

CENTRO UNIVERSITARIO DE CANCÚN

**ESTUDIOS INCORPORADOS A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.

**EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE: LAS PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO ATENDIDAS POR EL CONAFE.**

T E S I S A.

**PARA OBTENER EL GRADO DE:
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA.**

**PRESENTA:
OYUKI ANAHÍ DOMÍNGUEZ YAM**

**DIRECTOR DE TESIS:
MTRO. VIRGILIO LÓPEZ PENSADO.**

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.

ÍNDICE.

Introducción	1
Capítulo 1. Diseño del proyecto	3
1.1 Antecedentes.....	3
1.2 Planteamiento del problema.....	5
1.3 Objetivo general.....	7
1.3.1 Objetivos específicos.....	7
1.4 Pregunta de investigación	7
1.5 Justificación	8
1.6 Limitantes de la investigación.....	10
Capítulo 2. Marco teórico	11
2.1 Los pueblos indígenas.....	12
2.1.1 Lengua maya yucateca.....	16
2.2 La educación y cultura en México	17
2.2.1 Hacia un concepto de cultura.....	21
2.2.2 La cultura de la diversidad y la diversidad cultural	22

2.2.3	La importancia de la cultura en la educación	23
2.2.4	El desarrollo cultural en la educación.....	25
2.2.5	La educación en el desarrollo cultural	26
2.3	Educación intercultural en México	27
2.3.1	Atmósferas mexicanas hacia la interculturalidad	28
2.3.2	Proceso hacia la interculturalidad en la educación	30
2.3.3	Importancia de la educación intercultural como adquisición	32
2.3.4	La interculturalidad como compromiso educativo	33
2.3.5	La asimilación y la educación intercultural	34
2.4	El Conafe como institución educativa intercultural	36
2.4.1	Características del servicio de primaria Conafe	36
2.4.2	Las familias apoyadas por el Conafe	37
Capítulo 3. Metodología de la Investigación		38
3.1	Diseño de la investigación	38
3.2	Población y muestra	39
3.3	Instrumentos para la recolección de datos	43

3.4	Limitantes para obtener el derecho a la educación	46
Capítulo 4. Análisis de resultados sobre las prácticas educativas empleadas por los líderes educativos en el Conafe		
48		
4.1	Formación docente.....	48
4.1.1	Formación inicial.....	49
4.1.2	Formación y asesoría.....	50
4.1.3	Visitas de acompañamiento.....	51
4.1.4	Reunión preparatoria.....	53
4.1.5	Reuniones de tutoría.....	54
4.2	Infraestructura y material didáctico.....	57
4.3	Herramientas de evaluación docente.....	58
4.4	La comunicación con los padres de familia.....	59
4.5	Dificultades culturales y lingüísticas en los salones de clases.....	60
Conclusiones y recomendaciones.....		63
Agradecimientos.....		68
Bibliografía.....		69
Anexos.....		73

INTRODUCCIÓN.

Este trabajo de investigación representa el análisis de situaciones vividas en primera persona durante dos años de servicio social en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). En el primer año de servicio como Líder Educativo Comunitario, en el segundo como integrante de equipo técnico de la sede regional a la que la autora estuvo adscrita como capacitadora tutora.

Durante el primer año, se conoció a primera mano, sobre las situaciones reales de las comunidades rurales indígenas y la considerada semiurbana. En el segundo año de servicio educativo, se tornó aún más fuerte la responsabilidad, debido a que se tuvo a cargo a más de quince jóvenes líderes y la supervisión de las actividades en sus comunidades. Lo que dio la oportunidad de conocer más de quince comunidades de la sede regional.

El segundo año de servicio en la institución permitió el conocimiento y organización de diversas situaciones que ocurren en las comunidades y que en la sede estatal no son conocidas puesto que suceden en el entorno de las escuelas afectando hasta cierto punto indirectamente la labor educativa de los líderes. Aunque dicha situación si se observa detenidamente, es el punto sobre el cual se debería tomar acciones para llegar hacia la interculturalidad en la educación bilingüe en las comunidades más alejadas.

Ambos años de servicio social han sido de gran experiencia y un sustento valioso para la elaboración del presente trabajo, pues en el conoceremos la manera en la que los líderes educativos de manera autónoma van tomando las riendas de la educación de los niños que están a su cargo.

En este trabajo no se pretende aportar procesos para ayudar a desarrollar actividades interculturales en las comunidades rurales que atienden el CONAFE en la zona norte del

estado de Quintana Roo, sino que pretende hacer una descripción de las actitudes y actividades aplicadas por los Líderes para la Educación Comunitarias (LEC), en el transcurso de su servicio social y haciendo el comparativo con la educación intercultural bilingüe como punto de arranque para la investigación en cuestión.

Las aseveraciones a las que esta investigación se va referir afectan a todas las esferas de la sociedad, no sólo los de etapa educativa. La diversificación cultural y lingüística, es una de las cuestiones que hace conducir la educación hacia la inclusión de diferentes culturas dentro de un aula de clases y está presente en las comunidades donde se ha realizado este trabajo de investigación.

Es en este punto donde la sociedad se encuentra ante una situación que muestra la urgencia de un importante desarrollo de inclusión educativa que tome en cuenta la lengua y la cultura que está presente en el entorno real del ejercicio pedagógico. Sin embargo, sobre cimientos tradicionales se van edificando nuevas estructuras y procesos, lo anterior en consecuencia con la aportación de los diferentes actores culturales de distintas esferas de colectividad.

CAPITULO 1. DISEÑO DEL PROYECTO.

1.1 Antecedentes.

*Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso,
Pero al menos se puede formar a los niños,
Para ser respetuosos hacia las diferencias.
Que son lo único que nos permite aprender,
Si todos fuéramos iguales,
No podríamos ofrecernos nada los unos a otros.*

Yehudi Menuhim

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), México tienen una gran riqueza cultural y lingüístico; cuenta con alrededor de 68 familias lingüísticas y más de 365 derivaciones. La lengua mayapredominante en la gran parte de la península de Yucatán, es el segundo mayorhablado en todo el país, con alrededor de tres cuartas partes de millón de hablantes activos (INEGI, 2010).

La educación intercultural en México es un tema que ha venido cobrando importancia desde años atrás, toma como eje principal el tipo de educación que se les brinda a las personas que llegan a un lugar dónde existen otras culturas. Lo anterior se podría deber a los constantes flujos migratorios presentes en gran parte de territorio mexicano y enmarcado en los destinos turísticos de la zona norte del estado de Quintana Roo.

Una institución que se dice que ha sabido dar respuesta ante el hecho educativo intercultural es el Consejo Nacional de Fomento Educativo mejor conocido por sus siglas como CONAFE, es por ello que en este trabajo se tomará como ejemplo las estrategias

implementadas en la comunidades atendidas por el mismo, el cual envía maestros que han recibido una capacitación previa, sin embargo, deja mucho que desear ya que, no toma en cuenta las características interculturales que existe en cada comunidad mismas que tendrán que enfrentar los líderes educativos ya que no han sido capacitados para atender grupos bilingües y llegana los salones de clases con la mejor de las disposiciones y sin pensarlo se encuentran con la existencia de dos lenguas diferentes, que en muchos de los casos no entienden y tampoco los alumnos se entienden entre sí, por ello, es importante poner atención hacia las situaciones que se presentan ante la falta de enfoques interculturales en la educación comunitaria.

Miles de lenguas locales utilizadas como medios de expresión cotidianos brillan por su ausencia en los sistemas educativos, la falta de capacitación en los docentes es uno de los problemas por el cual no se ha podido llegar a una educación intercultural por ello la importancia de poner atención ante la falta de enfoques pedagógicos dedicados a la educación intercultural bilingüe.

1.2 Planteamiento Del Problema.

En la zona norte del Estado de Quintana Roo, específicamente en la sede regionalde Lázaro Cárdenas, existen comunidades indígenas rurales, donde por su locación, son atendidas educativamente por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el cual les puede brindar educación desde el preescolar hasta el nivel de secundaria.

Lo anterior tiene relevancia puesto que dichos pueblos, poseen una gran cantidadde riqueza cultural y lingüística por que tienen en su interior a personas de distintas partes de la república; derivadas de migraciones constantes para buscarlugares más tranquilos para vivir y para buscar mejores condiciones de vida. Con esto, requieren que los docentes comunitarios tengan la capacidad lingüística y cultural para satisfacer las necesidades educativas de la zona.

Lo descrito previamente es uno de los retos más fuertes del consejo educativo. Puesto que antes del inicio del ciclo escolar, se emite una convocatoria para buscar nuevos líderes para la educación que cumplan con cierto perfil educativo.

Sin embargo, se toma poco en cuenta las capacidades culturales y lingüísticas del futuro docente, solo se enfoca en el conocimiento que trae de base. Este punto, hace que al conocer y adentrarse en la comunidad tengan problemas de comunicación y a su vez, hace más difícil su estancia en el lugar.

Con ello se pretende conocer las situaciones que se presentan en las poblacionesrurales y con ello, apoyar a las futuras generaciones para la creación de opcionesy actividades enfocadas a inclusión de la cultura y la zona de las localidades. A partir de esto, se prevé deserciones por parte de los líderes para la educación y también aumentar la calidad

educativa en los pueblos atendidos.

El punto principal del problema se deriva que en la sede estatal y en la regional, no se tiene información o programa de capacitación diseñada para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos de las comunidades atendidas. Únicamente se presentan los programas para capacitar a los jóvenes a dar clases pero no a convivir en armonía con las personas del lugar, para conocer y desarrollar la mejor manera de enseñar a sus hijos, en cuanto a los problemas educativos se tiene una decadencia de material didáctico adaptado a las diferentes culturas que se pueden encontrar en el aula, los libros de texto están diseñados únicamente para aquellos alumnos que hablan español, es un reto para el líder educativo ya que se las tiene que ingeniar para realizar su propio material didáctico y no solo eso, tiene que ser en cierto modo autodidacta de esta manera podrá cumplir con el perfil del docente que requieren estas comunidades.

Como se mencionó anteriormente sino existe un plan de capacitación ¿De qué manera los líderes hacen frente a las necesidades y/o características de los alumnos cuando existen dos o más lenguas en el aula? ¿Cuál es el sentir de los alumnos al encontrarse en un entorno diferente al que están acostumbrados... incluyendo un docente que no habla el mismo idioma que ellos? ¿Realmente existe una educación intercultural bilingüe en las aulas que son atendidas por el CONAFE?

1.3 Objetivo General.

Analizar las situaciones más importantes respecto a las dificultades culturales y lingüísticas que ocurren en los salones de clases atendidos por el CONAFE, en la zona norte del estado de Quintana Roo.

1.3.1 Objetivos específicos.

- Conocer el entorno académico y social de las comunidades rurales que atiende el CONAFE en la zona norte del estado de Quintana Roo.
- Describir el proceso de enseñanza - aprendizaje que emplea el docente al trabajar con alumnos de lenguas diferentes.
- Conocer la preparación y formación que recibe o auto determina el docente frente a la situación de alumnos que hablan lenguas diferentes.
- Conocer las acciones tomadas por el consejo educativo con respecto a las situaciones que presentan barreras culturales y lingüísticas detectadas en los LEC.
- Reconocer las actitudes de los padres de familia ante maestros monolingües.
- Reconocer las actitudes de los padres de familia ante maestros bilingües.

1.4 Pregunta De Investigación.

¿Cuáles son las situaciones que viven en los salones de clases los líderes educativos de la zona norte de Quintana Roo en sus comunidades asignadas con respecto a lo cultural y lingüístico?

1.5 Justificación.

Cada tema de investigación es un espacio de conocimiento que permite abrir un contexto y estudiar las relaciones que se forjan en él con relación a un punto de conversión. Adentrarse a un contexto diferente a lo conocido en ocasiones se torna un poco complicado y difícil de creer; descubrir nuevos acontecimientos que se piensan lejos de la realidad en la que se vive es una actividad que nutre a la persona que investiga.

