otra comienzan a satisfacer la sed que poco han saboreado [...] Cuanto más beben de esta agua tanto más se capacitan para percibir otra realidad que desconocen casi por completo” (Mondragón y Monroy, 2010:114).

Al igual que estos principios, las *competencias interculturales*, definidas en el Informe Mundial de la UNESCO del 2010, son necesarias para entablar el diálogo entre las diferentes culturas; dichas competencias son:

- La escucha, en tanto que resuena en mí lo que el otro dice, es decir, penetran en mí “no solo en mis respuestas a una pregunta sino en mis preguntas mismas, en mis supuestos, mis mitos”(Robert Vachon, citado por United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2010:48)
- El diálogo, que tiene que ver con la capacidad de entender lo que nosotros mismos somos a partir de lo que el otro ha dicho y la forma en cómo me ha transformado.
- El asombro, “reconocimiento de que el otro no es un vacío que se ha de colmar sino una plenitud que se ha de descubrir (UNESCO, 2010:48)

Las *competencias interculturales* de las que nos habla la UNESCO se diferencian de los principios propuestos por Lenkersdorf ya que las primeras son aptitudes que se desarrollan de manera individual para el posterior diálogo intercultural, mientras que los segundos son elementos necesarios que deben estar presentes en el diálogo.

La forma en cómo el UNESCO (2010) entiende la *interculturalidad* es igual a la postura de Fernet-Betancourt y Bartolomé:

El encuentro intercultural supone en gran medida superar las propias resistencias, tener consciencia del propio etnocentrismo, del propio racismo incluso, y empezar a descubrir la posibilidad de unas opciones

existenciales radicalmente diferentes. Únicamente cuando se ha superado el primer choque cultural, cuando se empieza a lograr una medida de comprensión de otra cultura, surge una imagen más completa de otro y de uno mismo (p.48)

Así como la UNESCO, la investigadora mexicana Araceli Mondragón (2010) – quien ha sido profesora de la Universidad Intercultural del Estado de México, cuyo lugar es el estudio de objeto de este trabajo– considera que la interculturalidad no puede resolver por sí sola las diferencias que existen entre los diversos mundos sociales, económicos, políticos y culturales, es por eso que para ella, la *interculturalidad* es un proyecto utópico. La utopía que define no tiene que ver con el sentido corriente que se le da al término⁸, para ella considerar a la interculturalidad como un proyecto utópico, es entenderla como un proyecto <<aun-no-posible>> de esta forma “la interculturalidad implica una apertura a la alteridad y exige una perspectiva crítica, comprometida y militante”(p. 143)

Es interesante que pese a que son apenas estudiantes, los jóvenes de la Universidad Intercultural del Estado de México, tengan claro lo qué es la interculturalidad. Sin importar que carrera cursen, saben que implica un intercambio de conocimientos, en donde ambas partes se ven beneficiados por la apertura y posibilidad de aprender algo nuevo. Sin embargo, la convivencia diaria con la interculturalidad les ha brindado la oportunidad de ser más realistas y críticos sobre la manera en cómo se está llevando actualmente, es por eso, que en ocasiones sus opiniones difieren con los teóricos. Explicar las bases sobre las cuales debe erigirse, detectar aquellos elementos que sean transculturales, hablar sobre las competencias necesarias para el diálogo intercultural o participar en un proyecto en específico dista de la realidad socio-cultural a la que día a día se enfrenta los estudiantes, su paso por la universidad los ha hecho conscientes sobre la dificultad que representa el pretender conocer al otro así como darse a conocer a pesar de que se tengan las mejores intenciones y hasta los medios para llevar a cabo ese intercambio, *¿Cómo adentrarse a una nueva realidad*

⁸ La Real Academia Española (2018), define *utopía* como: “Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación”.

cuando hasta la convivencia entre licenciaturas se complica por los intereses que en cada una se persigue?

Una alternativa que proponen algunos investigadores para que la interculturalidad siga su trayecto, es dotarla de un carácter político. En el caso de los países latinoamericanos se requiere empoderar a las comunidades indígenas.

La comunicación intercultural no depende sólo de la disposición a dialogar de la parte estatal del sistema comunicativo, sino cada vez más de la capacidad indígena de asumir y defender posiciones que supongan una cuota de poder adicional, lo que puede ser más comprendido por los estados que la argumentación ética y moral (Bartolomé, 2006:129).

El desafío del diálogo intercultural radica precisamente en que el reconocimiento de la diversidad y de las tradiciones indígenas no se convierta simplemente en un asunto del pasado, sino en que tenga la posibilidad y el derecho de autodeterminación en el futuro. Lo cual significa participación política en todos los niveles de la organización del mundo hoy (Fornet-Betancourt, 2004: 47).

Para ejemplificar lo anterior, Bartolomé describe la situación de Ecuador, país que a partir del año 2002 logró una gran movilización de poblaciones indígenas por medio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAINE), constituyendo una fuerza opositora que el gobierno no pudo desestimar. El movimiento indígena que llevó a Evo Morales a la presidencia en Bolivia es también un caso importante a considerar.

Hay que mencionar que no solo los movimientos indígenas que impactaron en la política nacional de un país, son ejemplos del empoderamiento de dichas poblaciones. Cuando los investigadores refieren la necesidad de darle un giro político a la interculturalidad, no solamente están pensando en organizar a los indígenas para que afecten de manera directa a la estructura política nacional, buscan también que estas poblaciones estén conscientes sobre el derecho que tienen a decidir sobre su territorio y/o dar a conocer lo que ellos son. Ejemplo de lo anterior es la manera en cómo la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP) se enfrentó al gobierno de Alan García para frenar las concesiones que este había expedido a varias empresas petroleras con el fin de

explorar y extraer el hidrocarburo de la selva amazónica, viéndose varias de las comunidades indígenas afectadas; para el caso mexicano podemos mencionar el pueblo amuzgo de la Costa Chica de Guerrero, el cual se ha proclamado en contra de las intenciones que tiene el gobierno del municipio de Xochistlahuaca para desviar las aguas del río San Pedro en beneficio de comunidades mestizas, afectando a las comunidades indígenas que es por donde el cauce del río atraviesa (Tlacoachistlahuaca y Ometepec).

1.3 Proyecto educativo *intercultural*

Si lo que se busca es crear condiciones de igualdad para establecer un verdadero diálogo intercultural, se requiere que las comunidades que se encuentran en una situación de desventaja (las poblaciones indígenas de América Latina) construyan espacios en donde puedan participar de manera activa en la toma de decisiones que afecten sus formas de vida. Actualmente, como ya se ha mostrado, existen varias organizaciones y movimientos que han posibilitado esto, sin embargo, especialistas como Pablo Lazo Briones consideran que es la adecuada instrucción de los jóvenes lo que en un futuro permitirá que las relaciones interculturales puedan desarrollarse con plenitud.

En el libro *Crítica del multiculturalismo, resemantización de la multiculturalidad*, Lazo Briones define al *multiculturalismo* como una ideología que propugna una falsa tolerancia entre las diversas comunidades culturales y criticando de igual manera las políticas públicas –que para él sólo favorecen la integración y crean leyes espurias en favor de las minorías– opta por la *interculturalidad*, la cual define como “aquellas relaciones de mutua transformación y enriquecimiento cultural de los miembros de comunidades que se enfrentan en la diversidad de formas de hibridación” (Lazo Briones en Valle, 2012:105). La definición que nos ofrece es similar a las que ya se han manejado aquí con anterioridad, lo original de su teoría y la manera en cómo maneja este concepto es que lo hace a partir de la educación.

Resemantización es para él, la re-invencción o la re-significación de los sentidos culturales a través de la educación intercultural, que es una educación de resistencia que invita a la auto-transformación a partir del contacto entre las diversas culturas. La educación intercultural no es estática y requiere un continuo <<re-accionar>> de los involucrados, es decir, busca constantemente acciones que prolonguen la resistencia.

La resistencia, se puede desarrollar de dos maneras: la primera es una resistencia cíclica que se apoya en un monumento histórico o hecho simbólico, para estancarse en el recuerdo de lo que aconteció alrededor de ellos. La segunda, es la resistencia intersticial que es más activa, en la medida que desarrolla pequeñas acciones de impacto desde diferentes áreas, incluso desde el interior de las instituciones responsables de las necesidades insatisfechas de los grupos. Es en este último tipo de resistencia que se basa la educación intercultural de Lazo Briones, ya que se trata de dotar a los alumnos de herramientas que les permitan modificar aspectos que afectan negativamente su óptimo desenvolvimiento en el grueso de la sociedad.

Como él, Marco Raúl Mejía (2015) en su texto, pone énfasis en el desarrollo de una <<educación popular>> que se base en la interculturalidad. Su tesis parte de la idea de que se requiere crear una educación que cumpla con las características propias de las comunidades latinoamericanas, no hay acción educativa sin contexto. Considera que si bien “el solo cambio educativo no transforma a la sociedad, pero si la educación no cambia tampoco lo hace la sociedad” (p.108).

La <<educación popular>> que propone tiene como principios básicos la *intraculturalidad*, la *interculturalidad* y la *transculturalidad*, que se desarrollan a su manera en cada una de los ámbitos en las cuales el modelo educativo pretende trabajar. Estos ámbitos son seis:

Ámbitos de individuación. Construir subjetividades en donde los sujetos se reconozcan como seres sociales y formen su identidad a partir de una elaboración de ellos mismos.

Ámbitos de socialización. Los educadores populares buscarán transformar las relaciones de poder, en instituciones como la familia, la escuela y la religión para cambiar la forma de relacionarse entre los sujetos.

Ámbitos de vinculación a lo público. Los educadores populares tratarán de convertir el espacio público en el lugar en donde los actores pueden visibilizar sus problemáticas, sus demandas e intereses, para eso desarrollarán actividades que permitan a los sujetos a actuar de manera adecuada en donde realizan la acción.

Ámbitos de vinculación a movimientos y formas organizadas. Hacerse visible en el ámbito público trae consigo la necesidad de buscar movimientos y organizaciones en los cuales puedan apoyarse y dar forma a sus intereses.

Ámbitos de construcción de procesos de gobernabilidad. Después del movimiento sigue la búsqueda por incursionar en la política, creando nuevos espacios de gobernabilidad en donde sus demandas sean tomadas en cuenta.

Ámbito de la masividad. Si bien la cultura dominante utiliza los medios de comunicación como forma de control, los educadores populares deben usar los medios como reacción anti-hegemónica para su proyecto de transformación social.

Consciente de que la realidad latinoamericana es vasta y compleja, recalca que la <<educación popular>> está en constante transformación conforme a los resultados que va obteniendo; la metodología con la que se guía se elabora según las características contextuales de cada comunidad así como de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, “toma particularidades en cada lugar en donde se realiza, saliendo de homogenizaciones y abriéndose a impactar a la sociedad con su propuesta [...] que tiene fines, intereses y prácticas diferentes a como son realizadas por la sociedad hegemónica” (Mejía, 2015:113)

Hasta este momento, la interculturalidad había sido definida como el diálogo que se efectúa entre grupos culturalmente diferentes, sin embargo, la teoría de Mejía, entiende a la *interculturalidad* como la confrontación que se da entre estos grupos, en la cual cada uno comparte lo que son, aquellos aspectos que forman

parte de su identidad. Es por medio de la formación de la identidad que surge la *intraculturalidad*, la cual entiende como el diálogo que se desarrolla entre los miembros de una misma comunidad para determinar aquellos aspectos que los han de diferenciar de los demás. La *transculturalidad* cierra la triada de Mejía, pues ella es la síntesis del proceso en donde, después de haberse definido a ellos mismos (intraculturalidad) y de haber conocido otros mundos (interculturalidad) se llega a una negociación entre las diferentes culturas involucradas.

De lo que habla Marco Raúl Mejía no es otra cosa que la forma en cómo actualmente trabaja la UIEM: los planes de estudio de las diferentes licenciaturas definen el perfil del egresado así como las temáticas abordadas que ayudaran a la formación del estudiante (intraculturalidad); los proyectos de vinculación permiten el intercambio de saberes entre el conocimiento que se adquiere dentro de las aulas y el conocimiento que se aprende en las costumbres y tradiciones de la comunidad (interculturalidad), finalmente la manera en cómo los estudiantes integran los conocimientos obtenidos dentro de su vida escolar, personal y en sus planes de vida refleja lo que Raúl Mejía define como interculturalidad.

Es importante tener presente que la forma en como Mejía entiende a la transculturalidad es diferente a como lo hace Villoro; para el primero es el final de un proceso en donde se llega a un acuerdo acerca de las formas de relación que se establecerán entre las culturas partiendo de lo que cada una de ellas es, mientras que para el segundo la transculturalidad tiene que ver con elementos que son comunes a cada cultura.

1.4 Consideraciones finales.

A pesar de que comúnmente los términos de *multiculturalidad* e *interculturalidad* se utilizan de manera indistinta, las hojas que precedieron este primer capítulo nos muestran que cada uno tiene un significado especial, entrelazado a un cúmulo de características y con objetivos propios. La maestra

Araceli Mondragón (2010) de una manera clara y precisa diferencia ambos conceptos:

Así, si la propuesta multicultural se refiere a la coexistencia de distintas culturas dentro de un mismo territorio e incluso compartiendo un mismo marco jurídico, la interculturalidad apela a la relación asimétrica y dialógica entre culturas diversas en un intento de conocimiento y aceptación, trascendiendo la simple tolerancia (p.138)

La diferencia ha quedado establecida, mientras el *multiculturalismo* da cuenta de la diversidad cultural que existe dentro de un mismo territorio, la *interculturalidad* pretende impulsar entre las diferentes culturas relaciones que promuevan el respeto a las diferencias y a la diversidad misma. Sin embargo, ¿Es la interculturalidad el camino adecuado para mejorar las relaciones entre las diversas culturas? ¿Realmente existe una diferencia teórica y metodológica entre multiculturalismo e interculturalidad y ésta última representa una alternativa para pensar y trabajar las diferencias culturales?

Aunque la principal crítica que se le hace al *multiculturalismo* es que no va más allá de hacer notar la diversidad cultural, es conveniente resaltar, que no porque la *interculturalidad* busque que entre las culturas existan relaciones de respeto y re-conocimiento, quiere decir que este propósito no tenga obstáculos o sea propenso a las críticas. Una de las principales debilidades de la interculturalidad es que la mayoría de sus discursos y propuestas están cargados de buenos deseos, tal como lo demuestra la UNESCO cuando habla de las *competencias interculturales*, como si bastara tener la intención de querer conocer o escuchar al otro, ¿Es verdad que sólo eso se necesita? Aunque en apariencia las buenas intenciones conducen a mejores fines, la mirada sociológica permite sospechar de esas intenciones más allá de la afinidad o distancia que en lo personal se tenga de ciertos propósitos.

¿Qué pasa entonces con las relaciones de dominación que existe y las desventajas que eso produce? ¿Cómo desarrollar un diálogo intercultural en términos de igualdad cuando unos detentan el poder y otros lo buscan? En este aspecto se encuentra otra de las desventajas de la interculturalidad. Como se dijo

anteriormente, no es suficiente con tener buenas intenciones, debido a que eso no elimina las condiciones bajo las que se encuentran las culturas como consecuencia de las situaciones de dominación y subordinación que han caracterizado las relaciones entre los grupos humanos. Pese a los buenos deseos de algunos interculturalistas, existen otros, que no por apoyar el proyecto intercultural olvidan la importancia que supone la participación activa y política de los grupos interesados en establecer una nueva relación con la llamada cultura dominante.

La importancia que Fernet-Betancourt y Bartolomé, por ejemplo, le asignan a la lucha y a la participación política de los grupos subordinados en el proyecto intercultural, puede ser explicada por el análisis que el sociólogo Georg Simmel realizó en torno al papel que desempeña la lucha como una forma de socialización. Si bien, es importante saber que para Simmel la socialización implica una acción recíproca en donde ambas partes interactúan, cuando debate sobre la lucha como forma de socialización, lo principal que se debe destacar es que la lucha aunque se origina por disidencias, termina unificando a las partes, “cuando [...] se ha estallado la lucha, ésta es un remedio contra el dualismo disociador; una vía para llegar de algún modo a la unidad [...]” (Simmel, 1986, p.140). Considera que en modo alguno el fin de las confrontaciones, supone un mejor desenvolvimiento de la sociedad, para él, la oposición y la lucha que ésta genera brinda a los involucrados un sentimiento de poder y la idea de que no se encuentran totalmente oprimidos, renovando constantemente las relaciones que se crean con los demás.

Para el caso de América Latina y en particular para México, la interculturalidad puede ser considerada como una nueva forma de indigenismo. Bajo esta perspectiva la interculturalidad cae en el mismo error que las viejas políticas indigenistas, es decir, el proyecto no será totalmente integral e incluyente si en él no participan todos los interesados, como fue el caso de Carlos Lenkersdorf con los tojolabales.

Surgen interrogantes con respecto a la viabilidad de la interculturalidad como solución para contrarrestar las tensiones que se dan entre las diversas culturas que comparten un mismo territorio. La actitud crítica que se mantiene con algunos de sus principios no pretende descartar el proyecto intercultural, sino simplemente hacer notar que como el multiculturalismo, la interculturalidad todavía presenta rezagos que necesitan ser considerados.

La postura que la presente investigación toma sigue la línea de pensamiento simmeliano con respecto a la importancia que la lucha tiene para la unificación de la sociedad, por tal motivo, a las *competencias interculturales* de la UNESCO así como a los elementos transculturales de los que habla Villoro se les resta importancia para enfocarnos en las acciones prácticas que han hecho posible el desarrollo de la interculturalidad.

Capítulo II

Reflexiones en torno a la identidad

Que complejo es hablar de la identidad en pleno siglo XXI, la rapidez con la que se desarrolla la sociedad, los avances tecnológicos que parecen consumirnos, los problemas globales que nos afectan directa o indirectamente son como traspies que impiden la formación de nuestra identidad, ¿Cómo puedo definirme si los medios masivos de comunicación me invaden de productos? ¿Cómo diferenciarme si las marcas buscan a toda costa homogeneizarme con personas de Asia y Europa?

La globalización, como su nombre lo indica, le abrió la puerta al mundo, los acuerdos políticos y económicos que se firmaron entre naciones permitió el flujo de dinero, de productos y personas. La apertura al mercado global no sólo supuso la entrada de mercancías, sino también la adopción de nuevos estilos de vida y el desarrollo de otros tantos; con esto, valores como el nacionalismo y el sentido de pertenencia fueron perdiendo significado. En tiempos de la globalización lo importante es ser cosmopolita.

Aunque también existe el lado opuesto, ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo puedo formar mi identidad, si mi historia biográfica, la de mi familia y mi pueblo mismo han sufrido vejaciones? Es este el caso de las comunidades autóctonas, sobajadas por las grandes potencias, por los grupos de <<raza blanca>>, por la cultura occidental que ha de enseñarnos lo que es bueno, lo que es civilizado y lo que está bien. La conquista siempre ha estado presente, pero en la globalización se hace de manera sutil, se ha buscado y con el tiempo, al parecer se ha conseguido, interiorizar lo que la población debe anhelar y debe conseguir.

Ya sea que nos saturen de cosas, de imágenes o de ideas, o que quieran negar o rechazar nuestra historia, hablar de identidad y de la formación de la misma es un

tema difícil. La identidad, que ha sido estudiada desde varios enfoques, es presa aun de acérrimos debates.

En el presente capítulo, se contraponen las teorías de Gilberto Giménez, Zygmunt Bauman y Cornelius Castoriadis para dar al lector un panorama sobre las reflexiones que se han desarrollado en torno a la identidad desde diferentes enfoques; así pues, sus teorías permitirán desarrollar un concepto propio sobre identidad que nos brinde una definición un poco más precisa. Tratar de definirla de manera absoluta puede ser arriesgado ya que la identidad no es abordada para explicar las propiedades de elementos naturales como si habláramos de flores, ni tampoco nos referimos a entes abstractos como los números; la identidad aquí es una variable que nos va a permitir entender si, estudiar en una universidad intercultural, ha influenciado en la percepción que los jóvenes se tienen como pertenecientes a una comunidad originaria o a una comunidad mestiza por llamarla así.

Grosso modo se puede decir que la identidad es la forma en cómo nos definimos. Vinculada con el rol y lugar que ocupamos dentro de la sociedad así como con las relaciones que a lo largo de nuestra vida y en los diferentes ámbitos logramos entablar, la identidad es un tema que cada vez se vuelve más complejo debido a que nos encontramos en una época que está en constante transformación; las relaciones son cada vez más superfluas, ni el lugar de trabajo asegura una permanencia duradera, las circunstancias han obligado a las personas a trasladarse de una comunidad a otra, ya sea por cuestiones laborales, por la situación económica general del lugar, las guerras o los altos índices de violencia.

Este flujo continuo de personas, de estilos de vida y formas de pensar consigue que una pregunta que pareciera ser obvia ¿De qué manera los estudiantes de la UIEM construyen su identidad a partir del modelo educativo intercultural de la universidad? tome otra vertiente. No se puede negar el hecho de que estudiar en una determinada institución educativa y en una carrera en particular, modifica la percepción que tenemos de nosotros mismo, pero ¿Qué es esto que llamamos identidad y cómo logramos abordarla.

2.2 La identidad desde diferentes enfoques teóricos

La identidad es, para Gilberto Giménez, la forma interiorizada de la cultura. Definida por él como un conjunto de pautas de significados, la cultura se presenta de dos formas, objetivada e interiorizada; la primera hace referencia a aquellas cosas que le son externas al individuo, como puede ser la rueda o la computadora, mientras que la forma interiorizada de la cultura tiene que ver con las normas y/o convenios que la sociedad establece para dotar de valor tanto a objetos como a hechos sociales⁹.

El resultado de la interiorización de la cultura son las representaciones sociales¹⁰ y cumplen con las siguientes funciones:

- Cognitiva. Forma en cómo se comprende y se explica la realidad a partir de los esquemas de percepción que se construyen.
- Identificadora. Se aceptan y adoptan ciertas conductas y gustos de una gama extensa de posibilidades, con las cuales se va construyendo la identidad.
- Orientadora. Las representaciones sociales señalan el camino hacia cual ha de dirigirse la sociedad.
- Justificadora. Explican por qué la sociedad actúa de determinada manera.

Para Giménez, la identidad se relaciona con la cultura en el sentido de que cada una de las identidades que los sujetos decidan adoptar debe responder a lo que

⁹ Para Durkheim (2004) los hechos sociales “consisten en formas de obrar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo y [que] están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se le impone” (p.29) Dicha coacción no implica necesariamente una sanción o castigo, se presenta también de otras formas como puede ser el rechazo social o la estigmatización. Existen dos tipos de hechos sociales, los materiales y los inmateriales, que tienen que ver con formas de hacer y formas de ser respectivamente. Un ejemplo de lo anterior puede ser el siguiente: si me considero pobre (hecho social inmaterial) voy a utilizar entonces el transporte público (hecho social material), pretender comprar un automóvil último modelo supondría las burlas de la gente que se encuentra en la misma situación económica que yo, incluso dentro de las que está en una mejor condición (coacción).

¹⁰Jodelet define a la representación social como “una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, y orientada a la práctica, que contribuye a la construcción de una realidad común a un conjunto social” (Jodelet en Giménez, Gilberto. Identidades Sociales, p. 33). Así consideradas, las representaciones sociales sirven además de interpretar la realidad como pautas de comportamiento.

socialmente se ha establecido, que es lo que denomina como *representaciones sociales*, sin embargo ¿Cómo es que las sociedades formulan dichas representaciones?

El análisis que nos ofrece Cornelius Castoriadis (2013) brinda la posibilidad de entender, desde el ámbito de la filosofía, cómo es que una sociedad se instituye y la manera en cómo surge el sujeto social. Su teoría gira en torno a lo que él ha denominado como *significaciones imaginarias sociales* y es a través de ellas que explica como la sociedad es una institución instituyente y la relación que hay entre ellas y la naturaleza.

Divergente con la teoría clásica o *lógica-ontología heredada*, la primera crítica que Castoriadis (2013) hace es que no se puede definir lo histórico de manera aislada, sin considerar lo social y a la inversa; lo histórico-social no es una “suma y secuencia de acciones (conscientes o no) de una multiplicidad de sujetos, determinados por relaciones necesarias y a través de las cuales un sistema de ideas se encarna en un conjunto de cosas (o lo refleja)” (p.272), como si lo social se formara por medio de entes particulares que tienen características propias, diferentes a las que se adquieren cuando entran en <<lo social>>. Para Castoriadis discutir qué fue primero, si la sociedad o el individuo social, sería tan absurdo como la vieja discusión del huevo y la gallina:

No tiene ningún sentido suponer que lenguaje, producción, reglas sociales, serían propiedades adicionales que emergerían en caso de yuxtaponer una cantidad suficiente de individuos; estos individuos no sólo serían diferentes, sino inexistentes e inconcebibles al margen de estas propiedades colectivas o con anterioridad a ellas, sin que por ello se les pueda reducir a dichas propiedades (Castoriadis, 2013, p. 286-287)

Pensar lo social en términos de la *lógica-ontología heredada* es, para Castoriadis, pensar bajo la noción de determinidad, concepto que no es de su total aceptación ya que él prefiere definir lo social a partir del magma, *del magma de magmas*, analogía con la cual visualiza a la sociedad en constante transformación, cuyos cambios, como si de magma se tratara, adquieren siempre formas diferentes.

Nos dice Castoriadis que la construcción de lo social se apoya en el estrato natural, es decir, el mundo físico que precede a la raza humana. Suponer que la sociedad es una y siempre la misma, es como admitir que la naturaleza se mantiene estable, por tanto, es nuestro deber analizar a la sociedad en relación con la naturaleza y de manera más específica en relación con el tiempo. El tiempo, desde su teoría se presenta de dos maneras: como *identitario* que está estrechamente relacionado con la naturaleza, se concibe a partir de factores físicos como el día, la noche y el clima; y como *imaginario*, que aunque se encuentra relacionado con el tiempo identitario, tiene que ver más con el significado que se le da. El tiempo imaginario es resultado de lo social por el uso que le damos a partir de la interpretación que de él se infiere.

Establecida la relación de lo social con lo natural y la importancia del tiempo para entender la transformación de la sociedad, Castoriadis introduce las nociones de *teukhein* y *legein* para seguir con la explicación de los cambios por los que atraviesa la sociedad.

El *legein* tiene que ver con el decir social, pero no se refiere a las palabras o a la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse; aunque está relacionado. El *legein* es la significación del decir, el proceso por el cual las palabras que usamos adquieren sentido y significado. Si bien, se refiere a elementos que se encuentran primero en la naturaleza y después en la sociedad, está formado también por una parte sensible, una parte que no tiene existencia física y es lo que Castoriadis (2013) llama signo, para lo cual declara que, “únicamente puede ser signo, si además de ser segura la posibilidad de representación para los individuos, es también categóricamente cierta su incesante conquista y reproducción por los individuos” (p.391). Para que el signo sea signo debe ser reproducido socialmente, esto quiere decir que debe ser compartido y entendido por todos los que conforman la sociedad en cuestión.

Un ejemplo de lo anterior, es el hecho de que si todos nosotros no entendiéramos el objeto-signo de indígena (persona procedente de una comunidad originaria, que suele vestir con algodón, enaguas y/o sandalias, con alto grado de marginalidad,

que sufre de discriminación y racismo etc.) difícilmente se podría debatir sobre los alcances y rezagos que el trabajo final puede presentar.

Por su parte el *teukhein* se refiere al hacer social, es decir, da existencia o transforma lo que en la sociedad se puede presentar de acuerdo a sus posibilidades y a las necesidades sociales imaginarias; la máquina de vapor no tiene el mismo impacto que tuvo en el siglo XIX junto con la revolución industrial, así como la física nuclear no representaba interés alguno durante la época de las cruzadas. El *teukhein* se desarrolla conforme a las circunstancias, esto no quiere decir que el *legein* no dependa también de las circunstancias —el español de Cervantes no es igual al de José Agustín, ni el inglés de Estados Unidos es como el de Australia— nos dice Castoriadis que los niños griegos no fueron educados para ser los presidentes de la General Motors.

El *legein*, el *teukhein* y la sociedad se desarrollan de manera paralela y permiten el funcionamiento y vida de los demás, sin embargo ¿Cómo es que todo este cúmulo de conocimiento es transmitido en las personas para poder desenvolverse como seres sociales? Para responder esta interrogante, Castoriadis recurre al psicoanálisis.

Aprehender lo histórico-social, el poder representarlo de forma individual, es posible, gracias al inconsciente, que es “producto y manifestación continua de la imaginación radical” (Castoriadis, 2013, p.441) la cual surge en la mente y es creación que se da fuera de toda institución, pero que finalmente queda sometida a alguna de ellas. Es a través del inconsciente que el individuo puede formar representaciones de lo que hay fuera de él, permitiéndole relacionarse con los demás.

Son tres las etapas por las que atraviesa el individuo para convertirse en un ser social. La primera, es la que Castoriadis identifica con la mónada psíquica, se desarrolla durante los primeros meses de vida del individuo y se caracteriza porque el infante no se sabe cómo perteneciente a una sociedad formada por parejas y dicotomías, sintiéndose como uno con el mundo, su principal

preocupación es la de satisfacer todos sus deseos. La fase trádica es la segunda etapa, como su nombre lo indica se constituye por tres partes –sujeto, objeto y el otro– empieza cuando el niño se diferencia de la madre y consciente de la existencia de su padre, inicie una lucha con él por el *amor de ella*; en esta lucha de poder, el niño empieza a ver que existen reglas y acuerdos que en la sociedad se establecen para que la convivencia sea posible. Ya no solo debe que enfrentar el hecho de que no todos sus deseos pueden ser satisfechos, sino que también debe aprender a respetar lo que se ha instituido en la sociedad.

En la fase trádica no existe en el individuo una construcción de la realidad propia, ya que es alguien más quien maneja las significaciones imaginarias sociales, el niño no es capaz de entender aun cómo funciona la institución de la sociedad, sabe que tiene que respetarla, empieza a actuar de cierta manera, cómo le dicen que lo haga, pero no entiende por qué.

La sublimación es la última etapa y es definida por Castoriadis (2013) como:

El proceso a través del cual la psique es forzada a reemplazar sus <<objetos privados o propios>> de carga libidinal (comprendida su propia <<imagen>>) por objetos que son y valen en y por su institución social y convertirlos en <<causa>> <<medios>> o <<soportes>> de placer para sí mismo. (p.488)

Con la sublimación, el individuo empieza a entender por qué la sociedad funciona de determinada manera y como si se tratara de un juego, empieza a mover las piezas para utilizarlas a su favor. El <<modelo identificatorio final de los individuos>> es, resultado de esta última etapa, una red de individuos y objetos en los cuales el sujeto se reconoce, de esta manera el individuo se convierte en un ser social que utiliza y vive dentro de las significaciones imaginarias sociales.

Resultado del *legein* y el *teukhein*, lo histórico-social permite a su vez el desarrollo de las significaciones imaginarias sociales con las cuales, en un proceso continuo y sin fin la sociedad se va instituyendo, es decir, se establece lo que en esa sociedad se ha de pensar, decir y hacer. Es en este punto cuando Castoriadis retoma el concepto de *determinidad* pero no al estilo de la lógica-ontología; para

él, todo está determinado en el sentido de que no actuamos solo por actuar, ni hablamos por hablar, lo hacemos persiguiendo un objetivo o fin específico, sin embargo, esto no quiere decir que nuestras intenciones sean las mismas en todo momento o que todo lo que existe en la sociedad sea lo mismo siempre. Es necesario tener claro que la sociedad, es una sociedad instituyente e instituida que influida por lo histórico-social constantemente va creando, modificando y adaptando las significaciones imaginarias sociales.

Las significaciones imaginarias sociales son las que permiten que la sociedad se vaya instituyendo, son el medio por el cual se establece lo que se estará permitido decir y hacer, mientras que las representaciones sociales son el resultado de la sociedad ya instituida.

Se hace evidente el nivel de discusión que mantienen ambos autores con respecto al mismo tema; Castoriadis nos ofrece una reflexión filosófica sobre los elementos que conforman e instituyen a la sociedad, mientras que Giménez explica cómo es que ya formada la sociedad, los individuos logran comportarse y definirse a partir de las extracciones que hace de la realidad.

La identidad para Giménez se presenta de dos maneras: individual y colectiva. Por los objetivos que persigue esta investigación, se retoma solo lo que dice con respecto a la identidad individual, la cual define como la representación que se tiene de uno mismo en relación con los demás. La forma en como entablamos dicha relación depende de dos factores, por un lado están las pertenencias sociales que tiene una persona y que refleja los modelos culturales que se comparten; por el otro lado se encuentran las *características particularizantes* que son los rasgos que definen una identidad a partir de las diferencias que hay entre los individuos:

- **Carácter.** Responde a la pregunta ¿cómo es?, tranquilo, imaginativo, amable, soberbio, etc.
- **Estilo de vida.** Se refiere a lo que generalmente se consume, libros, ropa, artículos de colección, autos, viajes.

- Red personal de relaciones íntimas. Personas que forman el círculo social, va más allá de las relaciones familiares, incluye también a los amigos, vecinos, profesores así como compañeros de trabajo.
- Apego afectivo a objetos materiales. Es la relación que se desarrolla con ciertos objetos que por su origen o procedencia toman importancia como lo puede ser las alhajas, ciertas fotografías o cartas, hasta comunes utensilios domésticos.
- Biografía. No solamente se refiere a las características anteriores que forman parte de la biografía personal, sino que también abarca características tales como el lugar de nacimiento, la situación económica de la familia, la orientación religiosa, el contexto socio-económico del país y otros diversos factores ajenos al individuo e incluso a su círculo social pero que afectan de alguna manera la formación de su identidad.

Conformada por dos aspectos, los que nos asemejan y los que nos diferencian, la identidad para Gilberto Giménez es algo que se forma y se aprende durante la interacción social; en el proceso de socialización en un primer momento y después en cada tipo de relación que van surgiendo.

Si bien es importante saber quiénes somos, que es lo que nos gusta y con qué tipo de personas tenemos más afinidades para la construcción de nuestra identidad, una vez formada es necesario lograr que los demás reconozcan quienes realmente somos, “luchamos para que los otros nos reconozcan tal y como nosotros queremos definirnos, mientras que los otros tratan de imponernos su propia definición de lo que somos” (Giménez, 2007, p.66), por eso la importancia de saber quiénes somos y cómo es que se forma nuestra identidad, para no sucumbir ante opiniones de terceros.

La identidad es una base sólida sobre la cual actuamos y con la cual buscamos que nos reconozcan, por tanto está en desacuerdo con Bauman, quien a su parecer exagera al afirmar que la identidad en la actualidad es demasiado volátil a tal punto de que se puede cambiar, como si de ropa se tratara.

Bauman ubica el desarrollo de la identidad dentro de dos periodos, para reflejar que actualmente no sólo está fragmentada, sino que además es inestable y se ha convertido simplemente en materia de opción.

El andar de un peregrino es como caracteriza a la *identidad moderna*, las personas sabían a dónde querían llegar y se esforzaban por conseguirlo, “planeaban su futuro, miraban hacia delante para alcanzar las metas de su carrera, y también hacia atrás para medir lo alcanzado en un momento considerado.” (Giménez, 2007, p. 81) Tenían definido el rol que debían asumir y sabían cómo debían actuar para conseguirlo. En cambio, en la *identidad posmoderna*, la incertidumbre es su principal característica. Bauman considera que es difícil formar y mantener una identidad única cuando el mundo cambia constantemente, por lo que afirma, que con la necesidad de adecuarse a las condiciones que se les exige, las personas cambian de identidad a voluntad, sin verdaderamente apropiarse de ella, define de esta manera cuatro <<estrategias de vida>> que actualmente se están asumiendo.

- Paseante callejero. Recorre la ciudad y entre tiendas va construyendo la identidad más conveniente con la posibilidad de cambiarla al día siguiente.
- Vagabundo. El vagabundo como el peregrino realiza un viaje, pero a diferencia de éste, sus movimientos son impredecibles. Como el vagabundo, la identidad en la posmodernidad tiene que ir de una a otra sin que ello signifique su total aceptación.
- Turista. Como el vagabundo, va de un lugar a otro, aunque a diferencia de él, sabe hacia dónde, sin embargo, se distingue del peregrino ya que viaja no con la finalidad de quedarse y asumirlo, sino con la intención de conocer y probar.
- Jugador. Como si se tratara de un juego, las personas en la posmodernidad *juegan* a tener diferentes identidades conscientes de que este cambio no traerá consecuencias durables.

Son estas las estrategias que considera Bauman han fragmentado las relaciones humanas, el uso y mezcla desmedido de éstas provocan que no haya identidades estables, “el único deber del ciudadano posmoderno es <<disfrutar la vida>> cambiando de identidad a voluntad.” (Giménez, 2007, p.83) En su libro *Identidad. Conversaciones con Benedetto Vecchi*, Zygmunt Bauman nos muestra cómo es que surge el problema de la identidad, lo que conlleva al posterior desarrollo de estas <<estrategias de vida>>.

Tratar de abordar el problema de la identidad basados en las primeras teorías sociológicas, como las de Durkheim o Simmel, es para Bauman uno de los principales errores que pensadores contemporáneos frecuentemente cometen. La sociedad era diferente en la época en la que escribían. No se puede negar el hecho de que, a mediados del siglo XIX (época de los sociólogos clásicos), los Estados-Nación estaban fuertemente constituidos y junto con ellos el ideal de identidad nacional, sin embargo, la identidad nacional desde la perspectiva de Bauman (2005) presenta características propias que divergen al actual problema de la identidad, “preguntar <<quien eres tú>> solo cobra sentido cuando se cree que uno puede ser alguien diferente al que se es” (p.47).

Cuando las comunidades eran estrechas y la distancia entre cada una era considerable, existía en las personas un fuerte sentido de pertenencia haciendo innecesario preguntarse *¿Quién soy?* Los avances tecnológicos en el transporte y la comunicación transformaron las relaciones en dichas comunidades; como ya no eran claros los límites físicos entre el *ellos* y el *nosotros*, el territorio se volvió insuficiente para contrarlar a la población y se hizo necesario buscar principios que dieran unidad a la comunidad y mantuvieran el orden dentro de ella, surge así, el ideal de nacionalidad. Que mejor forma, dice Bauman, de controlar a la población que con la idea de nacionalidad; como naciste en un determinado territorio con un Estado sólido, debes pronunciarte en nombre de él y defenderlo si así se requiere.

Se desarrolla una relación de interdependencia entre el Estado y la identidad nacional; para lograr que la población cumpla con las leyes, respete y responda por el Estado, se requiere que se le haga sentir parte de algo sin importar el lugar

que ocupe o la distancia que tenga con respecto al centro del Estado-Nación; por su parte, la identidad nacional, que es una identidad excluyente, asegura que sus adeptos le sean fieles al sancionar a aquellas personas que no cumplan con su lealtad.

Con la globalización presente, el Estado no se interesó más por inculcar sentimientos patrióticos y cedió ante la competencia y las ganancias, las instituciones sólidamente constituidas empezaron a resquebrajarse y junto con ellas la seguridad que le brindaba a la población. Lanzado al nuevo mundo global sin ningún tipo de arma para defenderse e identificarse de los “otros”, se apodero del individuo un sentimiento de incertidumbre, la pregunta *¿Quién soy?* tomó relevancia, y el deseo de responderla terminó con la estabilidad que hasta ese momento el individuo había disfrutado, “uno tiende a reparar en las cosas y a someterlas a la contemplación y a un cuidadoso examen solo cuando se desvanecen, se van al traste o, si no, cuando le decepcionan a uno” (Bauman, 2005, p. 42)

Es en este punto cuando surge el problema actual de la identidad, lanzado al vacío, el individuo debe enfrentarse no sólo a la pregunta de *¿Quién soy?*, sino que además debe enfrentarse a la liquidez en la que se ha transformado la sociedad. Nos dice Bauman que la principal característica de la modernidad líquida es la mudabilidad de las cosas, de los gustos, de los sentimientos y de las propias relaciones, así como la escasa participación del Estado en la vida pública y política de la sociedad.

No se puede negar el hecho de que con la globalización, los intereses locales cedieron en pro del “bien global”; las fronteras que el Estado-Nación había logrado formar para dividir el *nosotros* del *ellos* empezaron a difuminarse nuevamente así como la identidad que en la población se había formado; no por eso, se debe llegar al extremo de asegurar, así como lo hizo Bauman, que actualmente el individuo está imposibilitado de formar una identidad sólida, lo que no se debe confundir con inmutable. Es correcto cuando Bauman afirma que la identidad es un proceso, algo que está en continua construcción, sin embargo,

esto no le impide tener bases sólidas, que tengan relación con gustos, hábitos y relaciones interpersonales. Considerar que el seguir modas es como experimentar con diferentes identidades es algo extremo; la globalización nos ha enseñado sobre la obsolescencia programada¹¹, nos ha llenado de propaganda, relaciones virtuales y de necesidades fútiles, cuestiones que dificultan encontrar la respuesta a la pregunta *¿Quién soy?*, mas no nos imposibilitan.

Así pues, para Bauman el rápido desarrollo de la sociedad posmoderna ha terminado con la estabilidad de las identidades, se ha vuelto tan volátil que empieza a hablar de identidades fragmentadas por las diferentes actitudes y comportamientos que las personas toman dependiendo de con quienes se encuentren, bajo qué contexto y en qué circunstancias.

Hablar de identidad fragmentada es para Giménez como hablar de patologías psicológicas, cuestiones que se originan dentro de la psique¹² de la persona y que poco tienen que ver con la influencia que el desarrollo de la sociedad puede ejercer. La diversidad de pertenencias que alguien puede presentar no es motivo para hablar de una identidad fragmentada, no puede ser visto como algo malo, tal como lo dice Simmel (En Giménez, 2007, pp. 62-63):

El hombre moderno pertenece en primera instancia a la familia de sus progenitores; luego a la fundada por él mismo, y por lo tanto, también a la de su mujer; por último, a su profesión, ya que de por sí lo inserta frecuentemente en numerosos círculos de intereses [...] Además, tiene conciencia de ser ciudadano de un Estado y de pertenecer a un determinado estrato social. Por otra parte, puede ser oficial de reserva, pertenecer a un par de asociaciones y poseer relaciones sociales conectadas, a su vez, con

¹¹ La obsolescencia programada es considerada como táctica comercial, en la cual la vida útil de la mercancía es de corta duración para obligar al consumidor a adquirir con mayor frecuencia nuevos productos. En palabras de Brook Stevens, la obsolescencia programada consiste en “instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario”. (Stevens en Lema, 2018)

¹² La psique es definida por Castoriadis como “imaginación radical que hace surgir ya una <<primera>> representación a partir de una nada de representación, es decir, a partir de nada” (Castoriadis, Cornelius, 2013, p.444) Es en la psique en donde se crean las representaciones, pero no hay que confundirlas con las representaciones sociales, son las representaciones que el individuo forma con base a lo que en la sociedad hay. Ejemplo de esto puede ser cuando se habla de un perro, para entender la conversación no es necesario establecer el tipo de raza al que se está refiriendo, cada interlocutor creara la representación de un perro en específico y aun así podrán continuar dialogando.

los más variados círculos sociales [...] cuanto más se acrecienta su número, resulta menos probable que otras personas exhiban la misma combinación de grupos y que los numerosos círculos (de pertenencia) se entrecrucen una vez más en un solo punto.

Mientras que para Bauman pertenecer a grupos tan variados entre sí provoca en el individuo la *fragmentación* de su identidad, Simmel sostenía que la pertenencia a diferentes grupos define con mayor precisión la identidad individual, ya que difícilmente las personas pertenecerán a los mismos grupos.

Bauman sostiene que en tiempos de la posmodernidad, la identidad se puede cambiar a voluntad, sin embargo, olvida –lo que Giménez constantemente resalta– la importancia que tiene el reconocimiento de los demás para asumir nuestra propia identidad. Las personas no se pueden definir solamente por características objetivas como si de cosas se trataran, es necesario también definir las a partir de cuestiones subjetivas, factores que propician el reconocimiento de los demás y nuestro auto-reconocimiento.

Este *auto-reconocimiento* y *hetero-reconocimiento* del que nos hace mención, está situado dentro la polaridad que se establece entre la capacidad que tiene el individuo de identificarse y hacerse reconocer por otros y la capacidad que tiene de afirmar sus diferencias y conseguir que lo reconozcan. Bajo esta línea de investigación, Giménez nos menciona la tipología que Alberto Melucci propone de las cuatro posibles configuraciones identitarias que se pueden dar.

- Identidades segregadas. El individuo se identifica aunque no cuente con el reconocimiento de otros, como lo puede ser una persona gay que vive en Rusia.
- Identidades hetero-dirigidas. La persona muestra poca capacidad de auto-reconocimiento, aunque es identificado y reconocido como diferente por los demás. Este caso se puede presentar durante la adolescencia, cuando apenas se está formando la identidad y con el deseo de “encajar” se toman actitudes o comportamientos aceptados por el grupo en cuestión.

- Identidades etiquetadas. El individuo se identifica a partir de las características que otros le han otorgado, un ejemplo podría ser la idea que se generalizó entre las comunidades negras sobre su supuesta inferioridad intelectual, motivo que generó la colonización y esclavización de dichas comunidades y que aún hoy en día provoca actitudes racistas como el menosprecio a las condiciones que presentan algunas poblaciones.
- Identidades desviantes. La persona actúa de forma incorrecta porque no puede cumplir y/o conseguir las expectativas esperadas, por ejemplo para Giménez, el robo sería la otra cara del consumismo.

Gilberto Giménez reafirma, a través de la tipología que propone Alberto Melucci, la importancia del reconocimiento de los otros para validar la identidad propia. No se trata simplemente de tomar una postura crítica con respecto al rápido desarrollo de la sociedad en la *posmodernidad* como la mantenida por Bauman, quien preocupado por tan vertiginosa transformación aseveró que los individuos, en su intento desesperado por encajar en los estándares solicitados, juegan arbitrariamente con su identidad. Olvida que dentro de la sociedad existen aparatos que limitan el comportamiento de los actores sociales, nos regimos bajo representaciones sociales que hemos aprendido a acatar y de las cuales difícilmente nos podemos desentender.

El reconocimiento del que nos habla Giménez, es el *reconocimiento de la diferencia*, lo que él llama distinguibilidad y lo define como aquello que nos hace únicos, que nos da especificidad. Estas características son las que definen a las personas de manera subjetiva y dentro de ellas se encuentran, la pertenencia social, los atributos identificadores y la narrativa biográfica.