Este trabajo es importante debido al interés general que engloba las situaciones que se viven en las comunidades atendidas por el CONAFE y por los líderes para la educación comunitaria, durante el ciclo escolar en el que realizan su servicio social. Esto se realiza mediante el análisis de las circunstancias que suceden en el proceso de enseñanza – aprendizaje donde se encuentran alumnos que tienen una lengua materna diferente al español y de la misma manera, se adentra en el estudio de propuestas utilizadas por los docentes, las dificultades que se presentan en el área didáctica del aprendizaje, las barreras de comunicación, las relaciones sociales y comunicativas que se forjan entre los docentes y alumnos, y la práctica de los valores ante esta situación.

Este trabajo pretende sentar las bases para futuras investigaciones acerca de las diversas situaciones que se pueden presentar en las aulas comunitarias y cómo los líderes para la educación han desarrollado estrategias para mejorar el ejercicio de su labor pedagógico. Sin embargo, se recalca que en este trabajo no se presentarán actividades enfocadas a desarrollar la educación intercultural, sino que se darán a conocer las situaciones particulares de las comunidades rurales y urbanas de la zona norte del estado de Quintana Roo.

En suma, a lo mencionado previamente, se investigó y trató de encontrar información

sobre antecedentes de investigación realizada con respecto a esta focalización en la zona norte, sin embargo, no se encontró nada de información. Sólo en INEGI (2010), aparece el municipio de Lázaro Cárdenas y colonias irregulares de Cancún y Solidaridad como comunidades indígenas marginadas con lengua monolingüe. Esta investigación es un primer esfuerzo en ubicar su dimensión teórica educativa, mostrando las realidades escolares de los entornos semiurbanos y rurales. Ante ello, se recurre a la forma de la antropología con abordaje a temas educativos y el recorrido teórico de la disciplina.

En este intento por definir y acotar este ámbito en la educación brindada por el CONAFE, y los dos aspectos fundamentales que desarrollan; el primero de ellos apunta a mostrar la importancia del conflicto cultural que se da en el interior de las escuelas con la presencia de grupos diversos y luego como consecuencia de ese acontecer, el problema de desigualdad social que padecen quienes se adscriben en los dominios propios de los grupos minoritarios.

A pesar de que se ha venido desarrollando la educación y hacerlo inclusivo para las poblaciones indígenas, es un hecho central que los sistemas se organizan de acuerdo a los patrones propios de la cultura dominantes y utilizan todos los recursos institucionales para promover comportamientos e identidades que responden a tales patrones. Por eso, en este trabajo se presentan algunas consideraciones que buscan situar el tema en su marco teórico. Para llevar a cabo tal tarea, se ha abocado a exponer fundamentos sobre los cuales se erige tal modalidad y proponiendo un concepto adecuado de educación intercultural, que, aunque emparenta en algún grado con otras acepciones, como educación multicultural o pluricultural, sigue teniendo mucho sentido y más dinamismo a la que apunta la interrelación entre las culturas, al diálogo abierto y dispuesto a la aceptación y

transformación; a esto se llamaría enriquecimiento mutuo.

También se abordan sus supuestas bases éticas y los énfasis que busca relevar en las escuelas; y finalmente, las modificaciones y reformas que requiere la implementación de la educación intercultural en contextos marcados por la diversidad y que señalan tres situaciones centrales.; las creencias, actitudes de los docentes y de los directivos.

Todo ello sin olvidar las transformaciones del currículum que se trabajan en distintos niveles desde la incorporación de festividades hasta la modificación de los contenidos habituales que entrega la escuela. La estructura escolar que señala las formas tanto de administración como las relaciones, grados de participación y vinculación con la comunidad que implementan los centros educativos.

1.6 Limitantes De La Investigación.

Sería de gran relevancia para esta investigación aportar actividades que conduzcan a los líderes educativos comunitarios hacia la educación intercultural bilingüe, sin embargo, eso no será posible para esta labor investigativa. Se considera que no se cuenta con recursos de tiempo y financieros para llevarlo a cabo. Por tanto, se limita a analizar y describir las situaciones más significativas observadas en las quince comunidades de la zona norte del estado que estuvieron a cargo de su servidora.

CAPÍTULO 2.

MARCO TEÓRICO.

A continuación, se presentan los fundamentos teóricos del trabajo. En los siguientes capítulos se describen temas como las lenguas nativas, las características de la cultura maya; misma que está presente de forma extensa y fuerte en la zona norte del estado, educación, interculturalidad, sociedad, identidad cultural y migración.

Para poder transmitir conocimientos a otras generaciones, se necesita de la comunicación, a través del lenguaje, lengua y habla. Según Saussure (2007), el lenguaje es el conjunto de medios que permiten al ser humano expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias; además que se le considera como un conjunto de sistemas de comunicación constituido por: dibujos, gestos, sonidos, movimientos y procesos culturales. Esta definición, concuerda con la considerada en esta investigación y se agrega que el lenguaje no es universal y cada cultura puede tener la suya propia.

Para hacer uso del lenguaje, como dice Saussure (2007), se debe desarrollar la lengua y cuya naturaleza es esencialmente oral, aunque se puede manifestar en forma escrita; pero al estar escrita, se convierte en idioma. Por otra parte, la lengua permite la comunicación entre los miembros de una comunidad y transmite su cultura. Sin embargo, en la lengua hay algo más específico, propio de cada individuo y es el habla, que es descrita por Saussure (2007), como el uso individual que cada persona hace de su lengua y en esta interviene la edad, el sexo, el estado de ánimo, la ocupación y otros factores que hacen que el habla de una persona pueda ser única en todos los miembros de su comunidad.

El lenguaje es un aspecto general, la lengua es la forma en que se comunican y el habla,

es propia de cada individuo.

Esta definición anterior es muy importante para este trabajo, porque es a partir de ello que se basa la búsqueda de la educación intercultural. La comunicación es la base del desarrollo de todas las sociedades tanto antiguas como modernas y de ahí radica su importancia, cabe mencionar que la lengua que predomina en la Península de Yucatán, lugar donde se remonta la presente investigación, es la lengua maya yucateca.

2.1 Los Pueblos Indígenas.

Los pueblos indígenas han desarrollado diferentes formas de comunicación que utilizan para transmitir sus conocimientos, tal es el caso de la lengua. Entonces, es necesario aportar la definición sobre los pueblos indígenas; Linares (2010), menciona que: “son los miembros de varias comunidades vecinas que comparten el mismo idioma, la misma cultura y una historia en común” (p. 14).

Para la preservación de las lenguas indígenas se hizo necesario la creación de un instituto que articule acciones en beneficio de los pueblos y las personas hablantes de lenguas indígenas.

En el año 2003 a través de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) se crea en el estado de México el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) como un organismo descentralizado que tiene como objetivos fundamentales promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. (INALI, 2014, p. 41)

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 2014), de las 68 agrupaciones lingüísticas, se cuenta con 364 variantes lingüísticas, cuatro de ellas

concentran el mayor número de hablantes: el náhuatl con un millón 376 mil, maya con alrededor de 800 mil, mixteco y zapoteco con más de 400 mil hablantes. Mientras que otras agrupaciones, no rebasan cada una de ellas, los mil habitantes. Con ello, se observa el lugar que ocupa la lengua maya con respecto al número de hablantes y el lugar que ocupa como lengua indígena. Sumado a lo anterior, los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán concentran 77% de la población total que viven en hogares indígenas en México. Por el contrario, los estados con menor población indígena son Coahuila, Colima y Zacatecas.

Todas las lenguas originarias o lenguas indígenas poseen su propia estructura, en lo gramatical y lexical, expresan contenidos culturales y permiten a sus hablantes comunicar cualquier idea, sentimiento o percepción.

La pérdida sistemática del uso de la lengua representa una amenaza para la cultura ya que es a través del uso de la lengua que se desarrolla el pensamiento y se construyen las ideas, los sistemas de valores, creencias, experiencias, deseos, costumbres, saberes y principios (Deance, I. & Vázquez, 2010)

Como menciona (Deance, I. & Vázquez, 2010), las lenguas originarias aún no tienen una tradición de escritura, pero eso no limita su potencial como sistema complejo de comunicación, aunado a ello, este mismo autor, considera erróneo llamarlas como dialectos, pues se consideran como lenguas iguales a otras en el mundo; aunque sí se observan variantes dialectales.

A pesar de la importancia observada en las comunidades indígenas, en México aún falta mucho para avanzar hacia el proceso de contribuir con el fortalecimiento de las mismas, sin olvidar que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlos derechos

de los pueblos indígenas y asegurar su desarrollo, respetando su identidad, protegiendo y desarrollando sus conocimientos, culturas, lenguas, tradiciones, usos y costumbres. Lo anterior, son aspectos muy importantes dentro de la lucha social de los pueblos indígenas que, se deben respetar, sin embargo, aún sigue siendo una utopía.

El Artículo 6, de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) menciona al Estado como su acción principal la adopción e implementación de medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. También ratifica la destinación de un porcentaje de tiempo en los medios de comunicación masiva de concesionados, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales; las radiodifusoras indigenistas. Asimismo, en esta misma Ley General menciona que, todas las lenguas indígenas de México, son lenguas oficiales y deben ser respetadas dentro de la región donde se hablan. Este artículo es de los más importantes durante toda la lucha indigenista, pues en ello se refleja la validez oficial de las lenguas originarias. Pero, la realidad inmersa dentro de cada lengua originaria es otra, muy diferente a la que aparenta ser.

Remontando un poco en la historia, los lingüistas calculan que hace diez mil años, cuando la población mundial total era de entre cinco a diez millones de personas, había más de doce mil lenguas y a pesar que la historia muestra que las culturas y las lenguas se transforman o desaparecen, también surgen nuevas culturas y lenguas, (INALI, 2014). Esto sienta las bases, para conocer sobre los antecedentes que tienen las lenguas originarias y su tendencia a extinguirse. Algunos científicos estiman que cada mes desaparece una lengua, otros opinan que ocurre cada dos semanas. A esta tendencia, dentro de cien años

podrían quedar aproximadamente dos mil quinientas lenguas vivas en la tierra. Es una preocupación en los pueblos indígenas, por ello se han venido realizando acciones para fortalecer las lenguas originarias; como hemos visto anteriormente tenemos una institución creada con ese fin en México, mejor conocido como INALI.

2.1.1 Lengua maya yucateca.

Derivado de la definición anterior, se hace relevante aportar la descripción de la lengua maya yucateca o peninsular. La familia lingüística maya está conformada por 31 lenguas distintas (...), de ellas sólo dos son lenguas muertas, las restantes se utilizan como principal medio de comunicación en numerosas comunidades contemporáneas (Schuman, 1993).

El espacio geográfico que ocuparon los mayas, en su máxima expansión, cubría un territorio de casi 500 mil kilómetros. Abarcó los estados de la República Mexicana de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y la parte este de Chiapas y Tabasco, así como todo Belice, gran parte de Guatemala y la porción occidental de Honduras y El Salvador. (Suárez, 2004, p.6)

La lengua maya peninsular con todo y sus variantes, es la única que sí permite la comunicación entre ellos, porque sólo existen pequeñas diferencias. Es considerada según datos presentados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI (2014), como segunda lengua indígena con mayor número de hablantes.

En la Península de Yucatán, la población maya constituye una comunidad mayoritaria, poseedora de características antropofísicas, lingüísticas, de usos y costumbres y en general, de una cosmovisión integral que si bien se ha mantenido a pesar de siglos de estigmatización y agravios, es indiscutible que estas condiciones, asociadas a los efectos inevitables a la globalización de nuestros tiempos, han producido cada vez más alarmante la pérdida de la identidad cultural de los integrantes de la etnia. (Industrial, 2008, p.3).

No obstante que aún existe un considerable número de hablantes de la lengua maya

peninsular, los principales hablantes son personas mayores de edad y a medida que pasan los años, estos hablantes van disminuyendo de número. Lo que preocupa pensar en el futuro de esta lengua milenaria; a pesar de que como menciona Suárez (2004), la lengua mantiene su vigencia en áreas como la familia, agrícola y literaria. Pero todo lo anterior mantiene su imagen dentro de los pueblos indígenas, las cuales son aquellas atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo.

2.2 La Educación Y Cultura En México.

En el territorio mexicano se vivió un proceso muy grande de evolución en la educación. Los proyectos de educación indígena fueron la base para el desarrollo del actual sistema educativo. Los primeros años de la educación mexicana estuvo basada en creencias religiosas; es decir todo lo que se enseñaba tenía que ser supervisada por la iglesia y nadie podía estar por arriba de ello.

En los primeros años de la revolución mexicana, la mayoría de la población indígena vivía en los pequeños pueblos y la comunidad burguesa en las pocas ciudades. Como menciona García (2004), la poca disposición de los recursos hizo que la puesta en práctica de la educación en etapa de la revolución fuera impulsada únicamente y casi exclusiva en las ciudades, por tal motivo la gran mayoría de la población indígena fue excluida. A raíz de esta primera función educativa, se buscó a cualquier costo, unificar todas las diferencias de la población. En la investigación de Villanueva (2018), menciona que en los primeros años del siglo XIX, muchos iniciadores del sistema educativo negaron la existencia del indio o indígena con el argumento: si les daba trato diferente o aparte, se puede correr el riesgo de fortalecer sus sociedades y ello puede debilitar la unidad nacional; la cual se buscaba forjar.

Cosa contraria sucedió en los tiempos del Porfiriato, mediante el trabajo de Brice en (1986), el asunto de la ciudadanía indígena se volvió central para su gobierno. Ellos tenían la percepción sobre no lograr un desarrollo económico, social y cultural era adjudicado como causa principal a la existencia de la población indígena. Por tal motivo fue necesario que los indios fueran educados para civilizarlos y alcanzar el grado de ciudadanos. Luego del gobierno del presidente Porfirio Díaz, se impone mexicanizar a los indios a través de la lengua nacional con la Ley de Instrucción Rudimentaria de 1911. Esta ley trató de buscar la asimilación de los indígenas por lo que las culturas eran catalogadas como atrasadas y eran objeto de búsqueda para la modernización a través del español.

El antropólogo Manuel Gamio fue uno de los promotores más fuertes de la educación integracionista e inclusiva hasta cierto punto de las culturas indígenas. Él tenía la suposición de que el alfabetismo haría transformar a la población indígena analfabeta. Gamio (1982) menciona que ni las bases del alfabetismo ni las matemáticas ni las disciplinas de un currículo tradicional uniforme podrían transformar a los indios. La evolución cultural de la nación mexicana exigía métodos, maestros y materiales especiales, en un programa de educación holista. Los planteamientos de Gamio tenían mucho sentido y producían la sensación de lograr grandes cosas con ello, sin embargo en los tiempos de la Revolución había mucha inestabilidad y a consecuencia de ello, no se pudo aplicar su idea. La idea contraparte a la de Gamio fue la de Villoro (1987), en la cual dice que por un lado hay que conservar lo propio y original del indio, por el otro hacerlo progresar para acercarlo a nosotros y para que abandone su nocivo alejamiento. Puede resultar evidente que el progreso material y espiritual del indio exige que asimile los valores más adelantados de la cultura occidental.

En los años veinte, se crea en la ciudad de México la primera Casa del Estudiante Indígena. La cual tuvo como objetivo incorporar al indio al sistema educativo.

Aunque el proyecto educativo fracasó debido a que los jóvenes; las cuales fungirían como agentes de cambio en sus comunidades ya no volvieron a ella. Luego de ver lo sucedido con sus objetivos, estos se transformaron en Centros de Educación Indígena con el objetivo de brindar educación general básica, ofertaron alternativas para la castellanización y desarrollo de la identidad nacional. Después se crea el Departamento de Educación y cultura indígena.

Con ello se sentaron las bases para que se incluyeran a lingüistas en el proceso de inclusión indígena, lo cual significó un gran paso para la institucionalización del indio.

Los antecedentes lograron que en el año de 1939 se realizará una reunión de filólogos y lingüistas en donde se determinó que la educación bilingüe sería el modelo educativo para las poblaciones indígenas. Esta tenía la particularidad de la enseñanza de la lengua materna, el contrato de maestros que hablen la lengua dominante y la lengua de origen para transmitir los conocimientos elementales para luego enseñarlo en español (Aguirre, 1992).

Después de todo el avance mencionado, se pensó que no se podía lograr más, sin embargo, el gobierno de Lázaro Cárdenas reconoce al indio como un ser social capaz de integrarse y de ser integrado a la nación. En el gobierno de Ávila Camacho y el conflicto mundial, la política indigenista sufrió varios percances hasta la creación del instituto nacional indigenista. Con ello se garantiza un avance más rápido en la educación bilingüe puesto que se prepara mejor a los promotores bilingües, aunque los problemas a la hora de enseñar persisten por el dominio de la política lingüista hacia la cultura nacional, de igual

manera por la escasez de materiales en lenguas indígenas y porque los maestros se encontraron trabajando en lugares ajenos a sus áreas culturales.

Después de muchos altibajos y transformaciones dentro del sistema educativo mexicano en el año de 1993 se crea la Ley General de Educación en la cual se reconoce la importancia de promover la educación en lengua materna, pero carecía de un currículo en la que sistematice los aspectos metodológicos de enseñanza.

Desafortunadamente, el gobierno de Carlos Salinas a pesar de apoyar los derechos de las culturas minoritarias, también ponía obstáculos al avance del sistema educativo inclusivo puesto que ponía como obligatorio la enseñanza del español. Como menciona Muñoz (2001), las reformas educativas que le dan carácter constitucional a los pueblos indios y facultades de autodeterminación para decidir sus diversos proyectos provienen de organizaciones indígenas, y que no se habrían podido lograr si no se hubiera exigido con los levantamientos en Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Basado en el levantamiento del ejército zapatista, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, se creó el Programa de Desarrollo Educativo. La cual manifestó que la verdadera riqueza de los países está radicado en las cualidades de las personas que la integran. Tenían los objetivos de buscar la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. Pero no se trató únicamente de alfabetizar en lenguas indígenas, sino de hacer realidad una educación que tomara en cuenta las condiciones sociales, naturales, culturales, lo que implica reflexionar desde la escuela.

2.2.1 Hacia un concepto de cultura.

A partir de que el concepto de interculturalidad fue tomando auge en países como Estados Unidos y/o el continente Europeo, debido a la enorme necesidad de la mal llamada integración de las poblaciones migrantes que iban en constante crecimiento en los territorios mencionados, los Estados Unidos Mexicanos ha tenido avances con respecto al camino de la interculturalidad en la educación, sin embargo falta mucho para lograrlo.

Sin duda a la base de esta reflexión están los conceptos de cultura, definido como organización de la diversidad, de la heterogeneidad intragrupal inherente a toda realidad humana. Se trata de problematizar este concepto para sostener su carácter amplio y diverso. La idea es aportar una definición que permita justificar los alcances de la educación intercultural y su acción en las escuelas. A modo de hipótesis se sostiene que la forma en que se interpreta la cultura tiene como consecuencias teóricas y prácticas directas al momento de analizar los fenómenos educativos en las realidades diversas. Lo más importante, la implementación de estrategias de intervención educativa y la superación de las limitantes puestas en esta sociedad que desconoce y rechaza la diferencia y que genera un cuadro de desigualdad.

A continuación, se presenta la parte teórica que apunta fundamentalmente a la construcción de un concepto claro y preciso de cultura que permita enmarcar las reflexiones posteriores en torno a la educación intercultural y otorgarle un sentido e intencionalidad que corresponde a los siguientes capítulos.

2.2.2 La cultura de la diversidad y la diversidad cultural.

Los sistemas educativos deben asegurar bases sólidas para la igualdad de oportunidades en la escuela, el trabajo y la sociedad, tomando en cuenta la diversidad de género, etnias y culturas a partir de un reconocimiento entre iguales; basado en el respeto a la diversidad. De esta forma la educación intercultural entendida como actitud pedagógica que favorece la interacción entre las diferentes culturas, se convierte en la mejor forma de prevenir el racismo y la xenofobia, así como promover una convivencia basada en el respeto a la diferencia cultural como legítima en su diferencia. Sin embargo, al decir esto, no se están obviando los conflictos interculturales que pueden acontecer en los contextos en los que la diversidad cultural tiene una mayor presencia. No obstante, se defiende la idea de que los conflictos denominados interculturales, tienen un menor peso en la realidad escolar de lo que los medios de comunicación pretenden transmitir o incluso de las ideas preconcebidas que en algún momento dado puedan llegar a tener.

Muchos docentes consideran que los conflictos escolares tienen una vertiente más social que cultural y que los conflictos que se desarrollan en contextos educativos caracterizados por una significativa diversidad cultural hunden sus raíces en problemáticas sociales y familiares más que en cuestiones identitarias o culturales. En todo caso, sin negar la posibilidad de que estos conflictos afloren, por lo que se apuesta por procesos educativos que humanicen las relaciones educativas, de tal manera que la mediación intercultural y por supuesto, la aplicación comprensiva de la normativa pueda ayudar a la mejora de la convivencia y al respecto de las normas en condiciones de igualdad para todos (Soriano, 2009).

Hablar de educación intercultural también es hablar de derechos, de justicia social y de equidad. La gran idea de la humanidad sigue siendo conciliar la universalidad de valores con las diversas culturas. Los conceptos de la universalidad con la interculturalidad están relacionados por la palabra “versus”; es decir, ir de la universalidad de los derechos humanos hacia la diversidad cultural que conforma la humanidad. Desde la universalidad de los valores para todas las culturas tiene sentido hoy en día la educación intercultural. En el ámbito de la educación, hablar de inclusión es hablar de justicia, y parece lógico, que para construir una sociedad justa sea necesaria desarrollar modelos educativos con equidad que afronten con justicia los desequilibrios existentes.

De esta misma forma, hablar de educación intercultural es hablar de inclusión y no de integración. La integración hace alusión a que las personas diferentes, y los colectivos minoritarios se han de adaptar a la cultura homogénea.

2.2.3 La importancia de la cultura en la educación.

Con la descripción del significado que se tiene para este trabajo sobre la educación intercultural, se relacionan tres diferentes áreas: la cultura, la educación y las relaciones entre las diversas esferas de la sociedad y que deben estar inter relacionadas. Para (Kahn, 1975) la cultura tiene que ver con cultivar relaciones entre distintas esferas sociales, sin importar los roles de género. Aunque Jordan (1997), comenta que la cultura es un conjunto de significados persistentes y compartidos, las cuales se obtienen mediante la interacción de un grupo social en específico, que también interpretan estímulos del entorno de acuerdo a las actitudes, representaciones y comportamientos aportados por dicha comunidad.

Con base a lo descrito anteriormente, se torna demasiado importante tomar en cuenta a la cultura en las disposiciones educativas en las comunidades indígenas. En un subcapítulo

anterior se describió la cultura a grandes rasgos, con ello se puede deducir que para el punto de la educación intercultural bilingüe; la cultura es aprendizaje. Si bien la cultura es todo aquello que los hombres y mujeres han construido a lo largo de su historia social, con base a sus formas de vida, a sus representaciones sociales, a sus costumbres, creencias, normas, mitos, valores y sus usos memoriales.