La pertenencia social implica, además de lo definido por Simmel, lealtad hacia el/los grupos, la aceptación de un rol así como la aprobación y puesta en práctica de un complejo simbólico-cultural. ¿Cuáles son estos grupos a los que las personas pueden estar adscritas?, en primera instancia están propiamente los grupos, los que Merton define como “un conjunto de individuos en interacción

según reglas establecidas” (Merton en Giménez, 2007, p. 32) por ejemplo, un salón de clases, un club de lectura o una fábrica; están también las colectividades las cuales no suponen una interacción directa, son personas que actúan conforme a las reglas aceptadas “porque comparten ciertos valores y porque un sentimiento de obligación moral los impulsa a responder como es debido a las expectativas ligadas a ciertos roles sociales” (Merton en Giménez, 2007, p. 32), por ejemplo los veganos o los militantes de un partido político. Se puede pertenecer también a las redes sociales, las cuales tampoco requieren de interacción directa y son constantemente reformuladas de acuerdo a la participación de las personas. Finalmente están las categorías sociales, que aunque no implican ni interacción ni la aceptación de ciertas reglas, su valor estadístico y las nociones o estereotipos que el término conlleva, sirven de base para la definición de ciertas identidades sociales, dentro de estas encontramos el sexo, la edad, la clase social, la profesión entre otras.

Los atributos identificadores es otra de las características de distinguibilidad, son rasgos que definen a una persona, pueden ser <<rasgos de personalidad>> por ejemplo, si es inteligente, miedoso o fiel, pueden ser también rasgos que denoten cómo es su relación con los demás, si es tolerante, comprensivo, respetuoso, etc. Dentro de estos atributos identificadores también podemos encontrar la percepción que tiene los otros dependiendo de nuestra apariencia física, por ejemplo, es común encontrar en las telenovelas mexicanas, estereotipos que nos muestran que las personas morenas son personas de clase económica baja, que provienen de zonas rurales y/o indígenas, mientras que las personas de tez blanca, son los protagonistas, provenientes de una familia adinerada.

La última característica de distinguibilidad es la biografía que implica un conocimiento más profundo de la persona ya que es revelar a los demás situaciones pasadas, circunstancias ocultas y relaciones íntimas, todo lo cual será interpretado por el otro para ser aceptado, rechazado e incluso condenado. Lo que se dice, así como lo que se interpreta, está sujeto a las representaciones sociales, a lo que es socialmente conocido y aceptado.

Se concluye que la identidad surge a partir de una serie de características que diferencian a las personas, como lo son las pertenencias sociales, la biografía y ciertos atributos como el carácter, el estilo de vida y el apego a objetos materiales, a parte de la combinación de estas características se necesita del reconocimiento no sólo nuestro sino, sobre todo y principalmente de los demás. La construcción de la identidad está supeditada a las representaciones sociales, lo que quiere decir, que dependemos de la forma en como entendemos la realidad social así como de las formas de aprendizaje para aprehenderla, adoptarla y comportarnos como se espera.

Giménez está consciente que uno de los principales problemas que enfrenta la identidad, debido al constante cambio y desarrollo de la sociedad, es su durabilidad a través del tiempo. Sin embargo, para hablarnos de dicha problemática no aborda la aparente necesidad que tienen las personas de *fragmentar* su identidad de acuerdo a las condiciones por las que atraviesa, prefiere hablar de la dialéctica que en la identidad se desarrolla entre la permanencia y el cambio, y entre la continuidad y la discontinuidad.

Estas [las identidades] se mantienen y duran adaptándose al entorno y recomponiéndose incesantemente, sin dejar de ser las mismas. Se trata de un proceso siempre abierto y, por ende, nunca definitivo ni acabado. (Giménez, 2009, p.41)

No se trata de cambiar de identidad como si de un accesorio se tratara, ni de crear diferentes identidades contradictorias entre sí que simplemente nos ayuden a *salir de la situación*. Si bien es cierto que en tiempos de la globalización nos enfrentamos a una variedad infinita de posibilidades, no se puede negar el hecho de que las bases sobre las cuales se construyen y redefinen las identidades son sólidas, tampoco se puede negar el hecho de que pese a que se ha hablado de identidades individuales, su construcción es un proceso social, en donde el reconocimiento de los otros es de suma importancia, la identidad es:

...la auto-percepción de un sujeto en relación con los otros; a lo que le corresponde, a su vez, el reconocimiento y la “aprobación” de los otros sujetos. En suma, la identidad de un actor emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción social, la

cual frecuentemente implica la relación desigual y, por ende, luchas y contradicciones. (Giménez, 2009, p.29)

Si bien, Gilberto Giménez no concuerda con la tesis sostenida por Zygmunt Bauman con respecto a la fragmentación de la identidad, está de acuerdo con él, sobre el papel fundamental que funge la globalización en la formación actual de la identidad. En este sentido, la reflexión que ofrece Bauman sobre las trabas que encuentra la identidad en esta modernidad líquida es interesante.

La descentralización del Estado propició que se desarrollaran nuevos fenómenos como el fundamentalismo, el <<crisol>> estadounidense o los diversos movimientos de reconocimiento que surgieron a mediados del siglo XX. Aunque cada uno ha sido explicado en el libro *Identidad. Conversaciones con Benedetto Vecchi*, el de interés para esta investigación es el análisis en torno a estos nuevos movimientos de reconocimiento.

El “marxismo intelectual” de principios del siglo XX tenía una visión economicista y reduccionista que intentaba encajonar a la sociedad en una teoría basada en la conciencia de clase, sin embargo, a diferencia de tiempos pasados el trabajo ya no es estable por lo que es inviable considerar que dentro de las fábricas se puede gestar la revolución encabezada por la clase proletaria, ante tal panorama, empiezan a surgir nuevos movimientos independientes de reconocimiento. Estos movimientos, empero, cometían dos importantes errores el primero era que repetían el patrón de la identidad nacional, es decir, buscaban la supremacía de *su identidad* en detrimento de otras identidades, pero ¿Cuál es su identidad?

La identidad es un arma de doble filo ya sea que se trate de un individuo contra un colectivo o de un pequeño colectivo contra un colectivo más grande y organizado, sea cual sea el caso, ambos luchan en nombre de la identidad¹³. Entonces, ¿Qué pasa cuando el colectivo no tiene claro cuál es su identidad y pretende aun así enfrentarse al colectivo mayor? Evidentemente está en desventaja porque, si

¹³ “El hogar natural de la identidad es un campo de batalla. La identidad sólo vuelve a la vida en el tumulto de la batalla; se adormece y queda en silencio cuando el fragor de la batalla se desvanece” (Bauman, 2005, p.165)

pretende desestabilizar a la identidad oficial o que se le reconozca con un *ethos* cultural particular, necesita tener bien definidos cuales serán esos rasgos que los identificarán y diferenciarán, de lo contrario se originarán problemas intergrupales.

El segundo error que comenten los movimientos independientes de reconocimiento, es que se rehúsan a abordar el tema económico, ellos creen luchar por una idea y no por una política económica, sin embargo, si se quiere lograr dicho reconocimiento, se debe hablar de dinero, sin caer en el economicismo.

Deberíamos asegurarnos –de que nuestros hijos– se preocupen de que los países que se industrializaron primero son cien veces más ricos que aquellos otros que todavía no se han industrializado. Nuestros hijos necesitan aprender cuanto antes a percibir las desigualdades existentes entre sus propias fortunas y las de otros niños, no como efecto de la voluntad divina ni como el precio necesario que hay que pagar por la eficiencia económica, sino como una tragedia evitable. (Bauman, 2005, p. 85)

Para Bauman, la variante económica es significativa a la hora de hablar de identidad, ya que mientras unos tienen la oportunidad de tomar y despojarse de identidades, a otros no les queda más que asumir la identidad que se les impone. Aunque no estoy de acuerdo con la idea de que hay personas que cambian de identidad fácilmente, concuerdo con Bauman con respecto a la incapacidad que tienen muchos de asumir su propia identidad, tal es el caso de las comunidades negras de México, quienes a pesar de que su existencia se remonta a la época colonial, recién se comienzan los trabajos necesarios para que tengan participación en el censo del INEGI 2020.

Aquellos que no tiene derecho a elegir su identidad pertenecen a una clase inferior y son como desechos humanos ya que no pueden completar el ciclo económico; en la era moderna su mano de obra era valiosa por ser barata, en la era líquida, si no pueden consumir no son funcionales, “Es la exclusión, más que la explotación sugerida por Marx [...], lo que subyace actualmente en los casos más manifiestos de polarización social, de profundización de la desigualdad, de crecimiento de los volúmenes de humillación, sufrimiento y pobreza humana.”(Bauman, 2005, p. 92)

Ejemplo de lo anterior, es la transición que hubo del estado benefactor al estado de asistencia. El estado benefactor es definido por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) como un

...un conjunto de instituciones públicas supuestamente destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población en su conjunto y reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento del mercado. Estas disposiciones operan en el terreno de la distribución "secundaria" del ingreso mediante transferencias monetarias directas (pensiones, prestaciones por desempleo o asignaciones familiares) o indirectas (subsidio a productos de consumo básico) suministro de bienes (programas de complementación alimentaria) y prestación de servicios (educación y salud) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 1992, p.4)

Éste buscaba que todos tuvieran las mismas oportunidades y pudieran tener una buena calidad de vida, sin embargo, el "modelo [...] comenzó a derrumbarse con la expansión económica de la postguerra, cuando los diferentes grupos acentuaron la competencia por los recursos del EB [Estado Benefactor] reintroduciendo mayor diferenciación o desigualdad en la apropiación de beneficios" (CEPAL, 1992, p.6). De este modo, se pasó del estado benefactor al estado de asistencia, diferenciándose sobre todo porque este último era sólo para aquellos que <<acreditaran>> su incapacidad para ser autosuficientes, estigma por el cual nadie quisiera pasar.

Se hace presente otra vez la distinción entre los que pueden acceder a una buena calidad de vida y los que no, los que pueden *jugar* con su identidad y los que se conforman con la identidad que se les impone¹⁴

Para los que no son cosmopolitas, los que se han estancado en la rutina o los que no tienen de otra más que vivir para trabajar, están los *mass media* que han desarrollado el fenómeno que Bauman define como "extraterritorialidad virtual". El avance tecnológico en los medios de comunicación ha permitido "acercar" a la

¹⁴ Aunque no hay que generalizar porque, como se habló en el primer capítulo y en este apartado también, la globalización permitió el desarrollo de varios movimientos de reconocimiento como los que han encabezado mujeres, homosexuales, indígenas y personas negras, y pese que tienen deficiencias como también ya se comentó, la labor que han emprendido significa un gran paso para reconocer la diversidad actual que va más allá de los productos que vende la globalización.

gente –se puede vivir en China y gustar de telenovelas mexicanas o estar en Argentina y admirar la música coreana– se han estandarizado los gustos. La rapidez con la que se transmiten y se aceptan estos espectáculos es igual a la rapidez con la que *pasan de moda*, sin darle oportunidad al espectador de preguntarse qué es lo que paso con tal película, programa, artista o canción, se ha creado toda una industria del entretenimiento, así como desaparecen espectáculos, surgen nuevos y *mejores*.

En cambio, el multiculturalismo es el resultado de esa proporción de la población que tiene la posibilidad de viajar y conocer otros estilos de vida. Para Bauman el multiculturalismo es sinónimo de indiferencia; mientras que antes existía una preocupación de las culturas <<más desarrolladas>> por guiar y llevar por el mismo camino a las culturas <<incivilizadas>>, lo que se vive actualmente es una indiferencia ante las diversas formas de vida. La postura de Bauman, es la misma que se maneja en el primer capítulo de esta investigación, en donde se concluye que de todas las alternativas que existen para abordar la diversidad, es el multiculturalismo el que no busca conciliar los enfrentamientos que la diversidad genera, sino que más bien se va por la tangente al aislar a las diferentes comunidades, su eslogan bien podría ser “Vive y deja vivir”. Sin embargo esta no es la única crítica que le hace al multiculturalismo, hay que recordar que la teoría de Will Kymlicka, uno de sus principales defensores, gira entorno a la posibilidad de aprovechar las virtudes más destacadas del liberalismo y el comunitarismo para que la *ciudad multicultural* sea un éxito, sin embargo, Bauman (2005) considera que la principal batalla de identidad que se libra en la actualidad es entre el liberalismo y el comunitarismo y por tanto pese a las intenciones de querer conciliar lo mejor de ambos mundos, “sus intenciones globales –de la identidad–se entremezclan con (...) intenciones de segregar, eximir y excluir” (p.163)

Ya se ha hecho mención que el escenario natural de la identidad es un campo de batalla, que es un arma de doble filo, y que cada guerra de reconocimiento que se desarrolla, se hace en nombre de ella. Pretender crear una identidad universalista uniendo lo mejor de todos los mundos es absurdo, sin embargo, también es

incoherente que los movimientos que están a favor de las identidades particulares se mencionen en contra de la globalización, estos deben, en palabras de Bauman (2005) buscar:

...como controlar y domar los hasta ahora salvajes procesos de la globalización. En cómo hacer que, en lugar de constituir una amenaza, se convierta en oportunidad de mostrarse humanitarios, [de lo contrario, prosigue]...todo el que sea partidario de las <<identidades locales>> como antídoto contra las fechorías de los globalizadores está en sus manos y haciéndoles el juego (p.186)

Así pues, la globalización en sí no es mala para Bauman, el problema radica en que no se ha sabido aprovechar. La globalización nos da la oportunidad de convertirnos realmente en humanitarios al buscar que sea un proceso beneficioso para todos, mientras no se encuentre esta equidad, los problemas de identidad seguirán existiendo.

Bauman concluye afirmando que actualmente existe una confusión identitaria, no se sabe quién es uno y aunque se supiera, no se tiene la certeza de que esa identidad sea a largo plazo, se corre el riesgo también de que la identidad resulte ser algo diferente a lo que se esperaba. Aun con todas estas problemáticas, considera que es mejor lidiar con esta situación que quedar estancado en identidades que se han vuelto obsoletas por ser demasiado cerradas.

2.2 Aclaraciones finales

Tratar de definirnos ha sido una constante en nuestra historia. Saber quiénes somos y cuáles son los atributos que nos caracterizan se vuelve una problemática cuando nos damos cuenta que la identidad no tiene que ver simplemente con la forma en como nos definimos, nos identificamos y nos reconocemos.

En este capítulo se confrontaron los pensamientos de Cornelius Castoriadis, Zygmunt Bauman y Gilberto Giménez, con la intención de brindar al lector un

panorama más amplio con respecto a las implicaciones que conlleva el término identidad.

Con una visión filosófica, Castoriadis propone una teoría sobre el deber ser de la sociedad; utilizando términos como el *legein* y el *teukhein* explica lo que son las significaciones imaginarias sociales que sirven para dar sentido al ser de la sociedad. Al estar en constante transformación, los seres sociales requieren adaptarse e irse instituyendo conforme a las nuevas disposiciones o características de la sociedad, es por eso, que Castoriadis utiliza la analogía del magma para referirse a ella, pues al igual que el magma considera que la sociedad puede recomponerse en infinitud de formas distintas las cuales difícilmente se reconstituirán. Lo trascendental del pensamiento de Castoriadis es que redefine lo que es la imaginación, no la relaciona más con la fantasía y lo irreal y la emplea para describir cómo es que la sociedad se va construyendo a si misma de acuerdo a sus necesidades y como es que va tomando sentido a través de las significaciones imaginarias sociales, de esta manera se aleja de la lógica-ontología heredada y nos dice porque no es viable pensar a la sociedad como algo externo a nosotros y tampoco como algo que nos modifica al entrar en contacto con ella.

Por su parte, Gilberto Giménez no se pregunta cómo es que surge la sociedad ni qué es la que la motiva u orilla a transformarse, su pensamiento se inserta dentro de la sociedad ya establecida, por lo que su principal preocupación será definir qué es la identidad y qué es lo que la conforma. La importancia de su teoría radica en que, pese a que nos habla de dos tipos de identidad, la individual y la colectiva, Giménez está consciente que como seres sociales que somos, es necesario que cada una de nuestra identidad sea reconocida por los demás, así pues afirma que la identidad es:

Un proceso subjetivo (y frecuentemente autorreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de los otros sujetos (y su entorno social) mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo (...) la autoidentificación del sujeto del modo susodicho requiere ser reconocida

por los demás sujetos con quienes interactúa para que exista social y públicamente (Giménez, 2007:61)

La identidad es un proceso que constantemente redefine lo que una persona es. Constituida por una serie de atributos tanto objetivos como subjetivos, su principal obstáculo a vencer es conseguir el reconocimiento de los demás; esta búsqueda de reconocimiento, es la principal razón por la que la declaración de Bauman con respecto a la tendencia posmoderna de jugar con las identidades, es absurda.

Zygmunt Bauman es un pensador contemporáneo con una postura crítica a la llamada época posmoderna. Su pensamiento se enfoca en demostrar que vivimos en un tiempo cuya principal característica es la rapidez con la que transcurren las cosas. El libro que se analizó en este capítulo, aborda las circunstancias que posibilitaron la creación de la identidad nacional, así como la manera en que las instituciones comerciales fueron desplazando a las instituciones del Estado propiciando, a su parecer, que surgiera una nueva dinámica social guiada por el consumismo.

Fueron estas posturas las que se analizaron para entender de una manera más sociológica lo que la identidad es. La razón por la cual se decidió utilizar a estos autores a pesar de sus visibles diferencias teóricas fue para mostrar al lector que la identidad, como se dijo en un principio, no tiene que ver simplemente con la descripción y la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Si bien, la identidad hace referencia a aquellos atributos que definen y a la vez diferencian a las personas, es importante tener presente que se encuentra inmersa en un serie de instituciones y convenciones sociales, lo que quiere decir, que la identidad que vamos formando a lo largo de nuestra vida –pues recordemos que nunca es definitiva sino que más bien es un proceso que constantemente va sufriendo ajustes según las circunstancias que se vayan presentando– debe responder a las características de la sociedad en cuestión para que pueda ser reconocida por los demás.

Castoriadis nos habla de una sociedad instituida dentro de la cual se genera una dinámica social particular, mientras Giménez se apoya en las representaciones

sociales para decir que es a través de ellas como logramos interiorizar lo que es la cultura. En ambos casos, la persona se encuentra sujeta a una serie de instituciones en las cuales se debe apoyar para poder definirse, sin embargo, al mismo tiempo estas mismas instituciones deben respaldar la identidad que como personas han querido asumir. Es esta la razón por lo que la búsqueda de una identidad se vuelve un problema, no se trata simplemente de encontrar aquellas particularidades que han de definir a las personas, se trata sobre todo de que estas particularidades entren en el entramado social y sean aceptadas por el resto de la sociedad, lo que significa trabajar en conjunto con las demás identidades para que conozcan y aprendan lo que la nueva identidad busca y es. Si consideramos como es que está constituida la sociedad es fácil entender porque el reconocimiento de una identidad desemboca en conflicto.

La educación intercultural surgió como una alternativa para enfrentar los problemas de segregación por los cuales atraviesan las comunidades indígenas y aunque ha sido respaldada por varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, debe enfrentar todavía al grueso de la sociedad para su total aceptación e integración. Este trabajo no tiene la finalidad de analizar la identidad colectiva de la educación intercultural y menos de la Universidad Intercultural del Estado de México, UIEM, su objetivo es mostrar cómo es que esta institución influye en la formación de la identidad de sus estudiantes, considerando que la identidad que ahí están formando debe reflejar los valores e ideales que la interculturalidad persigue, sin embargo, ¿Sabe la escuela de que va el proyecto intercultural? ¿Cómo es que las autoridades institucionales así como los profesores ponen en práctica los principios de la interculturalidad? ¿De qué manera están interpretando y asumiendo la interculturalidad los jóvenes? Estas preguntas son clave si queremos conocer cómo es que los estudiantes construyen su identidad durante su estancia en la universidad, ya que la percepción que de sí se formen impactará de manera directa y profunda en la manera en como ellos transmitan su conocimiento y empiecen a trabajar en sus comunidades o en las áreas en donde pretendan desenvolverse.

CAPÍTULO III

Estadística actual de San Felipe del Progreso

3.1 México diverso

La importancia de conocer a la población indígena radica en el hecho de que México es uno de los países con mayor diversidad cultural en América Latina, saber quiénes son, cómo viven, cuáles son sus características y sus necesidades supone implementar políticas públicas adecuadas que mejoren su calidad de vida; de igual manera, conocer quiénes son estos grupos permite, no solo definirnos como país sino también definirnos como individuos. Sin embargo, pese a que la historia de la población indígena comienza antes de la llegada de los españoles, no se ha podido establecer un acuerdo sobre aquellos parámetros que han de definirlos¹⁵. Es por eso que, cuando se realizan censos para especificar la población actual indígena, los resultados varían según la institución responsable del conteo.

Conforme al último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el 2010 la población total del país era de 112,336,538 habitantes, de los cuales 15.7 millones se consideraba indígena. Según la información arrojada por el Instituto, 6.6 millones de personas hablaban una lengua indígena mientras que 9.1 millones decían hablar español.

En el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se

¹⁵ Alfonso Caso, quien fuera director del extinto Instituto Nacional Indigenista (INI) definió al indígena como “aquel que se siente pertenecer a una comunidad indígena, y es una comunidad indígena aquella en que predominan elementos somáticos no europeos, que habla preferentemente una lengua indígena, que posee en su cultura material y espiritual elementos indígenas en fuerte proporción y que, por último, tiene un sentido social de comunidad aislada dentro de las otras comunidades que la rodean, que hace distinguirse asimismo de los pueblos blancos y mestizos” (Caso en Zolla y Zolla, 2011, p. 16) y propuso cuatro criterios que describen a los indígenas: el biológico, el cultural, el lingüístico y el psicológico. Pese a las críticas que la definición de Caso tuvo, hoy en día se sigue utilizando el criterio lingüístico para determinar si una persona es indígena o no, de igual manera el criterio psicológico ha tomado relevancia, al considerar que en muchas comunidades indígenas ya sólo se habla el español.

especifica que dicha Comisión “tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas” (Diario Oficial de la Nación, 2016, párr. 6). Por tal motivo, la CDI está obligada a tener estadísticas actualizadas sobre la distribución de la población indígena por el territorio mexicano. De los 15.7 millones de indígenas que contabilizó el INEGI, la CDI tiene registrados solamente a 11.1 millones, debido a que son estos los que se encuentran en una zona indígena geográfica ubicable, que es el área en donde llevan a cabo las políticas públicas.

En la tabla siguiente se muestra la distribución de la población indígena por entidad federativa:

Entidad	P. Total	P. Indígena	%
Estados Unidos Mexicanos	112,336,538	11,132,562	10.00%
Agascalientes	1,184,996	6,426	0.54%
Baja California	3,155,070	89,663	2.84%
Baja California Sur	637,026	21,749	3.41%
Campeche	822,441	181,805	22.11%
Coahuila	2,748,391	14,638	53.00%
Colima	650,555	8,435	1.30%
Chiapas	4,796,580	1,511,015	31.50%
Chihuahua	3,406,465	158,527	4.65%
Distrito Federal	8,851,080	300,138	3.39%
Durango	1,632,934	44,722	2.74%
Guanajuato	5,486,372	34,639	0.63%
Guerrero	3,388,768	635,620	18.76%
Hidalgo	2,665,018	575,161	21.58%
Jalisco	7,350,682	96,373	1.31%
México	15,175,862	985,690	6.50%

Entidad	P. Total	P. Indígena	%
Michoacán	4,351,037	213,478	4.91%
Morelos	1,777,227	70,393	3.96%
Nayarit	1,084,979	72,348	6.67%
Nuevo León	4,653,458	81,909	1.76%
Oaxaca	3,801,962	1,719,464	45.23%
Puebla	5,779,829	1,018,397	17.62%
Querétaro	1,827,937	56,664	3.10%
Quintana Roo	1,325,578	404,292	30.50%
San Luis Potosí	2,585,518	361,653	13.99%
Sinaloa	2,767,761	53,215	1.92%
Sonora	2,662,480	130,448	4.90%
Tabasco	2,238,603	120,635	5.39%
Tamaulipas	3,268,554	59,713	1.83%
Tlaxcala	1,169,936	72,270	6.18%
Veracruz	7,642,194	1,037,424	13.57%
Yucatán	1,955,577	985,549	50.40%
Zacatecas	1,490,668	10,109	0.68%

FIGURA 1. Tabla elaborada con base en la información brindada por las Cédulas de Información Básica de la CDI

Como puede observarse, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz la población indígena supera el millón de habitantes; mientras que en los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán el porcentaje de la población indígena es superior al 20% con respecto a la población total de la entidad federativa.

Aunque el Estado de México no fue nombrado en ninguna de las dos categorías señaladas, su población indígena casi supera el millón. Al analizar la tabla, se observa que en realidad la población indígena del Estado de México es superior a la población indígena de Yucatán, sin embargo, debido a la población total de ambos estados, el porcentaje de los indígenas en el Estado de México es inferior al porcentaje de los indígenas en Yucatán.

A pesar de que el Estado de México¹⁶ no es reconocido como uno de los estados con mayor población indígena, la presencia de ellos –en términos numéricos– es alta en comparación con otras entidades. Considerar los pueblos indígenas del Estado de México, no solo tiene importancia por el hecho de que su población sea de casi un millón, sino también porque el objeto de estudio de la presente investigación es la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) que como su nombre lo indica se ubica en dicha entidad.

3.2 Condiciones sociodemográficas del municipio.

Ubicada en uno de los municipios reconocidos por la legislación mexiquense como <<localidad indígena>>, la UIEM se encuentra en las inmediaciones de San Felipe del Progreso, que se localiza al norponiente del Estado de México y colinda con los municipios de El Oro, Jocotitlán, Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca y San José del Rincón.

A principios de siglo, se estimaba que solo el 1.56% del territorio municipal estaba destinado a uso urbano. A pesar de que han pasado 18 años, San Felipe del Progreso sigue siendo un municipio preponderantemente rural como lo muestra el siguiente mapa.

¹⁶ El artículo sexto de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, establece que la población originaria de la entidad está conformada por cinco grupos indígenas: mazahua, otomí, náhuatl, tlahuica y matlazinca, dicha Ley reconoce también a los pueblos y comunidades indígenas procedentes de otras entidades que residen en algún municipio o localidad del estado.

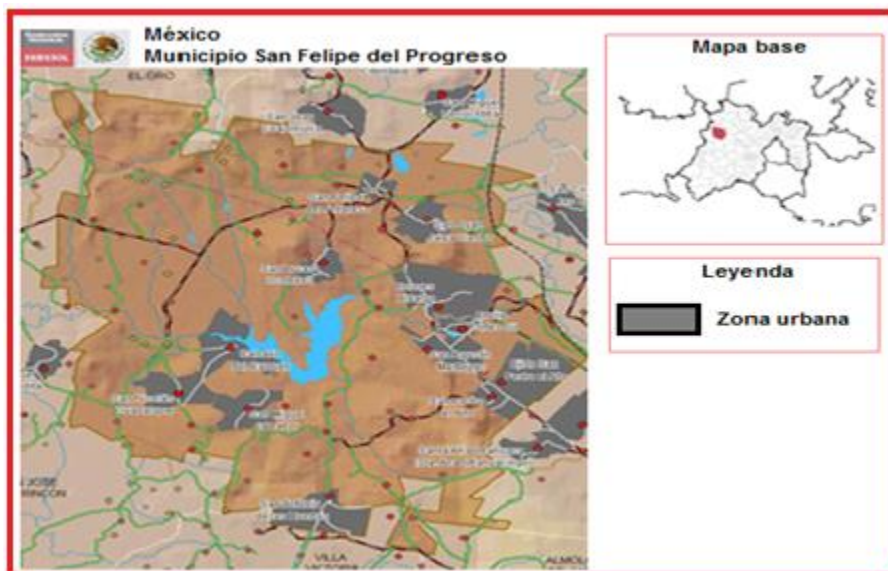

FIGURA 2. Mapa modificado a partir del brindado por la Secretaria de Desarrollo Social [SEDESOL], (2013)

Con una extensión territorial de 369.34 Km², el uso de suelo del municipio se distribuye de la siguiente manera: el 71.17% está destinado a la agricultura, 59.70% es agricultura de temporal y el 11.47% es de riego; el 20.53% es vegetación inducida y el 5.60% representa a el bosque de coníferas.

Son 134,143 los habitantes de San Felipe del Progreso, de los cuales 47,649 (35.52%) son menores de 14 años y 86,468 personas (64.45%) tienen entre 15 y 85 años.

La población que tiene entre 12 años o más, alrededor de 96,574 personas, está dividida a su vez, en tres grupos. El primero está formado por la Población Económicamente Activa (PEA) que representa el 40.78% de la población en cuestión. Dentro de este, el 93.52% (36,837) desempeña una actividad remunerativa, mientras que sólo el 6.47% (2,551) dice no contar con trabajo al momento de la entrevista.

El segundo grupo está conformado por personas de doce años o más que no son económicamente activas, esto se debe a que son estudiantes, jubilados, se dedican a quehaceres del hogar o tienen alguna limitación físico o mental que no les permite trabajar, representan el 58.99 % es decir 56,978 personas.

Finalmente, el último grupo está formado por 208 personas (0.21 %) de doce años o más que no especificaron su condición.

El informe que presentó el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral de Estado de México (IGECEM) en el año 2016, nos dice que la forma en cómo se encuentra distribuida la población según su actividad económica, es la siguiente:

- Agricultura. 13,948 (31.07%)
- Industria. 14,975 (33.36%)
- Servicios. 15,904 (35.43%)
- No especificada. 56 (0.12%)

La razón por la cual, la sumatoria de esta clasificación de la población es mayor a la Población Económicamente Activa, es porque la PEA nos muestra el porcentaje de población de doce años o más que desempeña cualquier tipo de actividad remunerativa. Esta clasificación por su parte, nos da a conocer que en el municipio de San Felipe del Progreso, existen menores de edad que por las condiciones de vida que presentan, se ven orillados a trabajar.

En el año 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), presentó un informe sobre la medición de la pobreza a nivel municipal en donde revelaba que más del 80% de los sanfelipenses¹⁷ vivían en condiciones de pobreza¹⁸, de los cuales, alrededor del 40% vivía en pobreza extrema debido a que presentaban tres o más carencias sociales y se

¹⁷ Gentilicio reconocido en el décimo artículo del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso 2016-2018, (2016).

¹⁸ Para el CONEVAL (2010), la pobreza “está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social.” (p.18) Al ser un fenómeno multidisciplinario, son tres aspectos que el CONEVAL utiliza para medir la pobreza. El bienestar económico que se refiere a los bienes y servicios que la población puede adquirir con el ingreso, por lo que considera la línea de bienestar y la línea de bienestar mínimo. Las carencias sociales que la población padece y que le dificulta su plena integración social, como lo son el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Por último está el grado de cohesión social.

encontraban por debajo de la línea de bienestar mínimo. En las tablas siguientes se muestra el porcentaje de la población según la carencia promedio en los indicadores de pobreza (FIGURA 3 y 4) y el porcentaje de la población según el número de carencias sociales e ingreso inferior a las líneas de bienestar (FIGURA 5).

Pobreza			Pobreza extrema			Pobreza Moderada		
%	Personas	Carencias	%	Personas	Carencias	%	Personas	Carencias
80.55	81,568	3.33	43.41	43,958	3.81	37.14	37,611	2.76

Vulnerables por carencia social			Vulnerables por ingreso		No pobres y no vulnerables	
%	Personas	Carencias	%	Personas	%	Personas
16.43	16,640	2.42	0.38	388	2.62	2,661

Población con al menos una carencia social	Población con tres o más carencias sociales	Población con ingreso inferior a la línea de bienestar	Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
96.98	71.93	80.94	51.6

FIGURAS 3,4 Y 5. Tablas elaboradas a partir de la información del CONEVAL, 2018

En el 2010, el CONEVAL reportaba que la principal carencia social que padecían los habitantes de San Felipe del Progreso era el acceso a la seguridad social¹⁹, pues del total de la población sólo el 15.17% tenía acceso a la misma.

A pesar de que en el informe del IGECEM, Estadística Básica Municipal. San Felipe del Progreso (2016), no se reporta el porcentaje de población que tiene acceso a la seguridad social para el año 2015, la distribución de la PEA en los

¹⁹ La cual es definida por la Organización Internacional del Trabajo [OIT] (s.f), como “...La protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia” (párr.1)

diferentes sectores, nos dan un indicio de cómo se ha avanzado en este rubro. Como se había indicado con anterioridad la principal actividad económica que se desarrolla en San Felipe del Progreso está dentro del sector terciario. Que las personas trabajen en el tercer sector, no quiere decir necesariamente que ellos brinden sus servicios a empresas formalmente constituidas. Del 34.43% de la población que labora en los servicios, se encuentran personas que cuentan con pequeños negocios en donde ofrecen los productos obtenidos de la agricultura o productos que van desde ropa hasta enceres domésticos.

Lo mismo ocurre en el sector industrial. No se puede tener acceso a la seguridad social, si las empresas no ofrecen las presentaciones requeridas para cubrir las necesidades de sus trabajadores.

La segunda carencia que nos reportaba el CONEVAL en el 2010, era el acceso a los servicios básicos en la vivienda, en ese año el 80.18% de la población no tenía acceso a alguno de ellos. De acuerdo al IGCEM, para el año 2016 la mayoría de los habitantes tenía acceso a los servicios básicos en sus viviendas, tal como lo muestra la gráfica siguiente.

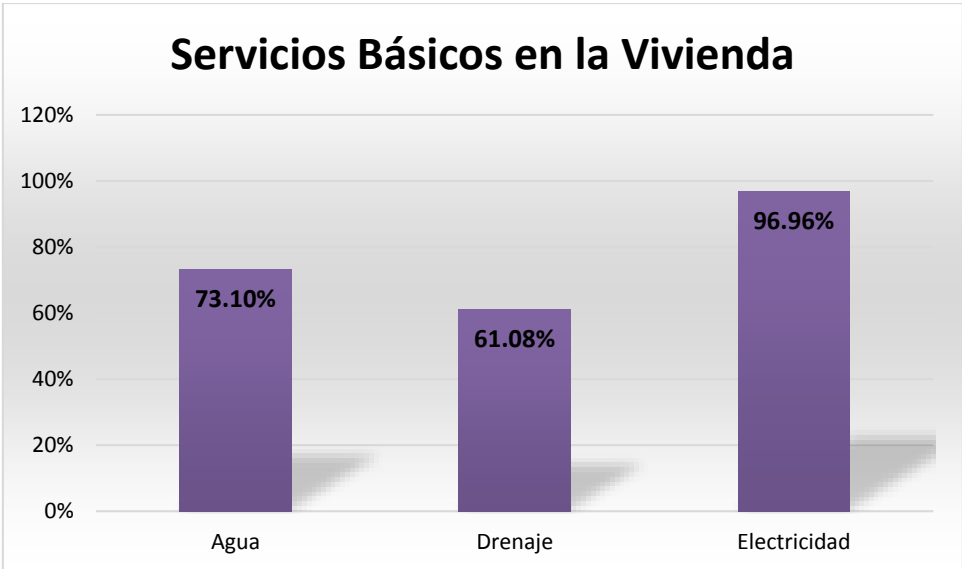

FIGURA 6. Gráfica elaborada a partir de la información brindada por el Instituto e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, (s.f)

En cuanto a los bienes y tecnologías que tienen los lugareños, la IGCEM nos revela que de las 28,545 viviendas localizadas, la mayoría cuenta con televisión y con teléfono celular, aunque sólo pocos cuentan con lavadora o refrigerador y es mucho menor el porcentaje si de computadoras e internet se trata.

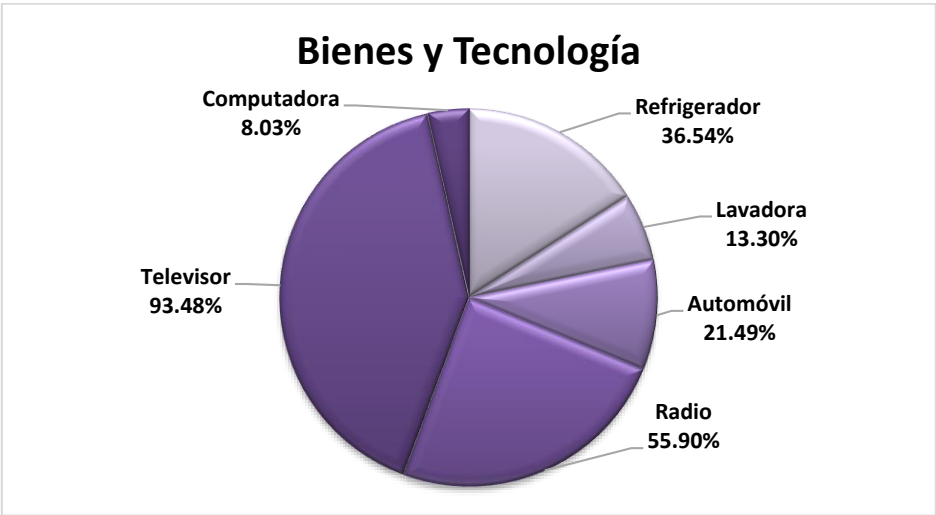

FIGURA 7. Gráfica elaborada a partir de la información brindada por el Instituto e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, (s.f)

En el 2010 el CONEVAL revelaba que el 21.71% de la población no tenía acceso a los servicios de salud, sin embargo, en el año 2015 el INEGI, publicó el libro *El panorama demográfico de Estado de México*, donde informa que, del total de la población, el 91.1% está afiliado a algún servicio de salud.

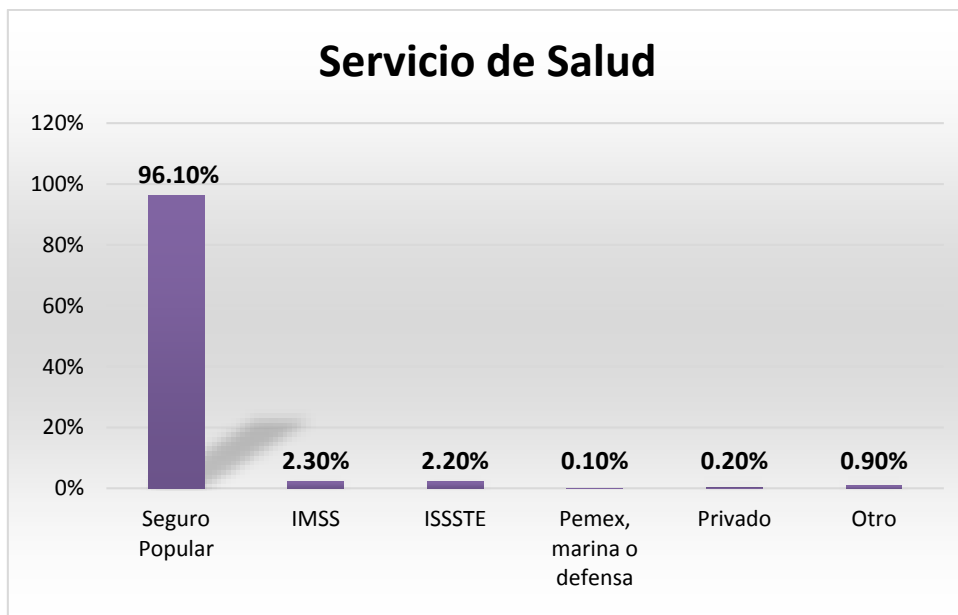

FIGURA 8. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2016). Incluye afiliaciones múltiples.

La gráfica muestra los lugares a los que asisten los sanfelipenses para recibir atención médica. La información aquí presentada, es tomada del libro del INEGI, en el cual se hace la aclaración de que, los resultados muestran las afiliaciones múltiples que puedan tener los habitantes.

En el 2010, la CDI contabilizó 74,470 personas de 15 años o más, de las cuales solo el 16.27% decía no saber leer ni escribir, así como se muestra en la siguiente gráfica.

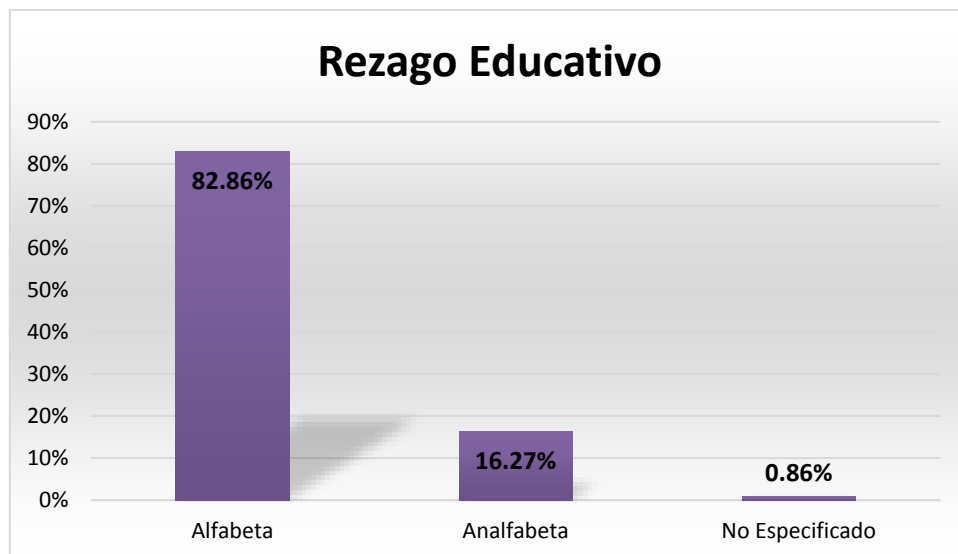

FIGURA 9. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

En cuanto al nivel de escolaridad, es la educación básica el grado máximo de estudios de la mayoría con alrededor de 60,000 personas; el nivel medio superior lo tiene el 11.5% de la población, mientras que solo el 7.8% de los habitantes logra estudiar la universidad.

Estas son las principales características sociodemográficas del municipio de San Felipe del Progreso, sin embargo, es necesario recalcar que si bien, entender las condiciones actuales de sus habitantes es importante para la presente investigación, la población foco de nuestro interés, es la indígena.

3.3 La población indígena de San Felipe del Progreso según datos de la CDI

En el año 2010, la CDI presentó en sus Cédulas de Información un reporte detallando las características más sobresalientes de la población indígena en el municipio.

Del total de la población que en ese entonces era de 121,396 habitantes, el 63.12% se consideraba indígena, de la cual 40,222 eran mujeres y 36,405 hombres, como lo muestra la gráfica siguiente:

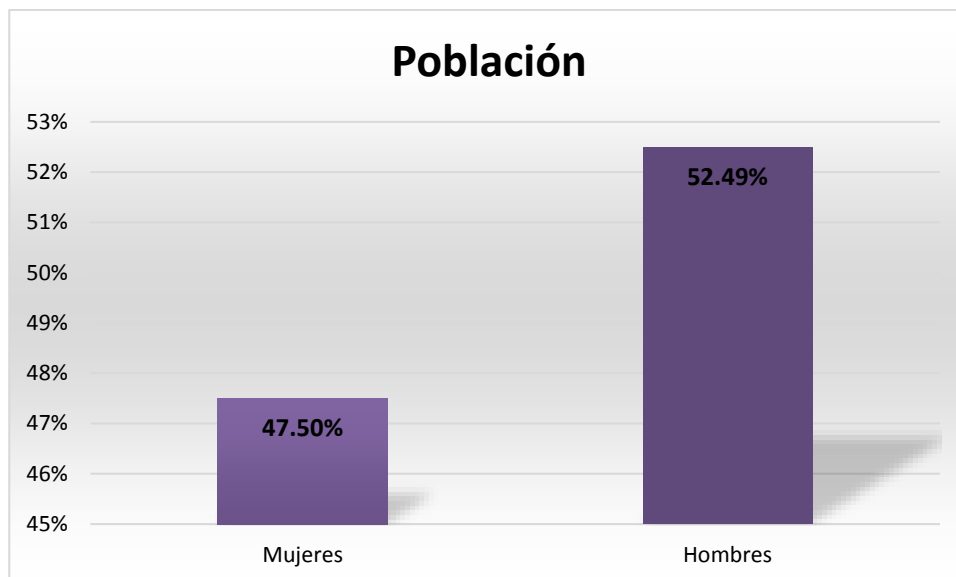

FIGURA 10. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

Es importante resaltar que la investigación de la CDI visualiza el hecho de que no toda la población indígena que vive en San Felipe del Progreso nació ahí, sino que por diversos factores, grupos indígenas de otras comunidades están asentados en el municipio. De igual manera, muchos de los indígenas que nacieron en esta entidad han tenido la necesidad de emigrar.

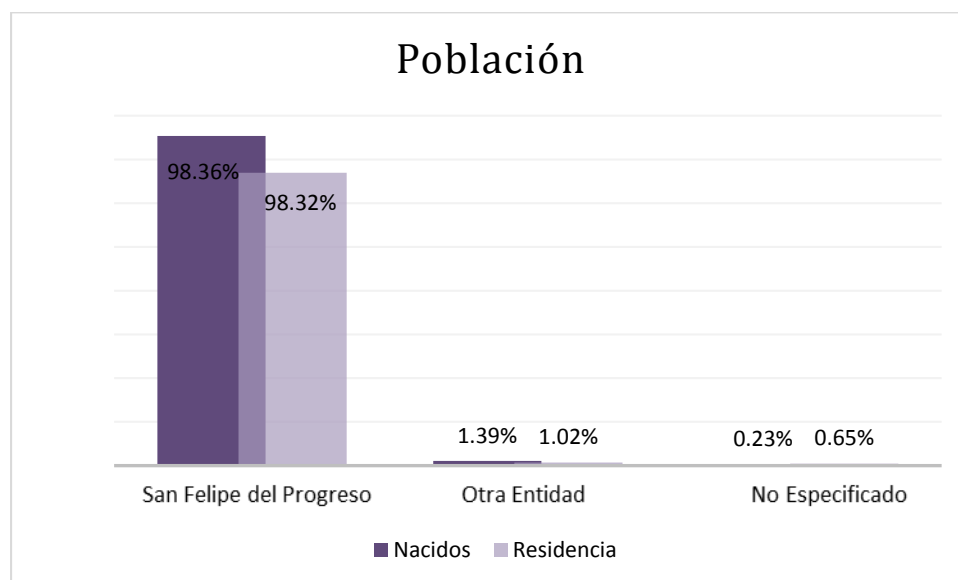

FIGURA 11. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

La población indígena se encontraba asentada en 14,219 viviendas, de las cuales la mayoría contaba con electricidad, aunque todavía era bajo el acceso a servicios como el agua entubada y el drenaje.