Todo esto puede ser transmitido a las siguientes generaciones en conjunto con la educación y si se toma en cuenta todo lo anterior, se puede llegar a la educación intercultural. Se entiende que la cultura no es algo que se crea conscientemente, no es estático, tampoco esencialista o aislado de la historia como menciona Giménez (2010). Como manifestación cultural y multicultural, se entiende que forma parte del contexto histórico, dinámica y evolutiva, aunque tienen una parte estable que hace desarrollar la identidad cultural en los miembros de la sociedad cultural. Con la identidad cultural, se viene la transmisión de dicho sentimiento de identidad a las siguientes generaciones.

Algo muy cierto es la que menciona Pina (2002), al comentar que la cultura es viviente y forma parte del resultado de incontables procesos y hechos, basados en diferentes mestizajes y encaminado a la evolución. Sin embargo, a pesar de evolucionar a rasgos tan grandes como hacer cambiar la lengua, siempre conservará las raíces en las cuales inicia dicha transformación.

Sin embargo, para llegar a la educación intercultural, implica un gran reto para el facilitador de la información, puesto que debe dominar las lenguas en contacto y conocer los usos y costumbres de las culturas presentes. Ante esto, es importante darse cuenta que todos nacen y se configuran en una matriz cultural determinada. Todos poseen una identidad cultural que los configura y les da sentido. Dicha identidad cultural no es algo

estático, se va desarrollando con base a situaciones de la vida social.

2.2.4 El desarrollo cultural en la educación.

Si bien es cierto, la educación es la base fundamental para el desarrollo de las sociedades, también transmite cultura y la hace desarrollar. El multiculturalismo se refiere a la característica de los países donde entran en contacto varias culturas con características muy diferentes. La investigadora Ibarrola (2005), define la educación como un medio por el cual se hace legal la imposición de una cultura de una forma violenta simbólica; basada en la ideología. La representación de dicha violencia simbólica en la educación puede derivarse también en alguna forma de violencia social que le brinda privilegios en el sistema educativo, de hecho, puede derivarse a la transformación de las diferencias sociales en diferencias de aptitudes.

Basado en lo expresado en líneas anteriores, se pudiera afirmar que el ejercicio pedagógico debe tener una base familiar implícita con la cultura dominante en la cual por ende la menor es excluida de ella. Los niños indígenas son aquellos que sufren aún más en este sistema educativo que hacen que la cultura vaya cambiando. De igual manera, dicho sistema trata a los alumnos como iguales en derechos y deberes, sin tomar en cuenta los niveles de desigualdad de su contexto real.

En el estado Mexicano, que cuenta con gran diversidad cultural desde los inicios de su historia e incluso desde antes de la conquista de los españoles, después de la independencia en 1810 y la revolución mexicana en 1910.

La población en México se fue desarrollando la educación principalmente para mexicanizar a la población; con tal de crear unión en todo el país, aunque con esto no se quiere decir que estuvo mal, sino que no se realizó tomando en cuenta las características propias de las culturas existentes en ese momento de la historia.

2.2.5 La educación en el desarrollo cultural.

La educación tiene como objetivo primordial contribuir a que las sociedades desarrollen las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos que se relacionan con otras culturas en la que son participantes activos y conscientes de su interrelación. Dichas capacidades como producto de la adquisición de conocimientos y aptitudes para el reconocimiento de la diversidad cultural como hecho o producto educativo.

Se puede afirmar como dice Kant (2003) la educación es el mejor medio que tiene la persona para formación y desarrollo, pues tiene como finalidad la educación y es a través de ella que se puede llegar a ser hombre. Con esto, la educación encabeza la lista de instrumentos para sobrellevar la diversidad cultural actual y superar el racismo en sus diversas facetas y estar a favor de la comunicación y de las competencias derivadas de la interculturalidad. Ante ello, la educación intercultural debe de presentar alternativas para el completo desarrollo de la diversidad humana hacia el aprecio y respeto mutuo por las otras culturas y los estilos de vida. Se debe recalcar que apenas se está trabajando con la punta del iceberg y aún falta mucho camino por delante, sin embargo, se sentarán las bases para que las futuras generaciones de educandos estén incluidos en los procesos de enseñanza aprendizaje con respecto a sus derivaciones lingüísticas y culturales.

2.3 Educación Intercultural En México.

Lo mencionado en la líneas previas fueron la base para la introducción a los países el concepto de la interculturalidad, en gran parte debido a las demandas colectivas vinculadas al gobierno mexicano y por la transformación de conceptos como la multiculturalidad y pluralidad; esto en principal sinergia por el movimiento armado en los primeros años de los noventa, es decir, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien celebra la fecha de su nacimiento el 17 de noviembre de 1983 convirtiéndose en un movimiento revolucionario cuyas características y demandas difieren de las guerrillas latinoamericanas de la época, esta cuenta con una base social, que son las comunidades indígenas, en éstas reside el poder de las mismas por medio del diálogo para la construcción de consensos de carácter comunal, en busca de un ejercicio de una democracia real bajo garantías de libertad y justicia.

Como menciona Faraclas (1999) en su investigación sobre la pluralidad cultural, el concepto establece su existencia con respecto a las culturas diferentes y que son políticamente asimétricas y que buscan un trato más equitativo por los llamados portadores de las culturas no dominantes. En México y otros países latinoamericanos, a ello se les ha adjudicado el término de indígenas; el cual hasta cierto punto el desconocimiento y un maquillado desprecio.

Sin embargo, la educación intercultural bilingüe que se ha establecido en México, está enfocado a fines externos a los usos y costumbres de las poblaciones indígenas; es decir no se enfocan a las necesidades reales sino lo que ellos creen que son sus necesidades. Sumado a lo anterior, la información que se les presenta está descontextualizado y obsoleto. Todo lo dicho previamente, enmarca la imposición del programa de educación

mexicano como una consecuencia de noconsiderar la característica plural de las culturas del país y que a su vez, representa la continuación de la educación tradicional con un disfraz de modernidad.

Pero se debe hacer una pregunta simple ¿Qué aspecto de la cultura se transmite en la educación?

2.3.1 Atmósferas mexicanas hacia la interculturalidad.

Después de haber desglosado a grandes rasgos pasados y presentes de la interculturalidad, se sabe que están ante la presencia de tres realidades en cuanto a la puesta en marcha del contexto. A continuación, se describen los tres tipos presentados por Schmelkes (2013).

En primer término, habla sobre la parte minoritaria u homogénea, en la que se refiere que por más aislada se encuentre, siempre será homogénea en la parte cultural. Se toma el entorno en la que el sistema educativo atiende a la sociedad minoritaria y que está diseñada sólo para los niños y niñas del mismo grupo. Es decir, las escuelas tienen como objetivo principal aquello que han tenido todas las escuelas tradicionales que se empezaron a desarrollar desde tiempos de Vasconcelos, en la cual se trata de crear una sola sociedad, es decir la mexicanización del alumnado nacional, buscando crear una identidad nacional en concreto.

Para buscar erradicar lo anterior ante el sentido de la pluralidad como punto de partida hacia el respeto y revalorización de la cultura, se debe buscar el entendimiento propio de los integrantes de la cultura regional y que tengan dominio oral, escrito y de sus propias raíces sobre todo antes de querer crear el sentido de identidad nacional. Es decir, que el

propósito sea el logro del desarrollo de la fortaleza cultural para intensificar las relaciones interculturales.

Gran parte de la labor que realiza la SEP la realiza en las comunidades urbanas y para las indígenas, crean una subsecretaría especial para estos; pero compartiendo esa búsqueda de creación de sentimiento de identidad nacional.

Estas experiencias mencionadas, toman rumbo hacia el fortalecimiento de la lengua materna, pero no solo como base para tener acceso al uso de la lengua hablada castellana. Otro punto para mejorar es, asegurar que las escuelas tengan maestros formados y que el sistema educativo tenga en cuenta a las culturas indígenas y que no solo estén llenos de conocimientos de las ciencias o de culturas de otros países.

Otro de los escenarios es la referida a la parte mayoritaria, en la cual se refiere a la población que no se adscriben como parte de los grupos minoritarios. Esto se refiere a los denominados mestizos, haciendo referencia a la población dominante del país. De acuerdo a lo mencionado, los educandos acuden a escuelas diseñadas a su medida y están rodeados por miembros compartidos por su cultura. La interculturalidad en la educación con grupos dominantes debe implicar combatir la discriminación y debe suponer la formación profunda del juicio moral autónomo y a la vez colectivo. En este punto, el racismo adquiere diferentes facetas puesto que están tan arraigados dentro de la cultura mexicana dentro de los prejuicios y la naturalidad de las conductas discriminatorias.

La importancia de buscar y crear una educación radica en el dinamismo de las sociedades globales actuales. También está en el avance de las tecnologías de la comunicación que proporcionan la oportunidad de un mayor contacto virtual con las diferencias culturales y necesariamente a una reflexión epistemológica que conduce a

relativizar la cultura propia, ante el contacto cotidiano con lo diverso.

Se trata de un proceso evidentemente prolongado y desigual, pero innegable. La sensación de que la globalización impone un único modelo de producción, de consumo, de convivencia, de entretenimiento, de concepción del mundo conduce de forma dispareja y desigual a una reacción contraria a la imposición que en muchas ocasiones se transforma en reivindicación de lo propio, incluyendo lo cultural. El consumo cultural y las manifestaciones y expresiones culturales de muy diverso tipo, no rechazan lo global, pero afianzan solo ciertas partes de su propia cultura.

La educación intercultural cobra fuerza porque reconoce el importante papel de la educación formal en la formación para convivir entre las culturas diferentes, más allá de la coexistencia (Delors, 1996). Pretende trascender la noción de multiculturalidad, como concepto descriptivo que se refiere a la coexistencia de personas, grupos culturalmente diferentes en espacios o territorios determinados. Se refiere a la relación entre ellas y está basada en el respeto y desde posiciones de igualdad. Se convierte indispensable para toda la actividad educativa de un país que quiere ser democrático en el cual existen diferencias culturales.

2.3.2 Proceso hacia la interculturalidad en la educación.

Desde hace varias décadas se ha buscado y desarrollado estrategias de enseñanza basadas en la multiculturalidad de los educandos, sin embargo, es hasta hace unos años que se ha venido apostando a la interculturalidad en la educación. Aunque como ya se ha dicho antes, es un gran desafío educar para la interculturalidad, puesto que, en la formación actual de las personas, apenas se prepara para desarrollar la educación en una sociedad derivada por la diversidad y los procesos manejados tiene sus cimientos en la educación tradicional en

la que el maestro es el centro de todo en el aula (Abdallah, 2001).

Es a bien sabido que la educación tiene como función principal desarrollar el diálogo entre las culturas y de esta forma contribuir a derribar los muros de la ignorancia, la incomprensión, la inseguridad y la falta de comunicación. En el Plan de Andalucía de Educación de Inmigrantes (2001), se dice que la diversidad étnica y cultural se transforma en algo enriquecedor y es preciso partir de un reconocimiento entre iguales, se debe respetar la diversidad y promover el intercambio, sólo así se conseguirá que el multiculturalismo se transforme en interculturalismo.

En la Declaración del Consejo de la Unión Europea, del 16 de diciembre del año 1997 se describen algunas actitudes a tomar en cuenta para la búsqueda de la interculturalidad, las cuales se toman en, Muñoz (2002):

- *El racismo y la xenofobia no permiten la cohesión social.
- *La diversidad y el pluralismo es la diferencia que fortalece la identidad.
- *La educación es la base para la promoción del respeto a las diferencias.
- *La capacidad de inclusión de los alumnos en la educación es un indicador de la calidad de los sistemas educativos.
- *Los sistemas educativos deben incluir valores enfocados a favorecer la solidaridad, y respeto a los derechos humanos.
- *Deben estar a la par de la innovación y tomar en cuenta el entorno inmediato.
- *Los educadores deben estar actualizados.

Los puntos anteriores pueden parecer una utopía, sin embargo, se vive en una sociedad derivada en la diversidad y es allí donde radica el desafío de educar para la interculturalidad.

2.3.3 Importancia de la educación intercultural como adquisición.

La educación basada en la interculturalidad busca el desarrollo de la construcción del contexto compartido de convivencia, donde ningún integrante de la sociedad es superior a los demás miembros. Además, que será enfocado a la modificación de actitudes hacia el respeto de la diversidad y transformar aspectos de la cultura a la cual se interactúa inmediatamente y se debe favorecer el intercambio y movilidad de las personas y de sus sistemas socioculturales. Lo expresado previamente, no es fácil de realizar y las acciones tomadas por los líderes educativos vistos en el segundo ciclo escolar investigado lo demuestran. En ocasiones el encuentro de estas culturas puede resultar en conflicto y puede generar malos entendidos en cuanto a los usos y costumbres en contacto. Dicha diversificación social y cultural pudiera estar de la mano con la migración, es por ello que tiene diferencias marcadas muy fuertes y con la educación intercultural como mediadora; se puede llegar a una sociedad más justa en todas sus partes.

2.3.4 La interculturalidad como compromiso educativo.

De acuerdo con Del campo (1999), hasta las fechas actuales existen un gran número de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública que proporcionan imágenes negativas o estereotipadas de las culturas minoritarias y que a su vez repercute de manera decisiva en la propia influencia de los educadores como agentes de desarrollo y no a la verdadera educación intercultural. Para ello, Cruz (2010), considera que construir un currículo inclusivo debe implicar el destierro de todas las ataduras segregacionistas que repercuten en las culturas minoritarias y destacar la importancia de cultivar, por parte de los profesores y la sociedad, un currículo intercultural y opuesto a lo hegemónico.

Con esto se busca un currículo alejado de cualquier estar cultural ligado al uso exclusivo de libros de texto y para ello es necesario cambiar las prácticas pedagógicas para que cada día sean prácticas menos segregadoras y más humanizantes. Cambiar las prácticas pedagógicas significa que la mentalidad del profesorado ha de cambiar respecto a las competencias cognitivas y culturales de los alumnos, dichas medidas de acción se sumarían como complemento al empleo de materiales y herramientas educativas vivas y reflexivas, de investigación e indagación crítica, el trabajo cooperativo y el compromiso educativo por parte del profesorado, familias y educandos. En este debe prevalecer el respeto a todas las culturas, así como su consideración enriquecedora y dinámica de las distintas realidades culturales.

Por ello, se tiene que señalar la importancia de tomar conciencia hacia la acción educativa que se desarrolla en los contextos educativos de diversidad y que no se limitan a los propios contenidos explícitos impartidos en el aula, sino que las actitudes, las creencias, las formas de organización y gestión de aula, así como los modelos

comunicativos de interacción interpersonal y las estrategias de acción, son claves fundamentales en la propia construcción de las escuelas interculturales. Se debe mencionar que los conflictos interculturales son perjudiciales y que generan una tensión negativa en el clima escolar, o si bien, entendidos como una oportunidad de aprendizaje y reflexión compartida entre todos los miembros de la comunidad educativa.

2.3.5 La asimilación y la educación intercultural.

Contrario a los que busca la educación intercultural por medio de la adquisición de valores y conocimiento; está la asimilación educativa. Lo dicho se basa en que la asimilación hace renunciar a los grupos minorizados para que sean parte de la sociedad; las consideradas como grupos mayoritarios o como deberían llamarse grupos mayorizados. En esta sociedad con educación tradicional y hegemónica, hacen los grupos socioculturales menores sean absorbidos por las mayores. La asimilación educativa, no favorecen la identidad cultural puesto que argumentan es un obstáculo para lograr su integración. El investigador Prats (2001), dice que la asimilación es un proceso conllevado al sometimiento y adaptación de los grupos minoritarios hacia las mayoritarias; lo cual busca hacer renunciar a la cultura propia para integrarse a la nueva. Por ello, como menciona, no se debe confundir con la educación ofrecida por las universidades interculturales como compensatoria, como apoyo a la necesidad de los grupos culturales.

En el país mexicano hay once universidades interculturales que buscan mejorar la calidad de vida de los miles de jóvenes indígenas en el país que no tienen acceso a una educación de calidad. Es cierto que dichas universidades están diseñadas para jóvenes indígenas y están diseñadas para ser interculturales, pero no por ello pueden ser descritas como compensatorias y únicamente para indígenas; porque como su nombre lo dice, son

interculturales y aceptan a una gran variedad de alumnos de diferentes partes del país y del mundo. Con lo cual configuran las bases y modelos para crear programas en las diferentes instituciones educativas del país para lograr una mejor calidad educativa tomando en cuenta las diferentes esferas de la sociedad.

Retomando como ejemplo a las universidades interculturales, se enfoca a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo como una de las pioneras en la Península de Yucatán y en todo el territorio mexicano puesto que respeta la diversidad lingüística cultural como punto de encuentro hacia el respeto y desarrollo de las nuevas sociedades. Tiene como objetivo la mejora de calidad devida por medio del rescate de la tradición comunitaria y la mezcla con la modernización. Esta universidad representa a la educación intercultural como innovador, que acepta y potencia la diversidad cultural como vértebra de la práctica educativa en la cual el diálogo es el medio por la cual se puede lograr la cohesión social.

En el año 1994 el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), dando respuesta a una de las diversas demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), implementó la Modalidad de Atención Educativa a la Población Indígena (MAEPI), iniciativa de corte bilingüe bicultural enfocada en la atención de los pueblos originarios, dicha disposición se implementó en un principio en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. La propuesta se centra en el establecimiento de un vínculo entre la institución educativa y la comunidad en la que se circunscribe su campo de acción, en el desenvolvimiento de propuestas educativas contextualizadas y, en el desarrollo de habilidades en lo concerniente a la expresión oral y escrita, tanto en lenguas indígenas, como en español. Desde entonces el CONAFE se considera como una institución que da respuesta a una educación intercultural.

2.4 El Conafe Como Institución Educativa Intercultural.

El consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), se crea en 1971, el cual tiene como objetivo atender a las niñas, niños y jóvenes de pequeñas comunidades con rezago educativo, donde los servicios estatales de educación no llegan.

En la revista Latinoamericana de estudios educativos, presenta un total de 334, 919 estudiantes distribuidos en preescolar con 52%, en segundo lugar primaria con 35%, y secundaria con el 13%. Sin embargo, el total representa el 1.33% de toda la población estudiantil en nivel básico en el territorio mexicano.

El CONAFE maneja Centros de Educación Comunitaria mejor conocidas como CEC y son maestros que dan clases a alumnos de diferentes niveles al mismo tiempo, conocidas como multinivel y para secundaria como multigrado. En el año 2018 en la misma revista Latinoamérica presenta 35,993 figuras educativas y en promedio general nacional la relación alumno- docente es de 9.3. La tercera parte de los alumnos adscritos a los CEC se consideran a sí mismos como indígenas.

Para que haya un CEC, se debe cumplir con dos características primordiales: las comunidades deben tener menos de 500 habitantes y deben estar considerados en el INEGI como comunidades con alto o muy alto nivel de marginación.

2.4.1 Características del servicio de primaria CONAFE.

De acuerdo al análisis presentado por el ex Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, muestra que sólo el 15.7% del total de alumnos de primaria llevan asignatura en lengua indígena. Lo cual es por debajo de la tercera parte del total que se considera indígena. Lo cual indica un déficit en cuanto a la pertinencia intercultural de la educación que se les brinda.

Lo anterior pudiera estar relacionado con la disminución paulatina de los recursos para la institución. Se debe tomar en cuenta que todo se empieza desde lo pequeño, pero no por decir pequeño se les reste importancia a las comunidades indígenas. Por el contrario, se debe poner mayor atención se debe brindar recursos de forma equitativa con la SEP para que el CONAFE pueda potencializar su modelo educativo que se refiere al Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo; la cual es un paso hacia la interacción con las culturas y fomentar el diálogo para la construcción de una sociedad intercultural.

Ha habido un gran avance sobre la educación intercultural pero dicho avance aún no ha llegado a la sede regional del CONAFE de la zona norte del estado de Quintana Roo. Puesto que aún falta que reconozcan que esta educación no se reduce a descubrir y resaltar las diferencias culturales; no se busca tomar ventaja de las diferencias y hacerlas ver como algo importante y no hacer algo al respecto.

Sino que los programas de capacitación deben estar basados en la interacción y en el encuentro de las diferentes esferas socioculturales. Tomando en cuenta lo anterior, el CONAFE podría estar a un paso de la interculturalidad.

2.4.2 Las familias apoyadas por el CONAFE.

Las familias de los educandos han percibido en alguna ocasión o siguen percibiendo apoyos federales para la educación. La escolaridad de los padres de familia es de bajo a muy bajo. La disponibilidad de material de consulta es mucho menor a la de la media nacional. Los padres de familia se dedican a las labores del campo y la madre a las labores del hogar. En su mayoría los alumnos del CONAFE, trabajan después de clases, pero no todos reciben remuneración económica. La mayoría de las familias viven en casas unifamiliares y con servicios. muy básicos.

CAPITULO 3.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1 Diseño De La Investigación.

El proceso de la presente investigación está basada en una metodología cualitativa definida como una “técnica que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” (Hernández, S. R., Fernández, C.C., Baptista, L. P. 2014), por lo cual los datos cualitativos son “descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas y sus manifestaciones” (Hernández, S. R., Fernández, C.C., Baptista, L. P. 2014), que plantean la indagación de una hipótesis para obtener aproximaciones y descripciones de un hecho educativo que involucra cuestiones de contacto personal que son de complejidad al interpretar los análisis.

Como investigación cualitativa se debe derivar un enfoque específico que determine el tipo de investigación, así como sus métodos de recolección de información y análisis. Después de un estudio de los diferentes enfoques de las investigaciones cualitativas debido a su extensión de análisis, se ha hecho posible describir una intervención etnográfica definida por Aguirre (1995) como el “estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de una comunidad”, destinada a recoger información necesaria que permita la caracterización, análisis e interpretación del objeto de estudio.

Se ha hecho posible la adaptación de dicho enfoque en la intervención educativa buscando respuestas que se adapten en las investigaciones realizadas San Fabián (1992) afirma que: "al ser la educación un proceso cultural por el que niños y jóvenes aprenden a actuar adecuadamente como miembros de una sociedad, hace de ella un ámbito

particularmente idóneo para la investigación etnográfica".

El método empleado en la presente investigación describe un proceso plasmado en la conciencia del ser cuya interpretación será la respuesta y visión al tema de investigación. En trabajos de ámbito educativo, principalmente involucra la experiencia subjetiva de los docentes y alumnos, padres de familia y el contexto que rodea todo el proceso de enseñanza. En este tema se abarca el hecho de la experiencia y el empleo de métodos de trabajo al impartir clases en un aula que presenta ciertas circunstancias en el proceso de enseñanza-aprendizaje con alumnos que hablan una lengua materna diferente y cómo es la adaptación de esta variación al cumplimiento de los objetivos académicos.

3.2 Población Y Muestra.

Este trabajo de investigación surge ante la necesidad de conocer los elementos y situaciones que viven los líderes educativos en la zona norte del Estado de Quintana Roo para tomar en cuenta en futuras generaciones y tomar acciones que mejoren las actividades educativas en el aula y proporcionar mejores herramientas a los jóvenes educadores. Los jóvenes tenían conocimiento sobre la investigación y se les pidió que tuvieran apertura sobre todas las situaciones que vivieran en su localidad y que compartieran sus acciones implementadas.

La presente investigación fue efectuada en quince comunidades ubicadas dentro de los municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum.