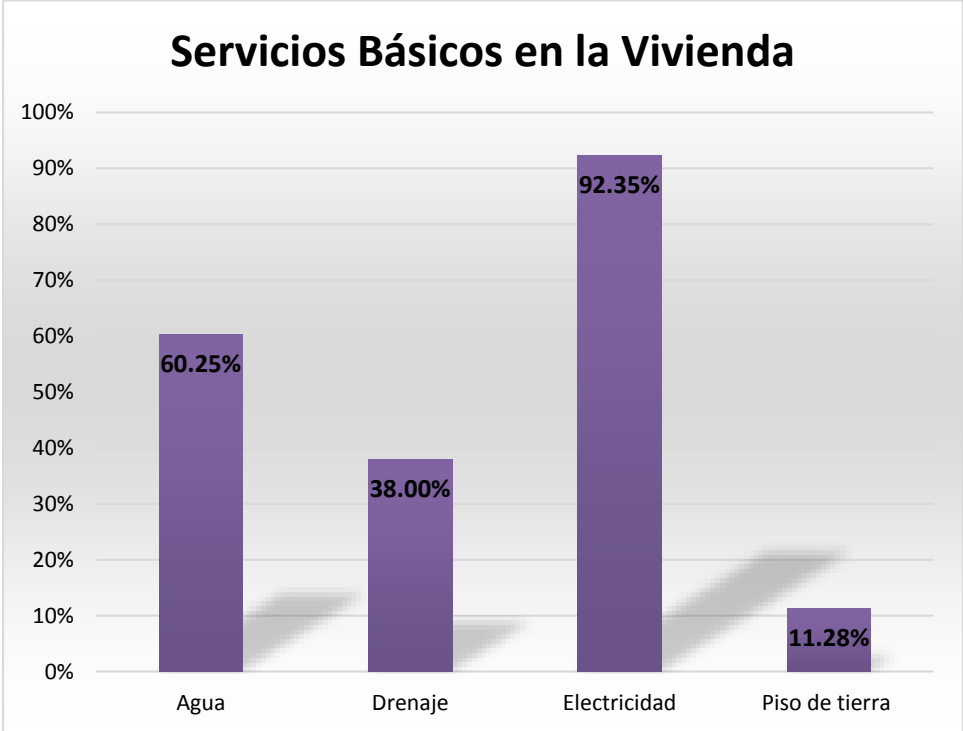

FIGURA 12. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

Sin embargo las viviendas con piso de tierra ya eran pocas consideras con el total de las mismas.

En cuanto a los bienes domésticos, existía una amplia brecha entre aquellos que sólo contaban con televisor y aquellos que tenían la posibilidad de adquirir otros electrodomésticos como una lavadora o un refrigerador, situación que se hacía más visible al considerar a los indígenas que contaban con computadora.

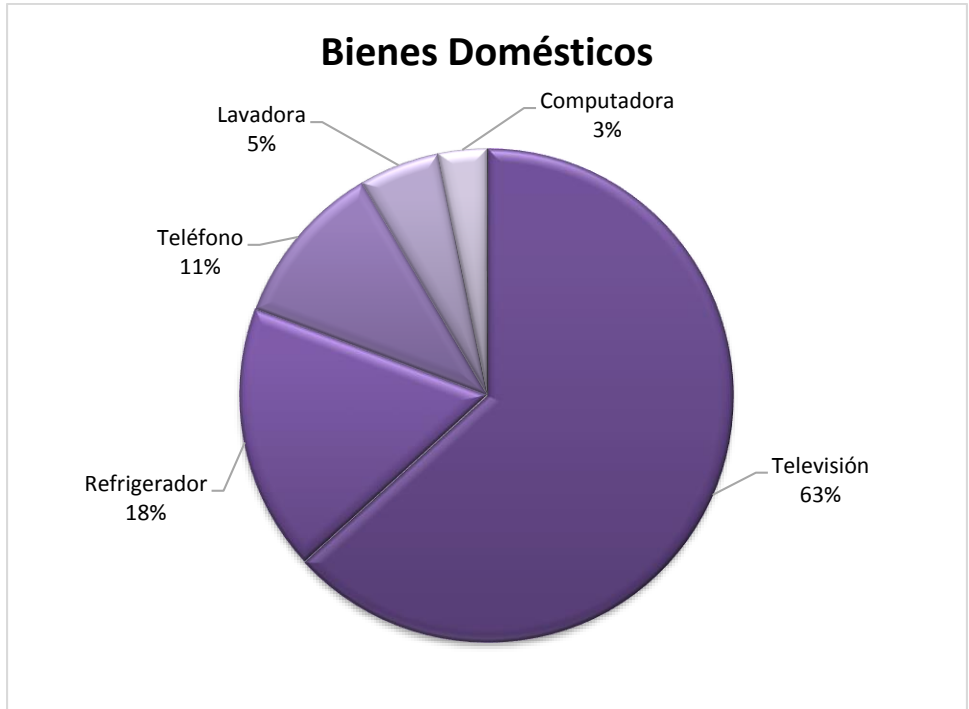

FIGURA 13. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

Al dividir la población de doce años o más de acuerdo a la actividad que desempeñaban, se observó que 24,749 de ellas eran personas laboralmente activas, mientras que 29,362 no realizaban ninguna actividad económica y sólo 386 personas no podían especificar su condición.

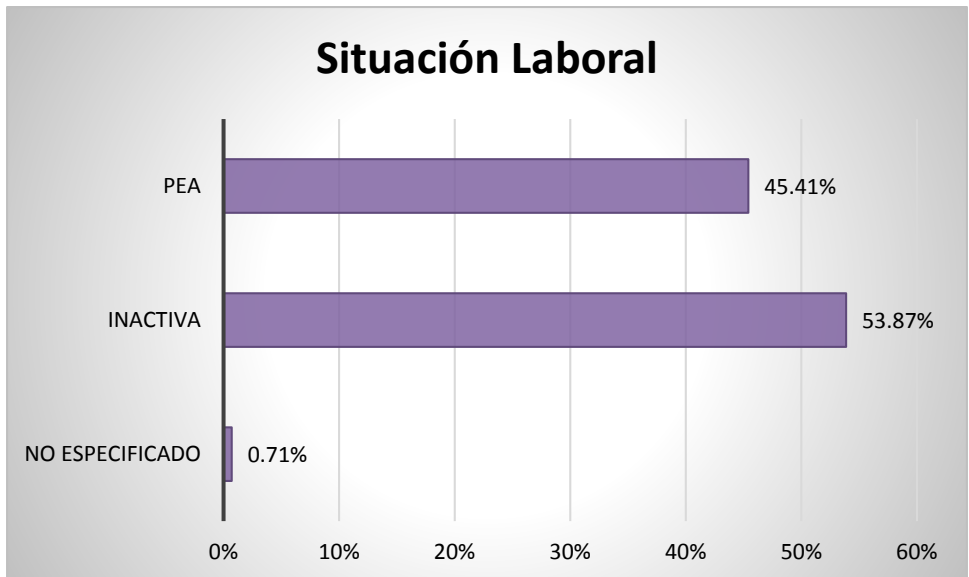

FIGURA 14. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

De las Personas Económicamente Activas, el 97.57%, es decir, 22,912 personas contaban con trabajo, mientras que sólo el 7.42%, (1,837) se encontraba desempleada.

Antes de dar datos estadísticos sobre la situación de los indígenas en el ámbito educativo, considero importante señalar que de la población de cinco años o más, el 94.39% sabía hablar además de su lengua materna, el español; por su parte, aquellos que se consideran monolingües, sólo representaban el 1.02% de la población.

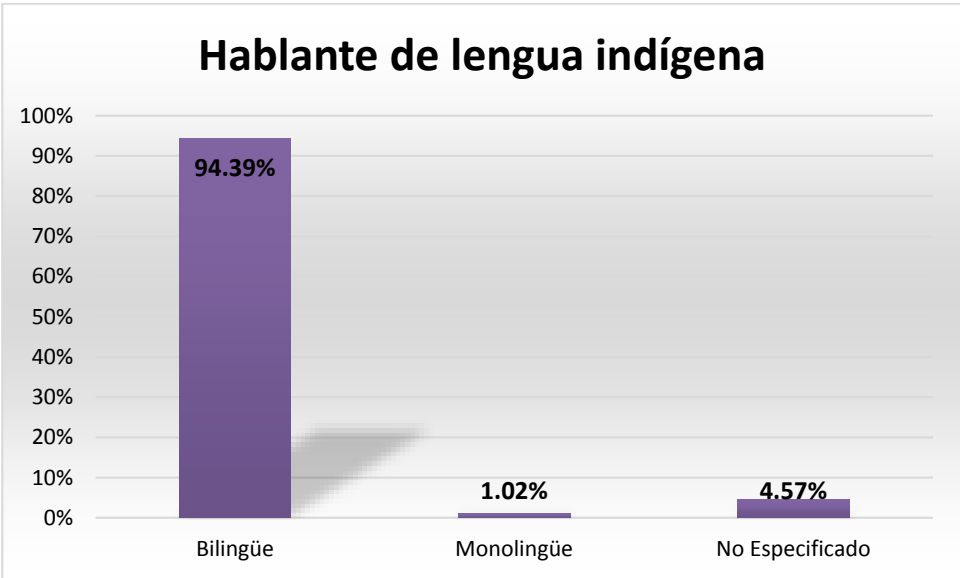

FIGURA 15. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

En el 2010, la mayoría de la población indígena era alfabeta y menos de uno por ciento no lograba especificar su condición.

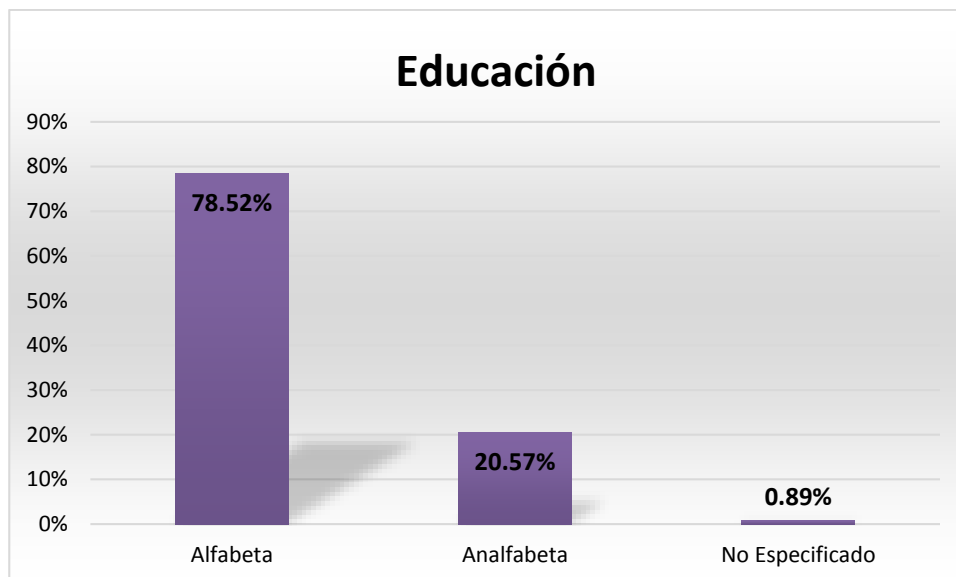

FIGURA 16. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

El grado máximo de estudio era la primaria, aunque la diferencia entre este grupo y las personas que contaban con secundaria o no contaban con ningún tipo de instrucción era mínimo.

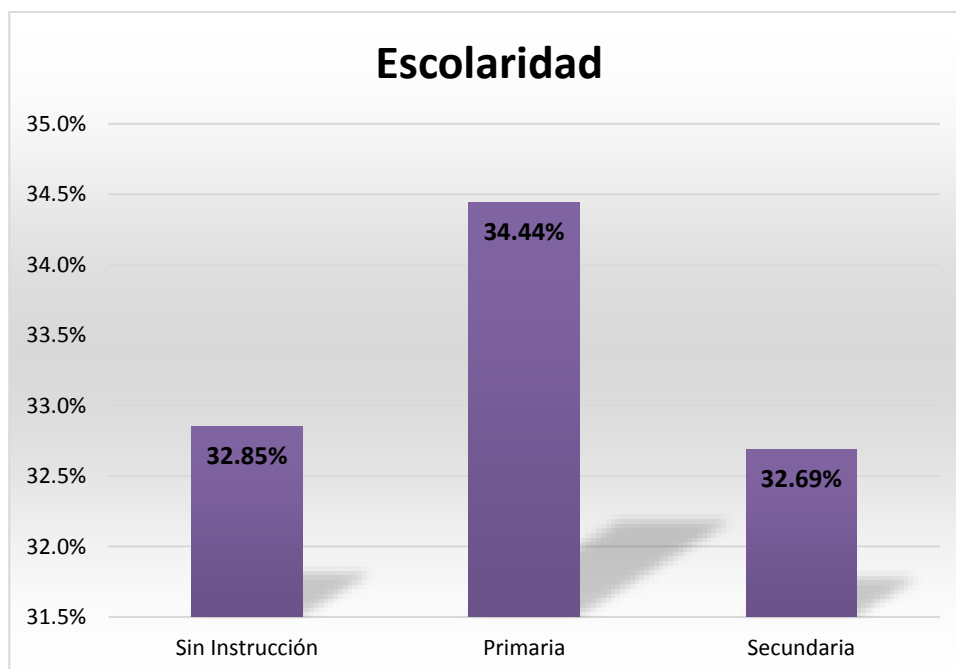

FIGURA 17. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

CONEVAL considera a San Felipe del Progreso como uno de los diez municipios más pobres del Estado de México y así lo muestran las gráficas que hasta aquí se han presentado, con los diferentes indicadores que utiliza para decir bajo qué condiciones están viviendo sus pobladores. Sin embargo, al momento de analizar los datos brindados por la CDI, nos damos cuenta que la situación empeora cuando los habitantes del municipio son indígenas.

3.3.1. Distinción de género ¿diferentes oportunidades?

En México, ser pobre y además indígena parece ser un problema, pese a los esfuerzos que se han hecho para erradicarlo, la discriminación e incluso el racismo es común en nuestra sociedad. Otro problema ligado a lo anterior, es el referente al género, por lo que ser mujer, además de pobre e indígena, las coloca en una posición de desventaja aún mayor. Es por eso que la CDI retomó los rubros ya analizados, pero diferenciando las estadísticas arrojadas por la población femenina y aquellas obtenidas de la población masculina.

En el ámbito laboral, la comisión informaba que de la población de 12 años o más, 29,362 se encontraban inactivas, de las cuales 22,864 eran mujeres y 6,498 hombres. Por su parte, de los 24,749 indígenas de 12 años o más que eran personas económicamente activas, sólo 6,019 eran mujeres.

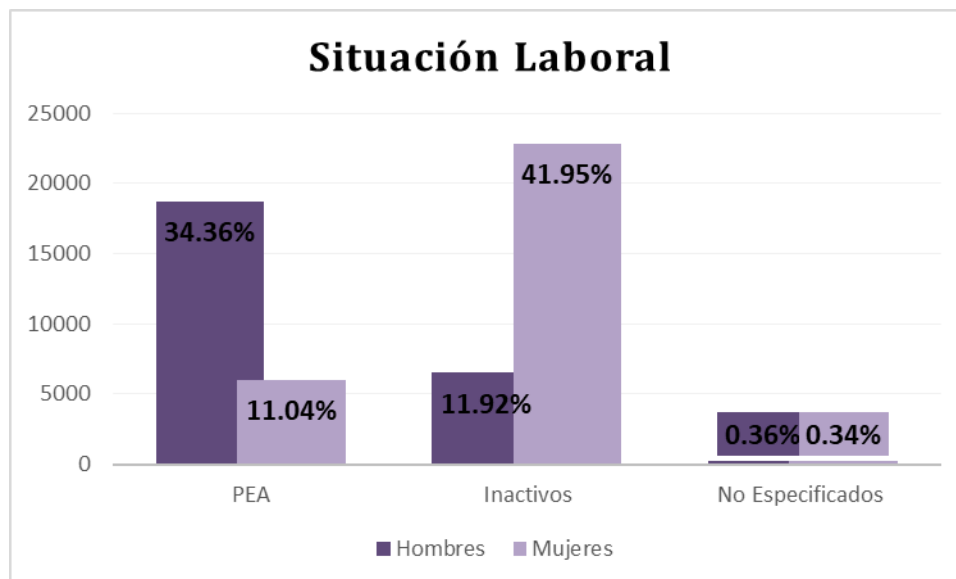

FIGURA 18. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

De este último grupo, 22,912 se encontraban laborando y 1,837 estaba desempleada.

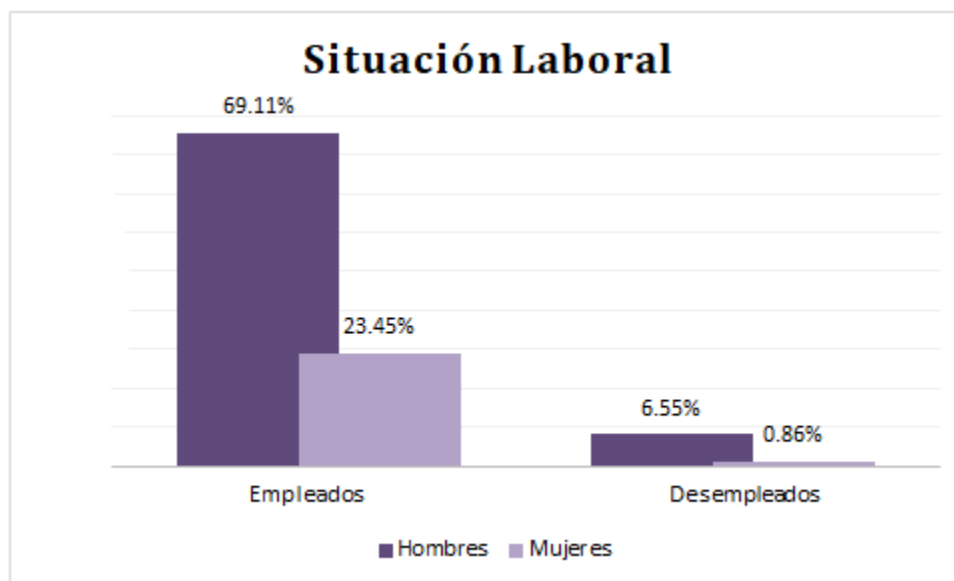

FIGURA 19. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

Si bien, tanto hombres y mujeres participaban económicamente y pese a que era menor el porcentaje de mujeres desempleadas en comparación a los hombres, la participación del hombre indígena en el ámbito económico era mayor. Como lo

muestra la primera gráfica, mientras que el 34.36% de los hombres se consideraban económicamente activos, el 41.95% de las mujeres decía dedicarse a otras actividades que no implicaban una remuneración económica.

Cuando se mostró la división de la población en general en estas mismas categorías –PEA, inactivos y sin especificar condición– se decía que una de las razones por las cuales determinado porcentaje de la población se encontraba inactiva, era porque se encontraban estudiando. El considerar que el porcentaje de la mujer inactiva es mayor debido a cuestiones educativas, queda descartada al analizar las estadísticas de la CDI.

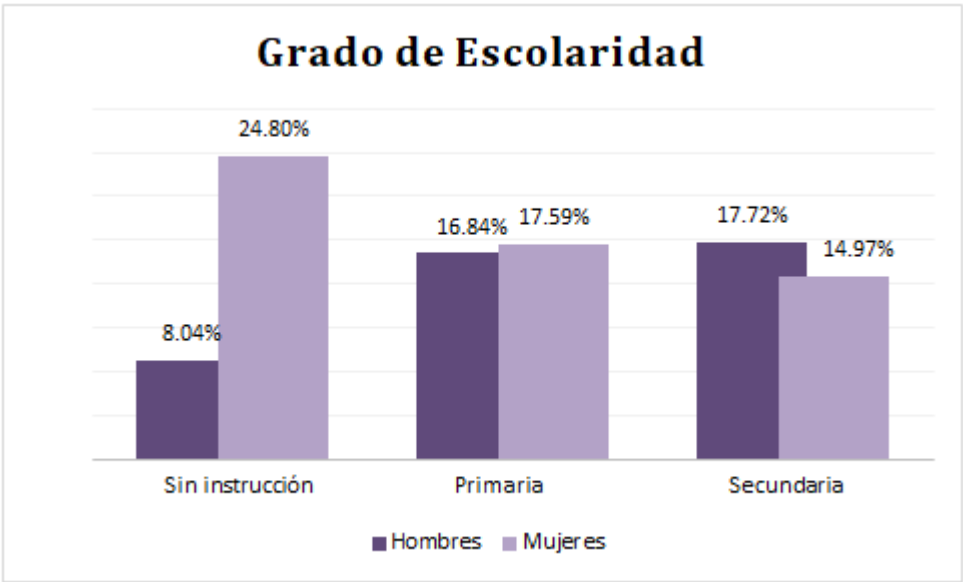

FIGURA 20. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

Se observa que el 24.80% de las mujeres de 15 años o más no contaban con algún tipo de instrucción y aunque era mayor el porcentaje de mujeres que terminaba la primaria, eran más los hombres que lograban terminar sus estudios en la secundaria.

El acceso que tienen las personas a la educación repercute en la habilidad que ellas pueden adquirir para leer y escribir, en el año 2010 el analfabetismo en las personas indígenas era un poco más elevado en comparación con el porcentaje reportado en el municipio en general. Sin embargo, la diferencia entre los hombres

y las mujeres indígenas analfabetas era más evidente como lo muestra la gráfica siguiente.

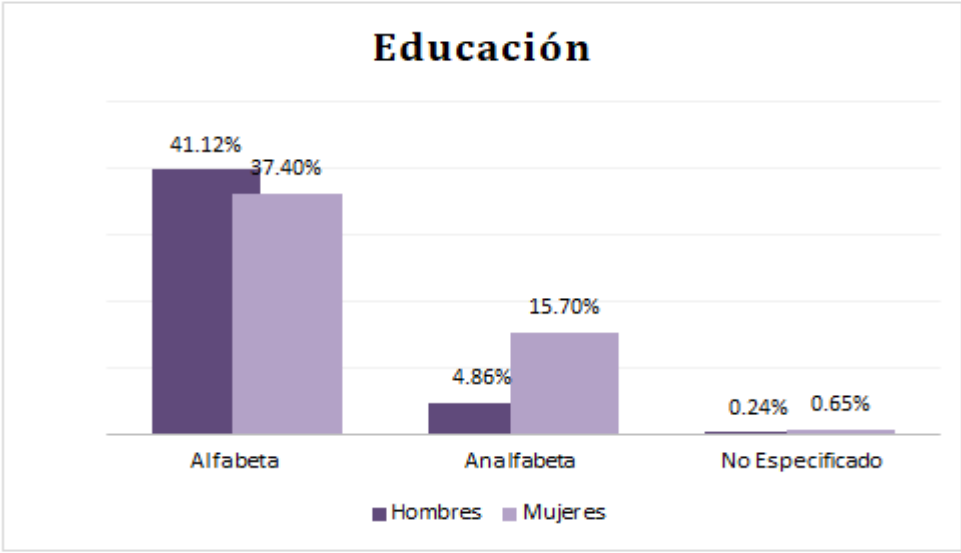

FIGURA 21. Gráfica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

La diferencia entre los hombres y las mujeres alfabetas era de apenas unos puntos y para el caso de los que no podían especificar su condición era tan sólo de unas décimas.

Por último, para el caso de habla de lengua indígena, más del 50% de la población femenina hablaba su lengua materna y dentro de este grupo, también más del 50% de ellas era bilingüe, contrario a lo que sucedía con la población masculina. En el caso de ellos, sólo el 45% podía hablar su lengua materna y de ellos sólo el 43% era bilingüe.

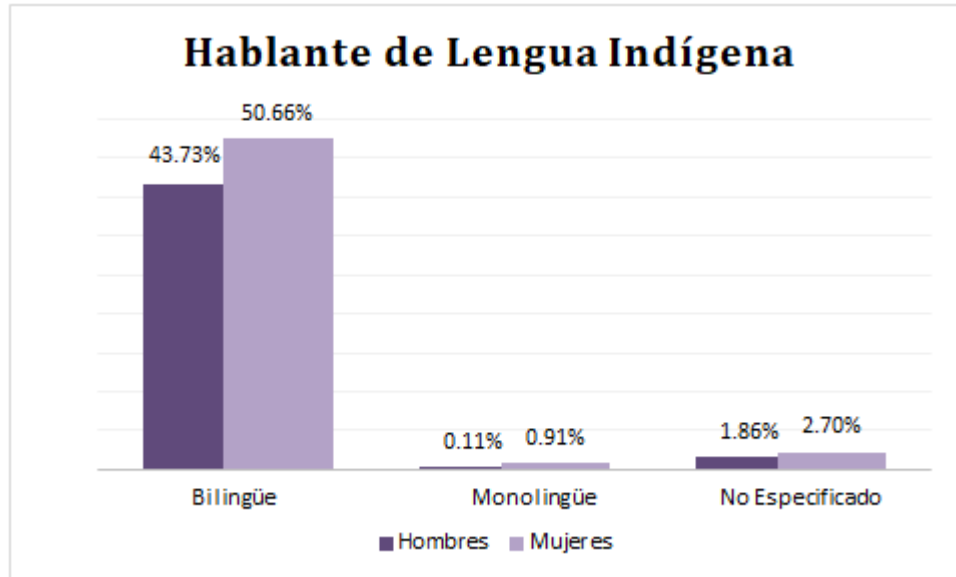

FIGURA 22. Grafica elaborada a partir de la información proporcionada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (s.f)

Catalogado como localidad indígena, el municipio de San Felipe del Progreso presenta un alto índice de marginación. Las estadísticas indican que es el acceso a la seguridad social y a los servicios básicos en la vivienda, las principales carencias que tiene el municipio. En cuanto a la educación, aunque es bajo el porcentaje de analfabetismo, el nivel de escolaridad de la población es la educación básica.

Cuando se analiza de fondo la situación de quienes se definen como indígenas, que representa a más del 50% de la población total, se observa que disminuye el número de personas que cuentan con servicios como la electricidad, el drenaje y el agua, aunque aumenta el número de las mismas que no sabe leer ni escribir. Si bien su nivel de educación es la básica como el resto de la población, el porcentaje de indígenas sin instrucción es elevado en comparación con la misma.

El informe que la CDI realiza sobre la población indígena del municipio según el género nos dice que las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación que se refleja en la posibilidad que tienen de estudiar y desempeñar alguna actividad económica.

El análisis estadístico presentado nos muestra bajo qué panorama está trabajando la Universidad Intercultural del Estado de México a la vez de que sirve de referente para el posterior estudio de los avances o retrocesos de la institución y su impacto en la comunidad, pues queda en el aire las siguientes preguntas, *¿Son todos los estudiantes de la UIEM originarios de San Felipe del Progreso?* y *¿Cuáles son los planes y hacia dónde se dirigen los egresados de la UIEM?*

CAPÍTULO IV

Análisis de la Universidad Intercultural del Estado de México UIEM

Fue la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), la institución educativa que se eligió para llevar a cabo la presente investigación, pues el objetivo no es simplemente conocer cómo influye la formación universitaria con giro intercultural en la construcción de la identidad de los jóvenes estudiantes, lo que se pretende es situar a la interculturalidad en comunidades indígenas para ver si no se está cometiendo el mismo error que en el pasado, cuando al intentar incursionar en dichas comunidades, más que implementar proyectos benéficos para ellas se instó a la población a que formara parte de la vida nacional, menospreciando las especificidades de su cultura. Así, al centrar la investigación en la universidad, se da la posibilidad de analizar la manera en cómo la interculturalidad ha influido en la convivencia diario entre los alumnos, los profesores y las autoridades, además de aproximarnos a los planes educativos de las licenciaturas para conocer cómo es que se busca impactar en las comunidades indígenas del Estado de México.

El presente capítulo se encuentra dividido en cuatro partes. En la primera se hace un breve recorrido por la historia del indigenismo en México; la segunda parte trata sobre las investigaciones que se han realizado en torno a temas como educación, interculturalidad, identidad y población indígena, esto con la finalidad de brindar al lector un panorama general sobre la forma en que dichos aspectos, mismo que se manejan en este trabajo, han sido abordados, pues según sean los objetivos que se persigan y la disciplina con que se trate, afecta la forma en cómo son interpretados. En la tercera, se retomarán algunos de los datos estadísticos que fueron proporcionados por las autoridades de la universidad y que nos permiten contextualizar bajo qué características está trabajando actualmente la institución.

Por último, la cuarta parte se encuentra dividida en dos secciones; en la primera se detalla el trabajo de campo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México; mientras que en la segunda se analizan las entrevistas que se realizaron a los alumnos de las carreras de Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Salud Intercultural y Lengua y Cultura, esto con el objetivo de conocer cómo ha sido su experiencia al estudiar en la universidad y de esta manera inferir de qué manera ha impactado eso en la percepción que tienen de sí mismos y en los planes a futuro que tengan como egresados de la UIEM.

4.1 El indigenismo en la historia de México.

Con una historia que se remonta antes del “descubrimiento de América” y pese a su extenso bagaje cultural, la población indígena ha sido víctima por mucho tiempo del racismo, de la discriminación y de la ignorancia.

Durante la época colonial fue puesta en duda su capacidad racional, fueron segregados en la llamada *república de indios* o *cabildo indígena*, además de ser obligados a servir y quedar bajo la tutela de los españoles. Ya en el México independiente, los gobiernos liberales se convirtieron en sus principales refractarios, influenciados por la ilustración europea, promulgaron leyes como la ley Lerdo o de desamortización de bienes de manos muertas y corporaciones civiles (1856) y la ley de colonización de baldíos y compañías deslindadoras (1883), las cuales desconocían la existencia de las tierras comunales indígenas y otorgaban las tierras nacionales y baldíos en desuso a extranjeros para su explotación agrícola. Bajo los principios del liberalismo –individualismo, libre cambio y propiedad privada– creían que los indígenas representaban un obstáculo para la modernización del país, la solución era integrarlos a la vida nacional y acabar con sus formas tradicionales de organización.

En la primera mitad del siglo XX, personajes como Manuel Gamio, Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán, le dieron una nueva perspectiva al indigenismo el cual es definido por Carlos y Emiliano Zolla como una “política aplicada hacia la población indígena por los no indios” (Zolla y Zolla, 2011, p.229). La nueva cara del indigenismo buscaba que las comunidades indígenas se integraran a la vida nacional del país. Programas como las misiones culturales, la casa del estudiante indígena, los centros coordinadores entre otros, tuvieron como objetivo no solamente castellanizarlos y enseñarles conocimientos básicos en matemáticas, historia y geografía, buscaron sobre todo transmitirles conocimientos prácticos que pudieran aplicar en sus comunidades para sacarlas del rezago en el que se encontraban.

A finales del siglo, por la década de los 70's, antropólogos como Margarita Nolasco y Guillermo Bonfil Batalla, comienzan a criticar la postura que hasta ese momento había manejado el indigenismo. Las políticas indigenistas no buscaban integrar a las comunidades indígenas a la vida nacional, lo que pretendían era assimilarlas. En el artículo “*América: indios, indigenismo y política*”, Margarita Nolasco establece las diferencias entre ambos términos; la asimilación implica “la absorción del grupo indígena dentro del total nacional mayoritario, es decir, se intenta subordinar al indio a las estructuras nacionales, pidiéndole que pierda [...] su herencia cultural nativa”²⁰, la integración por su parte es la “labor encaminada a lograr que los indígenas participen plenamente de los derechos y responsabilidades de sus connacionales, sin dejar por esto de ser indígenas”²¹

Para el indigenismo del siglo XX, la educación es el medio por el cual la población ha de integrarse a la sociedad mexicana, es a través de ella que aprenden el español y se les enseña a aprovechar de mejor manera su saber ancestral y las propiedades que rodean a sus comunidades; así, instituciones como la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena (1971-1978), la Dirección General de Educación Indígena DGEI (1978-2003) y la Coordinación

²⁰ Nolasco, Margarita. “*América: indios, indigenismo y política*” en *Anales del INAH (1972 19773)*, p. 330

²¹ Ídem.

General de Educación Intercultural Bilingüe CGEIB (2001-a la fecha) han sido las encargadas de estructurar y actualizar los planes educativos de acuerdo a los objetivos que se han ido planteando.

Sylvia Schmelkes, quien fuera directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamérica de la Ciudad de México, nos presenta su artículo *“Las universidades interculturales en México: ¿una contribución a la equidad en la educación superior?”*, en el cual indica que la poca sino es que la nula pertinencia lingüística y cultural de las escuelas en zonas indígenas ha propiciado que un porcentaje significativo de la población deserte antes de concluir su educación básica y aquellos que continúan reciban una educación deficiente, de ahí la importancia y emergencia de crear instituciones verdaderamente interesadas en empoderar a las comunidades indígenas.

En el Plan Nacional de Educación 2001-2006, la CGEIB planteó la necesidad de crear universidades que tuvieran un enfoque intercultural, en palabras de Schmelkes, para brindar de justicia educativa a las comunidades indígenas. De esta manera con el apoyo del subsecretario de educación superior, el ing. Marco Polo Bernal Yarahuán, de las autoridades educativas de los estados así como de las organizaciones indígenas e instituciones educativas, surgieron las universidades interculturales.

De esta manera, las universidades interculturales se han convertido en uno de los espacios desde donde se pretende mejorar la vida de las poblaciones indígenas, preparando a jóvenes que busquen impactar en sus comunidades a la vez que transmiten los conocimientos que por largo tiempo han formado parte de su cultura.

4.2 Investigaciones previas.

En tiempos donde ya se ha investigado y escrito de todo sería erróneo considerar que no se han realizado trabajos como el que aquí se presenta. Si bien,

difícilmente se encontrará una investigación cuyo objetivo sea la identidad desde la interculturalidad en jóvenes estudiantes de la UIEM, los temas de la identidad y de la interculturalidad se han abordado en más de una ocasión, es por eso, que antes de adentrarnos en el estudio particular de la Universidad Intercultural del Estado de México, se mencionarán algunas de las investigaciones que dieron soporte al estado de arte del presente trabajo.

En la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), alumnos de las licenciaturas de Pedagogía y Sociología han presentado trabajos de titulación en los que de una u otra manera reflexionan sobre las variables que aquí se manejan.

Claudia Amanda Peña García (2010) es una egresada de la carrera de pedagogía quien se tituló al presentar el trabajo, *Contenidos con enfoque intercultural en los libros de texto para el alumno de Modelo Pedagógico Renovado de Telesecundaria*. Con el objetivo de conocer cuáles son los contenidos con enfoque intercultural que se proponen en los libros de texto, se percata de la importancia de la educación intercultural para que los estudiantes indígenas y no indígenas se desarrollen en mutuo respeto. Como pedagoga, sabe el papel que representa su disciplina en la elaboración de los planes educativos, sin embargo, reconoce que en dicha labor el conocimiento indígena también es de importancia, Peña García afirma:

La finalidad de llevar a cabo la identificación de contenidos con enfoque intercultural dentro de los libros para el alumno de primer grado de telesecundaria, fue mostrar que no es imposible articular los contenidos nacionales con los conocimientos locales de las comunidades en las que se encuentra establecido un plan educativo (p.168)

La tesis, *Educación indígena y la educación liberadora de Paulo Freire (2007), una manera de entender la realidad educativa indígena*, fue elaborada por el pedagogo Omar David Hernández Bocanegra. Su propósito fue contextualizar la importancia que ha tenido la cultura indígena para conformar la cultura mestiza, abriendo la posibilidad de construir junto con ellos alternativas para responder a la política neoliberal que impide el desarrollo de estos pueblos. Sustentado por la teoría de Paulo Freire propone una educación liberadora basada en la libertad, el

diálogo y sobre todo la concientización para trascender la injusticia y la inequidad social, llegando a la conclusión de que:

La pedagogía de Freire supone un currículo que suscite el esfuerzo crítico, la curiosidad, la búsqueda, el asumir a los indígenas como sujetos; un currículo democrático para pensar la educación desde la interculturalidad [...] supone conocer a los indígenas, retomar sus fondos de conocimiento, sus formas de pensar y sentir [...] en una forma dialéctica y no solo como si fuera expresión de su alienación (pp. 117-118)

Damián Gonzales Pérez (2007) es un egresado de sociología, que realizó la tesis *La educación intercultural como factor de autogestión para las comunidades indígenas. La experiencia intercultural del bachillerato integral comunitario de Santiago Xanica, Oaxaca*; como el título lo indica, su objetivo principal fue presentar a la educación intercultural como un factor determinante para la autogestión de la comunidad zapoteca de Santiago Xanica, Oaxaca, para lo que tuvo que analizar las categorías de indio e indígena, estudiar la situación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como ubicar el surgimiento de la educación intercultural a partir de la trayectoria de la educación en México. Al final de su tesis, cuando escribe sus conclusiones, afirma que la educación intercultural es un punto clave para la autogestión de las comunidades indígenas:

La propuesta de una educación intercultural puede favorecer la organización autogestiva, pero que es solo un factor de ésta. A la par, deben generarse experiencias distintas en otros ámbitos de la comunidad, tales como la salud, la recreación, las actividades económicas o el aprovechamiento de los recursos naturales (p.240).

Para finalizar con las tesis, es pertinente exponer el trabajo del sociólogo Alejandro Aguilar Herrera (1997), quien aunque no trabajó el tema de la educación intercultural, abordó el tema de la identidad. La investigación que realizó lleva por nombre *Identidad nacional en la educación media básica (1995-1996): un análisis sociológico*; en ella trata de conocer las tendencias y características de los tipos de identidad nacional que promueve la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los programas de educación media-básica. Tras finalizar su trabajo, llega a la conclusión de que la educación se encuentra estancada debido a que la SEP no cuenta con una organización sólida que le permita un buen funcionamiento, lo que

se refleja en la educación que reciben los alumnos, la cual es deficiente y precaria, por lo que es de esperar que tengan vagos conocimientos sobre la identidad nacional.

En cuanto a la red, son varias las investigaciones que se pueden encontrar, sin embargo, se hablará sólo de dos de ellas. La primera es un trabajo realizado por Horacio Gómez Lara (2011), su artículo, *La educación intercultural y las identidades de género, clase y etnia*, fue publicado por la revista *Pueblos y Fronteras Digital* de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en él hace una crítica a los modelos educativos que se han desarrollado en San Andrés Larráinzar, Chiapas. Nos dice que toda política indigenista ha tenido como propósito subordinar la cultura indígena a la cultura nacional, esto debido a que han sido las esferas de poder del estado mexicano quienes han establecido la metodología y los conocimientos que deben impartirse en la educación de los niños indígenas; al "explicar el proceso de resignificación de las identidades" (P.283) de género, etnia y clase revisa tanto a la *educación tradicional indígena (ETI)* como a la *Educación Escolar Oficial*, para finalmente apoyarse en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar –firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996– y manifestar la necesidad de formular un proyecto educativo verdaderamente intercultural en donde sean los indígenas los principales actores.

La segunda investigación pertenece a la profesora Norma Molina Fuentes (2012) quien imparte clases de Antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa. En su texto, *Los jóvenes en las universidades interculturales: la experiencia de integración al sistema universitario en la Universidad Intercultural del Estado de México, UIEM* pretende "dar cuenta de la práctica educativa de los jóvenes universitarios en su paso por la Universidad Intercultural del Estado de México, con la intención de ir más allá del concepto tan en boga de educación intercultural" (p.4). Busca conocer qué referente teórico de interculturalidad fue la base que posibilitó la creación de las universidades interculturales así como el contexto en el cual surgió, de igual modo intenta conocer la opinión de los

estudiantes de octavo semestre de la carrera de Desarrollo Sustentable, sobre aquellos aspectos que consideran son las características principales de la UIEM y que la hacen diferente a otras instituciones de educación superior. A las conclusiones que llega, es que son tres los aspectos que sobresalen y que distinguen a la UIEM de otras escuelas: el origen común de los estudiantes, la forma en cómo se encuentra estructurado el espacio universitario y el respeto que se promueve hacia las diferencias culturales. Otro aspecto importante que reconoce es que los estudiantes están conscientes de las fallas que presenta el modelo intercultural de su institución, por ejemplo, están conscientes que algunas de las carreras que se ofrecen –el estudio fue realizado en el 2008 cuando la oferta educativa solo era de 3 licenciaturas– no sirven realmente para cambiar la situación de las comunidades indígenas, también saben que, aunque la mayoría de los maestros dominan el enfoque intercultural, uno de los principales inconvenientes es que no se interesan por vincularse con la comunidad y a pesar de que realizan proyectos, estos quedan inconclusos.

Fueron estas las investigaciones que sirvieron de base para este proyecto, de estas sólo una tiene como estudio de objeto la UIEM, sin embargo, los demás trabajos nos permiten entender bajo que enfoque se ha analizado el tema de la identidad y la educación intercultural, además de mostrarnos cómo se han abordado dependiendo de la disciplina en cuestión. Este pequeño panorama nos ayuda a establecer de forma clara y precisa como es que se pretende estudiar dichas variables.

Aquí no es de interés conocer qué tipo de identidad promueve la universidad en relación con la identidad nacional ni las aportaciones que el material didáctico puede dar al enfoque intercultural y aunque se cuestiona si el estudiar en una universidad intercultural promueve la autogestión de las comunidades involucradas, la finalidad que tiene este trabajo es conocer si la forma en como está estructurada la universidad influye en la autodefinición que tienen los alumnos que estudian en la Universidad Intercultural del Estado de México.

4.3 La UIEM, datos oficiales.

De acuerdo a su página oficial, la UIEM abrió sus puertas en septiembre del 2004, con una matrícula de apenas 271 estudiantes repartidos en las tres primeras licenciaturas abiertas, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural y Lengua y Cultura. Sustentada en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, la universidad tiene como propósito:

...formar intelectuales y profesionales comprometidos con el desarrollo de sus pueblos y sus regiones, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas indígenas, de modo que al término de sus estudios no emigren, sino que ejerzan su profesión en beneficio de sus comunidades (Universidad Intercultural del Estado de México [UIEM], s.f., párr.2)

Como muchas otras instituciones educativas, la UIEM busca formar profesionales que sean capaces de enfrentar y transformar su realidad, es por eso, que además de la educación curricular que imparte, ofrece actividades culturales, artísticas y deportivas, así como debates y encuentros en los que se abordan temas de actualidad. El aspecto distintivo de la universidad es que busca promover el conocimiento y respeto por la cultura de las comunidades originarias, por lo que sus puertas no sólo están abiertas para aquellos que se definen como indígenas sino para todo aquel que esté interesado en entender la cosmovisión indígena. La UIEM es una de las pocas instituciones que cuenta con un centro de investigación de lengua y cultura de los pueblos mazahuas, otomíes, matlatzincas, nahuas y tlahuicas ya que son los que se encuentran asentados a lo largo del territorio mexiquense.

De acuerdo a la información proporcionada por la Lic. Adriana Barrios Guadarrama, jefa del departamento de control escolar y el Dr. Franklin Rivera Pineda, director de vinculación y extensión universitaria, la matrícula total de la universidad, plantel San Felipe del Progreso²², en el ciclo escolar 2017-2018 es de 1,148 estudiantes, de los cuales 784 son mujeres y 364 son hombres.

²² Es necesario destacar que en 2015, la UIEM abrió un plantel en Tepetixpla, en donde se ofrecen las carreras de Desarrollo Sustentable y Salud Intercultural

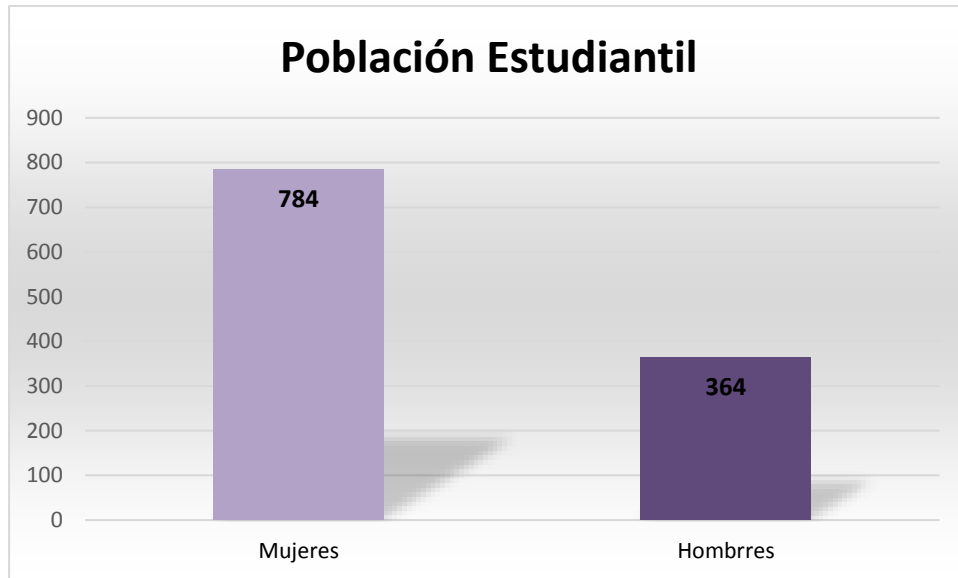

FIGURA 23. Grafica elaborada a partir de la información brindada por la Universidad Intercultural del Estado de México

Desde que empezó a funcionar la UIEM, hace más de diez años, la participación femenina siempre ha estado presente y ha sido evidente, representando a más del 50% de la población estudiantil total, así lo reporta la página oficial de la escuela y los dos últimos informes de actividades publicados en el 2015 y 2016. En este contexto, es necesario reconocer el trabajo que está realizando la UIEM; la universidad no sólo está buscando formar profesionales desde un enfoque intercultural, abiertos al diálogo y al aprendizaje entre las culturas, sino que también ha posibilitado que las mujeres puedan finalizar su formación escolar.

En el informe de la CDI, se reporta que en el 2010, 61,706 personas de 15 años o más eran alfabetas, de las cuales 11,129 no habían recibido ningún tipo de instrucción, siendo más del 60% de ellos, mujeres indígenas. Por su parte, el Plan de Desarrollo de San Felipe del Progreso (2015) indica que en el 2015, aumento el número de personas, de 3 años o más, que no pudieron asistir a la escuela, en comparación al lustro anterior.

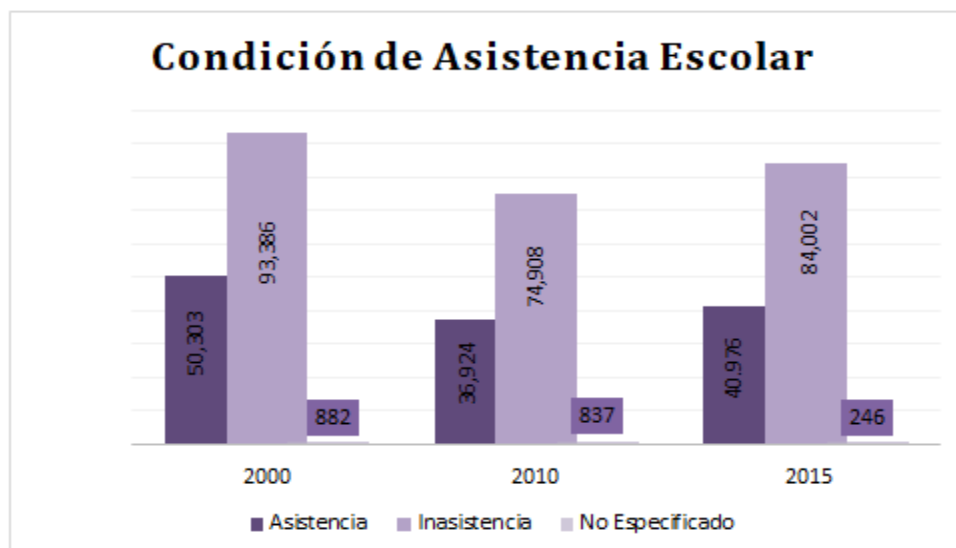

FIGURA 24. Gráfica elaborada a partir de la información proporcionada por IGECEM, 2015.