Fotografía 1.- Municipios localizados en la zona norte del Estado de Quintana Roo.

Fuente: <https://sites.google.com/site/consejodistritaldrs03qroo/>.

La presente, se ubica geográficamente en territorio mexicano, en los municipios de la considerada como zona norte del Estado. La mayoría de las comunidades en cuestión forman parte de la denominada, zona maya. Este término fue acuñado en la década de 1970 por las primeras autoridades del naciente estado de Quintana Roo. La sede regional se ubica en el municipio de Lázaro Cárdenas, el colinda con Tizimin y San Felipe, ambos pertenecen al Estado de Yucatán. Sigue compartiendo rasgos culturales y económicos con los demás municipios conocidos como la zona maya.

Para el desarrollo del presente, se trabajó con un total de quince líderes educativos comunitarios. Los participantes de la investigación provienen de diferentes partes del estado de Quintana Roo y Yucatán, diez de ellos hablan maya y cinco hablan únicamente la lengua española. Los diez que hablan maya también tienen dominio de español, por lo cual se les puede considerar como hablantes bilingües.

La selección de la población y muestra fue primordial para continuar con esta labor de

investigación, puesto que se tomó en cuenta las bases de la convocatoria emitida por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. La labor como integrante del equipo técnico de la sede regional, fue la de supervisar que las bases fueran tomadas en cuenta. Fueron seleccionados veinte personas para ingresar como aspirantes a líderes educativos y conforme avanza la capacitación y formación, se quedarían únicamente quince líderes que realizarían su servicio educativo en la institución.

El objetivo principal en esta etapa fue definir las escuelas que fueran objeto de estudio de este trabajo. Como se señaló en capítulos anteriores, se ha logrado a través de un proceso de indagación a nivel local y con permiso estatal de la sede.

De los quince participantes seleccionados se asignaron las comunidades que cada líder educativo comunitario atendería, dicha asignación quedó de la siguiente manera:

Tabla 1. Asignación de comunidades

Poblado	Municipio	Líderes Educativos Comunitarios (LEC)	Idioma	
			Esp.	Maya
Jacinto Pat	Tulum	Diego Itzá	X	
Nuevo Noh Bec	Isla Mujeres	Rosalba Noh	X	X
Francisco May	Isla Mujeres	Hermenegildo May	X	X
Emiliano Zapata	Benito Juárez	Domingo Antonio	X	
El Porvenir	Benito Juárez	Alma Cupul	X	
Avante	Benito Juárez	Fernando Poot	X	
Generación 2000	Benito Juárez	Nayelli Cab	X	X

El pocito	Lázaro Cárdenas	Rosianel Yam	X	X
Constituyentes	Lázaro Cárdenas	Daniela Uc	X	X
San Román	Lázaro Cárdenas	Rosa Martínez	X	X
San Lorenzo	Lázaro Cárdenas	Elena Moo	X	X
Tres Marías	Lázaro Cárdenas	Sandra Miranda	X	X
Guadalupe Victoria	Lázaro Cárdenas	Geovanni Poot	X	X
Héroes Nacozari	Lázaro Cárdenas	Irving Flores	X	
El naranjal	Lázaro Cárdenas	Abril Del Ángel	X	X

Fuente: Elaborado por la autora del presente trabajo

3.3 Instrumentos Para La Recolección De Datos.

El presente trabajo se ha realizado mediante una investigación cualitativa con una intervención de tipo etnográfico el cual nos ayudará a estudiar y describir los puntos necesarios para el presente documento. Los instrumentos utilizados para recabar información se construyeron en consideración a las características de los actores y en relación con los objetivos. Se trabajó con fuentes primarias y secundarias.

Además de la observación participante, se realizaron entrevistas individuales dirigidas a los padres de familia y a los docentes. Los instrumentos se aplicaron en fases simultáneas a lo largo del trabajo. Para obtener un análisis detallado y más enriquecedor se optó por trabajar con entrevistas semiestructurada, la cual se define de la siguiente manera:

“Las entrevistas semiestructuradas, en particular, han suscitado interés y se utilizan mucho. Este interés se asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario”. (Kohli citado por Flick, U., 2004:89).

Para no perder detalles de la información que los entrevistados dieron a conocerse utilizó un celular con la aplicación de grabadora de voz para las entrevistas. Se aplicaron dos entrevistas semiestructuradas a los padres de familia; la primera está diseñada para conocer el entorno académico de los alumnos desde el punto de vista de los padres de familia, los papás que tienen hijos en la escuela tuvieron la oportunidad de contarnos cómo ven ellos la escuela atendida por el CONAFE.

Dicha entrevista consta de once preguntas algunas son abiertas y otras cerradas. La segunda entrevista está dirigida a los padres de familia que habitan en la comunidad los

cuales pueden o no tener hijos inscritos en la escuela y esta constade 8 preguntas abiertas y cerradas, este instrumento busca obtener información para conocer el entorno social de la comunidad. La última entrevista está dirigido a los docentes, en esta se pretende conocer todo lo que sucede en el salón de clases además de la capacitación o formación que recibe el docente que esta frente al grupo, contiene trece preguntas algunas son cerradas y otras abiertas.

Lo anterior nos permitirá indagar de forma dirigida a nuestras preguntas, para obtener los planteamientos principales y de forma abierta con la descripción propia del entrevistador referente a su experiencia vivida en el aula lo que dará más expansión y áreas de análisis a nuestra investigación referente a la comprobación o negación de nuestras hipótesis.

La presente investigación fue benéfica pues dio la oportunidad a la investigador como agente activo adentrarse en las situaciones sin alterar los procesos y los objetivos de las clases proporcionadas por los líderes educativos. Así mismo, al identificar situaciones en patrón, se realizan comparativos y análisis de datos

Se realizaron consultas de tipo entrevista personal y oral. Se trató de conocer y reconocer el contexto de estudio a través de visitas comunitarias y negociaciones entre la escuela, la población y las autoridades locales.

A continuación, se enmarcan con sus características a las principales figuras de investigación:

- 1) Presidente de Asociación Promotora de Educación Comunitaria: Que fueron quienes otorgaron autorización para hacer la investigación y fueron también el vínculo entre la escuela y los integrantes de la comunidad. También fueron los que tuvieron los votos decisivos con respecto a todas las decisiones de la escuela.

- 2) Personal de Equipo Técnico de CONAFE. Son aquellas personas integrantes y líderes de la sede regional que tienen la facultad y el deber de diseñar los programas de capacitación de los jóvenes y son el vínculo entre el centro de educación comunitaria y la sede estatal en Quintana Roo.
- 3) Líderes Educativos Comunitarios: son aquellos jóvenes educadores capacitados por el equipo técnico y que fungen como facilitadores de conocimientos en los centros de educación comunitaria. También son el vínculo educativo entre los alumnos y la sede regional.
- 4) Estudiantes adscritos al centro de educación comunitaria: Son aquellos jóvenes que llegaron hasta el final de su proceso de capacitación y que lograron obtener una comunidad para realizar su servicio social educativo. Son estudiantes que tienen ya sea nivel secundario o bachillerato.
- 5) Estudiantes de centros educativos comunitarios: estas figuras se refieren a todos aquellos adscritos a una escuela comunitaria y que se encuentran en un aula de estilo multinivel o multigrado; por lo general son hablantes monolingües en español o lengua maya y bilingües de español con lengua maya yucateca.
- 6) Padres de familia: se refiere a las figuras que tienen relación en la escuela y la comunidad que son padres de los alumnos y que pueden o no estar dentro del grupo de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria.
- 7) Comisariado ejidal: Se refiere al representante de los ejidatarios de la localidad y que por lo general siempre hay uno en cada comunidad.
- 8) Subdelegado municipal: Se refiere al representante del poder judicial del municipio en el poblado. Este tiene la facultad de dirigir como poder ejecutivo regional local y trabaja en conjunto con los policías de la subdelegación.

- 9) Habitantes de la comunidad; se refiere a los integrantes de la localidad que a su vez son los que resguardan los saberes culturales y son los transmisores de conocimiento para las futuras generaciones.
- 10) Autoridades locales culturales: se refiere en los casos de comunidades rurales indígenas que tienen autoridades culturales además de las civiles para regir su cotidianidad. Estos son muy respetados porque representan las creencias antiguas y los valores heredados.
- 11) Asociaciones civiles: en algunos casos de los pueblos semi urbanos como las colonias irregulares de Cancún, tienen en su interior trabajando con instituciones no gubernamentales y que se enfocan al altruismo.

3.4 Limitantes Para Obtener El Derecho A La Educación.

La situación legal de los alumnos adscritos a las comunidades es que alrededor del diez por ciento son irregulares, esto se traduce a que les falta algún documento o alguno de sus familiares no cuenta con algún documento.

Evidentemente, esta situación está correlacionado al estado civil y jurídico de sus padres en el interior del territorio, de esa forma estas familias en situación irregular tienen tendencia a reproducir la misma condición para sus hijos. También se ha encontrado la existencia de niños y niñas nacidos en otros estados de la república y que no tienen acta de nacimiento, por lo tanto, sólo están en los centros de educación como oyentes puesto que no cumplen con todos los requisitos solicitados. Las consecuencias obvias de esta situación se traducen en la dificultad para acceder a servicios sociales como la educación y salud.

Respecto al ámbito de la educación se pudo constatar que al menos cuatro alumnos, no están matriculados en alguna escuela en consecuencia a la falta de documentos.

Uno de los casos que se ha encontrado en CONAFE, es con respecto a niños con algún documento faltante y eso ha hecho que no se puedan inscribir al nivel educativo. Es importante recalcar que se ha tratado de encontrar ayuda con alguna institución, pero en algunos casos es casi imposible localizar los documentos puesto que no se tiene ningún historial porque ni siquiera están registrados como nacidos en territorio mexicano.

Es claro que al menos desde el discurso político existe el reconocimiento de la necesidad de integrar en igualdad de condiciones a todos los niños y niñas en las escuelas comunitarias.

Pero estas situaciones descritas demuestran que el gobierno establece como preocupación a resolver las situaciones en las comunidades urbanas y deja las rurales a un lado. Con ello se hace ver que no se respeta la normativa que radica en el principio constitucional que garantiza el acceso a la educación a todos los niños y niñas que estén dentro de la cobertura nacional. Y esta, también se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos del Niño.

CAPITULO 4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EMPLEADAS POR LOS LÍDERES EDUCATIVOS EN EL CONAFE.

Por cuestiones de tiempo, el análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas se han dividido en categorías los cuales reflejaran la información más sobre saliente.

4.1 Formación Docente.

El docente es la pieza clave para el desarrollo de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje y en él está el futuro de los alumnos, por ello es importante que reciba una formación que oriente hacia la comprensión de la realidad educativa permitiendo la innovación y la creación de nuevas técnicas que puedan brindar las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor.

Para desempeñar un buen papel en la docencia, es necesario estar en constante preparación y aprendizaje, pues de esta manera el docente podrá brindar a sus alumnos un sinfín de competencia además que podrá ampliar sus clases y actividades, logrando crear ambientes de aprendizajes significativos.

El CONAFE ha creado un plan de seguimiento para no dejar solo en la práctica al líder educativo en este plan se incluyen diversas modalidades que muestran su constante capacitación.

A continuación, se presentan las modalidades de formación docente que recibe el líder educativo comunitario.

4.1.1 Formación Inicial.

A cuatro meses antes del fin de ciclo escolar, se emite convocatoria para inscripción y selección de participantes para fungir como próximos líderes educativos en el ciclo escolar siguiente. Se busca prospectos que hayan terminado su bachillerato o si lo amerita que tengan nivel secundario terminado. Con esto se pretende que los próximos LEC, tengan los conocimientos básicos para transmitir su conocimiento a los alumnos que tendrán en comunidad. Una vez teniendo una lista clara de los participantes, se emite una nueva convocatoria para que se presenten a responder un examen de conocimientos y aptitudes en la sederegional, ya que a través de esta herramienta se evalúa los conocimientos que traen.