Como se observa, durante la primera década del siglo XXI, se logró que disminuyera el número de personas que no asistían a la escuela, sin embargo, también disminuyeron las personas que asistían, contrario a lo que sucedió durante el 2015, en donde aumentaron tanto las personas que asistían a la escuela como las que no. El Plan de Desarrollo de San Felipe indica que si bien, no hubo tanta disparidad entre los hombres y mujeres que asistían a la escuela; la diferencia se hace evidente entre los hombres, que no asisten a la escuela, y las mujeres.

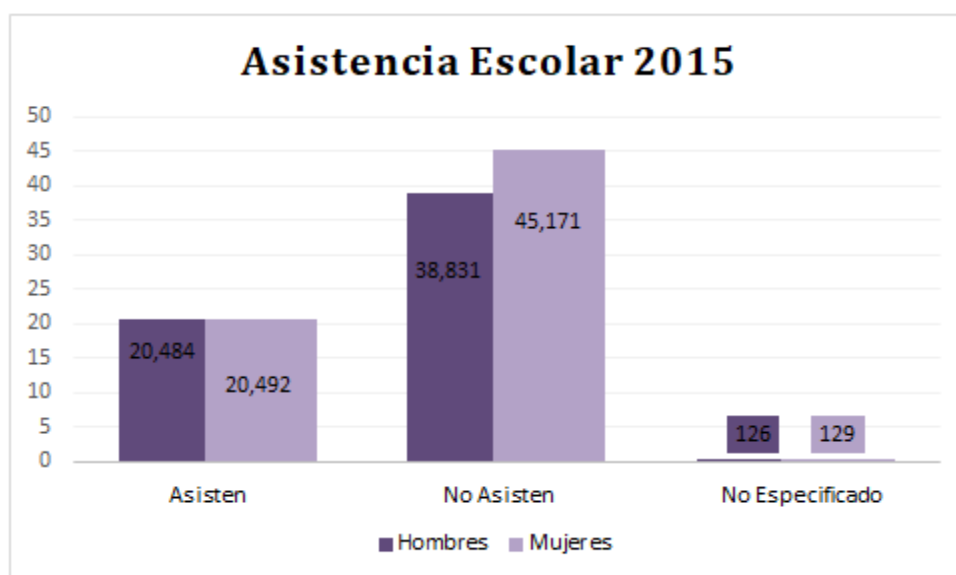

FIGURA 25. Gráfica elaborada a partir de la información proporcionada por IGECEM, 2015.

Queda la pregunta abierta, de cuántas de estas mujeres que no asistían a la escuela en el 2015, debían ya de haber cursado sus estudios universitarios.

El objetivo de la universidad es atender las necesidades de los cinco grupos indígenas que se encuentran en el estado, es por eso que la mayoría de los estudiantes provienen de municipios mexiquenses, sin embargo, de acuerdo a la estadística proporcionada por la institución, también asisten jóvenes que son de otros estados, como se observa en la gráfica.

FIGURA 26. Gráfica elaborada a partir de la información brindada por la UIEM

Se muestra que aunque se cuenta con la participación de jóvenes de otros estados, más del 90% de la población proviene de municipios del Estado de México, de entre los que destacan los siguientes:

Municipio	Estudiantes
San Felipe del Progreso	250
Ixtlahuaca	184
Atlacomulco	166
Jocotitlan	120
Acambay	66
Temascalcingo	63
San José del Rincón	51
El Oro	41
Jiquipilco	36

Municipio	Estudiantes
Aculco	18
Villa Victoria	17
Toluca	14
Timilpan	14
Morelos	13
Temascaltepec	13
Almoloya de Juárez	10
Otros	38

FIGURA 27. Tabla elaborada a partir de la información brindada por la Universidad Intercultural del Estado de México.

Mostrar la procedencia de los estudiantes de la UIEM, tiene como finalidad resaltar el hecho de que aunque la mayoría son de municipios calificados como indígenas, asisten también jóvenes que no son originarios de comunidades indígenas y que aun así han mostrado interés por estudiar en una institución poco convencional, debido a que con la forma en cómo está estructurada la universidad se busca principalmente mejorar las condiciones de vida de las comunidades involucradas, sin dejar de lado su relación con la <<sociedad occidental>>.

Las licenciaturas que ofrece la UIEM se desarrollan conforme se van transformando las necesidades y las características de la región. Actualmente son seis las carreras que ofrece la universidad y para el ciclo escolar 2017-2018, la población estudiantil se encuentra distribuida de la siguiente manera:

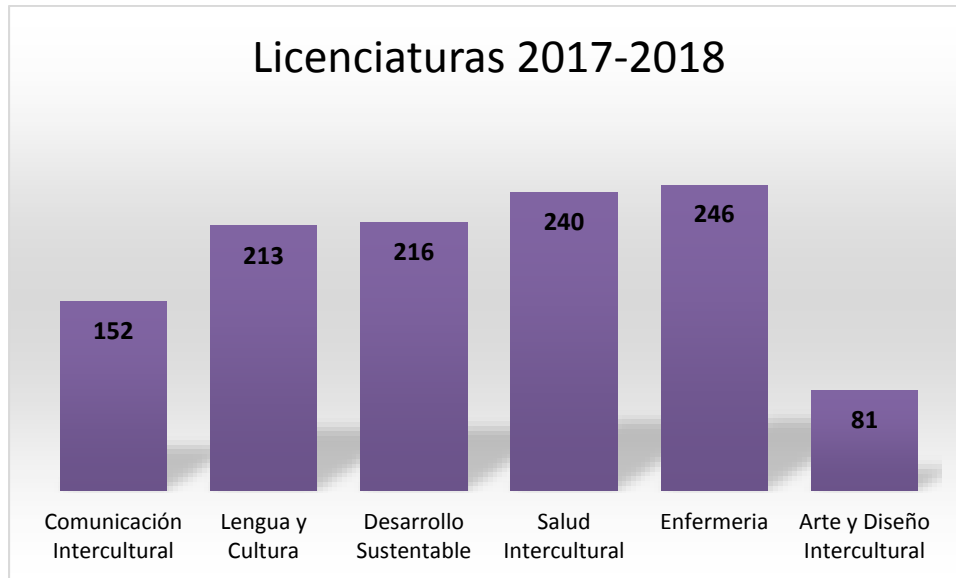

FIGURA 28. Tabla elaborada a partir de la información brindada por la Universidad Intercultural del Estado de México.

Ya que se ha hecho mención sobre la preponderancia de las mujeres en la institución, es adecuado reflejar como es su participación por licenciatura.

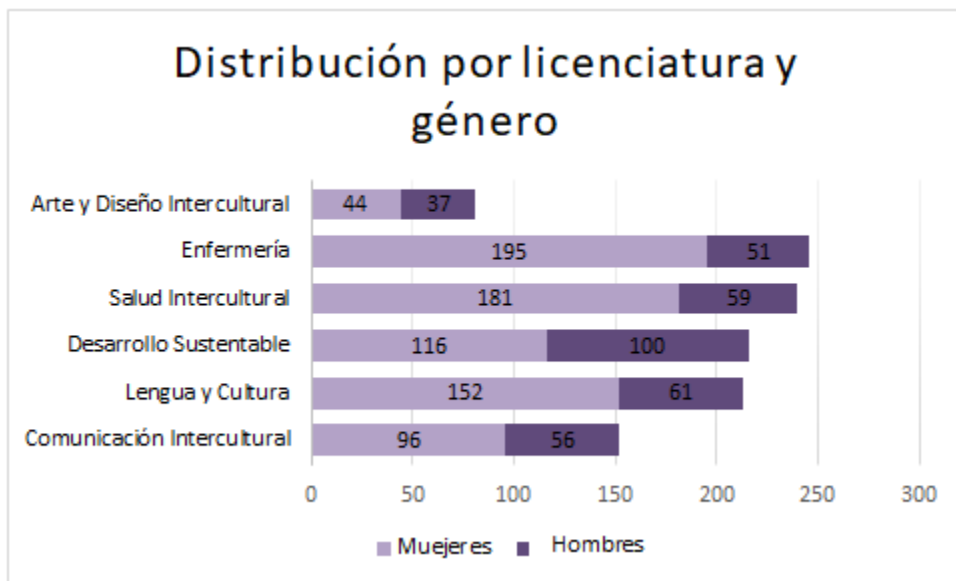

FIGURA 29. Gráfica elaborada a partir de la información brindada por la Universidad Intercultural del Estado de México.

Son las carreras relacionadas con la salud las más demandadas, Enfermería con 246 estudiantes de los cuales, casi el 80% son mujeres y Salud Intercultural con 240 estudiantes, siendo el 75% mujeres. Las licenciaturas de Desarrollo

Sustentable y Arte y Diseño Intercultural muestran una relación casi proporcional entre sus estudiantes al existir una mínima diferencia entre hombres y mujeres. Finalmente en Lengua y Cultura así como en Comunicación Intercultural, la diferencia de género vuelve a ser notoria.

Una de las principales características de la UIEM, es que, con las licenciaturas que ofrece se busca abordar y enfrentar las problemáticas presentes en la región, es por eso, que constantemente deben actualizarse y con el paso del tiempo ir ampliando su oferta educativa.

Al ser la primera universidad de su tipo, uno de los retos que tuvo que enfrentar fue cómo ligar la educación tradicional con el conocimiento práctico para que fuera provechoso dentro de la comunidad, además de involucrar a la población en general y que no fueran simples espectadores de lo que el desarrollo y puesta en marcha de la UIEM generaba. Es por tal motivo, que en las primeras licenciaturas que se impartieron²³, en el primer año hay materias de tronco común “con énfasis en la enseñanza o reforzamiento de la lengua indígena, español e inglés; el razonamiento científico y la informática”²⁴. De esta manera, en dichas carreras aún se imparten clases como:

- ✓ Expresión y Comunicación en lenguas originarias.
- ✓ Inglés.
- ✓ Lectura Crítica y Redacción de Textos.
- ✓ Antropología Social.
- ✓ Teoría del Conocimiento.
- ✓ Informática.
- ✓ Vinculación con la Comunidad.
- ✓ Introducción a la Comunicación Intercultural.
- ✓ Metodología y Técnicas de Investigación
- ✓ Introducción al Desarrollo Sustentable.

²³ Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural y Desarrollo Sustentable.

²⁴ UIEM, *Op. Cit.*

En dichas carreras el primer año tiene como finalidad dar una introducción de lo que más adelante serán las licenciaturas; busca también brindar a los alumnos las técnicas y herramientas que les permitirán un mejor desenvolvimiento, ya que la institución está consciente que la educación que sus estudiantes han recibido hasta el momento en que ingresan a ella, ha sido deficiente²⁵. En los semestres ulteriores, las materias son especializadas de acuerdo a la licenciatura en cuestión y aunque algunas materias se impartían durante toda la carrera, las reformas que se han hecho a los planes educativos han modificado el estatus de algunas de ellas, así, materias como inglés y lengua originaria que formaban parte de la currícula educativa, empiezan a ser consideradas como talleres.

Las siguientes licenciaturas que se desarrollaron en la UIEM fueron en el área de salud, que de acuerdo a la gráfica 16, son las que más demanda tienen actualmente. Salud Intercultural y Enfermería Intercultural²⁶ surgen por la necesidad de ofrecer una alternativa a los tratamientos médicos convencionales; el enfoque intercultural posibilita que los estudiantes tengan noción sobre medicina alópata, aunque se especialicen en medicina tradicional como la herbolaria y la acupuntura.

El sello distintivo de las carreras es que el tratamiento que ofrecen es integral, debido a que no solamente atienden al enfermo, pues están conscientes que la enfermedad afecta a las personas que lo rodean y que se encuentra vinculada con la cosmovisión de la comunidad. Es esto lo que motivó a las autoridades de la universidad a abrir la Clínica de Salud Intercultural en el 2015, la cual ayuda a que los estudiantes realicen sus prácticas profesionales o de vinculación con la comunidad así como su servicio social. A ella acude gente a tratar enfermedades como la obesidad o la diabetes, pero también asisten personas que buscan ser atendidas por el <<empacho>> o el <<aire>>. La formación de los estudiantes y de

²⁵ Confrontar Schmelkes, Sylvia. Las universidades interculturales en México: ¿una contribución a la equidad en la educación superior?, https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-175893_archivo_pdf2.pdf.

²⁶ A pesar de que no pude entrevistarme con los de Enfermería por cuestiones escolares, los jóvenes de Salud Intercultural me comentaron que por los problemas que enfrentaban los chicos de Enfermería para insertarse en el mundo laboral, la licenciatura optó por modificar su nombre de Enfermería Intercultural a Enfermería simplemente.

los que ahí laboran –que de acuerdo a la página se conforma por egresados de la licenciatura de Salud Intercultural en su mayoría, aunque también cuentan con médicos alópatas y médicos tradicionales– permite que los pacientes sean atendidos con respeto en sus creencias y tradiciones, sin dejar por eso, de dar un tratamiento adecuado.

Finalmente, es Arte y Diseño Intercultural la licenciatura más reciente de la UIEM, su propósito es que la producción artística y cultural de las comunidades originarias sea dada a conocer, revalorada y sirva como una fuente de ingreso económico. Al igual que en las demás licenciaturas, la formación de los estudiantes combina el conocimiento que en las artes se ha desarrollado y el conocimiento que los pueblos indígenas transmiten a través de sus expresiones artísticas.

Es esta la manera en como las licenciaturas de la UIEM se han ido implementando, como puede apreciarse, todas han surgido conforme se van transformando las necesidades de las comunidades indígenas. En un primer momento lo que la universidad consideró de importancia fue el estudio de las lenguas originarias las cuales se han visto severamente amenazadas por el tipo de política indigenista que el gobierno mexicano estaba implementando²⁷; de igual manera se preocupó por conocer y desarrollar programas que fueran sustentables para las comunidades aledañas a la universidad.

En un segundo momento la temática a enfrentar fue la salud; las instituciones de salud que imperan en México, mantienen un perfil occidental que en muchas ocasiones choca con el *ethos cultural* de las personas indígenas, esto a su vez genera que la población se muestre renuente a atenderse. La posibilidad de brindar una medicina intercultural propicia que la gente sea atendida bajo supervisión de especialistas sin por ello dejar de lado su cosmovisión.

²⁷ Como se sabe, durante todo el siglo XX, el indigenismo tuvo como principal objetivo la castellanización de los pueblos indígenas, provocando que la gente mostrara rechazo por su lengua materna y obligando a las nuevas generaciones a comunicarse por medio del español, dejando en el olvido la lengua que por tanto tiempo cada cultura había creado y conservado.

La creación de la carrera de Arte y Diseño Intercultural supone el inicio de la tercera etapa de la universidad, atendidos los rubros de comunicación, desarrollo y salud, es necesario seguir avanzando en otros temas como la expresión artística indígena, que también es una parte importante para entender la historia y desarrollo de los pueblos originarios.

Así es como se encuentra el panorama actual de la Universidad Intercultural del Estado de México, con una matrícula estudiantil relativamente pequeña en comparación con otras instituciones pero con licenciaturas innovadoras que pretenden reafirmar la identidad indígena y empoderar a las comunidades en una relación bilateral con las llamadas sociedades occidentales.

Es esto lo que la institución y las estadísticas pueden decir de la UIEM, falta por último abordar la forma en como los estudiantes viven su estadía en una de las primeras universidades interculturales del país, para eso se analizará a continuación las entrevistas que se llevaron a cabo a los estudiantes de séptimo semestre de las carreras de Comunicación Intercultural y Desarrollo Sustentable; de quinto semestre a los estudiantes de Salud Intercultural y de primer semestre para las estudiantes de Lengua y Cultura.

4.4 Conociendo la UIEM: visitas de campo

El método a través del cual se recabó la información que tanto las autoridades educativas como los estudiantes brindaron durante el trabajo de campo, fue la entrevista, que es definida por Manuel Cerón (Cerón en Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013) como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.” (p. 163), diferenciándose de la encuesta por la posibilidad que brinda de realizar una comunicación directa entre los participantes.

Dependiendo del autor que se trate, será el nombre que se le dé a los diferentes tipos de entrevista, sin embargo, se suele clasificar en tres según como se encuentra estructurada, así, Fernando Arias (2007), nos habla de la entrevista libre, dirigida y estandarizada. En la entrevista libre, se tiene la libertad de adaptar la entrevista según vayan reaccionando los participantes; en la entrevista dirigida, existe un esquema con los temas de interés que se tratarán durante la entrevista, lo que le da al entrevistador cierta libertad para aclarar ciertas preguntas, comentarios o respuestas de los participantes. Por último, la entrevista estandarizada es la más estructurada, se tiene un control sobre los objetivos que se persiguen ya que las preguntas han sido elaboradas previamente haciendo imposible que la conversación se desvíe.

En el caso de las entrevistas con los estudiantes de la UIEM, fue la entrevista dirigida el instrumento utilizado por la posibilidad que brinda de profundizar en ciertos temas. De esta manera, fueron tres las áreas hacia donde se encaminaron las preguntas.

La primera giró en torno a su vida universitaria por lo que se hicieron preguntas como las siguientes:

- ¿Qué los motivó a estudiar en la Universidad Intercultural del Estado de México?
- ¿Cómo es su matrícula escolar?
- ¿En qué consisten los proyectos integradores de vinculación? y ¿Qué representa para ellos trabajar en dichos proyectos?
- ¿Qué significa para ellos estudiar además de inglés, una lengua originaria?
- ¿Qué es lo que entienden por interculturalidad? y ¿Cuál es su opinión con respecto a la manera en como la universidad la está llevando a la práctica?

Así, espero conocer cuál ha sido su experiencia en la universidad, si están conscientes de la peculiaridad educativa que tiene la escuela y si la están sabiendo aprovechar.

Con respecto al ámbito familiar se realizaron preguntas como las siguientes:

- ¿Qué opinan sus familias sobre el hecho de que se encuentren estudiando en una universidad intercultural? considerando que las licenciaturas que se ofrecen son poco conocidas
- ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿En dónde esperan desempeñarse? ¿Qué papel tomarán para ayudar en su comunidad?

La finalidad, en un primer momento, de estas preguntas es indagar sobre el apoyo que reciben por parte de su familia; quiero saber a qué se enfrentaron cuando decidieron estudiar en la UIEM, no solamente con relación a las opiniones y dudas que en sus familias se generaron, sino también con el propósito de saber si el permanecer en la universidad ha representado algún tipo de problema para ellos; también espero que con estas preguntas los chicos me digan si saben en qué área se pueden desarrollar laboralmente considerando el perfil con el que egresan, pero sobre todo quiero que me digan en donde es que piensan trabajar y si efectivamente lo harán con miras en beneficio de sus lugares de procedencia, como espera la escuela que lo hagan.

La última área a considerar es la identidad, por lo que se les pregunta:

- ¿Te defines como indígena?
- ¿La universidad ha influenciado en tu auto-identificación? ¿Cómo lo ha hecho?
- ¿Cómo te defines?

Estas preguntas son la síntesis de las áreas anteriores, espero que a partir de su vida escolar así como de sus relaciones interpersonales y proyectos de vida, los estudiantes me puedan no solamente definir lo que es la identidad, sino que también me digan ¿De qué manera el modelo educativo de la Universidad Intercultural del Estado de México ha influido en la construcción de su identidad?

Por el tipo de entrevista empleado, a lo largo de éstas surgieron otras preguntas²⁸ que sirvieron para esclarecer un punto importante sobre la carrera, la universidad o las mismas respuestas de los jóvenes.

Para el trabajo de campo realice tres visitas a la UIEM. Pese a que se me había informado que para trabajar con ellos, solo debía presentarme en la universidad para que me canalizarán con el área correspondiente, el día que realicé mi primera visita, comentaron que por el reciente cambio de gobierno, necesitaba presentar un oficio expedido por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en donde se hiciera constar que me encontraba realizando mi proyecto de titulación, además del registro del mismo; ese mismo día me notifican que el área encargada de atender mi solicitud es la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria con el Dr. Franklin Rivera.

En mi segunda visita, tanto el Dr. Rivera como los Jefes de Programas de las carreras de Lengua y Cultura así como de Arte y Diseño Intercultural, me preguntan sorprendidos ¿Por qué había elegido la UIEM? Tal vez ya he justificado la razón por la cual elegí dicha universidad, sin embargo, llamó mi atención que los tres me realizaran la misma pregunta, como si no fueran capaces de percibir los verdaderos alcances que tiene el trabajar y estudiar en una universidad intercultural y no comprendieran la importancia que tiene el analizar desde diferentes enfoques lo que acontece dentro de la institución.

Aunque en la Ciudad de México e incluso en la FES Acatlán, hay jóvenes indígenas con quienes podría trabajar, mi interés se centra en conocer cómo es que el proyecto intercultural influye en la formación de la identidad de dichos jóvenes, tomando en cuenta que su formación profesional ha sido pensada para beneficio de sus propias comunidades y que por tanto, la dinámica educativa es diferente a cualquier otra escuela debido a la importancia que se le asigna el convivir y trabajar con la misma comunidad.

²⁸ En el anexo se encuentra la transcripción de las entrevistas realizadas.

Como mencione con anterioridad, Arte y Diseño Intercultural fue la última licenciatura en abrirse, por tal motivo, cuando converse con el recién nombrado Jefe de Carrera, un egresado de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, me comentó que el principal reto que enfrenta como Jefe de Carrera, es el de transmitir a sus alumnos el valor y la importancia de lo que el arte indígena representa, ya que al estar inmersos en la cosmovisión indígena les cuesta apreciar lo que se crea dentro de sus comunidades.

¿Cómo les enseñas a los jóvenes que lo que se hace es arte con un significado en particular cuando lo viven en su cotidianidad? Lo que se complica más si se toma en cuenta el tiempo que tiene la carrera impartándose en la universidad, esto no quiere decir que las demás licenciaturas no se enfrenten a problemáticas de este tipo, pues como todo, deben constantemente renovarse para cubrir las necesidades y expectativas que la sociedad va imponiendo, sin embargo, al ser una licenciatura relativamente nueva son pocos los parámetros con los que cuenta para medir y comparar si la forma en cómo se ha ido desarrollando ha sido benéfico para la universidad y para la comunidad en general.

Esto mismo sucede con el enfoque intercultural de la universidad; como se sabe la UIEM lleva funcionando tan solo 15 años, es de las primeras de una serie de universidades de su tipo y aunque cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales e investigadores sociales, todavía es difícil definir la manera en cómo está interculturalidad se hará presente, pese a que los alumnos, los profesores y todos los que ahí laboran entienden al menos de manera nominal lo que es la interculturalidad.

El jefe de la carrera de Arte y Diseño Intercultural considera que todavía hay confusión en cómo es que debe desarrollarse la interculturalidad, ya que aunque todos los que están involucrados con la universidad creen en ella, cada uno tiene una manera específica de llevarla a cabo; en lo particular, aunque él se define como ingenuo por creer en ella a pesar de los escasos resultados visibles, afirma

que seguiría trabajando por ella al menos un tiempo más, ya que por su profesión espera en algún momento desempeñarse dentro de la fotografía profesional.

Antes de entrevistarme con ellos consideraba que al ser un proyecto reciente, las universidades interculturales requerían de personas comprometidas que constantemente buscarán su perfeccionamiento, pues de lo contrario se corría el riesgo de que quedarán inconclusas las actividades que se estaban planeando para su mejora, sin embargo, al platicar con el jefe de Arte y Diseño Intercultural vi la posibilidad de que con el transcurso del tiempo sea la misma institución la que ya no permita avanzar el proyecto intercultural, por lo que sería innecesario que las personas siguieran luchando por una <<causa perdida>>, queda ver el camino que tomara la universidad y los apoyos que surgirán para que ésta siga adelante.

Finalmente las entrevistas se desarrollan el miércoles 22 de noviembre del 2017, mi última visita a la universidad. Por cuestiones de tiempo las entrevistas se realizan en grupo de acuerdo a la licenciatura de los estudiantes, también por las actividades de los mismos, sólo puedo platicar con cuatro de las seis carreras que se imparten en la universidad y conforme al itinerario establecido por la asistente del Dr. Rivera, el cual se desarrollarían de la siguiente manera:

LICENCIATURA	HORARIO
Comunicación Intercultural	10:00-11:00 hrs.
Desarrollo Sustentable	11:00-12:00 hrs.
Salud Intercultural	12:00-13:00 hrs.
Lengua y Cultura Intercultural	13:00-14:00 hrs.

4.4.1 ¿Qué opinan los estudiantes?

A pesar del retraso que hubo por las actividades que ese día se realizaban en la universidad, exámenes de lengua originaria e inglés, logre que mi entrevista con los chicos de Comunicación Intercultural empezara un poco antes

del mediodía. La conversación duró cerca de una hora y pese a que me encontraba nerviosa porque no sabía si mi lenguaje era el apropiado –no quería sonar déspota e ignorante– y la manera en cómo los jóvenes reaccionarían a las preguntas, conforme el tiempo fue avanzando, tanto ellos como yo nos fuimos soltando y poco a poco fueron expresando su forma de pensar.

Considero que lo importante a resaltar de esa entrevista es el hecho de que a pesar de que, de los cuatro jóvenes sólo uno escogió como primera y única opción estudiar en esa universidad y en esa licenciatura, los cuatro, a tres años y medio de estar ahí, están conscientes de lo que estudiar en Comunicación Intercultural significa, pues con el tiempo han aprendido a valorar lo que su familia y su comunidad han desarrollado y vivido, como las fiestas patronales o los rituales que se practican antes de empezar con la siembra.

Si bien, aunque no hablan ya la lengua mazahua, se definen indígenas por el origen de su familia y critican que aun existan personas que cuando van a la universidad o a sus comunidades esperen verlos con sus trajes tradicionales, lo que ha sido propiciado por los medios de comunicación, *“las mujeres son como la India María y los hombres son como Tizoc”*²⁹.

En cuanto a la calidad educativa de la universidad me pareció interesante el hecho de que, cuando se presentaron todos reconocieron que el giro intercultural de la escuela fue lo que los había incentivado a estudiar ahí, sin embargo, con el paso de las preguntas, hicieron ver que aunque los cuatro tenían clara la definición de interculturalidad, sabían que la escuela presentaba aun fallas con respecto a la forma en como ésta debe irse desarrollando y ejecutando, lo que explica porque no muestran interés por aprender y dominar la lengua materna de sus padres y abuelos así como la razón de porque se sienten desvinculados con los *proyectos integradores* que se realizan a lo largo de los semestres y que pretenden unir a los estudiantes con las comunidades de alrededor.

²⁹ Estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México.

¿Se toman en serio los proyectos de vinculación que desarrollan o es el simple requisito para pasar el semestre? Fue la pregunta que me permitió entender más a los chicos de comunicación, pues con ella me dijeron que la forma en como los profesores organizan las brigadas así como el nulo o escaso apoyo que brinda la institución para el desarrollo de estos han propiciado que vayan perdiendo el interés. Cumplen con lo que les solicitan pero no le dan continuidad después de haber recibido la calificación aun cuando saben que la comunidad desea que sea reconocida su historia y cultura. De igual manera, esta pregunta me mostró que aunque hay inconformidad en las brigadas porque el trabajo recae sobre unos cuantos, no malgastan su tiempo delatando a quienes no trabajan pues saben que los profesores ubican a los que trabajan y a los que no, *“así pasa uno solito se quema sin que nosotros queramos”*³⁰, situación que difícilmente vemos en otras instituciones, en donde constantemente los alumnos se enfrentan en una competencia por demostrar quién es el mejor.

Como estudiantes se esfuerzan por salir bien académicamente, pero saben que una calificación no define su desempeño ni capacidad, por eso critican que las instituciones educativas y gubernamentales tiendan a premiar la responsabilidad y no tanto a la inteligencia. Es contradictorio que critiquen por un lado el ser de las instituciones mexicanas pero que por el otro reconozcan que finalmente y pese al enfoque de la universidad, el propósito de ésta es dotarlos de las herramientas necesarias para que en un momento determinado se acoplen al sistema capitalista.

Es evidente que los jóvenes de Comunicación tiene claro, al menos teóricamente, lo que es la interculturalidad, lo que se ve cuando tratan de explicar en qué consisten sus proyectos de titulación³¹, sin embargo durante la entrevista entran

³⁰ Estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México.

³¹ Dos de los cuatro jóvenes entrevistados platican sobre sus proyectos. Uno lo hace en conjunto con otro compañero y es sobre el ánimo quieren mostrar que la interculturalidad va más allá de lo que se puede aprender en una comunidad originaria, que así como lo que se vive dentro de ella tiene una razón de ser, de igual manera los seguidores de la animación japonesa tienen un razón que vale la pena conocer y entender; mientras el otro estudiante habla sobre el pedimento mazahua y el significado de los objetos usados en él.

en constantes contradicciones con respecto al buen o mal funcionamiento de la universidad. En cuanto a la manera en cómo su estadía en la UIEM ha influenciado en su identidad, los jóvenes de séptimo son precisos al expresar que antes de entrar a la universidad ya tenían una identidad propia y que su paso por la escuela sólo ha logrado afianzar ciertos aspectos indígenas, aunque se muestran enfáticos al decir que si bien los valoran, no necesariamente buscan seguir reproduciéndolos. Platicar con ellos fue enriquecedor ya que me mostraron las principales causas por las que los proyectos de vinculación no han tenido los resultados que se esperaba, lo que de manera indirecta me mostró que ellos como próximos egresados de la licenciatura de Comunicación Intercultural tampoco tienen bien definido la manera en cómo aprovecharan los conocimientos que han adquirido en su vida laboral y menos aún en beneficio de sus comunidades.

Desarrollo Sustentable fue la segunda carrera con la que me entreviste, lamentablemente el audio de la entrevista no se guarde como el de las demás, pese a esto, la plática con los chicos de séptimo semestre me mostró que a diferencia de los de Comunicación, ellos consideran que el trabajo que la UIEM ha realizado con los estudiantes es de admirar, pues los está formando no sólo como profesionales sino que también pretende volverlos humanistas, personas con sentido crítico y sensibles ante las necesidades de la población en general y de los indígenas en particular. Definen la interculturalidad como el diálogo entre las culturas lo que posibilita el conocimiento y la trasmisión de las formas de vida y de los rasgos propios que cada cultura tiene.

¿Te defines como indígena? Fue una de las preguntas claves en la entrevista. A pesar de que provienen de poblados cercanos a la UIEM y aunque en su familia hay personas que hablan la lengua mazahua y tienen todavía ciertas prácticas tradicionales, ellos ya no se definen como indígenas, por un lado porque no son hablantes –aunque tomen la materia de Lengua Originaria y en contraste con los de Comunicación no la vean como el simple requisito– y porque pese a que conocen y valoran dichas prácticas y/o tradiciones ya no les dan el mismo

significado que ciertos miembros de su familia o la misma comunidad les pueden dar.

La segunda pregunta importante durante mi plática con Desarrollo Sustentable también giro entorno a los proyectos de vinculación ***¿Qué importancia tienen para ellos y como ha impactado en su formación?*** La respuesta de los tres jóvenes nuevamente me muestra una discrepancia con los estudiantes de Comunicación Intercultural; para ellos, los proyectos de vinculación han sido de importancia, no solamente porque les ha permitido acercarse con sus comunidades sino que también han puesto en práctica lo aprendido en las aulas con respecto al respeto que deben sentir por la naturaleza y la manera de aprovechar las propiedades y características de cada tipo de ecosistema. Consideran que al finalizar sus estudios, la mejor manera de ayudar a sus comunidades es involucrándose en proyectos que busquen incentivar la economía de la población por medio de la comercialización de los productos que ahí se cultiven, siempre cuidando que la tierra no se vea afectada por la producción agrícola y ornamental de la región.

Por último, al abordar el tema de la identidad, al igual que los jóvenes anteriores, consideran que antes de entrar a la universidad ya tenían una identidad propia, la cual se ha ido complementando y ampliando, ahora saben que al ser oriundos de comunidades consideradas indígenas deben conocer lo que eso implica y tratar de ayudar a la población a través de su formación.

Un poco después de las dos de la tarde, empezó la entrevista con los chicos de quinto semestre de Salud Intercultural. Con ellos fue evidente que la carrera que elegimos influye mucho en la forma de entender nuestra realidad. Mientras se presentaban me dio la impresión que impedidos por estudiar medicina “convencional” o alópata como ellos la denominan, habían optado por estudiar Salud Intercultural, así que fue la carrera más que la universidad lo que los motivo a estudiar en la UIEM, sin embargo, con el transcurso de la conversación me dejaron ver que a dos años y medio de haber entrado, lo que hasta el momento han aprendido ha tenido un fuerte impacto en la concepción que tienen de sí

mismos así como su labor en la sociedad actual; entusiasmados cada uno me contó cómo es que llegaron ahí, el papel que representa sus familias para seguir con sus proyectos de vida adelante, los obstáculos que han tenido que enfrentar por el desconocimiento que la población tiene sobre los logros y alcances de su profesión y la manera en cómo han venido trabajando dentro de la universidad.

Al igual que los chicos de Desarrollo Sustentable, los proyectos integradores y de vinculación que elaboran cada semestre les ha permitido acercarse más a la población de sus comunidades, además de enriquecer sus conocimientos con las prácticas que entablan con los <<hombres de sabiduría>>; se han enamorado tanto de la medicina alternativa que en ocasiones llegan a restar importancia a la medicina clínica científica aunque saben que es parte también de su formación profesional.

Escucharlos hablar sobre las problemáticas actuales que enfrentan las poblaciones indígenas me recordó a lo que mencionaban los chicos de Comunicación Intercultural con respecto a la manera en cómo las personas externas ven y entienden la realidad indígena, en mi caso, decían que era fácil que me maravillara con los planes educativos de la escuela así como con las diferentes actividades que desarrollan dentro de las diversas comunidades en las que trabajan porque para mí todo es novedoso, pero ¿Qué pasa con las personas que día tras día viven eso? ¿Es en verdad sobresaliente la labor que realiza la universidad con la población indígena? Retomo las observaciones que hacían los jóvenes de Comunicación porque los estudiantes de Salud Intercultural decían definirse como indígenas pese a que no tuvieran descendencia directa con alguna población originaria, el simple hecho de sentirse parte de ellos, les resultaba razón suficiente para definirse como tal, sin embargo al momento de hablar sobre sus experiencias en los proyectos de vinculación, expresaban el respeto que sienten por la cultura indígena, pero también la necesidad que tienen de cuidarlos y defenderlos, *“orgulloso deberías ser tú, de tener personas así a tu lado, ya quisieran tener toda la cultura que [...] esas personas tienen”*³² es lo que dice una

³² Estudiante de quinto semestre de la carrera de Salud Intercultural, de la UIEM.

de las estudiantes cuando comenta que la universidad la ha hecho más sensible ante las injusticias de las que son víctimas las comunidades originarias.

Reconozco la labor que hacen estos jóvenes dentro de sus brigadas, admiro y respeto su forma de hablar al referirse a la educación que han recibido en esos cinco semestres la cual buscan verdaderamente emplear para beneficio de la población, aunque considero que la universidad está dejando de lado dos aspectos importantes: el primero tiene que ver con el sentido crítico y la participación activa que los jóvenes deben tener ante cuestiones que los afectan, pues cabe mencionar que lo que buscan actualmente es que en su cedula profesional se les reconozca como doctores y no como profesionales en salud intercultural, mas, al preguntarles ¿Qué es lo que están haciendo para cambiarlo? Se remiten únicamente a responder que eso le corresponde a las autoridades como el Jefe de Carrera y/o el rector de la universidad, que su única tarea es mostrar de lo que son capaces académicamente.

El segundo aspecto que debe atender la universidad es la relación que se establece entre los estudiantes de las diferentes licenciaturas. Me comentaban los chicos que desde el momento en que la carrera de Enfermería dejó de llamarse Enfermería Intercultural por los problemas que tenían sus egresados para insertarse en el campo laboral, los estudiantes de esta fueron despreciando aquellos conocimientos que no tuvieran sustento científico, lo que afectó los proyectos interdisciplinarios que ambas licenciaturas realizaban. De igual manera la carga de trabajo que tienen como estudiantes de salud les ha imposibilitado participar en las diferentes actividades que realiza la UIEM como una forma de promover la convivencia entre los alumnos; con un horario de casi doce horas, los estudiantes de salud se han alejado de sus demás compañeros lo que ha propiciado que sobre de ellos se generen concepciones a veces erróneas sobre su personalidad, lo que no quiere decir que en algunos casos sea este mismo horario el que eleve el ego de algunos estudiantes de salud y surjan rivalidades entre ellos.

Es contradictorio que en una escuela que promueve la diversidad, existan conflictos entre carreras porque no se ha encontrado la manera de lidiar con los problemas que esta misma diversidad acarrea y es por tanto uno de los obstáculos más importantes que la UIEM debe superar.

Finalmente, con respecto a la identidad, los jóvenes de Salud Intercultural, se definen como indígenas, porque afirman que al ser estudiantes de la UIEM, la universidad les ha permitido conocer otras formas de vida y ver la realidad desde otra perspectiva, no consideran que antes de la universidad hayan sido personas engreídas que menospreciaran a las poblaciones indígenas pero saben que la UIEM les ha enseñado a darles a las poblaciones originarias la importancia y el reconocimiento que merecen.

Fueron los chicos de Lengua y Cultura los últimos con los que converse, llamó mi atención que pese a que apenas iban en primer semestre, su edad así como la experiencia que han adquirido fuera de la universidad –eran tres chicos, un joven de 19 años y dos chicas de 23 y 26 años– les permitió tener una postura un poco más crítica sobre el funcionamiento de la UIEM. Como en las entrevistas anteriores, les pedí que se presentaran, me indicaran si provenían de una comunidad originaria y la razón por la cual estaban estudiando ahí; dos de ellos son de comunidades mazahuas del municipio de Villa Victoria y hablantes de la lengua; las dos chicas dijeron querer estudiar Lengua y Cultura por su deseo de ser docente una de ellas y la otra para intervenir en el rescate de ciertos aspectos culturales que se han ido perdiendo en su localidad que es Cuajimalpa, por su parte, aunque no fue la primera opción del joven está conforme con la carrera y desea desenvolverse como traductor.

Describo las áreas en donde quieren trabajar porque al tener definido lo que quieren y en donde desean desarrollarse profesionalmente, les da la ventaja de saber qué es lo que buscan y esperan de la UIEM. Esto es visible cuando reconocen que la particularidad de la escuela es la importancia que le da a la vinculación con las comunidades, lo que en muchas ocasiones no es aprovechado por los alumnos ya que comentaban, al igual que los de Comunicación, que

existen jóvenes que ven los proyectos como el requisito que necesitan cubrir para seguir avanzando en la licenciatura. Esto, dicen, no es únicamente responsabilidad de ellos pues afirman que uno de los principales inconvenientes que observan es que más allá de que se muestren apáticos a las responsabilidades y compromisos que conlleva el estar en una universidad, los profesores permitan que eso se siga reproduciendo. Ya había comentado, en la primera entrevista, que calificaba como positivo el hecho de que como estudiantes se apoyaran y no buscaran delatar a los que no realizaban los trabajos, pero nuevamente y de manera más enfática los chicos de Lengua y Cultura me mostraron que los jóvenes cuando les conviene se apoyan como grupo y cuando no, buscan a quien responsabilizar. Me hicieron ver también que aunque puede parecer muy buena la idea de unirse como grupo ¿Qué pasa cuando por responder al grupo, el esfuerzo y dedicación de los trabajos escolares se ve desvanecido porque la mayoría no cumplió con lo solicitado?

La actitud que muestran tanto los alumnos como algunos de los profesores provoca que estudiantes comprometidos como el caso de los entrevistados vayan mermando sus deseos por continuar y sobresalir dentro de la carrera, así lo reflejan al hablar sobre lo que han vivido durante los pocos meses que llevan en la universidad, al grado de que uno de ellos considera seriamente el terminar el semestre y no regresar a las aulas.

Me gustó, que conforme se fue dando la conversación los chicos lograron debatir sus diferentes puntos de vista con respecto a las preguntas que realizaba, así por ejemplo, al cuestionar **¿Qué es más importante, una buena calificación o un buen aprendizaje?** Cada uno expuso las situaciones que los han obligado a preocuparse por tener un buen desempeño académico y aunque concluyeron que lo principal era el aprendizaje, aseguraron también que la manera en cómo están estructuradas las instituciones los ha orillado a reflejar su aprendizaje por medio de buenas calificaciones.

Como los demás chicos, lograron definir lo que es la interculturalidad, pero al igual que los estudiantes de Comunicación, fueron capaces de reconocer que mucho de

lo que predica la escuela no se ha podido llevar a la práctica, como es el mejorar las relaciones que se establecen entre las diferentes carreras. Así mismo es notoria la molestia que sienten con ciertas actitudes que toma la escuela que dice llamarse intercultural, como ocurre en la enseñanza de la Lengua Originaria, pues me comentaban que para el caso de los hablantes de alguna lengua ya no se les dio la oportunidad de elegir otro idioma para estudiar por considerar que al ser hablantes sería más fácil su aprendizaje y su uso correcto en las diferentes investigaciones que pudieran desarrollar, de esta manera y sin importar los deseos de los estudiantes, el hecho de ser hablantes significó para ellos resignarse a tomar el idioma que ya dominan; *“estamos en un lugar mazahua”*³³ dice uno de los estudiantes y por tanto la mayoría de los hablantes de una lengua indígena son mazahuas y los que no, se interesan por esa lengua, dejando de lado los demás idiomas, para el caso de primer semestre de Lengua y Cultura, me dice un estudiante *“mazahua son como 40, en náhuatl somos cinco, en tlahuica igual son 5 o 3, no sé, en matlatzinca igual 5 o menos”*³⁴ lo que convierte que la universidad sea un lugar para los mazahuas y toda celebración o festejo sea de acuerdo a las costumbres y tradiciones de ellos, entonces ¿Dónde queda la interculturalidad? Se pregunta una chica que parafraseando a una de sus profesoras dice *“me hablan de interculturalidad pero ¿conocen esa cultura con la que conviven?”*³⁵

Saben que los ideales de la universidad son plausibles pero también están conscientes que aún falta mucho para que la UIEM pueda definirse realmente como intercultural, tanto dentro de la institución como en las comunidades con las que cada semestre trabajan; así pues, cuando les pregunte *¿Cómo ha influido la universidad en la formación de su identidad?* me dejan claro que la universidad les ha permitido definir y entender lo que la interculturalidad es, pero también es evidente que saben que aunque la UIEM juega un papel fundamental para el desarrollo de las comunidades indígenas mexiquenses, mucho de lo que se logre

³³ Estudiante del primer semestre de Lengua y Cultural en la UIEM.

³⁴ Ídem.

³⁵ Estudiante del primer semestre de Lengua y Cultura en la UIEM.

o no depende también de la iniciativa que como estudiantes y futuros egresados, tengan.

4.5 Consideraciones finales.

El reflejar la historia de la política indigenista tuvo como objetivo mostrar al lector que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que los españoles colonizaron México, no se ha podido desarrollar una política que verdaderamente favorezca a la población indígena del país, el último intento ha sido la implementación de la llamada educación intercultural.

Respaldadas por el Plan Nacional de Educación 2001-2006, surgen las universidades interculturales, las cuales están asentadas a lo largo del territorio mexicano en zonas denominadas como indígenas, tal es el caso de la Universidad Intercultural del Estado de México. El presente capítulo pretendió mostrar lo que se vive actualmente en dicha universidad; en un primer momento se habló de la historia de la institución así como de sus estadísticas actuales, información que fue proporcionada por autoridades de la misma; en un segundo momento se presentó las entrevistas que se realizaron a algunos de los jóvenes estudiantes. Ambas partes permiten dar un panorama más completo y objetivo de lo que realmente es la UIEM.

La institución hizo alarde sobre el impacto que ha tenido para que las mujeres indígenas de San Felipe del Progreso y de otros municipios y estados puedan concluir con su formación superior; de igual manera nos explicó la manera en cómo han surgido las diferentes licenciaturas y la forma en que están estructurados sus planes educativos para que sus egresados sean capaces de insertarse en el mundo laboral sin olvidar el compromiso que tienen con sus comunidades, de ahí la importancia que tiene para la universidad el desarrollo de los proyectos de vinculación a lo largo de los semestres.

Los estudiantes por su parte platicaron sobre sus vivencias, quienes dependiendo de la carrera y del semestre mostraron sus diferentes opiniones con respecto a la labor que realiza la universidad y la manera en cómo influye en la formación de su identidad, así pues, sin importar que hubo discrepancias en relación al funcionamiento de la universidad, los jóvenes lograron definir lo que para ellos es la interculturalidad, que como se vio en el primer capítulo tiene que ver con el diálogo que debe existir entre las diferentes culturas para que el aprendizaje sea provechoso con todos los involucrados; lograron también hablar sobre la influencia que ha ejercido en su auto-identificación pues saben que aunque antes de entrar a la universidad ya tenían una identidad, esta se ha visto complementada con lo que la UIEM les ha transmitido con referencia al conocimiento, respeto y en ocasiones tolerancia a la diferencia y a la diversidad.

Conclusión General

Aunque pudiera parecer contradictorio, debemos tener presente que paralelo al desarrollo de la globalización, diversas minorías empezaron a alzar su voz buscando ser reconocidas y respetadas como diferentes; conscientes de que no encajaban con el grueso de la sociedad, se preocuparon por encontrar alternativas que les permitieran vivir y convivir con los demás. Es así, que surgen diferentes enfoques teóricos cuyo principal objetivo no sólo es visibilizar dichas diferencias sino sobre todo hallar la manera de trabajar con esta diversidad cultural dentro de una misma sociedad.

Ligado con la tolerancia, el pluralismo y el multiculturalismo tratan sobre la diversidad cultural que existe dentro de un mismo territorio; para sus detractores dicha tolerancia es sinónimo de indiferencia, pues su fin último es presentar extensas monografías sobre las particularidades que caracterizan a los diferentes grupos minoritarios. Por su parte, la interculturalidad se presenta como la solución a esa falsa tolerancia, ya que su propósito va más allá de querer conocer y difundir las diferencias culturales que hay en un determinado territorio, su objetivo principal es definir y propiciar la manera en que esta diversidad se puede relacionar entre sí y cómo puede hacerlo también con la llamada cultura dominante.

Entendida como la apertura al diálogo, la interculturalidad exige que todas las culturas involucradas se encuentren en igualdad de condiciones para que puedan no sólo expresar lo que ellas son, sino que también tengan la disposición de escuchar lo que las otras culturas tienen por decir y así aprender de cada una de ellas, para reafirmarse como cultura y permitir la entrada de nuevos conocimientos y maneras de vivir.

Mientras que para algunos exponentes de la interculturalidad, el reconocimiento de la diversidad cultural se logra solamente por medio de la acción política, en una

lucha directa con la cultura dominante, existen teóricos que le apuestan a la transformación paulatina de la sociedad a través de la educación intercultural.

En México una pregunta constante ha sido qué hacer con las poblaciones indígenas. Ya se trató de eliminarlos, de invisibilizarlos, de asimilarlos y en años más recientes se ha buscado integrarlos, sin embargo, no se ha encontrado la manera de tratar con la diversidad cultural que estas poblaciones representan y menos aún se ha encontrado la forma de insertarlas dentro del entramado social mexicano, sin por ello menospreciar sus especificidades. Ya desde las últimas décadas del siglo pasado, se optó por la educación como medio para mejorar las condiciones de las comunidades originarias y es dentro de ella que el enfoque intercultural empieza a desarrollarse, siendo el proyecto de las universidades interculturales, uno de los más interesantes.

A diferencia de lo que en el pasado se implementó, cuando se intentó instruir a los jóvenes indígenas para que pudieran aprovechar eficientemente las propiedades y características de sus comunidades, las universidades interculturales no pretenden dotar de oficios a los jóvenes sino de fomentar en ellos un sentido crítico sobre la realidad social contemporánea, para que puedan actuar en favor de sus comunidades e impactar de igual manera en el resto de la sociedad mexicana, es por eso que las licenciaturas que en este tipo de instituciones se imparten, se han desarrollado para cubrir ciertos aspectos calificados como necesarios para transformar la realidad indígena inmediata.

Más allá de un análisis teórico sobre la evolución de la política indigenista en México o sobre el impacto de la educación y más en específico de la educación intercultural en la transformación de la actual realidad social mexicana, la finalidad de esta investigación fue evidenciar en un caso tangente ¿Cómo ha influido la formación intercultural en la autopercepción que tienen los jóvenes? es por tal motivo, que como referente empírico se tomó a la Universidad Intercultural del Estado de México, una de las primeras universidades de su tipo en trabajar.

No se puede negar el avance que supone que en nuestra sociedad se tenga el interés no sólo de fomentar la interculturalidad, como medio para superar las brechas que desde tiempos coloniales han separado a la sociedad <<mestiza>> de las diferentes pequeñas sociedades que también conforman a nuestro país, sino que además se esté buscando la creación de centros educativos que permitan la formación de estudiantes bajo esta visión con la finalidad de mejorar las relaciones entre los diferentes grupos culturales y entre la cultura nacional mexicana. Sin embargo, las visitas de campo así como las entrevistas que realice tanto a las autoridades educativas como a los jóvenes estudiantes, me permitieron comprobar que pese a que nominalmente ha quedado claro lo que es la interculturalidad, en la práctica existe confusión y diversidad de ideas sobre la manera en cómo se debe llevar a cabo.

Los estudiantes que se definían como indígenas afirmaron que aún hoy en día esperan verlos como Tizoc o la India María. Fueron ellos mismos quienes mantuvieron una postura crítica con respecto al desempeño que hasta este momento ha tenido la universidad en cuanto a la forma en cómo se promueve la interculturalidad dentro de la escuela y en las comunidades con las cuales se trabajan; consideran que se requiere de proyectos mejor estructurados y más participativos para que representen en verdad un cambio.

Mientras aquellos estudiantes que no se identificaban como tal, constantemente sobre estimaron el conocimiento y la labor que las comunidades indígenas han realizado e incluso llegaron a mostrar una actitud protectora hacia estas poblaciones, como si su propósito o misión fuera el convertirse en sus salvadores.. En cuanto al funcionamiento de la universidad, se mostraron satisfechos con lo que la universidad les ha brindado y se vieron optimistas al momento de hablar sobre sus planes a futuro y el impacto que pueden generar dentro de las comunidades en donde decidan trabajar.

La prevalencia de este tipo de estereotipos me hace cuestionarme ¿De qué manera se está llevando a la práctica la interculturalidad? pues es evidente que pese a los esfuerzos por establecer una relación intercultural entre los diferentes

actores sociales que conforman la universidad, los medios de comunicación siguen teniendo un papel preponderante en la percepción que ambos grupos han decidido adoptar así como en el reconocimiento que le han otorgado al otro.

No hay que desestimar la influencia que los medios de comunicación ejercen en los roles que las personas asumen, pero una de las razones por las que se decidió analizar a la identidad desde tres posturas disímiles, fue mostrar al lector que pese a que actualmente nos vemos bombardeados por una variedad inmensa de productos y marcas, las cuales facilitan el que podamos experimentar con diferentes identidades sin verdaderamente adueñarnos de una, existen en la sociedad ciertos requisitos que posibilitan o impiden el desempeño de una determinada identidad.

Definir a la identidad como un proceso, nos da la posibilidad de entenderla como algo mutable que a través del tiempo se va transformando de acuerdo a las vivencias y experiencias, sin embargo, el que sea susceptible a cambios no es razón suficiente para tratarla como un accesorio intercambiable que se usa conforme a lo que <<está de moda>>. Cualquier identidad que se decida asumir debe estar inmersa dentro de una sociedad y como tal, debe responder a ciertas características, necesidades e ideales de esta, pues sólo así puede contar con un reconocimiento social, sin el cual ninguna identidad tendrá validez.

Si se comprendiera el origen social de la identidad, se podría erradicar con mayor facilidad los prejuicios y estereotipos que por mucho tiempo han permeado a las poblaciones indígenas. No basta trabajar con el indígena, que se sienta orgulloso de lo que es, su historia y cultura, es necesario, principalmente, trabajar con el otro, el <<mestizo>>, quien por ignorancia sigue reproduciendo esas viejas nociones que afirman la superioridad occidental; son ellos quienes deben aprender que hay otras formas de vida y son ellos quienes deben buscar terminar con la estigmatización del indio en los medios de comunicación y en cualquier otra institución.

Para el caso de la UIEM, los jóvenes consideran que estudiar en dicha universidad no significa que han desarrollado una nueva identidad, independiente a la que tuvieron antes. Estar en esta universidad ha representado para ellos la oportunidad de valorar y entender la cosmovisión de las comunidades originarias; conocen ahora lo que es la interculturalidad y los fines que persigue, y aunque algunos de ellos notan las deficiencias que este proyecto aún presenta, saben que es posible unir la diversidad para beneficio del país en general y cada una de las culturas que lo conforman.

El enfoque intercultural de la universidad les ha brindado una nueva perspectiva de la realidad social y cultural de México; saben que aunque todavía falta trabajar con la percepción que hay del ser indígena, es posible otra forma de vivir en donde se combinen lo mejor de dos partes: el occidental y el indígena. Los estudiantes no son los que eran antes de entrar a la universidad y a pesar de que su identidad se ha visto complementada por los ideales de la interculturalidad, la identidad que han decidido adoptar debe enfrentarse no sólo al desconocimiento sobre los alcances reales que su formación profesional tiene, sino también a los prejuicios que entre ellos mismos han desarrollado y que en ocasiones se ven reforzados por programas televisivos como *La rosa de Guadalupe*.

Es a través de eventos culturales, artísticos y deportivos que la universidad busca fomentar la convivencia entre sus alumnos, pero la evidente preferencia que se da por las tradiciones y festividades mazahuas, desanima el interés y participación de los alumnos que desean conocer sobre los demás pueblos originarios mexiquenses.

Teóricamente la universidad ha logrado que tanto sus estudiantes como sus profesores y todos los que forman parte de la misma, entiendan lo que es la interculturalidad y los objetivos que persigue; en la práctica es visible que aún hay obstáculos por vencer. Más allá de las opiniones que los alumnos y docentes expresaron, me pude percatar que no hay una buena convivencia entre las licenciaturas, cada una está inmersa en su formación y poco conocen sobre lo que las otras ofrecen. Sigue existiendo una línea entre los profesores y los alumnos,

con lo cual no quiero decir que estoy en contra del respeto a la jerarquía, pero hubiera esperado que un ambiente intercultural, el intercambio de conocimientos entre ambos fuera fructífero. Considero que es necesario trabajar con los jóvenes que no pertenecen a una comunidad originaria, ya que a pesar de que uno de los principios de la interculturalidad es tratar a todas las culturas por igual, estos jóvenes sobrevaloran aquellos conocimientos que en las comunidades aprenden y en ocasiones rechazan el conocimiento occidental, mientras que los estudiantes indígenas, aunque ahora entienden y valoran las formas tradicionales de sus pueblos, no están realmente seguros que puedan seguir teniendo validez en el mundo actual. Finalmente es necesario tener claro que no porque la universidad se encuentre asentada en una zona mazahua, se deba devaluar los aportes que los demás pueblos pueden ofrecer, la universidad se fundó para atender las necesidades de los cinco pueblos indígenas reconocidos por el Estado de México: mazahuas, nahuas, tlahuicas, matlatzincas y otomíes.

De esta manera, concluyo que el enfoque intercultural con el que se está formando a los jóvenes de la Universidad Intercultural del Estado de México ha influenciado en la formación de su identidad, se perciben como diferentes a quienes eran antes de estudiar ahí y saben que debe existir un trabajo en conjunto con las diferentes culturas que hay para poder transformar las condiciones de vida tanto de sus comunidades como del país en general, sin embargo, falta encontrar la forma de llevar todo esto a la práctica para que en verdad exista una transformación social.

Hablar de identidad es complejo, saber quién eres realmente en una sociedad como la nuestra y en estos tiempos es complicado, más si se forma parte de aquellos grupos que por su condición étnica o situación económica quedan fuera del juego que la globalización ha impuesto. Es imposible imaginar un México sin los más de 60 pueblos indígenas que se encuentran asentados a lo largo del territorio, la fama que tenemos a nivel mundial, en gran parte es gracias a la historia que las culturas precolombinas lograron perpetuar a través de sus edificaciones, sus pinturas y todos esos vestigios que aún en estos tiempos se

pueden encontrar en la profundidad de la tierra o del agua, sin embargo, como bien lo hace notar Carlos Montemayor, la sociedad mexicana ha logrado separar aquellas culturas prehispánicas de las que actualmente sobreviven, admiramos al indio muerto en detrimento del indio vivo.

El proyecto intercultural se presenta como una nueva esperanza de conseguir lo que por mucho tiempo se ha buscado, que en México sea posible la convivencia entre la diversidad cultural. La interculturalidad es tal vez el medio por el cual todos tengan oportunidad de crecer y desarrollarse sin por eso dejar de ser quienes son.

Referencias Consultadas

Documentos impresos

Alcalá Campos Raúl (Coord.) (2008) *Reconocimiento y exclusión*, México: Plaza y Valdés Editores.

Arias Galicia, Fernando (2017). *Metodología de la investigación*, México, Trillas.

Bauman, Zygmunt (2005) *Identidad. Conversaciones con Benedetto Vecchi*, Madrid: Losda.

Bartolomé, Miguel Alberto (2006) *Procesos interculturales: antropología política del pluralismo cultural en América Latina*, México: Siglo XXI

Castoriadis, Cornelius (2013). *La institución imaginaria de la sociedad*, México: Tusquets.

Dietz, Gunther. (2012) *Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en la educación: una aproximación antropológica*, México: FCE.

Durkheim, Émile (2004) *Las reglas del método sociológico*, México: Colofón.

Fornet-Betancourt, Raúl (2004) *Reflexiones de Raúl Fornet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad*, México: Consorcio Interculturalidad.

García Martínez, Alfonso, Sáenz Carrera, Juan (1998) *Del racismo a la interculturalidad*, Madrid: Narcea.

Giménez, Gilberto (2007) *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*, Jalisco: CONACULTA.

(2009) *Identidades Sociales*, México: CONACULTA.

González Ulloa Aguirre, Pablo Armando (Coords.) (2008) *El Multiculturalismo: una visión inacabada, desde la reflexión teórica hasta los casos específicos*, México: Plaza y Valdés.

Kymlicka, Will (1996) *Ciudadanía multicultural*, Barcelona: Paidós.

Lazo Briones, Pablo (2010) *Crítica del multiculturalismo, resemantización de la multiculturalidad: argumentación imaginaria sobre la diversidad*, México: Plaza y Valdés.

Mondragón, Araceli, Monroy, Francisco (Coord.) (2010) *Interculturalidad: historias experiencias y utopías*, México: Plaza y Valdés Editores.

- Nolasco, Margarita (1973) América: indios, indigenismo y política. *Anales del INAH (1972-1973)*, México 75 SEP.
- Sartori, Giovanni (2001) *La sociedad multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y extranjeros*, Madrid: Taurus.
- Slavoj, Zizek, Jameson, Fredric (2008) *Estudios Culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo*, Buenos Aires: Paidós.
- Simmel, Georg (1986). *Sobre la individualidad y las formas sociales*, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.
- UNESCO (2010) *Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural: informe mundial de la UNESCO*, París: UNESCO.
- Valle, Ana María (Ed.) (2012) *Alteridad entre creación y formación*, México: Seminario de imaginario y experiencia: UNAM; Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
- Weber, Max. (2014) *Conceptos sociológicos fundamentales*, Madrid: Alianza, pp.215.
- Zolla, Carlos, Zolla Márquez Emiliano (2011) *Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas*, México: UNAM

Documentos Electrónicos

- CDI (N.D) *Cédulas de información básica de los pueblos indígenas de México, Base de datos por municipio 2010*, [en línea] [Consultado el 19 de febrero, 2018] <http://www.cdi.gob.mx/cedulas/>
- CDI (N.D) *Indicadores sociodemográficos de la población total y la población indígena, 2010*, [en línea] [Consultado el 24 de febrero, 2018]
- CEPAL (N.D) *Surgimiento del estado de bienestar y las políticas públicas en América Latina*, [en línea] [Consultado el 15 de febrero, 2018] <https://www.cepal.org/es/publicaciones/32709-surgimiento-estado-bienestar-politicas-publicas-america-latina>
- CONEVAL (2010) *Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza*, [en línea] [Consultado el 20 de febrero, 2018] http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_lineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf

- CONEVAL (2018) *Medición de la pobreza en México 2010, a escala municipal*, [en línea] [Consultado el 20 de febrero, 2018]
<https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Informacion-por-Municipio.aspx>
- Cruz Rodríguez, Edwin (2015) *La interculturalidad en las políticas de educación intercultural. Praxis y saber*, [en línea] [Consultado el 27 de febrero de 2018]
<http://www.redalyc.org/html/4772/477247216010/>
- Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 1776 (s.f) [en línea] [Consultado el 31 de enero de 2018]
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/decla_1776.pdf
- Diario Oficial de la Nación (2016) *Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018*, [en línea] [Consultado el 19 de febrero, 2018]
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343116&fecha=30/04/2014
- Díaz-Bravo, Laura, Torruco-García Uri, Martínez Hernández Mildred, Valera-Ruiz Margarita (2013). *La entrevista recurso flexible y dinámico*, [en línea] [Consultado el 20 de enero 2019]
http://riem.facmed.unam.mx/sites/all/archivos/V2Num03/09_MI_LA%20ENTREVISTA.pdf
- Gobierno del Estado de México (N.D) *Bando presidencial 2016: San Felipe del Progreso*, [en línea] [Consultado 20 de febrero, 2018]
<http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/bdo/bdo075.pdf>
- Gómez Lara, Horacio. (2011). *La educación intercultural y las identidades de género, clase y etnia. Revista Pueblos y Fronteras Digital*, v.6, n.11, junio-noviembre 2011, 273-298 [En línea] [Consultado el 27 de febrero de 2018] <http://www.redalyc.org/pdf/906/90618647010.pdf>
- IGCEM (N.D) *Estadística básica municipal del Estado de México, 2016*, [en línea] [Consultado 22 de febrero, 2018]
http://igcem.edomex.gob.mx/estadistica_basica_municipal
- INEGI (2011) *Panorama Sociodemográfico del Estado de México*, [en línea] [Consultado el 22 de febrero, 2018]
- INEGI (2016) *Panorama Sociodemográfico de Estado de México 2015*, [en línea] [Consultado el 22 de febrero, 2018]
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvini/inegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082246.pdf
- Las Constituciones de México (N.D) *Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 1776*, [en línea] [Consultado el 31 de enero, 2018]
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/decla_1776.pdf
- Lema, Sandra (2018) *La obsolescencia programada*, [en línea] [Consultado el 15 de febrero, 2018] <https://www.gestion.org/la-obsolescencia-programada/>

- Mejía Jiménez, Marco Raúl (2015) *La educación popular en el siglo XXI. Una resistencia intercultural desde el sur y desde abajo. Praxis y Saber*, [en línea] [Consultado el 27 de febrero de 2018] <http://www.redalyc.org/pdf/4772/477247216006.pdf>
- Molina Fuentes, Norma (2012) *Los jóvenes en las universidades interculturales: la experiencia de integración al sistema universitario en la Universidad Intercultural del Estado de México, UIEM. Universidades*, No. 54, 4-19, [en línea] [Consultado el 27 de febrero, 2018] <http://www.redalyc.org/pdf/373/37331243002.pdf>
- OIT (N.D) *Hechos concretos sobre la seguridad social*, [en línea] [Consultado el 22 de febrero, 2018] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
- PUDH (2017). *Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1789* [en línea] [Consultado el 31 de enero, 2018] [http://www.pudh.unam.mx/declaracion DH hombre ciudadano.html](http://www.pudh.unam.mx/declaracion%20DH%20hombre%20ciudadano.html)
- RAE (2018) *Utopía* [en línea] [Consultado el 31 de enero, 2018] <http://lema.rae.es/drae/?val>
- Schmelkes, Sylvia. (2008) *Las universidades interculturales en México: ¿una contribución a la equidad en la educación superior?*, [en línea] [Consultado el 28 de febrero, 2018] https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-175893_archivo_pdf2.pdf.
- SEDESOL (2013) *Unidad de microrregiones: cédulas de información municipal (SCIM), San Felipe del Progreso*, [en línea] [Consultado el 19 de febrero, 2018] <http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?ent=15&entra=zap&mun=074>

Tesis

- Aguilar Herrera, Alejandro (1997). *Identidad nacional en la educación media básica (1995-1996): un análisis sociológico*, (Tesis de Licenciatura), Facultad de Estudios Superiores Acatlán, México.
- González Pérez, Damián. (2007). *La educación intercultural como factor de autogestión para las comunidades indígenas, la experiencia de interculturalidad del Bachillerato Integral Comunitario de Santiago Xanica, Oaxaca* (Tesis de Licenciatura), Facultad de Estudios Superiores Acatlán, México.
- Hernández Bocanegra, Omar David. (2007). "Educación indígena y la educación liberadora de Paulo Freire, una manera de entender la realidad educativa de

los indígenas”, (Tesis de Licenciatura), Facultad de Estudios Superiores Acatlán, México.

Peña García, Claudia Amanda (2010). *Contenidos con enfoque intercultural en los libros de texto para el alumno de Modelo Pedagógico Renovado de Telesecundaria*, (Tesis de Licenciatura), Facultad de Estudios Superiores Acatlán, México.

Anexo

Entrevista a alumnos de 7° de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México
Noviembre 22, 2017. 11:46 hrs.

Arlette: Me gustaría que se presentaran, que me dijeran su nombre, por qué estudiar aquí, de dónde vienen, por qué la carrera, si pertenecen a una comunidad originaria. Como algo general de ustedes.

Estudiante 1: Mi nombre es Luis N., bueno, en lo personal mi interés sobre la escuela y la carrera es justamente por esta causa de la interculturalidad porque siento que la escuela es, pues para ese entonces, pues como única, que retomaba este contexto de lo indígena, de las lenguas originarias, las tradiciones y todo esto me llamó mucho la atención porque hay jóvenes que no sabemos las razones o las causas de una fiesta patronal, no sabemos del por qué la siembra de qué significan tantas cosas que nuestros abuelos y nuestros padres hacen y justo por eso es lo que me llamó la atención del entrar aquí.

Arlette: ¿Eres de una comunidad originaria?, ¿De dónde?

Estudiante 1: Soy de Santa Ana Nichi como a un kilómetro del centro ceremonial Mazahua.

Estudiante 2: Mi nombre es Jorge Luis Martínez Mendoza y estudio aquí o estoy aquí por el simple hecho de que en un principio pues era lo único que, por razones económicas fue lo único que me quedaba, entonces para no quedarme [...] sin estudios pues me vine para acá, si conocía de la existencia de esta universidad, pero no, no su forma de trabajo; con el paso del tiempo estos tres años y medios que he estado aquí pues sí me he dado cuenta de muchas cosas, del sentido que uno le da a sus comunidades, pues uno vive siempre en sus comunidades pero no se da cuenta de qué es lo que pasa o por qué, entonces pues sí me ha cambiado mi forma de pensar en algún momento y pues sí, me he dado cuenta que sí es importante rescatar ciertos aspectos de las comunidades originarias, y pues sí soy de una comunidad mazahua, aunque pues se ha transformado mucho, ya no es lo mismo que antes, ya no se practica la lengua, ya no se visten como tal.

Arlette: ¿Ustedes la hablan?

Estudiantes: No.

Arlette: No ninguno, pero aquí están. Es una de sus materias ¿no? Una lengua originaria ¿Toman mazahua o se decidieron por otra?

Estudiante 1: Yo Mazahua.

Estudiante 2: Mazahua.

Arlette: ¿Eres de aquí de San Felipe o de dónde eres?

Estudiante 2: No, de Ixtlahuaca

Estudiante 3: Bueno, me llamo Juan N., vengo de Ixtlahuaca igual, pertenezco a una comunidad indígena que es mazahua, pero igual pues yo ya no la hablo, la hablan mis abuelos, nada más, mis padres no, no la habla. A mí la carrera me...bueno, a mí no me interesó al principio, yo me vine a esta universidad por ser una de mis últimas opciones pero pues al estar aquí pues lo que más me interesó fue más las cosmovisiones que fui conociendo, de por qué sembrar, qué motivo le dan a las tradiciones de aquí [...] el porqué de una fiesta patronal y pues más, sobre todo, la identidad que cada persona llega a tener y a construir a lo largo de su vida. Desde que nacen tienen que, les tienen que construir, pero a lo largo del tiempo de cómo van creciendo y van formándose propiamente y sus gustos son los que varían. Se van, ellos se van adentrando en sus propios gustos.

Arlette: Dices que era tu última opción, ¿Cuál era o en dónde querías...?

Estudiante 3: Yo iba a estudiar en Cuernavaca en la UNICA, Relaciones Internacionales, pero pues igual por cuestiones familiares pues igual ya no se pudo.

Estudiante 4: Mi nombre es David N., soy del municipio de Ixtlahuaca de una comunidad llamada La concepción de los baños, hoy en día no es muy considerada como una zona mazahua aunque este, dentro de la comunidad solamente las personas mayores todavía lo hablan al 100% la lengua mazahua. Dentro de la carrera de Comunicación, aquí en la Intercultural fue mi primera opción, ya que como que me interesaba aprender sobre las lenguas como eran sus escrituras, pronunciación, y ya dentro de la carrera me fui como que enfocando [a] la importancia que le van dando a las cosas que hay dentro de la comunidad lo que, conocían más las personas mayores ahora ya, ahora nosotros como jóvenes estamos conociendo, ya como que tenemos esa idea de por qué se hace una fiesta patronal y cual su importancia, por qué se siembra de tal fecha a tal fecha y todas las cuestiones culturales dentro de las festividades.

Arlette: Como que toman conciencia de lo que significan ¿no? Lo vivían pero no le daban la importancia, por así decirlo.

Estudiante 4: Aquí venimos a encontrarle sentido a el por qué hacerle tal vez una oración antes de sembrar en la milpa y luego también este agradecer a la tierra, al sol, a la lluvia.

Arlette: Y eso cómo lo mezclan con su vida, pues actualmente occidente es lo que impera ¿no?, o sea, la música, la televisión, ¿cómo es ese choque o cómo logran equilibrar eso?

Estudiante 3: Bueno en las clases pues si nos han... y siempre nos han dicho desde la primaria que occidente es lo importante pero bueno, viniendo aquí a la universidad pues sí, en parte, toda la cultura occidental nos ha formado a todos, hasta nuestros maestros, pero... pues al llegar aquí nos damos cuenta de que no solo occidente cuenta, también los conocimientos de las culturas de aquí también imperan también nuestro conocimiento. Igual la forma de comunicarse de nuestros antepasados también cuenta, pues es una de las más importantes que tenemos que retomar aquí, nos enseñan a, pues no sé, a ser, bueno, la interculturalidad para nosotros es entender al otro, no criticar ni nada, pues es lo que hacemos nosotros no salimos a otro lugar a criticar, "no pues no saben, no", al contrario, está bien tu conocimiento, pues , a la mejor no nos vamos a adentrar pero pues podemos entendernos si tú me enseñas a entenderte, si tú me ayudas a entenderte.

Arlette: Para mí la interculturalidad tiene que ver con el diálogo ¿no?, es como esa apertura a yo tengo un conocimiento formado en occidente, tú tienes una cosmovisión originaria y hay que como juntar y sacar provecho ¿no? Para mí eso es, ustedes son de comunicación, ustedes cómo piensan emplear su conocimiento adquirido aquí para poder desarrollar eso, o sea, ¿qué han pensado?, ¿Qué van a hacer después de esto? ¿Qué? ¿Cómo piensan ligar la formación aquí, de aquí con su comunidad, con sus proyectos, con esa difusión de la interculturalidad?

Estudiante 1: Bueno pues mi proyecto de titulación habla este justamente de una actividad mazahua, es el famoso pedimento mazahua, que es cuando el novio, pues...va a la casa de la novia y...pide permiso a sus padres para... bueno no uno justamente para que puedan salir, sino para , pues para que sea así como que un permiso formal de que pues ya no sea así como de que en el camino o así, sino que una persona así ya llegue a la casa de la otra y viceversa, entonces pero para esto se ocupan diferentes símbolos en los cuales pues este destaca el cirio, el sumerio, flores, frutas, panes, entonces a mí me interesa mucho este todo lo que, todo el significado que ellos le dan este a cada objeto, a cada cosa que se utiliza ahí porque para algunas otras personas, pues, las flores significan este... no sé pues simplemente el aroma, el color, o x cosa, pero para ellos significa algo muy distinto igual este una vela para unos es algo así como un objeto para simplemente para alumbrar cuando no hay luz y para ellos significa diferente y esos es lo que me llama la atención y por eso me enfoqué en ese aspecto

Estudiante 3: Bueno, va más a contraponer, poner en la mesa los dos significados, y complementarlos para armar uno y pues entender bien los dos, este es hacer un complemento, y decir esto es esto y ya cuando lo...

Arlette: Pero cuando tengan ustedes esa información cómo planean que los demás la conozcan, los que no están en esta comunidad, los que no pertenecen a esta universidad, a esta zona, cómo van a...o sí, cómo les

gustaría difundir esto, cómo es que quieren que tu proyecto llegue a mi escuela? Un decir, ya más amplio, laboralmente qué van a... bueno a mí me gusta el tema de la interculturalidad, por eso lo estudié, pero me pregunto, nosotros que estamos inmersos en esto, pues le vemos el beneficio, las riquezas que tiene esto, pero creen que la sociedad está preparada para eso, está preparada para su formación? Cómo es que van a enfrentar...

Estudiante 3: Pues de hecho, uno de los objetivos de la universidad es que uno cuando salga sea independiente que no busque trabajo en una dependencia del gobierno, por ejemplo, entonces, desde el inicio de la carrera nos enseñan vinculación con la comunidad, que es este... investigación [...] sobre una comunidad que nosotros elijamos y en esta pues bueno, en mi brigada, en el caso de mi brigada nos dimos cuenta que a la gente si tiene como ese interés de que su cosmovisión se dé a conocer, que no se pierda, entonces, este, una forma de ir dándola a conocer pues sería, no sé, desde actividades culturales en las mismas comunidades, hasta por ejemplo, me he dado cuenta que, en una escuela que visitamos hace algunos semestres pues ya tenían la materia de comunicación intercultural entonces eso yo no tenía idea, y pues yo creo que es como el principio de...

Arlette: De ir empoderando las comunidades ¿no? Reivindicando la historia. Hablas de que la gente está interesada, ¿Qué pasa con su familia? Ustedes son los primeros en estudiar la universidad, hay más hijos o más familia que ya cursó, su familia estuvo de acuerdo? Porque en mi caso yo solo estudie sociología y mi familia se quería volver loca porque de qué iba a vivir, qué hace un sociólogo, como que casi nadie nos conoce, entonces sí me pregunto ¿Qué pasa con ustedes?

Estudiante 3: Pues bueno, a mí, yo soy el segundo que estudia la universidad, mi hermana, tuvo una hermana mayor, ella si estudio en donde yo quería ir. Pues al principio, mis papás decían “no pus de qué vas a vivir”, “no pues qué crees que estar atrás de la pantalla va a ser fácil?” pues no, no va a ser fácil, pero siempre hay medios alternos para dar a conocer lo que yo sé también, lo que yo quiero dar a conocer, como en este caso, mi compañero Jorge y yo pues estamos haciendo nuestro proyecto de titulación, es un documental donde queremos dar a conocer que, pues estando en una comunidad no siempre significa que ya seas intercultural, que vayas a otros lugares y digas que ya eres intercultural, la interculturalidad la podemos aplicar desde, no sé, nosotros estamos, estamos aplicando al ánimo, nosotros estamos, queremos entender a culturas que vienen de otros países y todo aplicarlo interculturalmente, porque es un conocimiento sobre productos y todo pues que ya es muy consumible todo y bueno, no hay mucha gente que lo conozca ni esté adentrada a él. Pero pues queremos que los otros nos entiendan, que sepan cómo es su forma de vivir, no nada más la forma de vivir de una comunidad, sepan cómo es la forma, por qué se visten así, como en una comunidad, por qué las mujeres se visten con sus enaguas o con sus faldas de brillos y todo igual porque ellos se pueden vestir así y entender su forma de pensar también y queremos dar a conocer de qué pues la interculturalidad no solo está en la comunidad, está inmersa en todo nuestro alrededor.

Arlette: Esa es la tesis que mantienen... y tú, chico

Estudiante 4: Este, es que yo soy serio...pues siempre al principio cuando uno decide estudiar algo pues le empiezan a decir de que digamos que unas carreras que no son muy conocidas quizás este, en mi caso pus te dicen “de qué vas a vivir, seguro que quieres estudiar esto”, quizás este, tus padres siempre, ellos dicen, yo quiero que estudies esto y pus te metes en la cabeza eso pero pus tú dices es que yo me gusta estudiar eso, yo quiero estudiar algo diferente y es cuando uno, por ejemplo, en mi caso, mi hermana estudió derecho y yo dije yo no, yo quiero estudiar comunicación y dijeron pues bueno es tu decisión. Ya uno empieza dentro de esto, pues a formarse y como que adentrarse dentro de su carrera, a tomar las decisiones, pues dices, de esto es lo que voy a aquí a veinte años, treinta años y pues es a lo que me voy a enfocar más, ir desempeñando ir dando a conocer las cosas en lo que uno, digamos uno es apto y puede tener las capacidades para hacerlo.

Arlette: ¿Tu hermana en donde estudió?

Estudiante 4: En la UAEM

Arlette: En la UAEM... Es mmmm, no sé cómo decirlo, siento que yo tengo muchas... y de una vez pido disculpas, como nociones ¿no? desconozco bien, creo que puedo llegar con prejuicios, a lo mejor mis preguntas pueden ser eso, pero es lo que yo quiero entender, quiero quitarme todas esas ideas, todas esas marañas que pues que, mi educación me ha impuesto ¿no? A pesar de que soy socióloga, a pesar de que estamos abiertos a eso.....no quiero llegar como... o que veo que muchos cometen “*aay es un indígena vamos a tenerle....*”, que también es lo que está pasando y que está mal, ósea en lugar de tomarlos como iguales, pues eres un....como si vinieras de Estados Unidos ¿no?, pues eres alguien de otra....entonces si les pido, si hago preguntas así o si.....espero no tomar esa actitud, pero creo que ya está como que muy intrínseco en nosotros ¿no?, no sé ya me dijeron que es interculturalidad para ustedes.....me sorprende que solo el –estudiante 4– solo quiso estudiar esta, esta carrera, solo...

Estudiante 01: Bueno pues en si casi, bueno en lo personal, se podría decir que el estar aquí pues un 50% este se debe a pues así, si a la carrera pero el otro 50% pues como que no, no estoy así muy convencido porque siento que, para mí, en lo personal hacer algo que no te agrada al 100%, pues simplemente lo tomas así ...no como relajo o como x cosa, si le pones empeño y todo pero no como se debería hacer, a mí me gustan más pues como otros ambientes, otro tipo de cosas.

Arlette: ¿Tu qué es lo que querías estudiar o hacer?

Estudiante 1: Este, es que...bueno, mi papá me metió a una escuela militar, entonces nada más estuve un año y medio y después él mismo me volvió a sacar, este de ahí, pues entre aquí y cuando yo entre aquí pues me llamo mucho la atención porque era...cuando leí el objetivo, la visión y con el paso del tiempo me di cuenta que esta escuela pues, tiene....es como muy.... ¿cómo se podría decir? Este.... Como muuuuy no sé, tiene un como algo diferente a todas las demás, porque te enseña lo básico de cualquier otra escuela en cuanto a comunicación pero esta algo que tiene, es que tiene ese toque mágico que la hace diferente a todas las otras, que es, este, lo intercultural, que es lo que se enfoca a los pueblos indígenas, a las lenguas, tradiciones y todo eso y eso fue lo que a mí me llamo la atención porque no en cualquier parte del mundo estudian a sus propios pueblos y pues eso fue lo que a mí me llamo la atención.

Arlette: Mmm aja, ¿Materias cómo que llevan?

Estudiante 4: Dentro de la licenciatura llevamos radio y locución , periodismo, este...

Arlette: Tienen su propio...¿Cómo decirlo?.....radio aquí dentro de la escuela donde ustedes.....

Estudiante 3: Nooo.

Estudiante 2: Pues antes había un circuito aquí cerrado en la universidad pero creo que se descompuso, algo falló, que se dejó de hacer.

Estudiante 3: El equipo esta, nada más que si muchas veces los estudiantes o los mismos docentes, pues no tienen el tiempo, no tienen o el interés....

Arlette: De ponerlos...porque sé que otras comunidades ¿no? Hay radios comunitarias que les llaman, aquí no hay, no está como de sus....bueno que a mí se me ocurre, es como una forma de empezar a difundir ¿no?

Estudiante 3: Bueno en este semestre se realizó un convenio con radio mexiquense... bueno con tv mexiquense ¿verdad?

Estudiante 4: Tv y radio mexiquense.

Estudiante 3: Ajá, Tv y radio mexiquense, creo que ya se van a empezar a hacer capsulas de radio en lengua originaria, ya sea en otomí, maza....

Estudiante 4: Las cinco lenguas originarias dentro del Estado de México. Lo que están ahorita haciendo, creo que...eran este, radionovelas, pero en lengua originaria

Estudiante 3: Es lo que apenas van a empezar a hacer...otra vez

Arlette: Suena interesante...si supiera hablarlo.

Estudiante 3: Bueno de hecho...del 100% de la población universitaria, yo creo que...bueno, el 30% son los únicos que lo hablan

Arlette: Ustedes ahorita que tomaron todo, van en séptimo ¿no? Estos 7 semestres que han tomado, ¿Si pueden ya mantener una conversación? Si se apropian de ese estudio, del querer aprender o es como el simple requisito....

Estudiante 3: Es más por requisito, sí, la verdad es más por requisito porque pues...bueno hay chavos en los salones que pues que si les interesa hablarla y todo pero pues...saliendo de aquí, bueno yo he visto chavos que...de los semestres que han salido pues que les interesaba hablar la lengua y todo, luego te los encuentras y ¿Qué ha pasado con la lengua?, ya no la usan

Estudiante 4: Igual hay personas que digamos que dentro de la materia de lengua originaria, llevaban...digamos puro nueve, pero quizá solo ese era por la entrega de trabajos, pero si tú entablas alguna conversación con ellos, pues no te llegan a comprender las cosas. En cambio hay personas, dentro de aquí de la comunidad estudiantil que pues se les dificulta llegar de sus comunidades a la escuela temprano y pues son los que regularmente tienen extraordinarios o así, pero ellos si te dominan como un 60% la lengua originaria.

Arlette: Tomas un puno importante, es el de la calificación, o sea ustedes están aquí por el título, o ustedes...¿Qué también van en la escuela? ¿no? O sea es algo importante, son de nueves porque así debe ser, son de nueves porque les gusta, son de seis pues porque ya ni modo ¿no? Pus querían que estudiara...son de seis porque...creo que cada uno tiene como, sabe hasta dónde puede ¿no? Y una calificación no te define, en lo personal, a lo mejor es lo más que puedes dar en cierta materia ¿no? Y a lo mejor eres...estas feliz con tu seis porque sabes que es el seis que tú te mereces ¿no?, tu esfuerzo, tu capacidad, tu empeño.

Estudiante 1: Es que...es justo eso porque...bueno hay personas, yo he notado, bueno no sólo aquí, en algunas otras partes en donde pues checan sus boletas, sus calificaciones, son 9, 10, 9.5, el más bajo 8 ¿no? Entonces tú le preguntas algo relacionado a algo, a lo que se supone que es su materia y pues se queda así como de....eso qué o cómo

Arlette: Ya no lo saben ligar ¿no?

Estudiante 1: Y es donde tú dices, entonces a que se debe tu nueve si no, si no sabes. Entonces yo en lo personal no tengo así como, pues como una calificación estable, de que yo diga pues, del 9 no debo bajar pero tampoco subo, sino para mi este, es más importante el aprender que el sacar una buena calificación, pues porque no me sirve de nada sacar 10, 10, 10 si cuando salga de aquí, me vaya a trabajar y no sepa de...de lo que se debería saber

Estudiante 3: Bueno yo creo que ese es el caso, no solo aquí, en todas las universidades o en todo el nivel educativo, creo que pues nos han hecho sentirnos con una calificación, nos catalogan por una calificación de que pues, tú tienes nueve pues vales nueve, tú tienes diez, vales diez y pues creo que es algo erróneo que están haciendo, digo, porque pues al final de cuentas saliendo de tu carrera o de cualquier cosas que estés estudiando a si sea prepa y todo, si no lo sabes aplicar, no vales, no valió la pena haberlo sacado [...] en nuestro salón han pasado circunstancias en donde uno va y pregunta de buena manera, este, *“oye tengo una duda sobre esto”, “ijoles no, no sé, este...deja checar mi apunte”* pero bueno a mi forma de pensar yo creo que ese no es el punto, el punto es que si tienes tu 9, tienes tu 10 o tu 8, es porque te lo debes de saber y todo.

Arlette: Entender ¿no?, no tanto memorizar

Estudiante 1: Pero si entender de qué te digan, este, qué significa esto y no justamente como dices las paginas pero pues si a lo mejor resumido a como tú lo entiendes....

Estudiante 2: Yo siempre he pensado que inteligencia no es lo mismo que ser responsable, todas las personas que tienen 10 tal vez no tienen idea de que... por ejemplo me he dado cuenta que, aquí en la escuela, muchos que tienen buenas calificaciones ni siquiera saben montar un tripie y uno que nunca entra a clases, sabe más que ellos, entonces, hay veces que los avienta uno y no sé yo creo que, eso es, así como dice mi compañero, algo erróneo que está haciendo el gobierno

¿no? Que esta como premiando, por una parte está bien pero por otra, premia la responsabilidad no la inteligencia.

Arlette: ¿A ustedes como los evalúan? Les hacen exámenes, son con las brigadas que hacen, ¿Qué porcentaje le asignan a cada...?

Estudiante 4: Normalmente examen, hay veces que lo hacen en dos partes, porque es, teórico y práctico, que vale un 60%, 30% el teórico y 30% el práctico y ya lo demás son los apuntes y lo de la brigada.

Estudiante 3: Bueno aquí tenemos los... ¿Cómo se llaman los trabajos que hacemos con tres materias?

Estudiante 2: Este....

Arlette: Vas en 7° y no sabes cómo se llaman, ¿Cómo has hecho todos esos trabajos?, bueno y todos porque nadie sabe cómo se llama

Estudiante 4: Proyectos integradores

Estudiante 3: Proyecto integrador, hay ocasiones en donde participan todas las materias y hay ocasiones en donde solo participan dos o tres materias. En ese proyecto integrador tú tienes que retomar algo de la comunidad o lo que estés estudiando, en nuestro caso ahorita estamos haciendo la imagen de un invernadero de una comunidad. En este proyecto hay tres materias que es semiótica, mercadotecnia y diseño gráfico. Lo que nosotros tenemos que construir del invernadero es la imagen corporativa, su logotipo y como poder desenvolverse o vender el producto y en cada uno nos califican a lo que va la materia y el objetivo es de que pues el invernadero no se quede ya [con] los productos en la comunidad, o sea se logren extender ya fuera de la comunidad en otros lugares y pues a nosotros este proyecto, que nosotros le estamos ayudando al señor y nos lo toman con una calificación ya, o sea ya este es el trabajo practico, bueno este es el examen práctico y el examen teórico y ya.

Arlette: Tú dijiste, ayudar a extender, o sea se queda como proyecto escolar o en verdad lo hacen como para...igual y no funciona pero pues así es todo ¿no? o sea la economía, todo está muy difícil, pero ustedes lo toman como, “que me saquen lo que me tengan que sacar” o si se lo toman enserio de “voy a echarle ganas, no va a funcionar, igual, corro ese riesgo, pero voy a hacer lo mejor de mí”, o ¿Cómo toman ustedes esos proyectos?

Estudiante 2: Es que depende de todo el grupo, o sea hay personas que quieren hacerlo enserio y hay personas que no, entonces yo por mi parte yo sé que en algún momento no va a funcionar entonces solo lo hago por cumplirlo.

Estudiante 3: Pues si es que si, sabemos que pues este proyecto no va a ser funcional, la verdad no va a ser funcional pues porque pues somos [muchos] esta brigada que tenemos nos unieron en el salón, somos 21 o 22.

Arlette: De ustedes no tengo cuantos son en total, ¿Solo es un grupo?

Estudiante 4: Del 700 somos dos grupos.

Estudiante 3: Y pues como somos muchos pues hay ocasiones en donde algunos no realizan trabajos, les vale, se van, llega el proceso en donde ya tienen que entregar calificaciones, el periodo de calificaciones y pues, porque se quedaron callados, “ya tenemos calificación” y pues al siguiente parcial pues igual, les vuelve a valer.

Arlette: Entonces ustedes qué recomendarían, porque entonces veo que realmente no está funcionando esto de la integración con la comunidad.

Estudiante 4: Anteriormente cuando trabajamos en brigadas de, de 7 a 8 personas pues los proyectos integradores se realizaban de una mejor manera.

Estudiante 1: Ajá, eran más completos, es que el proyecto integrador que hacemos, que empezamos ahorita en séptimo es diferente, se podría decir que nos cambiaron porque cuando empezamos en cada salón habían tres brigadas, entonces cada brigada se componía de ocho o nueve personas y el trabajo era más completo porque éramos más poquitos y trabajábamos mejor y bien, era así como más satisfactorio trabajar y [bajar] a la comunidad y nos, haz de cuenta que nos decíamos pues a si “tú te vas para esta manzana o este esta o este barrio, tú te vas para este y este y este” y cada quien retomaba la información que necesitaba y cada quien hacia su trabajo y

ya después en conjunto pues nos reuníamos, juntábamos todo y funcionaba mejor y entonces, ahorita en séptimo con mercadotecnia nos dieron a elegir una empresa, entonces a esta empresa le tenemos que hacer logotipo y tenemos que hacerle, se podría decir que publicidad entonces en este séptimo pues, como dice mi compañero somos demasiados y hay unos que dicen pues *“somos muchos, ya que lo hagan los otros”* entonces pues, esos otros, somos obligados a hacer el trabajo, aparte de que uno tiene sus propias responsabilidades ¿no? Y pues si tú dices que a mí me vale, pues a mí no me vale, tú lo haces y el otro no y al final del día pues todos obtenemos se podría decir que la misma calificación, unos sin hacer nada y otros sí.

Arlette: ¿Qué pasa con los chicos que no hacen nada? O sea, porque bueno yo vengo de la ciudad, nos comemos ahí todos ¿no?, entonces si es así de, si él no hace nada, “maestra él no hizo nada”, ¿ustedes son así? Porque o sea me llamo la atención “pues lo tenemos que hacer” o sea como que se confían los demás

Estudiante 3: En ocasiones si llegamos a hacer eso, a veces lo llegamos a hacer por amistad o por decir “va”, vale ten la calificación de todas maneras para que te va a servir o los profesores a veces ya conocen quien trabaja y quien no y ven que tiene la calificación de pues porque sacaste 9 tú ahora.

Estudiante 1: Y es cuando llegan las preguntas hacía la persona y pues ellos mismos se queman y se acaban porque pues por ejemplo yo trabajo, bueno, por ejemplo ellos dos trabajan y nosotros dos no, entonces el maestro pues nos dice no que tú tienes 8, 8 y se detiene contigo que sabe que no trabajas y tú por qué tienes este 8, dime qué hiciste y te empieza hacer una serie de preguntas y si pues lógico si hiciste el trabajo tu sabes y si no pues solito te das cuenta y el profe se da cuenta de que no hiciste nada y pues ya así ¿no? te descubre y después modifica la calificación o algo pero pues así pasa uno solito se quema sin que nosotros queramos.

Arlette: Eso es muy diferente, porque yo si les digo, o sea, nunca me ha gustado, pero si veo eso a si de el no hizo nada profesor, el no hizo nada pero como es mi amigo y me invitaba la torta pues no pasa nada, pero pues él ni eso me invitaba pero pues ya o sea y creo que eso está...¿Pero porque no lo hacen? O sea...

Estudiante 3: Es que, si lo llegamos a hacer, bueno en ocasiones, si lo hemos llegado a hacer, pero pues como dicen, es tener problemas, porque dicen no pero pues si tú tampoco trabajaste o no lo quisiste hacer, pero pues te tocaba a ti hacer el trabajo, nos tocaba reunirnos, hacer el trabajo porque tu no dijiste *“no sabes que, hay que hacerlo, hay que quedarnos tal día”* *“no pero es que yo también...”* *“todos tenemos cosas que hacer”* *“no pero es que a mí me sacaste sin decirme”* *“yo no tengo que decir que vengas a hacer tu trabajo, tu sabes que te toca hacer el trabajo, entonces si a te toco esto y a mí me toco esto, yo ya lo hice y por qué no hiciste tú lo tuyo”* *“no es que yo...”* *“tu deberías saber cómo también lo haces, también tienes las lecturas”* y pues hay que evitarnos a veces ese tipo de problemas también en el salón y todo y pues ya, como te digo, si llega el periodo de calificaciones y luego si los profesores, tienen detectados quien son los que a veces no trabajan y pues luego si te preguntan.

Estudiante 1: Y aunque trates por ejemplo de que no pues es mi amigo y le sacamos el 8 o el 9 pero llega con el profe y le hace las preguntas, y si no sabe pues, él solito aunque uno le quiera ayudar.

Arlette: ¿Cuántos alumnos son? O sea ahorita en séptimo? En su salón cuántos son del mismo salón?