Después viene la etapa intensiva de formación para el aspirante a Líder para la Educación Comunitaria el cual tiene como objetivo desarrollar competencias que le permitan tener la capacidad de aprender por cuenta propia (lectura, escritura, razonamiento matemático y expresión oral) y desarrollar habilidades para compartir con otros sus experiencias de aprendizaje, mismas que serán la base de su función educativa como mediador, facilitador y orientador de los procesos de aprendizaje de sus alumnos en contextos multigrado, multinivel y comunitarias que caracterizan los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria.

En síntesis, se nombra Formación Inicial al proceso en el que los LEC desarrollan las disposiciones y habilidades básicas para el aprendizaje por cuenta propia y se familiarizan con los elementos relacionados con su práctica en la comunidad a partir de lo que ella implica.

Esta etapa tiene una duración de 240 horas distribuidas en un periodo de 5 a 6 semanas, con ajustes mínimos realizados con base en los calendarios escolares anuales y las

situaciones particulares que se presentan en función de contextos individuales, grupales y regionales. Los responsables directos de esta capacitación son los capacitadores tutores con apoyo de los asistentes educativos, coordinadores académicos y jefes de programas de acuerdo al nivel operativo. Las figuras educativas y los equipos técnicos conforman comunidades de aprendizaje a nivel nacional, estatal y regional en las que se desarrollan las etapas de preparación y realización de la formación inicial.

La Comunidad de Aprendizaje se caracteriza por ser un conjunto de personas que de manera permanente se reúnen a aprender en lazos de amistad, colaboración y diálogo. Buscamos que los servicios educativos que brinda el consejo en una localidad conformen una comunidad de aprendizaje.

4.1.2 Formación y Asesoría.

La etapa permanente de formación de Líderes para la Educación Comunitaria es el conjunto de acciones, estrategias, materiales e instrumentos que se utilizan para responder a las necesidades de la práctica educativa comunitaria, fortalecer las competencias y ayudar a elevar los niveles de aprendizaje escolar de los alumnos.

La etapa permanente de formación para la docencia tiene como propósitos:

- Fortalecer el manejo de contenidos de educación básica comunitaria de los miembros de la comunidad de aprendizaje a través del proceso de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo.
- Desarrollar la reflexión sobre la propia práctica de los LEC, impulsando, a partir de distintas estrategias, materiales y técnicas, acciones reflexivas de descripción,

re significación, comparación y transformación de sus conocimientos, saberes, creencias y prácticas educativas.

- Proporcionar respaldo y atención a las dudas y necesidades didácticas, curriculares y personales de los LEC.
- Establecer estrategias y rutas de trabajo de los capacitadores tutores y asistentes educativos, en el apoyo a los LEC.

La etapa de formación permanente es un ciclo operativo que considera las siguientes acciones:

- Visitas de acompañamiento.
- Reuniones de evaluación y preparación.
- Reuniones de tutoría para LEC.
- Sesiones permanentes de evaluación de los procesos.

4.1.3 Visitas de Acompañamiento.

Los líderes en educación comunitaria reciben visitas de acompañamiento los cuales son el eje sobre el que gira la formación permanente; en ellas las figuras deben modelar y orientar el trabajo que se tiene encomendado a los LEC. Para asegurar una mayor efectividad del trabajo que se realiza en ellas se cuenta con un plan de visita en el que se determine el tiempo de estancia en la localidad, así como las acciones a realizar durante la visita.

Estas acciones las realizan principalmente los Capacitadores Tutores (CT) y Asistentes Educativos (AE), al asistir a las aulas comunitarias en el transcurso del ciclo escolar.

Cada LEC es visitado en su aula, por lo menos, una vez al bimestre. Estas visitas son efectuadas por los CT y AE. Para que sea eficaz, cada jornada tiene una duración de entre 2 y 3 días, con los siguientes criterios:

- LEC con más dificultades para el aprendizaje autónomo o la gestión de la comunidad.
- Mayor número de alumnos con barreras de aprendizaje.
- Mayor monolingüismo en alguna lengua indígena en la localidad.
- Los LEC más jóvenes deben ser visitados, considerando que no pasen temporadas muy largas en aislamiento, por ejemplo a mitad del bimestre.
- Se recomienda a las figuras estar en contacto permanente o con la cercanía posible, sobre todo con los LEC más jóvenes o con menos experiencia en comunidad; se esperaría que dicho contacto se establezca cada semana, por teléfono o correo.

También existen acciones que se realizan durante la visita las cuales son las siguientes:

- Diagnóstico a partir de una charla con el LEC y la lectura analítica de su bitácora, registros de aprendizaje y tutoría. La intención es tomar acuerdos sobre cuáles son las necesidades que en esa visita se pueden resolver.
- Desarrollo de acciones para resolver las dificultades más apremiantes.
- Dichas acciones pueden ser trabajo con los alumnos, tutoría de algún tema o asesoría en un tópico particular.
- Revisar registros de aprendizaje y tutoría de los alumnos. La intención es verificar que avancen en las UAA (Unidades de Aprendizaje Autónomo) y lo hagan con

solidez; ya se han mencionado algunos ejemplos sobre cómo identificar algunas dificultades en dichos registros.

- Analizar junto con el LEC su “Plan de Fortalecimiento Académico” y dar seguimiento a lo que ahí se plantea; definir, en relación con los análisis antes realizados en la visita, si lo que señala el Plan es lo conveniente o si requiere alguna modificación.
- Acordar tareas de estudio y autoestudio de los contenidos de educación básica comunitaria.

Aunque los CT y los AE son los directamente encargados de las jornadas de observación y apoyo a la práctica docente, los miembros de los equipos técnicos, Coordinadores Académicos y Regionales, y el Jefe de Programas Educativos, participarán en ellas en el transcurso del ciclo escolar.

4.1.4 Reunión Preparatoria.

La Reunión Preparatoria, como su nombre lo indica, permite a las figuras de acompañamiento (capacitadores, asistentes y coordinadores) en las regiones que se sigan formando y que dicha formación sea en estrecha recuperación de lo que sucede en las aulas de educación comunitaria. Asimismo, permite que se preparen para atender las necesidades que la realidad en ellas les exige, desde su función como formadores y acompañantes.

La agenda de la Reunión Preparatoria, como la de la Reunión de Tutoría, responden al plan de acompañamiento que se elabora en la Reunión de Evaluación, su duración es de una semana cada dos meses y su programa debe seguir la discusión que permiten las líneas de formación.

Los propósitos y acciones más importantes de las reuniones de tutoría son:

- Realizar un diagnóstico sobre las condiciones de avance de las comunidades de aprendizaje de la región con base en la lectura y análisis de los registros y bitácoras.
- Tomar acuerdos sobre los problemas prioritarios y cómo se pueden abordar vivencialmente durante la Reunión Preparatoria.
- Revisar las líneas de formación y analizar si la descripción de su propósito permite encaminar los temas a abordar en la reunión. Los porcentajes que cada una tiene asignada en la formación inicial pueden ser un indicador para preguntarse si es necesario voltear a ver algún espacio invisible en el diagnóstico; por ejemplo, al analizar la línea 4 descubrimos que las dificultades que tiene un LEC pueden estar asociados al multilingüismo de una localidad y ello ha pasado inadvertido.
- Analizar y discutir sistemáticamente temas de reflexión, se pueden recuperar y profundizar algunos de la formación inicial o plantear algunos nuevos; por ejemplo: la construcción de puentes culturales con alumnos migrantes.
- Planear el programa de trabajo de la Reunión de Tutoría.

4.1.5 Reuniones de Tutoría.

La Reunión de Tutoría es el momento en que los LEC continúan su formación y desarrollan con mayor sistematicidad lo que en la visita de acompañamiento empezaron a discutir y analizar. En la Reunión de Tutoría el equipo técnico estatal o regional puede organizar y sistematizar los cruces que hay entre las necesidades que se derivan de la práctica y el desarrollo de las líneas de formación permanente.

La agenda para desarrollar la Reunión de Tutoría deviene del plan de trabajo que se desarrolló en la Reunión Preparatoria y se combina con las sugerencias del equipo estatal y nacional. La lógica que debe seguir es la de la jornada escolar de los LEC.

Los propósitos y acciones más importantes de las reuniones de tutoría son:

- Presentar el Programa de trabajo y establecer acuerdos claros sobre lo que se quiere desarrollar con él.
- Analizar y discutir sistemáticamente temas de reflexión, se pueden recuperar y profundizar algunos de la formación inicial o plantear algunos nuevos.
- Desarrollar tópicos relacionados con alguna o algunas de las líneas de formación de manera vivencial y a partir de los problemas comunes o prioritarios de resolver en las localidades.

Las reuniones de tutoría tienen una duración aproximada de 40 horas presenciales cada bimestre. Sin embargo, a pesar de lo cronográfico de los procesos, en ninguno de los exámenes se mide el nivel de conocimiento cultural y lingüístico de los sustentantes. Muchas veces, ninguno tiene experiencia para enseñar y mucho menos han salido alguna vez de sus comunidades de origen; lo cual pudiera presentar una limitante al momento de estar dando sus clases y conviviendo con la sociedad comunal. Una vez terminada la selección de los prospectos, se fijan las locaciones y los horarios de formación docente. Antes de empezar con el proceso de formación, los integrantes del equipo técnico presentan sus programas y son avalados en su mayoría por el coordinador regional.

El programa de capacitación docente que diseñan los integrantes del equipo técnico de la sede regional, se divide en tres niveles: preescolar, primaria y secundaria; en ninguno contemplan las comunidades en entorno rural y urbano como dos lugares con

especificidades y congruencias. La capacitación consta de cuatro semanas aproximadamente antes del inicio oficial de curso escolar, y existe una quinta en la cual se van dos a tres días a la comunidad donde prestarán su servicio social para conocerlo y configurar la agrupación de padres de familia, mejor conocido como APEC.

Al regreso a las capacitaciones, comparten sus experiencias en comunidad y se realiza un registro FODA para conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Se enfocan en la infraestructura, materiales y apoyo por parte de la comunidad en cuestión.

Pero no se presentan registros con respecto a lo cultural ni lingüístico de la localidad. Tampoco, se realizan movimientos de reasignación de LEC tomando en cuenta en demasía los rasgos lingüísticos del Líder Educativo.

Es muy importante mencionar que la formación se realiza en un ochenta por ciento de forma tradicional, y en preescolar se realiza con actividades lúdicas o mejor dicho con situaciones didácticas. En primaria y secundaria, se trabaja con base a competencias por medio de desarrollo y evaluación de habilidades. Al llegar a las comunidades asignadas, replican su formación en las aulas y no se toma en cuenta el entorno de los alumnos.

Existen formación continua en los líderes, esto se realiza en los últimos días de cada mes. Aunado a ello, se realiza una segunda parte de formación en el mes de diciembre con respecto a los integrantes del equipo técnico y lo realizan en alguna otra sede específica. Esto con el fin de brindar mejor información académica a los LEC. En el mes de diciembre se entrega equipamiento a los jóvenes mejorar la estancia en las localidades.

4.2 Infraestructura Y Material Didáctico.

Es importante saber que, para llegar a desarrollar actividades interculturales bilingües en las comunidades asignadas, se debe tener la infraestructura y material didáctico pertinente. Sin embargo, en las escuelas rurales visitadas en su mayoría no se cuenta con material ni infraestructura adecuada.

Por lo tanto, los jóvenes docentes se las deben ingeniar para trabajar con los niños y tratar de darla mejor educación posible.