Estudiante 4: Si, somos de 21 a 24

Arlette: Son como 50 en total?

Estudiante 3: Somos 54 ¿no?

Estudiante 2: Somos 42

Arlette: Entonces se ubican perfectamente, eso está bien ¿no? Que los maestros tengan un mejor control.

Estudiante 3: Si, te ahorras problemas, los profesores ya saben que él no trabajo, pues a ver qué hiciste tú, te pregunta esto y si no sabes, mucho gusto tienes tanto, tienes cinco. Llegan a aplicar

esa los profesores de a ver quién no trabaja, qué dice tu proyecto en tal página o como referencias tu proyecto, cuáles son tus autores o que presentaste tal día, y tú te quedas de qué.

Arlette: Bueno en esas brigadas, ustedes van y platican con la gente o ¿Cómo es que empieza ese proyecto? El maestro les dice vamos, vayan a tal comunidad y luego ahí qué hacen o qué es lo que tratan.

Estudiante 4: Pues de entrada, nosotros escogemos nuestra comunidad y ya, posteriormente, después de haber obtenido la comunidad, nosotros empezamos a...

Estudiante 3: Tenemos contacto directo.

Estudiante 4: Ajá, primero con los delegados, con los comisariados, con las personas que son las encargadas de la comunidad. Ya después los mismos profesores nos dicen *“ahora tenemos que revisar...”* *“estos son los trabajos que tenemos que realizar”* digamos una entrevista, una revista, una capsula de radio pero referente a la comunidad. Ya nosotros nos encargamos de buscar el contenido, digamos que si vamos a hablar sobre la vestimenta mazahua, de la fiesta patronal, sobre qué es lo que realizan en esas comunidades, pues eso ya va más relacionado con lo que nosotros queremos que nuestros proyectos finales tengan.

Estudiante 3: Si, el contacto siempre lo hacemos directo con las personas de la comunidad, hay veces que llegamos y nos sentamos a platicar con ellos.

Arlette: A mí me encantó esta idea ¿no?, de acercarte a tu gente, porque yo no conozco a mis vecinos, yo no sé qué es lo que piensas ni de dónde vienen, entonces aquí me gustó mucho esa idea y [a] ustedes no, uno aunque sea que les haya encantado que no lo hayan visto solo como trabajo.

Estudiante 1: A mí si me llamo la atención uno. Identificamos un lienzo charro en nuestra comunidad, pero este a mí me llamo la atención pues porque no era así que se haya juntado de la noche a la mañana o de que solo sea así de que solo sea así para pura charrería, sino que este lienzo tiene una historia muy grande aparte de que dan clases y también hay un grupo para personas discapacitadas entonces es, equino terapia, y fue lo que a mí más me llamo la atención porque creo no he encontrado ese único lugar, no encontrado otro que haga estas cosa.

Arlette: Y los demás ¿no? Ninguno. A ti, [señalando al estudiante 2] es como el que veo más apático, tu como que no crees en el proyecto intercultural.

Estudiante 2: Bueno por una parte yo lo he visto en semestres pasados a veces la propia escuela nos condiciona; creo que fue en tercer semestre en mi brigada tenía un proyecto pero entonces la escuela dice, no pues no lo puedes hacer porque necesitan permiso de tal parte o de tal lugar ¿no? Y si lo quieren hacer entonces tienes que poner ustedes los recursos, entonces pues ciertamente te están condicionando y pues no sé.

Arlette: No te apoyan.

Estudiante 2: Ajá, no existe como que ese apoyo. Pues uno, pues lo olvida, lo deja pasar

Arlette: Entonces crees que la escuela todavía no tiene bien definido cuál es el rumbo que debe seguir, ¿Qué le falta a la escuela?

Estudiante 2: Pues yo pienso que tienen la idea pero quizá no la aplican correctamente, es que básicamente estamos como que atados todavía a un sistema gubernamental y no funcionara hasta que pus olvidemos eso un poco.

Arlette: Ustedes son de la SEP, no son autónomos ¿no?

[Todos responden que sí]

Arlette: Los limita bastante?

Estudiante 3: Si y pues hay que seguir sus reglas y normas.

Arlette: Es como que muy feo pensar eso ¿no? Porque finalmente entonces de que me está sirviendo estudiar aquí, bueno es que pues yo si ingenuamente me enamore o me puse la playera de la interculturalidad y es algo por lo que yo si haría todo lo posible por rescatar, rescatar la historia de México.

Estudiante 3: Es que pues sí, es que ser externo pues sí, es una parte buena de ser externo porque *“aaa la escuela es bonita, la forma en que enseñan tal vez es la adecuada..”*

Arlette: No puedo decir que sea adecuada, pero me gustó como el que se ligen con la comunidad. A mí me preguntaba la chica que me los trajo, por qué del Estado de México, me hago dos horas hasta acá, por qué hacerlo acá y no en la FES, porque no es lo mismo, porque las otras veces que vine casi no había chicos que porque siempre estaban en comunidades o en participaciones así y eso es a mí lo que me gusto de aquí. Como les digo si hay como esas actividades pero yo tenía que escoger entre mi clase de antropología o mi conferencia y pues cae el peso de la institución, es que si faltó a mi clase de antropología ya no vi esto, ya me afecto, entonces si como que yo lo veía padre, ahorita hablo con ustedes y dicen tienen deficiencias esas brigadas, no se han podido realmente identificar o ligar que es la finalidad que tiene, ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden ligar? ¿Qué es lo que está pasando?

Estudiante 2: Pues no sé, yo siento que todavía no encontramos el punto fijo de lo que es la interculturalidad y hacia donde nos está llevando. Yo lo veo por ejemplo en mi plan curricular, nos han dicho que debemos ser independientes pero nos están dando una materia de pedagogía ¿no? y curiosamente la mayoría de los egresados titulados son maestros y entonces dices ¿Qué?, ¿Qué es lo que está pasando?, en dónde queda lo que estamos forjando de cierto modo. Igual ahorita ya cambio el plan, se están especializando algunos ¿no? y básicamente yo lo veo igual que por ejemplo en la UAEM, que son las mismas materia o así, entonces...

Arlette: Tú crees que esta sociedad debería tener un sentido más crítico? Tal vez no revolucionario, no vamos a ir a la revolución, vamos a hacer un golpe de estado. Está cayendo la universidad en lo mismo que las otras universidades ¿no? y en general como que la universidad tiene como conflictos, no sabe cuál es la función ya de la universidad.

Estudiante 3: Yo siento [que] la universidad, [en estas] dos nuevas generaciones pues ya de plano, si nosotros estábamos perdiendo el rumbo, ya de plano se perdió el rumbo con las dos nuevas generaciones porque ya son materias, como dicen, ya son materias como si tu estudiaras en la UAEM.

Estudiante 3: Porque pues ya su plan curricular está muy...no sé cómo decirlo

Arlette: Se va desvinculando con la comunidad, con la interculturalidad

Estudiante 3: Ya se está quitando eso que hacia especial a la comunidad, ya lo están haciendo como que a un lado, nosotros tenemos clases de mazahua, son clases, ellos ya lo están manejando [como] talleres.

Estudiante 4: Ya son opcionales ya no están dentro de su tira de materias.

Estudiante 3: Ya son dos generaciones, o sea nosotros somos la última, la penúltima generación con el plan curricular, no el original pero pues si ya con el mas decentito.

Estudiante 4: Creo que duro cinco años, este plan que nosotros teníamos.

Estudiante 3: Y pues si ya, ya está perdiendo lo que la hacía especial.

Arlette: Entonces yo finalizaría con todo esto, con su formación aquí, con sus ideales, con su familia, ¿Cómo se definen? ¿Cómo es su identidad? Ha afectado de alguna manera el estar aquí, bueno creo que todos cambiamos, pero se reforzaron sus lazos, su parte indígena por así decirlo, fue así de “ooo maldita sea por qué soy indígena” o pues “ya ni modo ¿no? me toco ser” influenció en algo la universidad.

Estudiante 1: En sí, en lo personal siento que mi identidad, pues todos tenemos la identidad desde que nacemos ya pertenecemos a un grupo, entonces siento que la universidad sólo me enseñó la teoría de todo lo que yo conocía en mi comunidad, por ejemplo, de por qué este, por qué mi abuelo le hace una oración a la milpa, por qué, qué significa eso o qué sentido tiene para él, si es un proceso comunicativo si es alguna otra cosa, siento que la teoría de lo que yo veía en mi abuelo lo vine a entender aquí, como que le di sentido a todo lo que ellos hacen porque en sí, anteriormente

pues solo veía a mi abuelo hacer ciertas cosas, algunas otras y pues yo decía “no pues esta chido ¿no?”

Arlette: Te haces consciente, a lo mejor yo como soy externa, pues todo me maravilla, yo vengo y veo, pero si lo vives en tu cotidianidad pues....

Estudiante 1: Se te hace algo normal ¿no? y precisamente eso, siento que eso es lo único que ha hecho la universidad para mí, porque cambiar mi identidad...siento que uno no cambia su identidad, simplemente pues va adaptando algunas otras, un poquito de cada cosa y te vas formando tú mismo.

Arlette: Pero para ti, entonces tú te vas como complementando. Hay un autor, no sé si ustedes lo han oído, yo lo ocupo, se llama Bauman y nos dice que yo un día puedo ser indígena y al otro voy a ser estudiante, tu no lo consideras así? O sea no es que vayas cambiando, te vas como retroalimentando o reforzando ¿no?

Estudiante 1: Pues si ¿no? ser indígena se supone, entre comillas pues es vestir y hacer todo originalmente y actualmente pues en primera no nos vestimos así y si lo hacemos pues algo de seda pero con alguna otra marca por acá atrás, entonces pues ya no es el mismo significado, entonces pues así totalmente y 100% indígena mazahua pues la verdad que siento que no.

Estudiante 2: Bueno a mí, a tres años y medio, si me ha cambiado la verdad, en formas de cosmovisiones que no comprendía, me ha ayudado a entender, quizá no las tome como forma de vida pero si me ha ayudado a entender y a saber que están ahí y pues que en algún momento...

Arlette: No las vas a reproducir pero sabes que existen, se van a quedar en ti.

Estudiante 2: Que en algún momento quizás me ayude a entender algo y por otro parte las demás materias que te ayudan pues básicamente a acoplarte a un sistema por ejemplo, capital, al fin y al cabo para eso vamos. Yo creo que la universidad por otra parte te ayuda a entender mejor tu entorno pero a la vez te está proporcionando las herramientas para en algún momento acoplarte a ese sistema, entonces yo creo que es una buena propuesta pero todavía le falta mejorar algunas cosas.

Estudiante 3: Pues se podría decir, que lo único rescatable que me ha dado la universidad es crear conciencia sobre las cosmovisiones sobre el porqué de las cosas que hacían nuestros abuelos o nuestros antepasados, no ha cambiado mi identidad ni nada solo ha ido implementando cosas, nutriéndola poquito de algo, ser como que más sensible para algunas cosas, que las entienda mejor y pues no llegue al rechazo al momento de conocerlas, entenderlas y todo y no decir “no me gusta, vete por allá” no aceptarlas pero si entenderlas así como que ser tolerante ante ellas, eso es lo único que me a...

Arlette: O sea hay cosas que no te gustan de tu historia, ¿Cómo qué?

Estudiante 3: Bueno como en mi comunidad, a mí no me gusta que se hacen fiestas y todo ¿no? llegan a haber ese tipo de personas, señores, señoras, son charros y todo esto y hacen sus desastres y todo, va los entiendo y todo que sean charros, que les gusten las armas, los caballos, hacer esto, pero pues también no se pasen hay un límite para todo, pero va, háganlo, es su vida, pero pues si los critico pero entre mí. Pues ya, es la forma en como crecieron ustedes, es la forma que a ustedes les gusta estar, no hay problema, no hay problema, a lo mejor yo te conozco en otra situación y me caes bien ¿Por qué no? tener una amistad pero pues cuando estés en ese grupo tú, pues mejor bye.

Estudiante 4: Pues a mí lo que me ha hecho la escuela es a teorizar las cosas que ya conocía, a darle la importancia a todas esas cosas que uno cotidianamente realiza, lo que digamos, lo que uno realiza cada año, en este caso las fiestas patronales o algunas festividades dentro del año, es lo que me ha hecho, como que darle esa importancia, teorizarla, en pocas palabras.

Arlette: Pero pues así de identidad...

Estudiante 4: Mi identidad pues nunca ha perdido el rumbo, la tengo así definida y digo posteriormente de que diga he hablado la lengua mazahua, esto, el otro pero pues no.

Estudiante 1: Bueno es que siento que esto es como usted decía ¿no? usted decía de que viene de otro lugar y no conocen este contexto y llega y le llama mucho la atención por tal y tal cosa entonces para mí, es algo así que la escuela me dio toda la teoría porque en si como dice mi

compañero, todos los días tenemos así como que esta relación y se nos hace una costumbre, no sé, algo que ya no nos llama la atención conocer más a fondo, porque queramos o no lo tenemos que conocer, ya sea por los abuelos nos explican y todas esas cosas, entonces siento que todas esas cosas que si alguna otra persona de algún otro estado o que no conozca este contexto pues llega y se interesa más y a lo mejor si cambia su identidad porque pues le llama la atención y no sabe, ¿Cómo se podría decir? Como que no conoce todas las costumbres y tradiciones y esto le llamo la atención y se adentra más.

Arlette: ¿Entonces qué pasaría con ustedes si se van a la Ciudad de México?

Estudiante 1: Pues, mi mamá es de Sinaloa, entonces allá es completamente distinto aquí, cuando nosotros vamos para allá pues te quedas así de que en el contexto este de que son 10, 11, 12 de la noche y puedes caminar tranquilamente por tus calles, puedes salir a la tienda, estar libremente por donde tú quieras, entonces llegas allá y dan las 8 de la noche y te tienes que encerrar rápido, parece toque de queda, entonces no puedes ni poner alguna música a alto volumen en tu carro, no puedes hacer, te limitan, ahí si estas limitado a muchas cosas que uno no puede hacer y si las haces seria así como romper las reglas y te va mal, entonces cuando yo voy me siento como que muy oprimido y de que no sabes si lo que estás haciendo está bien, está mal o qué debemos hacer o qué no debes hacer y aquí como que es más tranquilo, como que se siente un poco más de libertad que al estar allá.

Arlette: Ustedes piensan vivir siempre aquí?

Estudiante 2: Pues depende, yo por ejemplo si hay circunstancias que me obliguen a salir, pues me salgo no hay ningún problema pero pues si me gusta vivir aquí.

Estudiante 4: No está en mis planes salirme de aquí, porque quizás ir a alguna ciudad como que yo siento que ahí yo viviría como que más al tiempo, porque digo de tal hora a tal hora tengo esto y el otro, en cambio aquí digo *“ah! No puedo hacer esto en este ratito, puedo hacer estas otras cosas”*, pero no, no está en mis planes salir de este contexto.

Estudiante 1: Si, siento que como que en una ciudad tú ya no vives ella te dice cómo vivir y aquí vives como tú quieras, no tienes así como que horarios fijos, no dices pues no sé, hay contingencia o esas cosas, puedes salir a la hora que tú quieras.

Estudiante 4: Y ya tienes esa libertad, voy en el camión y tranquilo en cambio en una ciudad vas en el camión con las manos en la bolsa, agarrando bien la mochila.

Estudiante 1: Acá te puedes dormir hasta con tu teléfono en la mano, despiertas y sigues con todas tus cosas.

Arlette: Esta muy padre que vivan aquí, me gusto.

Estudiante 3: Está muy aburrido también, bueno pues, ahora sí que a la larga te acostumbras. Yo igual viví en la Ciudad de México, por circunstancias tuvimos que venirnos para acá, igual cuando llegamos tuvimos una situación de que pues, ahora que hacemos aquí encerrados.

Arlette: ¿Cuánto tiempo viviste allá?

Estudiante 3: 9 años.

Arlette: ¿Y cuánto tiempo llevas ya viviendo aquí?

Estudiante 3: Aquí ya llevo como 10 años, pero pues sí, yo me acuerdo que cuando vivíamos allá salíamos, íbamos no sé a cualquier lugar a dar la vuelta, y cuando llegamos aquí era pasar todo el día encerrado, en la tarde pues aunque sea, como teníamos una milpa, íbamos con mi papá y todo, tenía sus terrenos acá, pues llegábamos y lo que hacíamos los fines de semana ¿no?, no pues te toca trabajar en la milpa y allá no, los fines de semana *“no pues vamos a dar la vuelta al centro, a comer vamos a ver a donde”*

Arlette: No pues muchas gracias, me gusto platicar con ustedes, que sean abiertos. Les vuelvo a repetir si hice un comentario una actitud de soberbia

[Todos responden con negativa]

Estudiante 3: No porque hasta eso sí han llegado personas a si de *“¿Por qué te consideras indígena?”*

Estudiante 4: Te acuerdas de esos de la UNAM que vinieron y *“aay en donde están sus vestidos mazahuas”*

Arlette: De mi escuela? No me digan eso. A mí al principio cuando llegue, a mí me daba miedo utilizar el término indígena ¿Ustedes lo consideran despectivo?

Estudiante 1: Indígena, no.

Estudiante 3: Bueno aquí se molestan por la forma de decirlo, o sea tu le puedes decir indígena a alguien pero si se lo dices “aaa es un indígena”, es dependiendo la expresión.

Estudiante 2: Y es que se ha tomado como que esa etiqueta de lo que han visto en la televisión, que ha reproducido eso.

Estudiante 3: Si, siento que todos los de afuera sienten venir aquí, no sé, creo que tienen ese concepto como que de venir aquí, encontrarnos con nuestros huaraches y todas esas cosas, y no la verdad. Estamos estereotipados. Porque las mujeres son como la india María y los hombres son como Tizoc, así con sus pantalones de manta, su este de manta y la india María con sus seis enaguas. Hay personas que se ofenden si les dicen eres indígena, prefieren que digan eres una persona de una comunidad originaria, pero pues eres un indígena.

Arlette: Muchas gracias, ya nos extendimos. Me gusto platicar con ustedes.

Entrevista a alumnos de 5° de la Licenciatura en Salud Intercultural
Noviembre 22, 2017 14:09 hrs.

Arlette: Buenas tardes, por favor preséntense.

Estudiante 1: Mi nombre es Jordi R., tengo 20 años y vengo de Tejupilco. Bueno estoy en esta universidad, no por la universidad intercultural sino que estoy por parte de la licenciatura.

Arlette: No tanto por el giro intercultural.

Estudiante 1: Si o sea si por el giro intercultural porque pues es la base de la licenciatura que tomo, salud intercultural, pero no tanto porque me llamara la atención el nombre de la universidad, sino que era más el nombre de la carrera.

Estudiante 2: Bueno mi nombre es Ingrid R. yo vengo de Jocotitlán, tengo 19 años y bueno estudio en esta universidad, pues principalmente por la licenciatura, principalmente por todos los aspectos que abarca, son muy interesantes, desde antes yo tenía interés por este ámbito de la salud entonces que mejor que conocer otras medicinas.

Estudiante 3: Soy Viridiana R. soy de Ciudad Neza y pues estudio en esta universidad porque desde pequeña quise estudiar medicina, quería medicina homeópata pero pues no la puede encontrar, entonces me platicaron de esta escuela, de la carrera y principalmente pues es por la carrera que está más encaminada a la acupuntura, a lo natural.

Estudiante 4: Ay pues bueno yo soy Francisco R., vengo de un pueblo que se llama Santiago Casaneje, bueno yo estudie esta carrera porque me gusta la licenciatura, porque integra varias medicinas por eso yo me vine a estudiar a esta escuela.

Arlette: Ustedes tres son de las localidades de aquí cerca, ¿no?

Estudiante 1: No, no la mía esta por Guerrero.

Arlette: Tu familia está allá?

Estudiante 1: Si, ella está allá, yo estoy aquí rentando.

Arlette: Tengo una duda con respecto a esta carrera, ¿Por qué ustedes salen como doctores, no?

Estudiante 1: El título, la cedula profesional sale como profesionales, licenciados en salud intercultural.

Arlette: Ustedes ¿En qué salen preparados?

Estudiante 1: Dentro de nuestras capacidades pues es la atención a pacientes, más que nada la atención de las enfermedades, solamente que con otro tratamiento. Seguramente cuando vas al

médico alópata, con medico alópata nos referimos a los cirujanos, vamos a un médico alópata te hace la exploración física, interrogatorios, te pregunta y todo ¿no?, te explora, te toca y el tratamiento es farmacológico sin embargo, nosotros hacemos lo similar, igual exploramos, tocamos al paciente, preguntamos, utilizamos las herramientas que ellos usan también pero el tratamiento ya es donde nosotros cambiamos, tomamos parte de la herbolaria que es parte de la medicina tradicional mexicana, el masaje quiropráctico, parte de la medicina tradicional china, que es eso de la acupuntura, moxibustión³⁶, ventosas chinas y toda esta parte y también de la medicina psicosomática

Arlette: Esta como difícil su carrera, somos una sociedad con varios estereotipos, “tu recetarme algo, como si las hierbitas me fueran a hacer” ¿Cómo se enfrentan a eso? ¿La escuela los prepara para eso? ¿Qué van a hacer saliendo? ¿Creen que van a encontrar trabajo? O sea sinceramente, ¿Qué es lo que van a hacer ustedes?

Estudiante 3: Bueno pues yo siento que sí, por algo nos estamos preparando y pues a lo mejor la carrera no es muy reconocida, no tiene una demanda porque es nueva, el trabajo nos toca a nosotros, salir bien preparados para poner en alto el nombre de la carrera y la institución porque a fin de cuentas si alguno de nosotros falla, no van a decir “aay Viridiana fallo” van a decir “aay los de salud ni siquiera saben” o así, en cambio si yo hago un trabajo bien pues no nada más voy a quedar bien, van a decir “no pues esos de salud si saben”. Hasta aquí mismo en la escuela, entre las carreras tampoco nos dicen “aay son los de salud” aay que ahí vienen los chamanes que vienen no sé qué también, así como tú dices en todos lados esta ¿no? no tiene que ser necesariamente fuera de la institución, simplemente aquí en la escuela lo vemos.

Arlette: ¿No los desmotiva?

Estudiante 3: Pues no.

Estudiante 1: Si, bueno nuestro sustento se muestra a través de la eficacia de los tratamientos, porque pues estamos de 7 de la mañana a seis de la tarde, estudiando y solamente una hora para comer, entonces nos damos cuenta que la información que estamos adquiriendo si es bastante, además de que los días viernes y anteriormente era viernes y sábados salíamos a prácticas clínicas a las comunidades entonces pues toda esta parte...

Arlette: ¿Ya no salen a prácticas?

Estudiante 1: Si solo los viernes vamos al centro de salud de la comunidad y después vamos al exterior.

Arlette: Y dan consultas?

Estudiante 1: Exactamente, damos consultas ya sea con acompañamiento con el medico encargado de la unidad o nos brinda un espacio para nosotros para la consulta.

Arlette: Ustedes dos que no son de aquí, piensan regresar a su lugar de origen, piensan trabajar.

Estudiante 1: Si.

Estudiante 3: Bueno de hecho yo, por ejemplo mis papás viven en Tlalpujahuilla y cada 8 días yo voy para allá, los fines de semana y más en vacaciones, pero creo que, que no es tanto, si la licenciatura es reconocida o no sino que tu solita te vas dando a reconocer, porque por ejemplo yo allá llego y ya me dicen “no pues esto, que a ver veme esto” o que “veme el otro”, igual allá en Ciudad Neza, pues es lo mismo. Yo he escuchado a varios de mis compañeros, como que varios dicen “aay no pues es que como que tengo que ir a ver a mis pacientes” como que ya cada quien se está abriendo su paso.

Arlette Pero pues es como una carga muy pesada que están teniendo ¿no? o sea el hacer las cosas bien para que no decaiga la carrera.

³⁶“Técnica médica tradicional china que consiste en introducir calor en el organismo del paciente, en los puntos de acupuntura de los meridianos principales con el objetivo de tonificar el cuerpo. Para ello se utilizan las moxas, unos bastoncitos elaborados con hojas secas de artemisa que se calientan hasta la incandescencia y a continuación se acercan al punto de acupuntura. Se emplea principalmente en los reumatismos”. (Doctissimo, 2018)

Estudiante 3: Si, mucha gente comenta “no pues a lo mejor ahorita muchas personas ven la carrera como insignificante, aay eso de qué van a vivir si ni siquiera tienen una plaza ¿no? o un lugar a donde llegar a trabajar”, [también] hay mucha gente que “no pues es que nosotros ya estamos hartos de lo que nos manda el doctor, porque si te cura una cosa pero te descompone otra”, mira la misma gente te dice “a lo mejor ahorita tu carrera no tiene renombre ni nada, pero pues mucha gente pues ya no estamos a gusto con lo que nos mandan los doctores, ya queremos otras cosas, ya si nos dicen, no pues tomate esto, ya vas y no lo haces porque ya sabes que no solo esa medicina funciona” o así, entonces pues yo siento que en un futuro a lo mejor nuestra carrera va a ser de las mejores remuneradas y que a lo mejor hasta después va a ver más demanda que la de un médico alópata.

Arlette: Yo no quiero sonar grosera, pero soy ignorante. Ustedes están preparados para atender problemas, enfermedades fuertes la diabetes, el cáncer o sea si están ustedes como para resolver eso o un chico que estuvo en un accidente, que le dispararon no sé, si se sienten como a la altura de estos doctores tradicionales.

Estudiante 3: Es que, bueno a nosotros por ejemplo, la diabetes, las enfermedades que tu dijiste, pues nos preparan tanto como para atender lo físico como lo emocional, porque muchas veces a nosotros nos explican que la diabetes, el cáncer, son enfermedades psicosomáticas, que vienen más de las emociones, entonces pues nosotros trabajamos, no solamente vemos lo físico o el mal que esta, sino trabajamos en conjunto con todas las medicinas que nosotros estamos aprendiendo, como es la psicosomática que hay que ver cómo está el paciente y todo, ya pues a lo mejor una planta que le alivie el dolor, que le baje los niveles de glucosa.

Arlette: Lo ideal es entonces como un trabajo en equipo ¿no?

Estudiante 3: Un tratamiento integral.

Arlette: Tengo una amiga que estudia medicina y dice que no puede relacionarse con los pacientes, pero ustedes si lo hacen, ustedes platican, ustedes tratan de entender su situación ¿no?

Estudiante 1: Si, nuestras consultas deben ser mínimo de 40 minutos.

Estudiante 4: Nosotros no tratamos a la enfermedad, sino tratamos al paciente como tal o sea a que me quiero referir, que no por el simple hecho de que la persona tenga diabetes sea por comer mucho azúcar, en este caso también puede ser cosas emocionales por eso trabajamos el cuerpo en conjunto y nosotros tenemos varios métodos para tratarlo ya sea, medicina china, medicina mexicana, la psicosomática o también en algunas partes la convencional que sería lo más satisfactorio para obtener un buen diagnóstico o algo así.

Arlette: Volviendo al tema, lo que a mí me interesa es la identidad, la interculturalidad. Ya me dijeron que ninguno de ustedes quiso aquí por el toque intercultural, bueno si en parte, es salud intercultural, entonces ustedes si creen en eso, si se vinculan con las comunidades que salen, ustedes si se lo toman en serio o [sólo] porque es un requisito de la materia.

Estudiante 4: No, si se toma en serio porque es parte de lo que ellos adquieren en las comunidades, nos daban clases los médicos tradicionales entonces ellos aprendieron de las comunidades, entonces desde ahí vemos ese enfoque, pues de que si nos estamos vinculando, desde ese respeto y por supuesto ponerlos en alto por sus saberes.

Arlette: Sus proyectos de vinculación son como campañas de salud o ¿Qué hacen en un proyecto de vinculación?

Estudiante 2: Bueno en cierta parte pues si es así, principalmente nosotros nos basamos en el primer nivel de atención que es, pues prevenir las enfermedades y sobre todo en el origen de las enfermedades, porque muchas veces si te duele la cabeza, pues tomate esto y ya, ok, pero qué fue lo que realmente originó que tu tengas este padecimiento ¿no? entonces esto realmente se trata desde origen, entonces si como tal, ya estando en vinculación pues obviamente es tener más contacto con la comunidad en cierta parte y es como un intercambio, en este caso nosotros pues les brindamos talleres, “aaa no pues es que yo quiero saber acerca de nutrición” ok, nosotros les brindamos el taller acerca de nutrición pero muchas veces es como un intercambio de saber,

porque hay cosas que la comunidad sabe, conocimientos que nos transmiten a nosotros y pues nosotros hacia ellos.

Arlette: ¿Qué es para ustedes la interculturalidad?

Estudiante 1: Bueno parte de la interculturalidad es que es un intercambio de saberes de una cultura a otra, para mi es eso interculturalidad, que estén conviviendo pues con bienestar.

Estudiante 2: Para mi interculturalidad, como ya lo había expresado ahorita es el intercambio de saberes, pero principalmente con un objetivo en común, por ejemplo, en este caso es lo que es la salud, por ejemplo lo vemos con las plantas ¿no? a mira esta planta debido a sus propiedades te va ayudar a esto, pero la gente de la comunidad es muy sabia, “sabes que, yo desde que era chiquita o así, utilizó esta planta y sirve para tal padecimiento” entonces pues....

Arlette: Sus profesores son de aquí? ¿Qué profesión tienen? porque en realidad la escuela no es muy grande y a lo mejor si habrá profesores que hayan salido de aquí.

Estudiante 3: Pues tenemos maestros, el de psicología es un psicólogo, el de medicina china igual su rama es medicina china, la que nos da anatomía y fisiología pues es una médico, igual salud reproductiva es una médico, nos dan pues muchas materias, como estudios de laboratorio y gabinete pues igual son médicos, también hay compañeros que son egresados de nosotros pero son profesores que son los que nos dan materias como de fitoterapia³⁷, o en este caso ahorita nos están dando partería, pero al igual ellos invitan a parteras de tradición a que nos vengán a dar esa parte tradicional igual el temazcal nos lo dio un maestro de tradición.

Arlette: O sea hay acuerdos con la comunidad y las personas sin problema vienen a darles clase?

Estudiante 3: Pues si también, por ejemplo si donde viviéramos hubiera una persona, una partera o un médico tradicional, nosotros somos libres de poderlo traerlo para que nos ofrezcan y nos compartan su conocimiento.

Arlette: Y si han venido a si muchos de que sus compañeros o que ustedes traigan?

Estudiante 2: Si sobre todo si se trata aquí de ver, lo que es la parte clínica pero también la tradicional.

Arlette: Bueno es como lo más importante o va ahí equilibrada.

Estudiante 1: Tiene que ser equilibrada, sabemos que a veces nos piden la parte sustentada, en donde sustentas tu conocimiento, entonces tienes que ver la parte científica clínica, también tenemos la parte tradicional que pues es muy distinta a la parte clínica son distintos saberes y lo que nosotros hacemos es englobarlo en uno solo, tomar una parte de aquí y tomar otra parte de acá.

Arlette: Y no les ha generado un conflicto? El lidiar con ambos saberes y que son tan divergentes entre sí.

Estudiante 1: Pues no, no crea pleito porque a través de las prácticas que ya tenemos hemos aprendido como a integrar esos saberes. Podemos tomar por ejemplo, alguna infección estomacal ¿no? sabemos los signos y síntomas pero lo podemos tratar desde la parte herbolaria, entonces ya estamos integrando la parte clínica y científica de los diferentes síntomas y la parte tradicional a través de las plantas medicinales.

Arlette: Ustedes pueden recetar antibióticos?

Estudiante 1: No, dentro del título que tenemos no es así como que podamos recetar medicamentos.

Estudiante 3: Podemos hacer la recomendación, pero no una receta.

Estudiante 1: Pero si nos capacitan, tenemos una materia de farmacología para poder saber igual, para saber manejar esos medicamentos, por si un paciente viene y me dice “me estoy tomando

³⁷La fitoterapia es una rama de la medicina natural que utiliza los extractos de plantas medicinales para mantener la salud, así como para prevenir y curar enfermedades. VidaNaturalia (2016).[Qué es la fitoterapia y cómo usar las plantas medicinales](https://www.vidanaturalia.com/que-es-la-fitoterapia-y-como-usar-las-plantas-medicinales/), <https://www.vidanaturalia.com/que-es-la-fitoterapia-y-como-usar-las-plantas-medicinales/>

esto” nosotros podamos suspender ese medicamento que tiene por una planta o disminuir la dosis también.

Estudiante 3: Saber que medicamentos se llevan con que plantas porque no muchas veces se puede recetar el mismo medicamento, ya que muchas veces la planta tiene los mismos principios que el medicamento, entonces ni el medicamento deja actuar a la planta, ni la planta deja actuar al medicamento.

Arlette: Ustedes, ¿En dónde planean trabajar?

Estudiante 1: Pues yo en un consultorio particular. Actualmente se está luchando para que cambien el título de la licenciatura, salir como médicos de salud intercultural para que así nos acepten dentro de los institutos de salud, IMSS, ISSEMYM y todos esos.

Estudiante 3: De hecho pues dentro de los compañeros hay planes para hacer servicio en el ISSEMYM, esto pues yo pienso que no estamos muy lejanos a que se pueda tener una plaza pero ya para laborar.

Arlette: Pues es que es muy importante la función que hacen, ¿Cuánta gente no va al doctor por las ideas que tienen tan arraigas? si es de como de importancia que estén en esos lugares, pero consideran que ustedes hacen algo para llegar ahí o solo están esperando que las cosas se acomoden por así decirlo.

Estudiante 1: Pues no nos invitan así como que en esa parte a recabar firmar ni nada, eso ya como que ya les toca como que al rector y al director de la carrera y a nosotros pues lo que nos toca es estudiar, además por el sobrecargo del trabajo que tenemos también que no podemos estar saliendo de clases o interrumpiendo nuestros estudios también.

Arlette: Tienen más clases prácticas o teóricas?

Estudiantes 1: Es por semestre, si desde el primer semestre vas viendo anatomía, fisiología, histología bioquímica y todo eso y de plantas también ves algo ya conforme vas aumentando de semestre tus capacidades van cambiando de acuerdo a la vinculación comunitaria, digamos por ejemplo los de tercer semestre van a la comunidad y hacen muchos talleres nosotros de quinto damos talleres pero también damos atención a pacientes y los de séptimo semestre pura atención a pacientes ya se dedican al 100%

Arlette: ¿Qué piensa su familia de su carrera?

Estudiantes 3: Bueno en la mía, mis papás dicen que está bien si es lo que yo quería estudiar, al principio si me decían “eso que” mi mamá ¿no? mi papá no, yo desde un principio le platicué de qué trataba y quería ser yo y ya le dije “no pues yo quiero estudiar esto” ; yo tengo otra carrera aunque todavía no la termino y me dijo “pero la otra?” y le dije “si la voy a acabar de estudiar, pero pues yo quiero estudiar esto, yo no me veo de maestra toda la vida así que yo quiero estudiar esto”. Ya cuando le platicaba a mi mamá me decía pero “es que eso que, pero cómo? Como Saori?” Y ya ahorita ven y como dicen los maestros ¿no? tu primer paciente para practicar es tu familia, entonces yo llegaba y decía “no, pues ahora aprendí esto a ver déjenme hacerles esto. Que te duele o que sientes” y así empezaba a preguntar y poco a poco se fueron dando cuenta que si sirve.

Arlette: La familia de los demás, no tienen familia?

Estudiante 4: La aceptan .

Estudiante 1: Bastante, por eso estoy acá, sino ya no me dejarían venir. En un principio pues igual ¿no? no la conocían, no sabían, ni yo sabía que era, nada más la conocía por medio de información y ya me entere, lo platicue, y ellos luego les llamo la medicina alternativa y actualmente la han aceptado mucho porque les ha servido bastante en diferentes padecimientos y no solamente conmigo, sino que mi familia viene desde lejos a tomar consulta aquí en la clínica de salud intercultural, principalmente los que están trabajando.

Arlette: Hay una clínica de salud intercultural?

Estudiante 1: Hay una clínica de salud intercultural, está aquí atrás exactamente, esa clínica empezó a atender alrededor de como 40 pacientes, tenían poquitos y solamente era para las comunidades indígenas, como la consulta está muy barata, decían “pues es que es para las comunidades indígenas y además para que los alumnos hagan sus prácticas”

Arlette: En cuanto salen las consultas?

Estudiante 1: \$35.00 dependiendo, te hacen un estudio socioeconómico y ya te dicen pues cuanto tienes que pagar, pero pues \$35.00, \$40.00 y después de muchos años se vio que la gente de nivel bajo no venía a consulta sino que venían a consulta los de nivel medio y alto.

Arlette: Y entonces ¿Qué pasa?

Estudiante1: Y ya ahorita, pues actualmente está cambiando e incluso ya ahorita va a ser hospital de salud intercultural y pues también está dentro de nuestras capacidades hacer una parte de hospitalización, no hacer cirugías pero si esa parte de no sé alguna emergencia que nosotros podemos ayudar, entonces desde ahí se ve el impacto que ha tenido la licenciatura, porque te digo solo hay un médico alópata y todos los demás somos nosotros.

Arlette: Pero que pasa ¿no? Esa fue la idea de apoyar a los más necesitados y están diciendo, “pero ellos no vienen” entonces con ellos que hacen o ¿qué? O ¿qué pretenden? O ya es así de “pues ellos no quisieron venir, pues ya ni modo”, su carrera los motiva a que busquen a esas poblaciones o no tienen el interés ni la carrera ni ustedes.

Estudiante 3: Pues a lo mejor si la clínica está aquí en San Fe, en el pueblo ¿no? pero hay muchos pueblos que están mucho más marginados, mucho más lejos, entonces no pueden venir y yo siento que a lo mejor la escuela como que lo trata de balancear un poco con las brigadas que hay en cada comunidad, porque las brigadas que hay están como muy céntricas, son alrededor por ejemplo de aquí de San Fe, de Atlacomulco, o de Ixtlahuaca.

Arlette: Y si va mucha gente cuando van ustedes a esas brigadas?

Estudiante 4: Si, en la mía si

Estudiante 1: Bastante, incluso pues hasta la misma doctora de ahí ya no los manda cuando ella sabe que no puede sacar a esos pacientes o que no hay una evolución satisfactoria, nos los manda a nosotros.

Arlette: Pues eso está bien, bueno los demás su familia qué? de los dos chicos que me faltan.

Estudiante 2: Pues, en mi caso igual desde que me enteré de la carrera pues vine aquí a conocer la Universidad y entonces yo dije “no pues por enfermería” pero ya en cuanto vi el plan de estudios de la carrera de salud, me gustó bastante y dije “no está va a ser mi carrera” porque realmente me gusta todo lo que abarca y sobre todo por la lengua originaria que aprendo, en este caso mazahua y pues también principalmente por la vinculación comunitaria porque o sea que padre que las practicas sean en comunidad independientemente de la comunidad que te asignen, pues puedes tener más acercamiento con la gente y sobre todo pues, dar terapias ¿no? Igual mi familia decía pero es que como vas a estudiar eso, como es eso, pues no es conocida o así, pero ya poco a poco, igual mi familia va conociendo y va viendo que si hay resultados, porque no falta que si te digan a poco si funcionan las plantas? A poco eso si sirve o hay gente que solamente llega contigo y te dice pues ya vengo a ver si sí funciona tu tratamiento, pues ya que ¿no? pero pues digo realmente ese es nuestro trabajo y al menos en mi caso con mi familia se han brindado tratamientos y efectivamente ha habido resultados, entonces pues si te vas dando a conocer con la gente y pues te buscan “oye sabes qué, que no sé tengo esto que me recomiendas? ¿Qué hago?”.

Estudiante 4: Bueno en mi caso, yo tengo una hermano que ya es egresado de esta carrera. Mis padres si sufrían de muchas enfermedades y tenía también una prima que estudió esto de la carrera, entonces vieron que esto si daba buenos resultados y bueno mi hermano estudió aquí, pues si la conocen y hacen.....

Arlette: Como que ya no fue tan difícil contigo. ¿Cuál es la diferencia entre salud intercultural y enfermería?

Estudiante 1: El enfermero más que nada se dedica a los cuidados del paciente y le ayuda al médico, nosotros debemos hacer el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento, ellos no hacen diagnóstico, es más como el cuidado de los enfermos, o sea ellos dentro de esa parte de los cuidados, sondas y todo eso, ellos saben mucho más que nosotros porque ya en la parte práctica ellos son los que se dedican a hacer esto, el médico solamente da instrucciones, “pon esta sonda y haz esto así”; administración de medicamentos, dosificación y todo eso.

Arlette: Y cuando salen a hacer sus brigadas, salen con ellos? O aun así no tienen mucha relación porque creo que estaría como que bien ligarlos más ¿no?

Estudiante 4: Anteriormente si salíamos con los de enfermería pero hubo muchos problemas entre ambas licenciaturas, algunos no se llevaban muy bien con los chicos de enfermería, ya que tenían otras actividades que no eran de acuerdo a la que nosotros realizábamos y pues se llegó al acuerdo de separar a las licenciaturas

Arlette: Pero a conflictos de qué

Estudiante 1: O sea por las actividades que cada uno tiene, por ejemplo, nosotros más que nada la atención de pacientes y ellos solamente daban como que talleres o así, o revisaban a los enfermos, si se estaban lavando bien las manos y todo esa parte, y como nos pedían trabajo en conjunto a veces las actividades que nosotros teníamos no se cumplían por culpa de ellos por así decirlo y pues por eso mejor se decidió que se separan las brigadas.

Estudiante 2: Igual en este caso, nosotros en nuestra comunidad, igual dentro de las actividades que tenemos como es la atención a pacientes, también tenemos nuestro temazcal que nosotros mismos construimos y también un jardín de plantas medicinales.

Arlette: Lo tienen también aquí mismo en la escuela o ¿En dónde lo tienen?

Estudiante 2: En nuestras brigadas, en cada comunidad que nos asignan es ahí donde tenemos, pero igual había muchos conflictos porque pues en el caso de la licenciatura de enfermería, *“ay no yo como voy a estar ahí con lo de su temazcal”*, entonces como eran actividades en conjunto, pues había veces en que si no había ese apoyo, *“Aaay no, es que no en las plantas no voy a estar”* sin embargo, también se les da en parte ese aspecto de las plantas, del temazcal. O sea ellos, su licenciatura si es enfermería, en el aspecto clínico de los cuidados y administración de medicamentos pero así mismo pues igual les brindan esas materias.

Arlette: Pero aun así son escépticos a eso.

Estudiante 2: Si, claro.

Estudiante 1: Porque su carrera se llamaba enfermería intercultural y ya como hubo mucho problema para lo del trabajo que no podían ingresar al hospital, entonces se cambió el nombre nada más a enfermería.

Estudiante 2: Ajá, entonces ya justamente cuando se cambia su nombre efectivamente a licenciatura en enfermería pues ya, de ahí ya no quisieron estar trabajando de alguna manera con nosotros y ellos pues nada más su aspecto hospitalario.

Arlette: Yo tenía la idea de que los que estaban aquí eran porque creían en el proyecto intercultural, pero con ellos, pues no.

Estudiante 2: Nooo, totalmente diferente su manera de pensar

Estudiante 1: Por ejemplo, se entiende por la parte del trabajo, cuando tenían lo de enfermería intercultural por esa parte se entiende, pero pues....

Estudiante 2: Y ahorita si, el trabajo ha sido como más satisfactorio trabajando así nada más los alumnos de salud, aunque no se descartaba la posibilidad de que por ejemplo, en las brigadas, hubiera un alumno de salud, un alumno de enfermería, un alumno de desarrollo que en este caso, nos podían apoyar con el jardín, con alguien de comunicación para la difusión....

Arlette: Hacerlo interdisciplinario.

Estudiante 2: Exacto, bueno eso no se ha descartado pero tampoco se ha realizado.

Arlette: Quiero suponer que entonces ustedes si creen entonces en eso?

Estudiante 1: Si, digo incluso creemos más en la parte tradicional que la clínica, si nos dicen, vamos a traer a un médico tradicional a un doctor, tráiganme al médico tradicional, porque esos son los saberes, la parte clínica la puedes aprender hasta en internet, en libros, pero la tradicional no porque es la que se ha ido perdiendo.

Arlette: ¿Cómo ven lo de la lengua originaria? Alguno de ustedes se considera indígena

Estudiante 3: Pues todos somos indígenas ¿no?

Arlette: De una comunidad originaria.

Estudiante 1: Si, pero por ejemplo para ser indígena tienes que entender su cosmovisión, su forma de hablar y pues también de entenderlo. Yo por ejemplo que vengo de muy lejos, allá ya no se habla la lengua originaria y pues yo vengo y le estoy aprendiendo apenas.

Arlette: Allá también es una comunidad mazahua?

Estudiante 1: No, no hay no se les llama así como tal porque ya ni hay, digo yo nunca cuando estaba allá había escuchado eso sobre las comunidades y que hablaban mazahua, las únicas personas que eran cercanas, eran las de Valle de Bravo y pues ya eran las únicas personas, creo que eran mazahuas, pero pues no, no se escuchaba mucho sobre las poblaciones.

Arlette: Entonces no se asume.

Estudiante 1: Los podríamos asumir pero a mí me faltaría mucho para poder hacerlo.

Estudiante 2: Si, yo igual vivo aquí cerca en Jocotitlán y pues al menos de mi lengua de origen si es mazahua pero he investigado en mi comunidad y ya nadie la habla. Si tú les preguntas, *“hay es que a poco tu aprendes mazahua?”* hacen como esa la discriminación, bueno al menos en eso yo me he dado cuenta. En la prepa si ya tenía más compañeros y habían quien si eran personas que hablaban el mazahua y pues les daba pena ¿no? y yo decía no pues es que enséñame, a mí me gustaría decir algunas palabras y no, pues no querían pero, digo en este caso mi lengua de origen es mazahua pero igual le hace falta como esa parte de la cosmovisión.

Arlette :Pero entonces porque se asumen como indígenas? Les pregunto porque con los primeros chicos con los que hablé, son los de comunicación y ellos me dijeron sí, si soy indígena, soy mazahua, los otros chicos era de desarrollo y ellos me decían no, yo no soy, yo tengo raíces mazahuas, pero yo ya no soy indígena y ustedes me dicen yo no tengo raíces pero si me asumo, que les hace asumirse como indígenas? Ella [señalando a estudiante 3] tiene razón, todos somos indígenas como la definición es oriundo de una comunidad ¿no? pero aquí yo lo manejo más en el sentido que le estamos dando esas personas han estado aquí desde tiempos ancestrales que estaban antes de los españoles ¿no? es lo que yo ahorita estoy definiendo como indígena, ustedes en que se basan para decir que *“yo también soy indígena”*?

Estudiante 3: Pues a lo mejor será porque nos consideramos parte de ellos ¿no? pero a lo mejor decimos, no podemos ser como ellos porque como dijo este Yair, nos falta mucha cosmovisión que ellos tienen, mucha historia, mucha cultura que se ha ido perdiendo por lo mismo que dice Ingrid ¿no? ya les da pena o por lo mismo de que la sociedad ¿no? *“aay pues es que...ellos me critican porque yo hablo mi lengua”* yo por ejemplo tengo una conocida que cuando entre a la escuela dije *“aay no manches yo voy a llevar una lengua”* y me dijeron *“¿Qué vas a hablar?”* y dije *“pues yo voy a meterme a náhuatl porque pues me gusta”* y dijeron *“ah bueno”* ya después me dijo un muchacho *“no mira, ella habla mazahua”* y le dije *“a ver dile que hable”*, *“no, no te va a querer hablar”* digo *“¿Por qué no?, yo ya se decir hola en mazahua”* le digo, *“le voy a decir”* y me dice *“no, no va a querer porque a ella ya le da pena, ella cuando le dicen, aay habla en mazahua, ella dice <<no como voy a hablar eso, yo no>>”* y dice, su mama todavía se pone sus nahuas ¿no? porque así les llaman, sus faldas, se pone todavía sus nahuas y todo, dice, pero ella dice que ella no, ella como va andar hablando esto, entonces pues yo siento que también la sociedad ha hecho a que pues la cultura, ya sea tlahuica, matlatzinca, la que sea, pues se vaya perdiendo por el simple hecho de que *“aay tú me vas a decir que porque hablo eso, o me vas a decir indio ¿no?”*

Arlette: Yo es a lo que me enfrentaba cuando pensaba como preguntar eso ¿no? porque muchos lo toman como discriminatorio y despectivo, yo no lo digo en ese sentido pero muchos lo considera así...¡indio! O sea están acostumbrados a esa forma peyorativa que la sociedad le ha impuesto, entonces si me creaba conflicto, finalmente es algo que necesito saber para mi tesis y ahorita si me ha llamado mucho la atención esto ustedes me dicen “pues yo no tengo, pero me asumo porque creo en ella” y estas conscientes de esa discriminación y de ese racismo que hay, ustedes se han enfrentado

a eso cuando van a las comunidades, o sea si les ha tocado personas o si han tenido la oportunidad de escuchar a personas que les hablen en su lengua, o personas que les cuenten que se sienten menos por esa condición indígena.

Estudiante 1: Una vez me toco unos niños, fui a una visita familiar, había una señora que tenía una enfermedad y ya no podía caminar, creo que era la abuelita y la madre estaban hablando mazahua y yo más o menos les entendía que estaban diciendo y para jugar con los niños les pregunte si sí sabían hablar y ellos me dijeron que no, “*si, si sabes*” “*no, no*” y le pregunte a su mamá y su mamá me dijo “*si, si sabe solamente que no lo quieren hablar, porque, porque les da pena*” y me puse a platicar con los niños y yo les dije “*miren yo soy doctor y se hablar mazahua y no tengo, pues, nada de malo*” y ya los niños no contestaban por pena yo creo, pero pues si se ve esta parte de que ya no quieren hablar, incluso por ejemplo yo los talleres que iba a dar a las primarias, ponía algunas palabras en mazahua.

Arlette: Ustedes nada más se preocupan porque el paciente este sano, o sea si les gustaría, como tu dijiste, decirle al niño no te...porque pues ustedes son para eso, para darle ánimos a las personas, para elevar esa autoestima.

Estudiante 2: Pues yo creo que sí, sobre todo por la identidad, bueno en mi caso si sería un aspecto que no dejaría a un lado, ¿Por qué? Porque se trata de la identidad, entonces si nosotros vamos a motivar, vamos a apoyar a los pacientes y mas que es en el aspecto emocional, pues porque no apoyar en este aspecto, “*sabes que, pues yo también, mira, este, yo estudio salud o yo soy tu medico en este caso, pero mira yo también hablo mazahua*” entonces como igual, las variantes son muchas, “*mira yo sé que esta palabra se dice así ¿Tu como la dices en tu comunidad?*”

Arlette: En verdad están aprendiendo el idioma? O sea ya pueden tener una conversación o es un requisito más?

Estudiante 1: Como tal, no puedes entablar ya una plática con una persona, en primera por las variantes que hay, vas a una comunidad y esta palabra se dice diferente, vas a otra y diferente y a otra y diferente.

Arlette: Y entonces que utilidad tiene el que ustedes estén aprendiendo?

Estudiante 1: O sea si se puede entender una parte de las personas cuando dicen, por lo menos de que les está doliendo, porque nos enseñan las partes del cuerpo, como se dice “*que me duele esto, que me duele el otro, si estoy bien, si estoy mal*”

Arlette: La enseñanza está enfocada a su carrera ¿no? no es lo mismo que en Lengua y Cultura.

Estudiante 1: Acá nos enseñan en toda la carrera, primero nos enseñaron desde colores y todo eso, pero por ejemplo, ahorita ya por el semestre, te van enseñando enfermedades respiratorias y te enseñan todo en mazahua como se dicen enfermedades respiratorias...

Arlette: Cada uno de ustedes elige el idioma, no es que sea una clase, todos los del 1 tienen mazahua.

Estudiante 1: No, no, cada quien elige desde un principio.

Estudiante 3: Y dependiendo también tu origen, es la lengua que te dan.

Estudiante 4: Para que tú puedas elegir...obviamente puedes, pero si eres mazahua, pues mazahua, es más fácil.

Arlette: Y aquí tienen compañeros que la hablen, que hablen alguna lengua?

Estudiante 1: Si casi en todos los salones hay porque, hay muchas personas que son por aquí de la región, la hablan todavía.

Arlette: Bueno pero no necesariamente mazahua o sea si hay chicos que hablen un idioma....

Estudiante 3: No pues la verdad yo los que he visto son más de mazahua, los que luego están así y hablando son los maestros de las lenguas, casi nunca los ves hablando en castellano, sobre todo en mazahua, en....

Arlette: Es su lengua madre, los maestros que les dan, esa es su lengua...

Estudiante 3: Pues si de muchos sí.

Estudiante 1: Te digo, no podemos todavía mantener una plática, porque nos falta estar en la comunidad todos los días, por ejemplo, como no lo ponemos en práctica diario, pues se nos va a olvidar, es lo mismo que el inglés, sino lo practicas con una persona diario, diario, diario, no se te va a quedar mucho, pero por lo menos se te queda algo.

Estudiante 3: Pero pues ya, a lo mejor si tienes una plática, ya de menos sabes cómo decirle “no pues que es” y ya que te traten. A lo mejor tú no entendiste esa vez la palabra porque, por lo mismo que dicen, las variantes, bueno a mí me ha tocado con mis maestros de náhuatl, cambiar casi cada semestre, y pues a mí sí me gusta mucho la lengua, la verdad si me fascina la lengua, entonces pues como que yo si como que ya entiendo más, a mí me habla el maestro o está hablando y pues yo ya más o menos le voy entendiendo.

Arlette: Tienes ese interés de aprender.

Estudiante 3: Aja, nada más cuando ya no pues si le digo, “que es o que” y ya agarra y me lo explica con otras palabras que yo entiendo ¿no? para mí si ya es más fácil entablar una conversación con el maestro, pero yo siento que también va mucho en la práctica, porque por ejemplo, desde que entre si me gustaba mucho la lengua y yo le decía a mi mamá, “no pues si yo voy a aprender esto”, cuando yo esté más grande se lo voy a enseñar a mis hijos, no me lo voy a quedar yo porque pues si lo estoy aprendiendo es para que de ese que está muriendo, pues vuelva a renacer ¿no? y por ejemplo, a mis hermanos luego luego y ahí les estoy hablando, a mis amigos o así, ya hasta mis amigos me dicen “aay ya sé que es eso” y ya hasta ellos luego, solitos me contestan igual, les digo algo y ya saben cómo contestarme entonces si siento que es mucho por la práctica, o por ejemplo luego escucho mucho las palabras, luego hasta la de ellos de mazahua, que luego están ahí practicando, luego de repente entro y les digo “¿Qué es esto?” porque me acuerdo, de repente me llega la palabra y me acuerdo que es algo y ya les pregunto “¿Qué es, es mazahua u otomí?” y ahí ando preguntando porque si como que me llama mucho eso de la lenguas, las raíces y eso de que siempre anden dicen “aa no pus que yo no” pues a mí hasta cierto punto si me molesta, “ay cállate ¿no?, indio, no tienen nada que ver que sean así” si les digo porque mucha gente que se expresa muy feo ¿no? bueno yo he escuchado que se expresan, “hay que nacos” hay que eso que el otro y pues si les digo no que “orgulloso deberías ser tú, de tener personas así a tu lado, ya quisieran tener toda la cultura que pues esas personas tienen” y por ejemplo que cuando nos llaman que chamanes o a si a lo mejor es hasta un orgullo para nosotros que nos llamen un chamán, porque ya quisiera uno saber todo lo que esas personas saben, esas personas saben muchísimas cosas que nunca vas a encontrar en un libro.

Estudiante 1: Ni chamanes son, esos vienen de Alemania.

Arlette: ¿Cuántos idiomas dan aquí?

Estudiante 3: Tlahuica, matlatzinca, mazahua, otomí y náhuatl

Estudiante 1: E ingles

Arlette: Pero el inglés ese si lo llevan todos ¿no?

Estudiante 1: Todos deben llevar una lengua e inglés, dos días y dos días toda la carrera. Y no estamos muy lejanos, por ejemplo, tengo una compañera que está estudiando en la UAEM eso de lenguas, me sorprendió cuando me dijo que les daban a elegir una lengua originaria, te dicen están estas lenguas y tú tienes que elegir.

Arlette: Creo que es lo que debemos que buscar, el que se difunda toda esta herencia [que] se está perdiendo, entonces esa es la función, para mí, que tiene esta universidad, ¿ustedes creen que si esta como cumpliendo su función la universidad?

Estudiante 3: Yo siento que sí, de hecho yo tengo unos amigos maestros pues me comentan, “no pues es que ustedes a lo mejor no se les ve campo laboral pero pues ustedes hasta luego van a poder ser maestros por el simple hecho de tener esa lengua, pues después van a poder dar clases de la lengua que están estudiando”, por ejemplo mi papá tienen unos familiares de allá de... no recuerdo el lugar, pero hablan la lengua purépecha, entonces ahí dicen los familiares que si el maestro no tiene la lengua, no es permitido enseñar, porque antes de enseñarles español y la gramática del español tienen que enseñarles la lengua, entonces si ellos no están preparados con la lengua purépecha no son recibidos en las escuelas.

Arlette: Es que esta es una buena escuela, con una matricula interesante porque se están ligando con la comunidad, están aprendiendo conocimientos prácticos que muchas veces valen más que lo que puedas aprender en la escuela ¿no? porque la escuela te enseñan todo y salen y dices eso que, ¿Cómo lo aplico?, entonces si está bien que estén aquí pero **ustedes han cambiado?**

Estudiante 3: Si, creo que la escuela también nos está formando en ser más humanos y no ser tan así como los doctores ¿no? que “¡Ay! el de la cama tal”, sino que a nosotros si nos están formando, a pesar de tener el conocimiento no dejar de ser humanos, es ahora si como que lo principal de la escuela.

Arlette: **Están orgullosos de pertenecer a esta escuela?**

Estudiante 1: Hasta cierto punto pues sí, me pueden ofrecer el pase directo a UNAM al Politécnico para médico cirujano, no me cambio, aunque me den el pase.

Arlette: **Ustedes ya se asumen como de la UIEM, ustedes tienen porra? – mande?- ustedes tienen porra así como la UNAM...**

Estudiante 1: No y menos a nosotros porque no nos incluyen mucho en las actividades de la universidad por el tiempo que estamos, entonces casi nunca nos invitan o si nos invitan pues no vamos porque no nos da tiempo.

Arlette: **Entonces ¿Cómo lograron sentirse parte de la escuela sino participan tanto en las actividades de la escuela?**

Estudiante 2: Bueno si participamos pero no en todas.

Estudiante 1: No pues yo creo que nos sentimos parte de la universidad por los conocimientos que estamos adquiriendo de interculturalidad, no tanto por la convivencia que tengamos con las demás carreras porque hay veces que ni los vemos como estamos en edificios diferentes, el de nosotros es el blanco entonces ahí estamos casi puros del área de salud, los de salud y enfermería y en el otro edificio ya las demás carreras, ni los vemos a veces, ya luego cuando salimos a las seis ya ni hay nadie, solo nosotros.

Arlette: **Hacen algo a parte, fuera de la escuela, además de estudiar? Entre ustedes.**

Estudiante 1: Diplomado hasta las 21:30. Tenemos una actividad para no estresarnos tanto, se llama chi-kung³⁸, son ejercicios de respiración, son movimientos, ejercicios de China.

Arlette: **Pero ustedes que hacen, acerca de su vida afuera de la escuela, ¿conviven entre ustedes?**

Estudiante 1: A fin de semestre pero no van todos, solo algunos

Estudiante 2: Pues sí, es como en todo, se hace la invitación ¿no? en general a todo el grupo, pues hasta cierto punto se trabaja para que haya una buena convivencia ¿no? porque si no falta el que tiene su grupito, acá el otro y así pero si, tratamos de, pues hacer convivencia al final del semestre y la invitación...

Arlette: **Son unidos?**

Estudiante 1: Si, si somos unidos el problema es que entramos alrededor de 125-130 pero van reprobando, más que nada por la carga académica que hay, muchos reprueban, otros por el tiempo pues ya no pueden, otros que tienen que trabajar y estudiar a la vez y ya no se puede, entonces se van descartando. Éramos tres salones, luego dos y ahorita en este quinto semestre solo es uno.

Arlette: **Está muy pesado.**

Estudiante 1: Y según iban a bajar el horario, lo redujeron a una hora, porque cuando entramos era de 7 a 7, nada más le bajaron una hora, de 7 a 6

³⁸ Es una terapia medicinal de origen chino basada en el control de la respiración. Ayuda a eliminar las tensiones y el estrés, siendo un auténtico caudal de paz que aporta salud y vitalidad” D. Alonso, Inma (2016) Chi Kung: fuente de juventud, <https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/chi-kung-fuente-de-juventud-9048>

Estudiante 3: Luego la carga, cada semana teníamos un maestro, por ejemplo, la primer semana del mes teníamos toda la semana, de lunes a jueves, de 9 a 3 pura anatomía, la segunda semana pura medicina, la tercera semana pura medicina mexicana, la cuarta semana pura psicología y así era todos los meses, veías a tu maestro cada mes toda la semana y todas esas horas, ya ahorita pues ya son que de 7 a 9, que lengua un día, dependiendo el día, luego de 9 a 12 otra materia, de 12 a 3 otra materia y de 4 a....

Arlette: Y como estaban mejor?

Estudiante 3: No pues creo que el de ahorita.

Estudiante 2: Si esta mejor ahorita

Estudiante 1: Es menos pesado, se juntan los exámenes pero como que aprendes más, porque en el otro tiene que pasar un mes para que vuelvas a estudiar todo eso.

Estudiante 2: Si es que antes como ya sabías que la primer semana de tal mes veías anatomía y ya te olvidabas las otras semanas porque te enfocabas en las otras materias y ya hasta el otro mes otra vez retomar eso, entonces si era como más complicado.

Estudiante 3: Y pues también era muy tedioso estar tantas horas y diario, diario con el maestro y pues tanto para el maestro como para nosotros era muy tedioso.

Estudiante 2: Entonces si ahorita si, la verdad está mucho mejor el horario.

Arlette: ¿Entonces los que duran es porque en verdad les gusta la carrera, porque se esfuerzan?

Estudiante 1: Si, si hay mucho *descartamiento* y principalmente es por la carga que hay de trabajo, porque pues tienes que venir a estudiar todos los días. Teníamos un doctor que llegando de clase luego, luego seleccionaba *“dime que es esto, esto, esto...”* y si no sabías *“vete de mi clase, ya no vengas”* entonces ya todos entrabamos a su clase...

Estudiante 3: *“Y para la próxima me traes y me explicas todo lo de los huesos de tal”*, todo, todo quería y si no lo traías como quería, te digo *“mejor no te presentes a mi clase”*, hubo un muchacho que nunca entro a su clase en todo el semestre.

Arlette: Es mucho estrés, como lidian con eso?

Estudiante 1: Chi-kung.

Estudiante 4: Y eso es lo raro que, nosotros somos personas que como vemos salud y realmente nosotros no estamos sanos, o sea simplemente psicológicamente ya no, *“hay espérense me estoy estresando”* y ya ni se si voy a prepararme para los exámenes o voy a atender a un paciente, o sea como lo voy a atender de mala gana o como....

Estudiante 1: Y como estoy aquí 12 horas ya no puedo ni comer bien, entonces si estamos muy estresados.

Arlette: Si me imagino pero pues está bien, porque mucha gente nada más estudia por estudiar porque me están pidiendo que tenga un título y se ve que ustedes es algo que les mueve.

Estudiante 1: Y muchas personas se van porque no aguantan, entonces mejor me voy pues aunque sea a las dos de la tarde si me nada más me piden el título, pues me voy en la tarde, fácil.

Arlette: ¿Cómo es el proceso para entrar aquí?

Estudiante 1: Creo que en este semestre cambiaron al menos en nuestra licenciatura, creo que sí, las demás creo que pasan todos y nosotros pues por proceso, o sea no nos decían que íbamos a pasar todos, pero pasamos todos porque nadie salió reprobado, y creo que esta vez, este ingreso como vieron que había mucho *desertamiento* escolar, decidieron aceptar menos personas, creo que dieron 120 fichas y aceptaron solamente 70, pero solo en las áreas de salud, creo que si fue así.

Estudiante 3: Desde un principio se les hablo de que trataba la carrera, porque hay muchos que vienen que van a ser médicos, que van a poder recetar, que van a hacer esto pues cuando en realidad no vas a poder hacer eso, entonces pues ahorita como que la modalidad para aceptar pues creo que si fue las fichas, el examen y pues quedarnos en unos cursos propedéuticos, en esos cursos creo que dan a todos ¿no? creo los 120 que vinieron, cómo iba a ser la carrera y pues para que en verdad se quedaran los que se tenían que quedar y no hubiera tanta deserción.

Arlette: Ya para finalizar, quiero que me digan ¿Cómo se definen? ¿Cómo ha influenciado la escuela en ustedes?

Estudiante 4: Bueno para mí la escuela ha influenciado mucho, creo que aquí en la escuela aprendí mucha cultura, realmente me había apartado, con eso de que siempre hacemos un saludo que es hacia los seis rumbos que nos rigen la vida para la cultura náhuatl, es algo que a mí realmente me gusta, eso ha cambiado mucho, parte de mí, realmente yo trato, aparte de lo que sea mi religión o lo que sea, no que eso hago o que vaya en contra de las leyes de mi creencia, no sé, realmente aquí en la licenciatura todas las actividades que puedes estar realizando, pues sí, realmente es algo que, bueno, he ido adquiriendo aquí en la universidad

Estudiante 3: Bueno pues yo siento que la carrera pues si ha como que me ha hecho más fuerte en mis raíces ¿no? si yo sentía coraje porque discriminaban a las personas, pues siento que ahora con mayor razón, porque ya lo valoro más y pues igual si ha influenciado en mi persona, siento que si he cambiado muchas cosas de como soy, igual de la tradición igual, como que me llama más la atención aprender cosas pues que tanto sabrá esa persona o así como que me volví más curiosa, se podría decir.

Arlette: Con las personas en general o con las personas de conocimiento por así decirlo.

Estudiante 3: Con las personas de conocimiento pero pues igual soy como...es que no sé cómo explicarlo, no me gusta que hagan de menos a las personas, ni por su condición física, mental, por ninguna cosa, o económica como que me enoja muy fácil que vea yo que están diciendo y pues si soy como de un carácter así de aay veo algo y no me enoja y empiezo a decir muchas cosas, entonces si soy así de como de aay, si veo que están diciendo algo, les digo "aay ya cállate" o así ¿no? como que algo ha hecho de que, si de por si defendía a las personas pues ahora las defiende más y como que en hacer consciente a las demás personas de lo importante que son estas personas.

Estudiante 2: Bueno en mi caso igual, considero que he cambiado mucho como persona, sobre todo porque antes en la preparatoria que estudiaba pues si como que era muy diferente el ambiente, era como más la clase alta y la clase media...

Arlette: ¿En dónde estudiaste la preparatoria?

Estudiante 2: En la UAEM, en la prepa UAEM de Atlacomulco, entonces como apenas se había iniciado esa preparatoria, pues al menos yo si vi muchas situaciones de ese tipo que no me agradaban ¿no? como el de hecho de que "aay no es que tu no" o cosas así, de alguna manera si era así las situaciones que se vivían ahí, entonces pues si mi forma de pensar era muy diferente, incluso pues si cuando hablaba con mis compañeros, "¡Ay! por qué vas a estudiar eso?" "¡Ay! no pero porque en esa universidad, a¡Ay!no vete a otra, vete a una de paga o así".

Arlette: ¿Qué opciones hay aparte de la UIEM, para estudiar la universidad?

Estudiante 2: Está el tecnológico de aquí de San Felipe, igual el de Joco, de igual manera esta la Escuela Normal en Ixtlahuaca, Atlacomulco, entonces pues de alguna manera no me importo y yo dije "no pues es que desde que vi el plan de estudios dije no es que esto es como lo mío, me gusta" entonces de alguna manera he cambiado como mi persona, porque si antes mi manera de pensar era muy diferente. Este, me gustan las medicinas que vemos aquí pero principalmente la medicina mexicana y me identifico más porque hay veces que en nuestra casa hay esas cosas que realmente no sabemos cómo el significado, entonces estando aquí en la escuela, aprendiendo con los médicos dices "¡Ay! entonces realmente esto se hace" como no sé para protección de tales energías que hay en nuestro entorno, cosas así.

Arlette: Como que cosas que siempre hacían en tu casa y no les dabas la importancia de repente tomaron significado.

Estudiante 2: Si, por ejemplo, cuando es una mujer embarazada o un niño, que se toman ciertos cuidados "a no mira es que si es una mujer embarazada, tienes que hacerle esto, no comer esto y así" ok pues tú lo haces, pero realmente no sabes el por qué, entonces estando aquí no dejas de aprender y dices ok hemos aprendido mucho y sigue ese interés por aprender más.

Arlette: Dices que cuando no estabas aquí pensabas totalmente diferente, entonces eras como las chicas que discriminaba?

Estudiante 2: De alguna manera sí, porque la mayoría de los que estudian en esta prepa pues eran de Atlacomulco, entonces ya en Atlacomulco los compañeros que yo tenía *pues* si eran totalmente diferentes, a mí me decían "no pues de ¿dónde eres?" y ya yo decía "a no pues soy de un pueblo

que se llama Jocotitlán, está súper cerca” “A si pues es que no lo conocemos” y entonces si es así de, “pues está aquí súper cerca, pasando la caseta, miren ahí está” ¿no?, pero hay gente que si decía “¡Ay! no, a mí no me gusta decir que soy de un pueblo, yo mejor digo que soy de Ixtlahuaca ¿no? o de Joco centro” y pues yo decía “es que no tiene nada de malo”, pero si vi muchas situaciones de ese tipo que a mí me tocaron vivir, digo al menos como que si la prepa, fue una buena experiencia por todo lo que aprendí con buenos profesores, el conocimiento la verdad fue muy satisfactorio, pero en el aspecto social si como que fue así como que desagradable.

Estudiante 1: Si también viví algo similar a lo de ella. Yo fui a una escuela particular en la preparatoria y cuando ingrese aquí pues si me enfrente a muchas críticas de porque me vine hasta acá y que no sé y que eso que, ni lo conocen, “¿Por qué no te fuiste a una escuela de Toluca, a una más cerquita aunque sea particular?” si y yo en un principio como que decía que estoy haciendo acá y o sea porque no tenía esta manera de pensar de ahorita, intercultural y justamente el ambiente social con el que estaba si era como que muy apático, ahora que yo estoy acá como que yo creo que he cambiado bastante.

Arlette: O sea tu escogiste esta carrera porque te gusto, pero ya estando acá si dudaste.

Estudiante 1: Si, si dude, si me gustaba pero, te digo, esa parte que me afectaba, “que haces hasta allá, vente aquí a Toluca, en nuestra casa” o así ¿no? y pues yo como “que tal si sí, mejor ya me voy a salir” y después conociendo la carrera y sabiendo más sobre esto pues si me cambio un poco y ahorita estoy aquí, sé que no soy como era antes, que no era tan malo, digo porque tenía la educación de mi mamá y pues si me cambio bastante, ahora pues creo que soy una buena persona, la universidad me ha hecho una buena persona, tanto emocionalmente me he llegado a conocer a mí mismo, de acuerdo a las diferentes terapias, porque antes de comenzar, dentro de la parte emocional siempre los maestros nos hacen trabajar con nosotros para estar primero bien nosotros para poder trabajar con alguien más, porque si no estamos bien nosotros cómo vamos a poder trabajar con alguien más, entonces me he encontrado a mí mismo aquí en la licenciatura, me he conocido más y me ha hecho ser una mejor persona, una ética profesional bastante fuerte, yo no me veía platicando con una señorita indígena y como por una hora, ahora si hasta me llama la atención platicar con ellas porque puedes aprender muchas, muchas, muchas cosas de ella.

Arlette: Son de mente más abierta.

Estudiante 1: Si más abierta, más que nada por el agradecimiento que ellos te dan y pues te das cuenta que ahí, están haciendo bien las cosas hasta cierto punto, que cada ocho días que yo voy a mí comunidad ya están con mi plato de comida.

Arlette: Bueno chicos pues muchas gracias, esto fue todo, me gusto platicar con ustedes.

Entrevista a los alumnos de 1° semestre de la Licenciatura de Lengua y Cultura Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México.

Noviembre 22, 2017 16:14hrs.

Estudiante 1: Mi nombre es Anahí Lili Pauline Escamilla y voy en Lengua y Cultura en el primer semestre. Algo que gustó de la universidad es que esté tomando en cuenta lo que es la lengua, la verdad a mí me gusta, sobre todo porque sabiendo cómo se escribe la lengua se pueden realizar muchos textos al igual que traducirlos, entonces yo de ser de una comunidad indígena en el cual se hablar la lengua mazahua, pues muchas veces a lo mejor en otros tiempos podría decir que se discriminaba, pero hasta ahora podría decir que mi comunidad ya tiene más conocimiento sobre cómo es que se debe de valorar la lengua, entonces estoy muy contenta de estar estudiando Lengua y Cultura en el cual pues he aprendido mucho a lo largo de estos meses.

Arlette: ¿Cuándo entraron?

Estudiante 1: En agosto, seis de agosto.

Arlette: ¿Cuántos años tienes?}

Estudiante 1: 26.

Estudiante 2: Bueno mi nombre es Delia y yo soy de Cuajimalpa. Me vine hasta acá porque también me gustó mucho el enfoque de la escuela y porque además yo también me veo muy involucrada con la cultura indígena, a pesar de que mi comunidad ya no tiene como muchas cosas que rescatar, más bien ya no tiene, ya se perdieron y hay muchas que rescatar, entonces por eso es que estoy aquí. Tengo 23 años, estoy en Lengua y Cultura porque me gusta mucho la lengua náhuatl y como tal voy a seguir aprendiendo náhuatl; aparte porque aquí tengo la facilidad de escuchar, de tener con quien hablar y pues practicarlo. Y por eso estoy aquí, aparte soy una apasionada de la cultura, entonces por eso.

Arlette: De Cuajimalpa, obviamente vives aquí, quiero suponer.

Estudiante 2: Si, si vivo aquí, me queda lejísimos y voy cada que puedo a mi casa.

Arlette: ¿En dónde estudiaste la prepa?

Estudiante 2: En, en la Álvaro Obregón, en un CETyS.

Arlette: Y después te viniste para acá, ¿Cómo diste con la escuela?

Estudiante 2: Pues de hecho hice el examen para Toluca, para lenguas extranjeras en Toluca, yo no sabía de esta universidad hasta que me mandaron como segunda opción, tenía más opciones para seguir estudiando entonces me vine para acá, si yo hubiera sabido que esta escuela estaba aquí hubiera sido mi primera opción.

Arlette: Tu de donde me dijiste de por aquí ¿verdad?

Estudiante 1: No mi municipio es Villa Victoria.

Arlette: Y tu chico?

Estudiante 3: Mi nombre es Cesar Moreno Santiago, tengo 19 años vengo de la comunidad de San Diego Xochitepec perteneciente al municipio de Villa Victoria. Estoy aquí porque la escuela engloba lo que son la cultura y en mi comunidad día a día veo que se están perdiendo, se está perdiendo lo que es la vestimenta porque en la actualidad las chicas y los chicos ya no quieren utilizarla, veo que la lengua día a día va desapareciendo porque solo nuestros ancestros que son nuestros abuelos la hablan o la hablaban y pues muriéndose estos ya no hay quien la hable y los adolescentes en mi comunidad si se sienten avergonzados de hablar su lengua. Estoy aquí porque gracias a esta universidad creo que puedo fortalecer poco o mucho de lo que mi comunidad resalta. Quisiera decir que fue mi primera opción pero no, quería estudiar lo que era criminología pero por circunstancias no acerté el examen, entonces fue como decidí estudiar lo que es Lengua y Cultura, además tengo la facilidad de aprender. Mi objetivo es salir escribiendo el idioma mazahua porque lo entiendo y lo hablo, lo único que me falta es escribirlo.

Arlette: ¿Y si te gusta estar aquí?

Estudiante 3: Pues en estos meses que he estado aquí, si han sido de mi agrado...

Arlette: Lo primero que les preguntaría es, ¿Qué entienden ustedes por interculturalidad?

Estudiante 2: Yo entiendo interculturalidad como el respeto de las culturas, la aceptación y...como se podría decir, como sacar provecho a todas las demás culturas, respetándolas y obviamente no cambiándolas ni sentirte superior, entonces siento que es una línea horizontal, donde todas las culturas podemos ayudarnos y podemos complementarnos.

Estudiante 1: La interculturalidad es un concepto muy amplio, en el cual nosotros podemos ver o realmente conocer que todas las culturas tienen algo especial que los hace diferentes, pero nosotros rescatando lo bueno de cada cultura al igual que lo malo para mejorar, hace que tengamos una convivencia digamos que más armónica, en el que pueda facilitar nuestros conocimientos porque de todos aprendemos y entonces también nosotros podamos aportar a esas culturas para que poco a poco se vayan mejorando y tengan o salgan a relucir ante la sociedad.

Estudiante 3: Bueno el concepto de interculturalidad, yo digo que es el encuentro entre varias culturas implementando cada una sin importar cuál sea, de estas obtenemos lo que es el conocimiento mutuo de cada uno, fortaleciendo cada uno de nuestras costumbres. Aquí aplicamos lo que es el pensamiento crítico y lo que es la equidad de género, porque ambas culturas valemos por lo mismo.

Arlette) Ok. en estos meses que llevan aquí ya salieron a las brigadas, a los proyectos de vinculación?

Estudiante 2: Si de hecho apenas tuvimos el viernes.

Estudiante 1: Que fue la presentación de nuestro proyecto en el cual pudimos interactuar con niños, fue en una escuela primaria.

Arlette: ¿En qué consiste su proyecto?

Estudiante 1: Bueno nuestro proyecto consiste en darle a conocer a los niños nuestras lenguas, en base a material didáctico que en este caso fueron juegos, canciones y una gran variedad de material didáctico que fue lo que llevamos a darles a conocer a los niños y mas sobre todo a utilizar la lengua que es lo que se está perdiendo en esa zona.

Estudiante 2: Aparte pudimos notar que si se está perdiendo, que se necesita revitalizarla porque si los niños ya no la hablan, a pesar de que sus abuelos son los que si hablan el mazahua y entienden, los niños ya no quieren aprender.

Estudiante 1: Van perdiendo el interés.

Estudiante 2: Si, yo les preguntaba porque no hablan y *“pues es que no nos enseñan” “pero escuchas ¿no?” “si pero es que nadie nos dice, es que no le entiendo, es que no sé qué”* o sea pretextos y es que en donde está la familia o porque no hablan.

Estudiante 1: Si, muchas veces se dice que a lo mejor como jóvenes ya no nos interesa y todo, siento que también es parte de nuestros papás, porque esos niños yo digo que si aprenderían pero si realmente se llevara a cabo lo que es la educación indígena, en este caso en lenguas originarias; que realmente ahorita ya existe o siempre ha existido la educación bilingüe pero no se lleva a cabo ¿Por qué? Porque los docente siempre hacen el que *“pues no, para que les va a servir ¿no?”* creo que también está dentro de los docentes, también esa parte y que no lo llevan a cabo, cuando el programa dice eso ¿no? que les lleven la educación bilingüe, pero como los docentes...pues siento que, si es mucho trabajo, nosotros lo veíamos o sea para un jueguito cuanto nos llevamos ¿no? decíamos *“¡Ay! es que hay que traducirla, ensayarla, para pues dárselas a conocer a los niños”* y para nosotros se nos complicó entonces queremos imaginarnos que los docentes así están, a veces por no sé, mucha falta de tiempo o por no organizarse, eso hace que *“pues ya se lo doy en español”*, para rápido, eso es lo importante.

Arlette: Ustedes que saben hablar, se lo enseñaron en su casa, en su escuela...

Estudiante 1: En mi caso mis papás, mis abuelos todos ellos hablan; ahora en mi caso yo aprendí escuchando a mis papás, no fue tanto así como la enseñanza de *“la leña es zaa, perro es dyoo”* no, sino escuchándolo, en algo tan sencillo como *“ri nee a ndeje” “quiero agua”* y entonces fue como yo fui aprendiendo.

Estudiante 3: Bueno en mi caso también se transmitió de lo que fue la forma oral, porque bueno yo convivía mucho con mi abuela, entonces yo pues de esta forma hubo ahí lo que fue la lengua mazahua, porque siempre yo estaba muy apegada a ella porque mis papás, bueno mi papá y mamá si lo entienden pero no lo hablan lo que es la perfección entonces gracias a que yo estuve muy apegado a mi abuela fue que yo aprendí lo que era la lengua, como ya lo mencionaba de forma tan fácil como de *“vámonos a cuidar los borregos”* o *“vámonos a traer agua”* de formas así tan sencillas como ella fue que me transmitió la lengua mazahua.

Arlette: Y a ustedes como les gusta que les diga, es lengua o es idioma, porque siempre hay como ese debate, es lengua o es idioma, ustedes como la califican.

Estudiante 1: Pues siento que no tiene mucho que ver, así de lengua o idioma, como que de idioma es de más... ahora sí que de la alta y este lengua como que es algo menos. Yo siento que es ante todo el respeto porque a veces pues si nos dicen ¿no? algo que a mi si me molesta es el término de indio y va más allá a que, si nosotros somos conscientes, los indios son los de India, entonces si como que eso de *“no pues es que se ven como inditos”* pues no, o sea nosotros no somos inditos, somos indígenas algo que a pues a mucha gente no le ha quedado claro, entonces pues siempre con el término y tan sólo pues nos decían justo ayer, traímos nuestra vestimenta, y nos decían *“no pues es que vienen vestidos de inditos”* no o sea no somos inditos somos indígenas.

Arlette: Entonces con indígena no tienen problema porque yo tenía ese problema como ese miedo por así decirlo, si voy a preguntar directamente y le voy a decir eres indígena o eres mestizo, porque siento que muchos todavía tienen como esa carga peyorativa ¿no? de que indígena es malo, es ignorante, es pobre es esto. Yo no lo veo así, tú eres mestizo, tú eres indígena, tú eres mestizo y pues ni modo ¿no? tú eres blanco, tú eres negro y así como una descripción pero si me daba como miedo llegar y preguntar eso.

Estudiante 1: Yo creo que todo va en base también a la educación que nuestros padres nos dan, en mi caso [he] aprendido mucho de mis papás en cuestión a eso, a que todos debemos tener un respeto, “es que es negrito” como para que no se sienta mal, pues es negro, pero pues simplemente es decirlo así, bien porque muchas veces ya se utiliza el término, pero ya es el de “está bien negro” como para hacer...o sea es negro y ya ¿no?

Arlette: O sea ni bruscamente pero tampoco cometer el error de “¡Ay! pobre indígena”

Estudiante 1: Si porque la verdad eso si molesta hasta cierto punto, “es que vamos a ir con los indigenitas” eso para mí si es molesto porque yo digo es simplemente indígena, lo somos, entonces cuando uno se acepta como es, no te importa ya esos términos, pero muchos si, más lo vemos en las comunidades, nosotros vamos y yo le decía a Cesar, que en las comunidades, ahorita a nosotros nos enseñan varias variantes, valga la redundancia, en cuestión a la forma de hablar, como nos enseñan aquí yo no lo hablo ni tampoco Cesar lo habla, pero algo que debe aceptar es que, es la forma de hablar de ciertas personas, entonces yo me voy a quedar con lo mío pero si también puedo aprender de mis compañeros. Ahora no me voy a aferrar “¡Ah! Es que yo utilizo la variante, este nr y con eso me quedo, a mí no me van a hacer cambiar de opinión” no es así, yo voy a aprender de ellos también ¿no? y entonces nosotros también cuando aceptamos eso hace que tengamos otra idea, pero le decía, en una comunidad no es así, porque yo voy... por ejemplo a mí me dicen “¡Ah! es que me dijeron que dine gorandora” yo voy a mi comunidad, ellos se van a ofender si yo les hablo así porque yo tengo que saber que en mi comunidad es dine goranrrora es nr, no puedo decirle endora porque ellos se ofenden, porque no “tú me quieres venir a cambiar mi mazahua” y entonces ellos no lo aceptarían, yo tengo que ubicarme, si vengo a San Felipe como debo hablarlo, si voy a mi municipio como debo de hablarlo, entonces eso es importante, nosotros conocer como hablan ellos y como hablan acá, tampoco yo voy a venir a San Felipe y no “es que ustedes deben de decir nrrora” pues no porque ellos saben y le entienden que ndora se refiere a durazno ¿sí? Son cosas así que para eso existe o se debe tomar en cuenta la interculturalidad.

Arlette: El diálogo, la apertura de la mente, aceptar. Ustedes...no sé cómo decirlo, o sea yo estudie sociología, soy sociólogo ¿no?, alguien estudio música es músico, ustedes estudian lengua, que son?

Estudiante 2: Todavía seguimos en eso, que depende de a qué rama te vayas ¿no? a la gestión, a lingüística, a docencia y a traducción, pero al final pues sigue siendo de Lengua y Cultura porque abarca todo eso.

Arlette: Y ustedes a que rama van a ir? ya lo tienen definido, claro ya lo han visto o están esperando a que pase el tiempo y sobre el camino.

Estudiante 1: Bueno yo vine con esa intención de ser docente.

Estudiante 2: Yo todavía sigo viendo, pero estoy entre investigación o gestión.

Estudiante 3: Traductor.

Arlette: Áreas bien diferentes. Me pueden decir, ustedes toman los proyectos de vinculación como en verdad los creen o es como un requisito más, bueno en su área cómo es un proyecto de vinculación, empezando por eso.

Estudiante 2: Pues si tiene que ver mucho con estar en contacto con la gente, con tu comunidad, en realidad creo que la escuela y la carrera va enfocado a que tu lleves a tu comunidad, a que lo que tu aprendas aquí lo lleves a tu comunidad, entonces, bueno yo voy en primero, pero yo ya

había estudiado aquí, me salí y en realidad la vinculación creo que es parte importante de la carrera porque es ahí donde puedes aprender.

Arlette: Entonces tu si te vinculas, porque estaba hablando con otros chicos y ellos me decían “no pues es que yo solo lo veo como un requisito así como que tengo que pasar matemáticas, pues tengo que pasar vinculación” entonces yo por eso les pregunto, ustedes si se creen vinculados con esos proyectos o qué expectativas tienen de eso, creen que les deje algo, creen que en verdad tenga un significado o no esperan nada.

Estudiante 1: Pues creo que todo vienen más de la comunidad, si no traemos nada de allá lo de aquí no funciona y viceversa, si no llevamos lo que aprendeos acá, porque acá nada más es como los resultados de lo que traemos de allá, entonces para mí si es importante, si yo aprendí más, en cuestión de escritura de la lengua y así, si yo aprendí fue por las comunidades, si yo sé que existen varias formas de hablar fue porque ya fui a una comunidad, mientras no sabría cómo le dicen en tan lugar o así, entonces para mí no es un requisito. Sí, no podemos mentir que si existen alumnos que si lo hacen por esto pero para mí, si yo quiero aprender más tiene que ser de la gente, tiene que existir vinculación, es más para que estudiamos entonces, si nosotros no vamos a vinculación pues entonces que queremos hacer para nuestra cultura en este caso, no tendría sentido, entonces sería así como que para que vamos a una universidad como esta si no hacemos eso, existen muchas universidades en donde hay otro enfoque y entonces para que hacemos...yo si se lo decía a mis compañeros, para que venimos a estorbar a una escuela en donde realmente hay chicos que si quieren hacer eso, sinceramente hay muchas escuelas en donde puede uno escoger lo que más le agrada, y entonces el enfoque de esta universidad es de que nosotros salgamos [y] traigamos para que nosotros podamos trabajar con esto y llevarle algo a esa comunidad posteriormente.

Arlette: Entonces es eso lo que caracteriza a la UIEM, el salir con la comunidad...tu habías mencionado que estuviste aquí y te saliste, ¿Fue por cuestiones personales? ¿Cuánto tiempo estuviste aquí?

Estudiante 2: Hasta tercero, tercer semestre.

Arlette. Entonces si ya tienes un tiempcito aquí. Tú me comentaste que tenías 26 años, ¿Por qué tardaste?

Estudiante 1: Yo saliendo de la prepa tuve problemas personales muy graves, en los cuales no me permitieron venir a la universidad, posteriormente fueron económicos pero pues también tuve una oportunidad de ir apoyar en una escuela primaria dando clases, entonces pues de ahí fue así como que pues el inicio de ahora ya querer otra cosa, salgo de ahí y me voy a INEA, en INEA es mucha vinculación con la gente, mucha interacción con ellos y entonces pues me gustó tanto del que ya no me quería salir, lo que quería era poderles dar todo lo que estuviera en mis manos para que esa gente aprendiera a leer y a escribir que fue lo que nos enfocamos más a eso y pues resulta que INEA tiene digamos esa rama, era un proyecto, en cuestión a que tiene la lengua indígena, habría que enseñarles a la gente pero en lengua indígena, entonces era lo que a mí siempre me ha gustado todo eso, entonces de ahí fui aprendiendo, fui aprendiendo desde cómo era la escritura, como esto y como lo otro y así. Mi hermano está en el séptimo semestre y entonces pues él siempre estaba del de “cuando vas a estudiar, o sea ya te acomodaste ya estás bien en tu zona de confort de INEA si y después qué sigue” y siempre era el de decirle “no, primero está el INEA, o sea la gente me necesita también o sea es la gente o soy yo?” y pues él siempre me decía “primero estas tú y después esta la gente también porque la gente también requiere de más conocimientos” pero me aferre a que yo no quería salirme de ahí porque lo que yo quería era enseñarle a la gente por lo menos para defenderse, aprender algo de español porque pues en algunas comunidades no saben tanto el español siempre era en su lengua, entonces enseñarles eso me hizo el ver que es complicada la vida de ellos. Ya en este año surgieron detalles con mi compañeros de trabajo y no sé, se me ocurrió “no pues me salgo ¿no?” y ya saliendo fue así como que más o menos como en febrero y me dice mi hermano “no pues es tu oportunidad, tienes que ir a inscribirte” después le dije “no es que no tengo dinero” ya siempre ¿no? los pretextos, “pues a ver cómo le hacemos pero te tienes que inscribir” y fue como que después de tantos años, el de querer estudiar. Ahora pues me doy cuenta que si es mucho lo que perdí pero que también llegué

en una etapa de conocer más cosas, de otras reformas y entonces tampoco me arrepiento de no haber estudiado antes.

Arlette: Es caro estudiar aquí?

Estudiante 1: Pues no, digamos que no es caro en las colegiaturas y eso, pero en el caso de nosotros, de los que no vivimos en nuestras casas y tenemos que rentar acá, sí.

Estudiante 2: Bueno es relativo, porque tampoco las rentas son muy carísimas, sin embargo, pues el salario aquí no es tan bueno entonces...

Arlette: Entonces ustedes trabajan y estudian?

Estudiante 2: Bueno yo sí.

Arlette: En dónde trabajas?

Estudiante 2: Yo estoy aquí trabajando, vendo cosas, hago artesanías, no tengo un salario tampoco.

Arlette: ¿Qué haces? ¿Qué artesanías haces?

Estudiante 2: Collares, también trabajo piel y aquí vendo pues chatarra.

Arlette: Y ustedes? trabajan aquí también.

Estudiante 1: No, yo hasta ahorita no, los fines de semana me voy a mi casa y en lo que pueda ayudar a mis papás, pero los que me están apoyando son mis papás.

Arlette: ¿Tus papás a que se dedicas?

Estudiante 1: Mis papás al campo, pero mi hermano tiene una pequeña tienda en el que también tiene que sacar para poderme ayudar.

Arlette: Tu hermano el que va en séptimo?

Estudiante 1: No, otro.

Arlette: Tu hermano el que va en séptimo es igual de Lengua y Cultura o es otra carrera?

Estudiante 1: Si.

Arlette: [A estudiante 3] Y tus papás?

Estudiante 3: Mi papá trabaja en la Ciudad de México, de albañil y mamá pues es ama de casa, con el apoyo de mis hermanos también es que es posible que, yo esté aquí, ellos me apoyan pero de igual manera trabajando en la obra.

Arlette: Que bien, es que la situación está difícil porque ya no tan fácilmente te puedes dar ese lujo, de que te mantengan, de decir yo nada más me dedico a estudiar, entonces esta padre que los apoyen ¿Qué opinan su familia? ¿Cuántos de su familia han estudiado la universidad? ¿Qué piensan de esta escuela, de su carrera, de su futuro? ¿Cómo es que están en esta parte?

Estudiante 1: Bueno en cuestión de mi familia, pues a la vez imponentes ¿no? de no poderme ayudar como ellos quisieran pero a la vez contentos porque en mi comunidad no hay chicos que se atrevan mínimo a estudiar o así, digamos que pasaron ocho años, cuando yo salí de la prepa, era la única que tenía preparatoria en mi comunidad y entonces, ya de ahí pues fueron otros “¡Ah! pues ya, como ella terminó porque nosotros no” entonces pues mis papás están muy orgullosos pero también no es algo fácil, porque esto quiere decir, es compromiso conmigo pero más con ellos porque no puedo darme el lujo de decir, “¡Ah! pues es que me vale y no hago tareas” no puedo hacerlo, o ya reprobé, porque me siento mal, más que por mí por ellos, porque yo digo, no sé si coman en la semana, no sé si esto y lo otro, entonces como para que yo así nada más de la nada no se me ocurra hacer esto pues no, no puedo hacerlo y entonces es doble compromiso y para mí pues a veces si me siento así del de no puedo sacar tanto, porque como les voy a decir a mis papás que saque esto y entonces tengo que hacer doble esfuerzo, no tanto como que darme el lujo de nada mas medio hacerlo sino hacer todo lo posible por sacar una buena calificación, entonces en ocasiones si me siento así del de no, pues mejor trabajo y así no me siento tan mal pero pues ellos me decían que igual no es nada fácil, si estudiar cuesta y ahora trabajar, es doble esfuerzo y me dicen “hasta donde podamos sino te vamos a decir sabes que hasta aquí, pero te lo vamos a decir” entonces ahorita ya casi termina el semestre, no sé como le hicieron pero pues ya, entonces

ahorita yo si me siento muy contenta y yo creo que lo transmito porque igual ellos muy contentos me dicen *“pues no! a ver cómo le hacemos pero pues para....”*

Arlette: Te siguen apoyando. Tocas un punto importante, las calificaciones, es más importante una calificación o un buen aprendizaje.

Estudiante 1: Yo siento que los dos, bueno para mí, porque mis papás igual ven un buen aprendizaje pero que también vaya reflejado en la calificación. Ellos si me han dicho eso, no te aferres a sacar cierta calificación, lo importante es esto ¿no? y pues sí, pero tampoco nos podemos dar el lujo de decir, lo importante es el conocimiento porque finalmente cuando vas a un trabajo lo primero que ven es la calificación, si nosotros dijéramos, a lo mejor, yo sé hacer ciertas cosas, mi calificación ni lo tome en cuenta, yo sé que puedo ofrecerle, y no es así, en este país lo primero que ven es cuanto tienes.

Estudiante 2: Yo creo que el aprendizaje 100%, pero si también va de la mano la calificación y no tanto que se vea reflejado, tu aprendizaje no se ve reflejado en la calificación porque al final del día estas dentro del sistema, entonces el sistema no se preocupa más de lo que hayas aprendido, ellos se preocupan si vienes, si traes cosas, cosas así ¿no? entonces es importante porque para permanecer aquí se necesita un número, sin embargo, lo que, tu existencia o parte de ti, pues es el aprendizaje, al final cuando salgas, si, si ven un numero pero también de que sirve ese número si no sabes nada, de que sirve que tengas 10 si no sabes redactar, entonces parta mi yo creo que el aprendizaje.

Estudiante 3: Bueno para mi es importante lo que es el aprendizaje, porque de igual manera el aprendizaje se aplica en lo que es la vida diaria y en tu persona, de esta se desglosa los conocimientos que has obtenido durante el tiempo o durante tu estancia en la universidad, pero también se ve muy reflejado en lo que son tus calificaciones porque bien lo decían mis compañeras, las calificaciones influyen mucho en lo que es el trabajo, tu llegas a una plaza, te piden lo que es tu currículum, tus boletas, ven el promedio y pues si llega otro, tú tienes supongamos 7 pero cuentas con un aprendizaje muy alto pero llega la persona que tiene dieces y nueves, siempre prefieren al que tiene más calificaciones, no ven al que tienen 7 y 6, dicen *“¡Ah! el, tiene un promedio muy bajo”* y por eso piensan que tu aprendizaje o tu desenvolvimiento en el trabajo va a ser muy poco, no vas a dar el ancho para lo que es tu trabajo.

Arlette: Entonces aunque crees que lo importante es el aprendizaje no dejas de lado las calificaciones. Con sus maestros, ¿Cómo los consideran? ¿Son buenos? o también hay los famosos maestros barcos, los que no haces nada y te ponen 10, ¿Cómo ha sido ahorita su experiencia en este primer semestre?

Estudiante 1: Pues ya lo decía usted, creo que en todo lugar existe y no quisiera decirlo pero si existe, aunque sea en lo mínimo pero existe eso, *“tú me caes bien, te pongo 10”* si existe aunque nosotros tratemos de decir no, si lo hay, pero nosotros decimos como va terminar eso, si nosotros alumnos nos orillamos a eso también, entonces creo que primero debemos cambiar nosotros para que eso cambien, mientras pues no. Y es que nos lo decía una maestra si existe eso [es] porque nosotros lo que menos queremos es trabajo, entre menos nos manden mejor, si nos la hacen más fácil estamos más contentos, en cuanto nos empiezan a exigir, *“ese profe la riega porque no nos da clase”*

Estudiante 2: Pero es que somos como que bien raros o sea porque si, un profe te exige, *“no pues es que es profe no”* pero también si un profe no te exige, también *“es que es profe no”*

Arlette: Como que es dependiendo, casi casi de nuestro ánimo ¿no? si tengo ganas de trabajar pues le voy a echar al que es flojo, pero si me siento mal, el profesor se pasa porque me siento mal y me está dando mucha tarea, entonces somos incongruentes pero eso es en general ¿no? y ¿Cómo trabajar con ellos?, ese es el problema, nos dices hay cosas que debemos cambiar pero como las cambiamos si las tenemos tan arraigadas en nosotros, que son cosas que nuestra misma familia nos ha enseñado, que reproducimos constantemente en todos los ámbitos, ustedes como estudiantes de Lengua, ustedes han pensado en algo, en algo que digan “¡ya

basta!, les gustaría hacer algo o es así como es algo como que no se va a poder, mejor me uno a.

Estudiante 2: No, a mí si me gustaría, a mí me gustaría por ejemplo, en mi comunidad no hay una librería o cosas así, cosas que tenga que ver con la lectura y creo que eso depende mucho, de que la mayoría de las personas no leen entonces tiene muchísimo que ver para poder abrir tu mente, para aceptar cosas y para exigir sobre todo, quieres un buen maestro pero que buenas preguntas le puedes hacer.

Arlette: ¿Cómo sabes que es bueno, no?

Estudiante 2: Si claro, entonces yo si quiero y mi plan es hacer una casa de cultura ahí en mi comunidad y por eso regrese, porque sinceramente vi que la situación no va a cambiar si yo no hago algo, ¿Cómo pretendo que la gente cambie y hable náhuatl o mazahua si yo no la hablo? si yo no me pongo esos pantalones de *“ok vamos a hablar, si yo les enseño”* pero aquí a veces si llega como el conformismo y eso te lo transmiten porque yo cuando regrese aquí pues obviamente fueron otros compañeros y tienen una visión bien diferente que además tienen una edad muy diferente y quieras o no, esta edad influye muchísimo y eso a mí, en lugar de entusiasmar me dio para abajo y digo *“¿Qué estoy haciendo aquí?”* porque aparte yo no pude seguir desde mi semestre y tuve que regresar y por algo tampoco me voy a quejar pero si te impacta como *“¡Ay! porque no avanzamos, porque no hacemos más, porque no leemos, nos unimos”* tal vez dices si nos unimos como grupo, pero en teoría, no estamos unidos como grupo y mucho menos como escuela, no, ni como escuela yo creo que no estamos unidos porque para empezar, entre licenciaturas hay competencias, es mi forma de ver las cosas, en lugar de que haya unión, no lo hay, sigue habiendo esa competencia como otras escuelas por ejemplo, entre mis compañeros yo he llegado a escuchar *“es que los de salud son bien creídos”* pero ni siquiera te has tomado la molestia de platicar con ellos, son personas que saben cosas diferentes obviamente a tu carrera pero te pueden complementar y tú les puedes ayudar o *“no es que los de comunicación dan flojera”* o sea y dices...

Estudiante 1: O en los eventos ¿no? que no se pueden juntar.

Arlette: Entonces bueno caemos en una incongruencia, yo estoy pensando en una universidad intercultural, una universidad donde hay armonía, donde hay convivencia, donde hay apertura y no, porque eso yo lo podría esperar en una escuela de una ciudad, en donde la competencia está a mas no poder ¿no?

Estudiante 3: Es difícil siento que como alumnos hacemos eso, somos lo que traemos todo, finalmente no es la escuela somos como alumnos, justo ayer tocábamos el tema de discriminación y decimos nosotros somos los que lo practicamos y nada más por ser indígenas decimos *“¡Ay! nos deben de respetar, porque nosotros somos indígenas”* pero nosotros no lo hacemos y yo decía en mi comunidad, o sea entre indígenas ahí armamos todo un relajito ¿no? lo mismo pasa estando aquí *“¡ah! yo tengo un poquito más de dinero entonces no me junto con ellos”* y en el salón, nosotros lo vemos en un salón, a porque, puede ser de letras, yo no jamás lo he escuchado, de enfermería, yo traigo mi bata blanca, tu no, tu eres menos.

Estudiante 2: Yo si lo he llegado a escuchar.

Estudiante 1: Y por eso decía la maestra *“¿Dónde está esa interculturalidad?”*

Arlette: Ustedes son el cuarto grupo con los que hablo y todos me dicen que tienen claro qué es la interculturalidad y creo que estamos en la misma línea pero entonces en qué momento la están aplicando? Está muy chido que lo apliquen en la comunidad y volvemos a lo mismo, “¡Ay! los indígenas, ¡ay! los viejitos con su conocimiento tan profundo” pero, aquí qué pasa, que aquí no también se puede llevar a cabo. Tú lo acabas de decir, no es la escuela es los alumnos, pero que hacen los alumnos? O ustedes que están conscientes que pretenden hacer? O si tal vez la escuela no es responsable, pero también qué hace la escuela para no seguir reproduciéndolo.

Estudiante 1: Pues yo siento que la escuela hace los eventos con ese fin.

Estudiante 2: Claro, es que depende yo conozco profes que sí les vale gorro no? pero también conozco profes que no les vale. Yo asisto luego a temazcales y los hace un profesor de salud y chavos pueden invitar a quien quieran, yo los he invitado a mis compañeros y varios sí han ido entonces ahí ves que van personas de varios grupos, que hay salud, comunicación, lengua y dices ¡wow! y dices entonces porque los demás no van, somos pocos los que estamos allá los que creo que estamos conscientes de que hay interculturalidad y respeto, pero luego entonces porque cuando vamos a los salones no hay eso.

Arlette: Es un tema complejo la interculturalidad practicarla. La escuela, la comunidad escolar lo tiene claro desde su punto de vista, sabe bien que es la interculturalidad pero todavía tiene fallas.

Estudiante 2: Yo creo que todavía tiene fallas.

Estudiante 1: Si volvemos a lo que decíamos ¿no? decíamos en un principio en cuestión a que no les cae el veinte de que están en una universidad o de que estamos en una universidad intercultural. Es que veo la tele si influye mucho *“¡Ah!, es que vi en Rosa de Guadalupe que yo me debo de sentir y así y lo otro”*, entonces voy a la universidad y yo me siento así, o sea yo los había visto [en] estudiantes pero si de una universidad, no sé la UNAM supongamos y entonces yo lo había visto de que *“¡ah! pues es que nosotros somos de más prestigio”* Y entonces resulta que lo mismo queremos hacer en esta universidad. Si estamos aquí estamos conscientes que estamos en una universidad tal y como tal nos debemos de comportar aquí no me importa si la otra viene descalza a mí me da igual porque no tiene para sus zapatos, pero si yo tengo ah pues yo le puedo dar para sus zapatos, eso es interculturalidad y aquí no lo hacemos. Otra, el que sabe un poquito más se queda o nos quedamos con eso, *“no yo soy el que tiene que ser mejor de aquí”* cuando si tu no pudiste investigar nada pues vemos la forma de que tu si puedas también tu traer tu tarea ¿no? y no, o sea yo lo investigue y punto si tu no lo hiciste me da igual.

Arlette: Somos egoístas. Dijiste algo que me llamó la atención porque dices “es que en la Rosa de Guadalupe dicen que si vas en la universidad te debes de sentir de esta manera”, en la Rosa de Guadalupe también se reproducen que el indígena es menos, entonces aquí hay chicos que se sientan menos? O como es su experiencia cuando van a la comunidad.

Estudiante 1: En mi caso ya no me pasa pero si las primeras veces cuando yo [me] puse mi vestimenta solo me acuerdo que una vez me dijo una niña *“¡ay! usted”* daba talleres de mazahua, entonces me dijo *“¡Ay! maestra, usted se parece a la india María”* no me dolió porque yo ya sabía, digo, en algún momento saldrá alguien ¿no? y como eran niños vienen a decirte todo lo que se le antoje, era una niña entonces lo tome de *“mmm está bien ¿no?”* y le digo *“si pero quien está más bonita la india María o yo”* y entonces es en donde uno se da cuenta que momentos así duelen por más de que digas no.

Arlette: Aquí tú te estas excusando y dices es que era un niño, pero que pasa si te lo dice un adulto, ya cambia, ya no puedes reaccionar, tus mecanismos de defensa ya no son los mismos.

Estudiante 1: Si, ya no puede ser lo mismo, entonces yo decía *“si así me ve que dirá a lo mejor una persona de mi edad”*, o sea si me ve vestida así ¿Qué va a decir? me puse a analizar esa parte y entonces digo, estamos más a que nosotros mismos discriminamos y todo influye, vuelvo a repetir, en cuestión a lo que vemos en la televisión, entonces yo como me siento hasta ahorita, a mí ya no me afecta del que me vean con mi vestimenta y me digan esto y lo otro aunque me lo diga uno de mi edad ¿no?

Arlette: Siento que es como una lucha constante porque en la televisión los bonitos, los blancos, los delgados son los ricos ¿no? los morenos, los feos, son los pobres. Y hasta ha pasado ¿no? porque si me ha tocado ver programas donde hay una morena rica y la ves hasta rara porque no estas acostumbrada a que te vendan una morena rica, entonces es como una lucha constante de autodefinirte, de autoidentificarte y luchar por eso. Lo

acabas de decir es en las comunidades a las que vas, no sé si se pongan a pensar que vaya a pasar cuando vayan a la Ciudad de México.

Estudiante 2: A mí sí me ha pasado un buen de veces, si he llegado a ver personas indígenas y sobre todo mazahuas. Mazahuas hay muchísimos porque yo he visto, luego me iba a vender ahí al centro, a Bellas Artes y hay personas que bordan, entonces son mazahuas y se adaptan al medio, se adaptan a que las traten mal, se adaptan a que se burlen de ellas y yo me quedo así como de ¡no manches! Entonces que está pasando.

Arlette: Yo sinceramente no creo que el que darles dinero los ayude, siento que es algo que los perjudica más porque los haces concha, a ellos y a cualquiera “*pus que fácil, me das dinero y ya no hago nada*”, pero no se trata de eso, ni se trata de no darles ni de invisibilizarlos, hay que hacer ver que ese problema existe pero que la solución no es darles dinero o darles ayuda es empoderar a esas personas.

Estudiante 3: Pero eso es lo que uno no ve también, el que te apoyan y ya te quedas conforme, pero es lo que busca el gobierno, mientras más él te dé, tu más no te esfuerzas por adquirir lo que quieres y dicen no que le damos esta despensa, este dinero, que haces tú?, bien lo decía usted, te vas a la flojera, te haces concha, no te preocupas por hacer tus cosas, también las tecnologías de la información lo que es la televisión y los nuevos aparatos que se han implementado han hecho que el ser humano sea una persona conformista, una persona que no luche por más y más, que simplemente se quede con lo que ya tiene y que no luche, no tenga una ambición, una ambición de conocimiento, una ambición de tener más y más, se queda con lo que ya tiene, no le importa como este, simplemente lo que él quiere es vivir, pero no le importa su conocimiento. La doctora que nos da clases decía “*los va a matar su ignorancia*”, sí, si nos va a matar la ignorancia, porque no sabemos, no leemos, no tenemos el conocimiento, llega otra persona de afuera, bien es el ejemplo de usted, nos viene a preguntar, pero si no leyeras, no tuviéramos lo poco o mucho conocimiento que nos imparte lo que son los maestros, no supiéramos que responder.

Arlette: Dijiste algo importante, el gobierno te da todo, aquí como se manejan las elecciones? Porque pues es bien sabido que los partidos políticos te llenan de despensas, te dan tus \$500.00.

Estudiante 3: Pues sí en el caso de las elecciones ¿Qué es lo que hace la persona que aspira para presidente? Pues entre más despensas le dé a la gente, más votos tiene, pero es lo que uno como persona no se da cuenta que simplemente están comprando tu voto y ya, ¿y tú? No cuenta lo que tu pienses, no cuenta lo que lo que quieras, lo que necesitas, las ayudas que te dan solo son al principio, “*no que te vamos a hacer esto y esto*” pero después de que llegan al puesto, de la única despensa que te dieron, los únicos \$500.00 que te dieron antes [es] lo único que veras en todo su recorrido, porque de ahí afuera nada, llegan a la presidencia y se olvidan de todo, con que a ellos les vaya bien, a ti...pues les da lo mismo.

Arlette: Su carrera les da la posibilidad de intentar cambiar eso?

Estudiante 1: Sí porque es más de vinculación, o sea en el caso de lo que yo quiero ser, en algún momento ser docente, a mí me gustaría ser docente de preescolar, entonces una forma sería el de ir y darles a conocer eso a los niños, o sea ya crecer con eso, con esa parte con el interés de querer cambiar, sé que a lo mejor va a ser como que del de ya van en primero, pues ya se les olvido ¿no? pero si hacer esa parte, porque aunque sea en lo mínimo, a menos yo si me acuerdo de partes mínimas de lo que a mí me enseñaron.

Arlette: Siempre habrá como una persona, yo siento que cuando le haces el cambio aunque sea a una persona...

Estudiante 3: Ya hace la diferencia.

Estudiante 1: Si y se hace una cadenita, entonces para mí, siento que eso sería una forma de poder ayudar a mi comunidad.

Estudiante 3: Si porque bien lo dice la misma visión, fortalecer, hacer que nosotros mismos pensemos lo que es la comunidad, ver las necesidades de las que ella carece y fortalecer proyectos que la ayuden, en mi caso, el ser traductor, poder ayudar poco o mucho en lo que se, bueno en lo que se necesite, bien se podría decir, como traductor, llega una persona mazahua

acusada de tal delito que ella no cometió, pero que es lo que yo voy a hacer, tratar de defenderla, poner hincapié en lo que la universidad nos está enseñando, bien lo dice, fortalecer el conocimiento, ver las necesidades de la comunidad y no seguir en la ignorancia como siempre, porque [aunque] digan que ya cambio todo, que la información, que las tecnologías, uno como persona sigue con la ignorancia de siempre, antes decían que el ignorante no sabía leer, que el ignorante no sabía escribir, pero démonos cuenta que en la actualidad se sigue viviendo en la ignorancia, porque no da a conocer lo que son sus derechos, sus necesidades, el aprendizaje mutuo, seguimos en la ignorancia porque vienen personas externas y nos influyen, vienen personas externas a nuestro país, a nuestra comunidad, bien es el ejemplo de las elecciones políticas, seguimos en la ignorancia porque no damos a conocer nuestra opinión, no le damos valor a nuestra palabra, a lo que nosotros queremos.

Estudiante 1: Yo siento que en cuestión a... no estoy a favor del gobierno pero finalmente, en cuestión... nosotros tenemos el derecho de elegir a alguien, pero si no fuera por eso que hace el gobierno, nosotros somos tan flojos que no íbamos a votar, *“no quiero ir pero como ya tengo un compromiso pues voy a ir”*.

Arlette: Crees que si sea un compromiso? Porque yo siento que a mí me dan la tarjeta e igual hasta me da flojera ir a votar, entonces lo que allá hacen es dame tu número de la credencial y ya voto por ti.

Estudiante 1: Pues en mi comunidad no, si influye, yo si he trabajado para el gobierno y me he dado cuenta de eso, de que la gente es así del de *“no pues es que hay esas cosas para usted”*, hay que tener como que técnica de persuasión a la gente y es eso, o sea de ver *“no pues es que voy a ir a votar y todo”* *“¡Ay! no a mí me da flojera ir a votar para que voy a ir”* y nosotros *“no pues es que mire, Fulanito de tal le va a dar esto por esto, por ir a votar no le cuesta nada, se va un minuto y vota y este....”* *“entonces si voy”* es un compromiso, viéndolo de esa forma y es por eso que también al gobierno ya lo acostumbremos el de *“yo sé que si le voy a dar esto, va ir a votar”* y ahora siempre dicen *“no pero quien me asegura que si voto por mí?”* O sea utilizando la psicología es eso, del que ya estando ahí, *“no pues este si me dio, este no”* entonces en esa parte entra todo eso del que finalmente como comunidad somos los culpables de todo eso.

Arlette: Ok sabes, yo no siento que sea flojera, es apatía.

Estudiante 2: Yo creo que si porque, por ejemplo yo sé de comunidades en Michoacán que no entra el gobierno, así vayan y hagan su relajo, no entra el gobierno, pero ellos están organizados, ellos están en comunicación y ellos están comprometidos con su comunidad y yo creo que es eso, la falta de compromiso con uno mismo.

Arlette: Si, yo no creo que sea flojera, siempre vamos, a necesitar un líder, alguien que nos diga y rija, pero también ahí el problema es el poder, dale poder a alguien y vas a conocer a la persona realmente como es, entonces también es como una arma de doble filo, por un lado pido a un líder para que encamine a mi comunidad, pero si hago una mala elección de líder, ya me fregué y hasta a lo mejor me va peor que con los partidos, entonces esta como que difícil salir, no sé yo me pongo a pensar y digo *“¿Es que yo porque estudie sociología?”* *“¿Por qué me interesa este tema?”*, no sé si a ustedes les ha pasado, yo tenía la intención de cambiar al mundo, de hacer las cosas mejor, entonces van pasando los semestres, empiezas tu vida laboral y te dices ¡Qué demonios!

Estudiante 1: Te das cuenta y uno va cambiando de ideas, bueno a mi si me paso eso del de *“¡Ay! es que esto, porque no hacemos esto y lo otro”* y es tanto así como que nuestra preocupación por aquellas personas que no vemos, digamos que parte de lo que si le puede ayudar ¿no? hablábamos del gobierno o de la frase del que no le des los peces sino enséñales a pescar y eso no lo hacemos sino que nosotros, *“no es que si no le doy esto, yo sé que le voy a ayudar”*, cuando puedo enseñarle como poder obtenerlo.

Arlette: Que es lo que hablábamos con la ayuda que le damos a los indígenas a los migrantes ¿no?...pues ten, es fácil. Te iba a preguntar desde

hace rato ¿Por qué no pudiste regresar a tercero, o sea al semestre en el que te quedaste?

Estudiante 2: Porque me di de baja definitiva y entonces ya no te puedes regresar si te das de baja definitiva tienes que volver a empezar.

Arlette: Y ahorita que empezaste notas diferencia en el plan educativo, la actitud de los chicos, es diferente?, hay más compromiso, hay menos compromiso, ahí como lo ves tú?

Estudiante 2: Yo veo que hay más apatía, ahorita ya es como dame todo fácil ya no voy a hacer nada y cuando yo entre por primera vez aquí pues tal vez yo estaba en otra edad, yo veía diferente las cosas, pero yo había notado como que había más compromiso todavía de la vez pasada. Es bien raro porque de la vez pasada yo veo que mis compañeros no salieron muy bien, que les cuesta muchísimo, por ejemplo, para hacer sus tesis ¿no? muchos salieron, apenas van a hacer sus tesis y les está costando mucho trabajo y pereza porque no saben redactar, entonces académicamente no sé qué falló porque yo cuando entre íbamos bien y había compromiso de los chicos, sin embargo, ya que vi que ya salieron pues no, o sea toda la visión que ellos tenían, creo que la perdieron.

Arlette: Y a qué crees que se deba?

Estudiante 2: Yo creo que al desinterés, yo no sé si al final del día se desinteresaron durante la carrera, si ya no les gusto pero tuvieron que terminar por compromiso.

Arlette: ¿Qué piensas de esta generación con la que empezaste? Crees que pase otra vez lo mismo? Porque sería entonces preocupante ¿no? porque si tu empezaste con gente comprometida y se desinteresó, ¿Qué va a pasar con gente que empezó apáticamente? ¿Qué va a pasar al final? tu querías estudiar aquí pero se ve que estas comprometida y das tus puntos de vista y eso pero no sé cómo sean los demás, dices son apáticos entonces si es como alarmante.

Estudiante 2: Yo veo a la mayoría no a todos, si habemos, creo que aquí estamos personas comprometidas, pero en el salón veo como conformistas, como todos dicen, siempre los maestros ¿no? todo se va a ver en el primer semestre, quien va a seguir y quien va a desertar y si es cierto.

Arlette: ¿Cuándo termina este semestre?

Estudiante 2: Literal termina el 15 de diciembre.

Arlette: Entonces ya están por saber quién sigue y quién no.

Estudiante 2: Pues ya salieron varios, pero vamos a saber bien hasta el otro que se vea quien se va a inscribir, quien si continúa aquí.

Estudiante 1: Nos falta un parcial, que es la próxima semana, entonces ya sabremos.

Arlette: Yo solo voy a finalizar preguntándoles ¿Cómo se definen ustedes? en estos meses les ha cambiado algo la escuela, dándole importancia a la interculturalidad, ustedes ven una diferencia en su pensamiento, en su forma de ser, antes y después de la universidad creen que todavía esto va a cambiar, porque siento que lo ideal es que mejores, pero a lo mejor te vuelves apático y ya te quedas con esa línea, ¿Qué creen que pase con ustedes?

Estudiante 2: Yo creo que si ha cambiado mi percepción, ahora estoy consciente de que todos somos diferentes, pero que valemos lo mismo ¿no sé si me explique? Por el simple hecho de ser diferentes y entonces, creo que este mundo estaríamos mejor si nos respetáramos y de verdad practicáramos la interculturalidad, de verdad pudiéramos aprender de los demás y que nosotros pudiéramos compartir. Creo que algo difícil es el hecho de que tu compartas porque siempre quieres algo a cambio, siempre esperas ya sea dinero o que te lo agradezcan y no puedes compartir algo de corazón...a mi si me ha cambiado, la percepción y mi modo de vida.

Arlette: Ahorita si puedes compartir de corazón.

Estudiante 2: Si, es que si estoy muy involucrada como [en] la danza en la cosmovisión mexicana y eso me ha ayudado mucho a querer compartir y a aceptar a las personas y poder ayudarlas, obviamente sé que no soy perfecta y que me faltan muchas más cosas, pero estoy en ese proceso y en ese camino.

Estudiante 1: En mi caso si esperaba otra cosa...

Arlette: ¿Qué esperabas?

Estudiante 1: No sé, esperaba algo muy diferente, tal vez como dice usted, la edad si tiene mucho que ver, pero la verdad si me parecen muy inmaduros mis compañeros, quiero pensar que es por su edad [pero] si es complicada la convivencia con los chicos sobre todo porque ellos aún tiene la idea de *“yo me la puedo llevar tranquila, aun yo puede venir a probar y si no me gusta, me voy”* y en mi caso no, yo quisiera *“no pues tómenlo en serio que la vida no es así, de llevármela relax y después tener otra oportunidad”* entonces siento que lo que he aprendido es muy poquito, siento que me hacen falta muchas cosas más y ahorita no puedo creer que ya se termine casi el semestre. Me gustaría, no sé, en algún momento que mis compañeros cambiaran la forma de pensar, porque la vida no es una obra de teatro del decir pues ensayo, tener un buen ensayo, la vida no es así; pero también me queda claro que yo no voy a poder cambiar la idea de mis compañeros, es a lo mejor decirles, hacer algo por intentarlo, porque intentarlo no me cuesta nada pero también, no sé si quiero como que cambiar de idea, así del de ahorita puedo decir o puedo pensar o aceptar ideas de varios pero de momento que me jalen ¿no? a esa parte de es tanta la flojera, tanto esto, del que me va a valer todo, entonces sí, a lo mejor por mi edad o por el compromiso que tengo con mis papás y todo, puedo pensar eso ahorita, pero también por las ideas de mis compañeros es complicado, uno no puede dar una idea porque ellos del de *“¡ay! si está bien”* te dan el avionazo, entonces ya somos como el de, pues preocúpate tú, yo no y entonces, no sé.

Arlette: O sea como que tu esperabas más responsabilidad, compromiso.

Estudiante 1: A lo mejor sí, al llegar a la universidad ya es otro nivel ya no puedo pensar como en la prepa, o sea lo vi, llegue y ver la actitud de ellos, ¿Qué les pasa? pues ya maduren, ya no estamos en la prepa en donde puedes como que llevártela relax o el de buscar así como que quejarnos, no sé mis compañeros... el de ver la forma más fácil, nos hemos ido por eso.

Arlette: Entonces creen que la mayoría o muchos de los que están aquí es porque, pues la sociedad dice que deben sacar su título.

Estudiante 1: Si, sinceramente.

Estudiante 3: No porque uno mismo quiera, simplemente démonos cuenta en el pensamiento que cada uno tiene, muchas personas se van que porque uno tiene su título, que porque ya tienes trabajo y si es real, porque una persona que tiene un título, una persona que se preparó tiene un trabajo mejor que una persona que no estudió, a una persona que termino la universidad, a una persona que termino la secundaria, influye mucho lo que es la escolaridad.

Estudiante 2: Pero yo creo que depende del contexto, porque yo conozco a personas que no estudiaron nada y están bien y hasta son maestros.

Estudiante 1: Si, tienen un buen trabajo, es algo que yo tenía esa idea, del de yo ya estoy aquí o sea si me salgo es como irme, es una perfecta idiotez, yo quería ir a buscar algo que yo ya tenía, para que voy a estudiar si yo ya tenía algo, entonces como que para que ¿no? y si me lo decían mis papás, *“si sabes bien o sea si te queda claro que te saliste de donde ya ganabas, en donde es tu quincena y te llegaba, para irte para algo que tú no sabes si saliendo vas a tener trabajo”* y si o sea y yo decía *“pues qué pasa con mi vida”* cualquiera quisiera estudiar para tener un trabajo o lo está haciendo para eso y yo más que hacerlo no sé, estoy aferrada al de la lengua, del decir es que yo quiero hacer esto, no me cuesta trabajo el escuchar a la gente y yo escribirlo, entonces es así como que tanto mi ambición por eso, que no me importó dejar lo de acá donde yo ya tenía, donde yo podía y sabía que podía ayudar a mis papás, podía ayudar no sé a las personas que yo veía que no tenían esas posibilidades, entonces como que si aventarme a esto, como que si a veces yo digo que, ¿Qué me pasa? ¿Por qué lo hice?, cualquier chico diría pues yo estoy estudiando para tener un trabajo y yo que ya tenía y dejarlo por venirme acá...

Arlette: Yo ahí si difiero, o sea siento que el título es importante, si, sino estaría haciendo mi tesis, así de simple, pero yo estudie sociología porque era algo que yo quería, algo que me nacía, en mi mente no estaba el de voy a

estudiar para trabajar y siento que eso es lo que lamentablemente se ha convertido la universidad. Para mí, la universidad era un lugar o debería ser un lugar en donde pudieras conocer, aprender, expandir tu conocimiento, en donde pudieras debatir, tener tu sentido crítico independientemente de la carrera que estés cursando, pero finalmente se está pasando como el requisito para la vida laboral y eso es muy triste; dices hay muchos que les va bien sin ningún título pero también cuanta gente no puede acceder a algo mejor por falta de un título, pero lamentablemente estamos cayendo en eso, estamos generando personas mediocres, personas inútiles, **“sí, yo te doy tu título, ya vete”** pero a ver enfréntate al mundo, no vas a saber.

Estudiante 1: Si y sobre todo es eso, es lo que yo veo en mis compañeros, que lo están tomando como un requisito y entonces eso es a lo que yo voy, que finalmente cambien de idea y que simplemente digan *“pues yo puedo obtener otra cosa, estudie o no estudie, yo puedo hacer eso”* y entonces ya me va a dar igual finalmente decir simplemente ya no regreso ¿no? y si, ya verlo en esa parte porque si tiene así como que, del me quedo o me voy y yo desde el principio les dije a mis papás, o sea yo agradezco que me ayuden pero si es mi decisión ya no regresar a la universidad quiero que me apoyen porque es mi decisión y me dicen, *“bueno pues sí, finalmente tu eres dueña de tus decisiones pues no regreses”* y no sé, se me ha ocurrido eso del de decir *“termino bien el semestre y me voy”* porque o sea convivir mucho con los chicos así, siento que me cambia la forma de pensar, me contagian esa apatía, de decir me lo tomo relax y entonces... si yo sé que tengo mi forma de pensar pero también influye tu grupo, o sea tu grupo es tu grupo y también no puedes el de *“no es que esto me pasa y el todo, pero primero está el grupo”* y a quien van a tomar en cuenta al grupo, si el grupo quiere esto, pues al grupo le damos esto, no es algo que yo quiero, es el grupo, porque dicen *“no pues sabe qué, va a estar este tema”* *“¡Ay! no lo queremos hacer”* *“bueno como la mayoría no lo quiere hacer, no lo hacemos”* aunque yo quiere, aunque a mí me guste.

Estudiante 2: Y si porque ha habido actividades, por ejemplo la vez pasada que fue noviembre, les dije *“oigan chicos ya vieron lo de, que va a ser un concurso de disfraces”* *“nooooo”* *“pero si está allá ¿Por qué no han leído?”* *“Es que nadie nos ha venido a decir”* *“bueno pero les traigo la convocatoria”* y ya pero pues sino no se hubieran enterado, porque nadie lee, nadie lee las convocatorias, entonces es como ¡Ay!.

Arlette: Son Lengua y Cultura y nadie lee!

Estudiante 1: Y eso nos lo dice mucho la doctora y a veces la tomamos de *“esa vieja está bien pinche loca”, “que hueva”* o *“otra vez nos va a decir lo mismo”* y entonces son partes del que sí, o sea si pueden cambiar de ideas, así como llegue muy entusiasmada de estudiar Lengua y Cultura y esto y lo otro, si puedo decir, que saliendo de aquí yo voy a necesitar dinero, ¡Ah! y les dije a mis papás *“bueno pues saliendo voy a buscar un trabajo, aunque sean estos dos meses que voy a tener de vacaciones”* si me va a gustar, yo no regreso porque o sea es mi idea del de, los chicos no van a cambiar, o sea la mayoría es de 18 años, o sea ¿Cómo los cambiamos? entonces si puede cambiar mi forma y aunque me guste esto, no sé podre buscar otras formas de hacerlo.

Estudiante 3: Digamos que influye mucho la zona de confort en la que te estas desarrollando.

Arlette: Pues si porque dices, si el no hace nada y no pasa nada, entonces yo para que me esfuerzo.

Estudiante 3: Créeme que si en ocasiones, hemos tenido ese pensamiento crítico mediocre de que *“si el no hace nada y pasa y yo me esfuerzo tanto, hago mis trabajos, me desvelo...”* bien lo dice ella, hubo una ocasión en donde la verdad si nos sacamos de onda, toda la madrugada nos dedicamos a leer un libro, sacar ideas principales, nos desvelamos tanto, pero, como dice ella, porque el grupo dice *“no que la mayoría no lo hizo”* y que nadie lo entrega y así pasa y es ahí en donde dices tú ¿ Y en donde está tu esfuerzo? ¿En dónde se te fue la desvelada? Pero solo porque la mayoría dice que no lo entregamos, pues no lo vamos a entregar.

Estudiante 2: Si, si llega a pasar eso.

Arlette: Fijense que yo lo había tomado como algo bueno ¿no? porque, volvemos otra vez al ejemplo de la ciudad, alla te importa un cacahuate lo

que digan los demás, si yo lo hice, yo voy y hasta te acusó, pero el profesor si hace como que caso, no apoya a los demás, entonces yo decía no pues está mejor cuando todos se apoyan, pero ustedes me están mostrando como la otra cara y pues tienen razón de que sirvió que me durmiera a las 3-4 de la mañana leyendo un libro para que al final...

Estudiante 1: Es que por ejemplo el maestro sí se acuerda que hubo esto, pero se hace tonto.

Estudiante 2: *“Bueno...está bien, entonces hagan esto”*

Estudiante 1: Si por eso yo digo que si influye mucho la cuestión de la edad.

Estudiante 2: Lo que pasa es que, yo también creo, que nosotros deberíamos complementar al maestro, entonces llega un momento en que nos dicen *“lean esto” “ok, sí” “a ver ¿Qué opina....?”* Todos se quedan así, todos se callan y nosotros tres somos los que hablamos y otra chica y los demás no hablan nada porque no leyeron.

Estudiante 3: Pero el error de que tu participas y participas y ya les caes mal, o sea *“ya me traes hasta acá, porque no me sé....”* Pero ¿Por qué no hablan ellos? ¿Por qué no expresan lo que ellos sienten? será porque no leyeron y porque no hacen su trabajo, pero simplemente tu les caes mal porque participas.

Estudiante 1: Y no sé si lo han notado pero en cuestión de...cuando yo apenas había entrado era del de ¡Ay siempre! No pues si participo y ahorita ya no lo hago, o sea es así del de “no ya sé que me van a decir”

Arlette: Te vas limitando, ¿Cuántos compañeros tienen?

Estudiante 2: Somos 34.

Estudiante 1: 30 podría decirse.

Estudiante 3: 30

Estudiante 1: Entonces estamos en el salón y entonces flojera por acá, flojera por allá y entonces estoy en medio y digo está bien.

Estudiante 3: Por eso influye mucho en la zona de desenvolvimiento

Estudiante 1: O sea si me gusta, a mí me encanta todo lo de aquí, pero así no.

Arlette: Entonces realmente no sabes si vas a regresar?

Estudiante 1: No, o sea yo ya lo vi así de esta forma y mi hermano pues siempre es el de *“no, tú tienes que echarle ganas, esto y esto”*

Arlette: Esta como más institucionalizado.

Estudiante 1: Si y entonces yo le digo *“no, o sea para mí no”* y pues si lo ve así *“pero si es lo que te gusta es una oportunidad porque....”* Y le digo simplemente por eso, de que no, no me agrada y tampoco puedo decirle porque es así del de.....me pusieron como jefa de grupo y luego les digo *“Vamos a hacer esto” “No es que ándale, por favor, no, no lo vamos hacer”*

Arlette: Hay jefas de grupo?

Estudiante 1: Si.

Arlette: Y que hace un jefe de grupo?, quien lo designa o qué.

Estudiante 1: El grupo elige.

Estudiante 2: Es al que todo le informa el maestro, el maestro se dirige a ella y ella reparte la información.

Estudiante 1: Aja, *“a ver pásame tu memoria, para pasarte un archivo”* y ya mi trabajo es pasárselo a los demás, y si a mí se me olvida, pues contra mí ¿no?

Estudiante 3: Van todos contra ella.

Estudiante 1: Porque, *“es que no nos pasaste la tarea”*

Arlette: ¿Cómo que se está perdiendo el significado, no? yo siento que hay etapas para todo, en una universidad no me imagino con un jefe de grupo, creo que ya cada uno debe ser responsable de lo que hace.

Estudiante 1: Y son así de, por ejemplo, Delia pues es la asistente de la jefa, ella me tiene que recordar a mí, pero si a ella se le paso y a mí paso pues ya no se lo enviamos y entonces *“no pues es que ellas son las encargadas”* un buen pretexto para no hacer nada.

Estudiante 3: Pero démonos cuenta que también es a la conveniencia de cada uno, porque supongamos ella no pasa la información, pero se ponen al tú por tú pero, el claro ejemplo es

cuando, uno no hace la tarea y otro sí, *“hay pero pongámonos en el zapato de los demás, convivamos como el grupo que somos”*, ahí se maneja solo a la conveniencia, que somos grupo que debemos estar unidos en las buenas y en las malas y yo lo he visto ahorita en los trabajos que hemos hecho y principalmente en mi clase de mazahua, muchos dicen *“Este, ¿qué dejo tarea la maestra?”* y dijo *“sí”* y que es lo que dicen todos *“pero como la mayoría no lo hizo, pues no lo vamos a entregar”* y yo que si hice mi tarea no lo puedo entregar porque *“¡Ay! vas otra vez tu nada más porque le caes bien”* o sea que influye mucho y es a la conveniencia de las personas nada más, porque tu no lo hiciste, pues les vale.

Estudiante 1: Y es que hay gente, o sea si de dinero sinceramente que viene aquí y si son los que menos hacen trabajo, ni entran, si es más como el relajo y es en donde nosotros si decimos *“si yo tuviera el dinero, sería otra cosa”*, a es que ahorita no puedo ir por mis copias y el que si lo tiene tampoco leyó...y pues si realmente si me decepciona en esa parte.

Estudiante 3: Por eso dicen que el que tiene no lo valora y el que no tiene quisiera.

Estudiante 1: Podríamos ser los mejores del grupo, pero también los odiados, porque también ya nos tienen como *“ella seguramente si trajo su tarea, seguramente si la trajo, pero yo no la hice”* entonces pues ya.

Estudiante 3: Es el claro ejemplo hoy en el examen de mazahua le comentaba a ella yo por terminar rápido me dijo una chica *“te odio porque terminaste primero”* y porque por mi culpa ya no les volvieron a pasar el audio y así me dijo *“te odio”* y yo le digo *“pero por qué?”*

Estudiante 1: Y es que es malo o sea por una parte, lo decía la maestra, no es que como que los son hablantes discriminan a los otros, en mi caso yo no lo hago, o sea yo soy hablante pero pues soy yo ¿no? y o sea todavía que uno le puede ayudar todavía se ponen así.

Arlette: Pero pues es que más que nada fue el problema como de la escuela, porque obviamente ustedes tienen ventaja y no es culpa de ustedes eso es un hecho, pero también que mala onda porque si el que es hablante lo entiende y ya no lo van a repetir, qué pasa con las personas que no son hablantes?

Estudiante 2: A porque ese fue un problema, que, bueno yo no vine al examen, pero les hicieron un examen de inglés que no vale para nada. Nos hacen *[también]* un examen de lengua y ahí nos miden el nivel de lengua que tenemos pero a ellos les dijeron que no podían elegir otra lengua porque les iba costar más trabajo hacer sus trabajos de tesis o sus investigaciones.

Estudiante 1: Si, por ejemplo yo quería estudiar tlahuica que son los que están en peligro de extinción y pues yo dije *“yo ya sé me la lengua mazahua, entonces yo quiero estudiar para que sea en el mismo nivel que mis compañeros”* y resulta *“no, ahí en mazahua estas bien, porque en mazahua puedes hacer esto...”* y mi hermano me decía *“ayuda a los tlahuicas tú ya sabes, ayuda mejor a los tlahuicas”* y le digo *“si me parece interesante esa lengua”* pero no me dejaron elegir.

Estudiante 3: Empezarían con pretextos de que, al momento de realizar el proyecto de investigación o hacer vinculación con la comunidad, que a poco te ibas a ir hasta la zona de los tlahuicas, que a poco ibas a viajar tales horas? O sea que los propios maestros como que te limitan.

Arlette: O sea está muy bonita la teoría ¿no?, hay que ser interculturales pero no vayan allá.

Estudiante 3: No lo hagan, no lo practiquen.

Estudiante 1: Si y pues yo si veo que por ejemplo ciertas lenguas están así y de los chicos que vienen y realmente quieren ayudar a su cultura, están así de *“no pues ya casi soy el único aquí”* *“pues yo tomo clase solita”* y pues como entonces nosotros qué?

Estudiante 2: En náhuatl somos cinco.

Arlette: O sea si yo no hablo un idioma entonces yo sí puedo escoger, pero si sí, entonces ya me fregué.

Estudiante 2: Si porque en mazahua son como 40, en náhuatl somos cinco, en tlahuica igual son 5 o 3, no sé, en matlatzinca igual 5 o menos, si esta como que raro.

Estudiante 1: Si dicen *“mazahuas”* y un montón y también en otras lenguas pues no, es que dicen no pues es que estamos en una cultura mazahua y también digo no, no se vale, por qué nunca hacen un evento los tlahuicas, los nahuas, yo quiero conocer esa cultura, volvemos a lo que nos

dice la doctora *“me hablan de interculturalidad pero ¿conocen esa cultura con la que conviven o no la conocen, si no la conocen, conócela”*

Arlette: Y fíjate que eso también era un tema, una pregunta que yo me hacía, cómo es que logras convivir con un tlahuica, con un mazahua, con un... pero pues parece entonces que aquí se vuelven todos a juntar.

Estudiante 1: Yo vivo con una matlatzinca y ella no sé, ama mucho a su cultura, *“es que en mi pueblito hacen esto y que esto y que lo otro”* es interesante pero la verdad digo yo, qué le está dando la universidad para conocer eso, todo eso que ellos aman.

Arlette: Finalmente la universidad se resume a los mazahuas.

Estudiante 2: Porque estamos en un lugar mazahua y las bienvenidas mazahuas y los eventos mazahuas, y la flor mazahua y todo mazahua, comunidades mazahuas.

Estudiante 1: Es más, hasta los náhuatl's creo que ya son más mazahuas que...

Arlette: Entonces está fallando la escuela?

Estudiante 1: Pues sí, yo siento que sí, no se también con quien podamos hablar porque ya es más como político, del de tú hablas y cuello ¿no? si es que es así, entonces como ya lo sabes no puedes expresar realmente lo que tu sientes. Y no a lo mejor no es mi gusto, pero realmente que digan ahora van a hacer la bienvenida tlahuica, y que yo vea también su cultura, porque ellos tienen mucho que dar.

Arlette: Entonces qué está pasando? Yo me imaginaba una universidad abierta ¿no? y si hablo mazahua pero quiero aprender náhuatl pues voy a entrar y si estoy en salud pero quiero aprender a tejer pues me voy a mi....pero entonces no, entonces los volvemos a agrupar por lo que...

Estudiante 1: Aja, es que es así, primero nos habían dado esa opción, no sé si es como el de los novios que para convencerte te dan a conocer lo mejor; pero nos habían dicho *“no pues ustedes pueden escoger la lengua que ustedes quieran, pueden estudiar la que quieran”* al momento de yo decir que son hablante, pues no, tú ya te vas a mazahua.

Estudiante 2: Y eso es raro porque fue apenas este año, bueno, que yo sepa, porque antes no, antes si te podías meter a cualquier lengua aunque supieras mazahua, pero no sé qué paso.

Estudiante 1: Si y es que son muchos no creo que todos hayan querido sólo mazahua, como que también entonces los estudiantes qué, a mí si porque yo si dije *“no pues me voy a tlahuica”* *“no porque ya estás en mazahua”*. Continuare y pues el mazahua a mí no me cuesta.

Estudiante 2: Ya hasta aburre, a mí tampoco porque entre desde primero a náhuatl otra vez, luego si está bien, pero en ingles me aburro horrible.

Estudiante 1: Si ya sabe y está en el mismo nivel que nosotros.

Estudiante 2: Y digo tampoco ¡wow! Ya se hablar a la perfección, pero sí debería estar en otro nivel, entonces si digo para que hacen exámenes, pues no quiten el tiempo ¿no? y que nos acomoden como quieran.

Estudiante 1: Por eso si existe interculturalidad, nada más en el nombre.

Arlette: No se lleva a cabo.

Estudiante 3: He ahí que se tiene conocimiento, pero no se lleva a la práctica.

Estudiante 1: Y puede ser porque nosotros apenas entramos no se mas..... de los otros semestres.

Estudiante 2: Pero no, yo creo que sigue igual.

Arlette: Sólo otro grupo fue así de critico como ustedes, solo un grupos más, los otros *“a pues está bien aquí”* entonces si me sorprende, pero me gusto platicar con ustedes porque pese a que son de primero fueron críticos y no se callaron...entonces pues ya sería todo.