Muchos de los jóvenes han venido de escuelas con enseñanza tradicional y lo reflejan en sus planeaciones didácticas puestas en práctica en sus escuelas. Usan materiales didácticos para hacer actividades diseñadas en sus planeaciones, pero con muchas limitantes; puesto que no hay internet para consultar nuevas fuentes y tampoco tiendas grandes para conseguir materiales que podrían para mejorar la concentración de los alumnos.

Dichas comunidades se localizan en las limítrofes de los municipios atendidos y en colonia irregulares de Cancún o Playa del Carmen. Lo que los hace sentir estar tan cerca de las ciudades y tan lejos de la educación inclusiva y por supuesto intercultural. Lo que debería hacer el CONAFE, es tomar en cuenta todas las experiencias de los líderes y aportar apoyo en materiales de consulta y material didáctico, además de capacitación en lengua materna a los educadores. Hasta este momento, no se está aseverando que la educación en CONAFE, sea intercultural bilingüe, solo que debería ser una opción para la mejora en la educación en dicha área.

En muchas ocasiones cuando llega el momento de realizar las evaluaciones pertinentes para conocer el impacto de las actividades desarrolladas e implementadas, los jóvenes preparan a sus alumnos para contestar debidamente los exámenes y salir bien. Sin embargo, se deja a un lado el conocimiento real que tienen los alumnos. De igual manera, los mismos jóvenes del equipo técnico diseñan los reactivos y actividades sin tener una preparación para la misma.

4.3 Herramientas De Evaluación Docente.

Los exámenes que se aplicaron en el ciclo escolar en mención son de tipo sumativa y se aplicaron cada dos meses. Dichos exámenes fueron desarrollados por el equipo técnico de las sedes, puesto que se dividieron por niveles en las sedes y luego se juntaron como un todo. Antes de aplicar los exámenes, se les mostró a los líderes educativos para preparar a sus alumnos. Como punto importante, se menciona que lo anterior carece de relevancia debido a que con ello, no se aprecia el conocimiento real que tienen.

Los reactivos de ejemplo presentados en los exámenes, muchos de ellos carecen de contexto con respecto a los lugares donde se aplican. Esto hace que los alumnos tengan menores oportunidades de comprender el contexto, puesto que su entorno les ayuda poco. Con ello la importancia de tomar en cuenta el ambiente de las comunidades para desarrollar herramientas de evaluación intercultural y bilingüe con respecto a los alumnos de las comunidades rurales que atiende el consejo de fomento educativo.

Para este trabajo, se observó que los alumnos de primaria de las comunidades rurales aprendieron mejor trabajando con educadores que hablan el idioma de la región y que tienen conocimiento acerca de la cultura. Esto hizo que los padres y madres de familia tuvieran mayor confianza y brindaran más apoyo a los maestros. En comparación con los

que sólo sabían hablar español se presentaron obstáculos con respecto a la barrera de idioma y cultural. Otro punto no menos importante es conocer los estilos de aprendizaje, sino que conocer las actividades necesarias para incluir todos los estilos en el momento de aplicar la planeación de clases.

4.4 La Comunicación Con Los Padres De Familia.

Para la solución de problemas que pueden presentarse en el salón de clases el equipo técnico al momento de seleccionar a los líderes educativos, se toman en cuenta los conocimientos y también la capacidad de solucionar problemas, puesto que al estar en comunidad se presentarán diversas situaciones que pondrán a prueba la madurez y la capacidad de solucionar los problemas. Lo dicho previo se debe a que en las localidades no existe señal de telefonía celular para contactar a los integrantes del equipo técnico para consultar las acciones a tomar.

Sin embargo, muchas veces, las problemáticas se deben a la barrera de idioma y por no conocer los usos y costumbres de dichas localidades. Otro asunto, es porque los padres buscan conocer a los educadores de los hijos y estos últimos se cierran ante esta situación.

Parte de las labores de los líderes para la educación comunitaria, son trabajar en estrecha armonía con los padres de familia. Sin embargo, la limitante principal de muchos líderes es no saber hablar el idioma de la localidad y no conocer los usos y costumbres de la cultura presente. Este tema es importante tomarlo en cuenta porque es columna vertebral para tomar decisiones correctas al momento de asignar las comunidades a los líderes educativos.

Muchos jóvenes vienen de comunidad rurales y conocen los usos y costumbres de su

zona. También, muchos vienen de zonas urbanas y son asignados a comunidades indígenas y eso hace que haya problemas futuros durante la estancia en el ciclo escolar. De igual manera, se observó que no existe capacitación sobre cultura ni idioma regional como parte de la formación docente de los líderes.

Los padres de familia que no hablan español mencionaron que en ocasiones se sienten limitados para entablar una conversación con los docentes debido a que el líder educativo solo habla español, esta situación conlleva a que los padres de familia se deslinden ante la responsabilidad de estar al pendiente de la formación educativa de sus hijos asegurando que por esta razón tampoco tiene caso de asistir a las juntas que convoca el docente.

4.5 Dificultades Culturales Y Lingüísticas En Los Salones De Clases.

Las escuelas atendidas por el CONAFE presentan un aspecto plural, ya que en ellas existen alumnos de diferentes partes del Estado que conocen la lengua ni el contexto cultural de la comunidad. Ellos llegan con un idioma diferente junto con sus costumbres y para ellos todo el proceso de adaptación en ocasiones se torna algo complicado y más cuando llegan a su nuevo salón de clases.

Con referente al análisis realizado, se observó que la mayoría de los salones son bilingües es decir se habla el idioma maya que es el que prevalece en gran parte de las comunidades y el español que es el idioma que mayormente hablan los docentes, aquí las dificultades resaltan cuando el alumno habla únicamente el idioma maya y el docente únicamente el idioma español esto ocasiona que el docente no puede dar sus clases porque no existirá una comunicación eficaz y el proceso de enseñanza aprendizaje no será para nada significativo. El maestro además no recibe una preparación con respecto a la lengua.

Otro de los grandes problemas está en los currículos y en los materiales educativos que mandan las autoridades escolares. Los primeros están diseñados para una clase homogénea, es decir, no contemplan las necesidades de los perfiles de los alumnos de las comunidades indígenas. Los segundos en su mayoría están elaborados únicamente para aquellos que hablan español, los cuentos en otros idiomas son extraordinarios, pero no bastan, se necesitan de estos libros para todas las otras asignaturas y sobre todo un docente que domine el idioma de los alumnos a los que atenderá, que esté preparado para todas las situaciones que puedan presentarse.

Las clases de los docentes son complicadas debido a la falta de preparación pues en el aula donde se dan cuenta que las metodologías ya no le resultan eficaces, que los objetivos no se están cumpliendo y es en ese momento donde tienen que desarrollar una preparación autodidacta pues son ellos los que conocen mejor que nadie a sus alumnos, son los que saben de qué manera pueden dar solución a estas dificultades y son ellos los encargados de volver a tener un proceso de enseñanza aprendizaje eficaz, enriquecedor, que pueda ser disfrutados por todos los alumnos por igual.

Pero los docentes no son los únicos que se sienten de esa manera, a los alumnos foráneos también les afecta esta situación pues en su nuevo entorno estarán las tradiciones y costumbres de su nueva comunidad y a ellos no les quedará de otra que adaptarse, aunque si lo vemos de una manera positiva ellos se harán acreedores a nuevos conocimientos además de que ellos también pueden compartir lo suyo con los habitantes de la comunidad. En el salón de clases el docente durante el proceso de adaptación deberá realizar actividades que realce las tradiciones y costumbres e invite a toda la comunidad a

participar, el docente debe prepararse para que sus actividades sean incluyentes. Tal vez los niños que no sean de la región al principio les cueste integrarse pues no se sienten parte de la comunidad, pero el docente en el aula es el principal responsable de crear ese vínculo. Todo lo anterior se podría ver limitado si el docente sólo habla la lengua española.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Las comunidades rurales que son atendidas por el CONAFE, presentan gran rezago educativo y están por debajo de la media nacional. Es por ello que se agrandan esfuerzos para mejorar la calidad educativa de los niños que habitan en dichas localidades. Con respecto a lo previo, el CONAFE ha buscado a los mejores jóvenes de la zona norte del Estado para fungir como líderes educativos y usan indicadores como nivel de conocimiento para colocarlos en los diferentes niveles educativos: desde preescolar hasta secundaria. Buscan a los jóvenes con mayor capacidad para solucionar problemas y que tengan iniciativa para que puedan hacer frente a las situaciones que surjan en la comunidad.

Sin embargo, usan el nivel de conocimiento como factor principal para elegirlos e ir a impartir clases en las escuelas rurales, pero no toman en cuenta el factor lingüístico ni cultural, puesto que las localidades no son ni urbanas ni monolingües (español), sino que se hablan dos idiomas al mismo tiempo: tienen lenguas en contacto (lengua maya y en raras ocasiones la lengua náhuatl). Estos al estar en la comunidad se presentan con barreras de idioma y los hace tener problemas de comunicación, limitando la calidad educativa que pueden brindar.

Tal vez el problema no sea solucionado totalmente, pero si ya conocemos las problemáticas, en cuanto a los factores lingüísticos y culturales que surgen en el aula y a los que los docentes se enfrentan todos los días es necesario dar soluciones; si el CONAFE realmente se compromete en hacer todo lo posible para que una parte de esta utopía sea una realidad, los resultados podrían ser sorprendentes, en primera se propone cambiar el diseño de las clases que imparte el equipo técnico en las reuniones de tutorías que se realizan cada fines de mes, éstas en vez de enfocarse solamente a generar más conocimientos educativos

se debería enfocar en el diseño de un nuevo plan formativo que incluya temas culturales además de la enseñanza de otros idiomas indígenas, tradiciones y costumbres que puedan ser utilizados por los líderes en las comunidades que les sean asignadas.

Otra propuesta que favorecería la educación bilingüe en las comunidades sería poner más atención en los perfiles que se solicitan para ingresar como líder educativo, los cuales se pueden cambiar o modificar para darle un enfoque cultural y lingüístico, es decir, que dentro de los nuevos parámetros de selección se incluya un conocimiento básico de una u otra lengua indígena ya que como vimos este punto es el principal motivo que limita un aprendizaje y/o una comunicación eficaz y significativa.

Esta investigación basada en la experiencia tenida por la autora, cimientan las bases para futuras investigaciones con respecto al impacto de los jóvenes provenientes de zonas urbanas que imparten su servicio social en zonas con entorno indígena rural. La interculturalidad se basa en la cooperación e interrelación de los usos y costumbres de las culturas que coexisten, pero si no hay apertura e intención de buscar una mejora de comunicación basada en el respeto, la interculturalidad solamente queda en una utopía.

Tal es la necesidad de adaptarse al contexto que nos rodea que se olvida por un momento el origen cultural que hace a un individuo ser único. En el ámbito educativo es evidente la necesidad de adaptarse a la sociedad exigente de la globalización por lo cual los nuevos alcances del conocimiento sugieren una serie de adaptaciones para lograr el éxito en la formación básica o superior. La vergüenza, el olvido y el forzar a los alumnos y/o a los padres de familia al adaptarse al ambiente, persiste el abandonar por necesidad sus lenguas maternas. Aunque es difícil poner a un lado las situaciones descritas anteriormente confiamos en que el desarrollo de la interculturalidad ayudará a respetar a

cada individuo de la comunidad como es, sin tener que hacer uso de la discriminación. La interculturalidad intenta integrar a todas las comunidades a la vida nacional, luchando para que los pueblos indígenas puedan conservar su identidad, su lengua, su cosmovisión y sus valores éticos, se intenta establecer una vinculación entre lo propio y lo ajeno y es en este terreno de las relaciones concretas y cotidianas donde se encuentra toda la belleza, favoreciendo la integración de ambas comunidades y la convivencia armónica de todos los individuos.

Uno de los aspectos importantes que se tiene que resaltar en el camino que va hacia la interculturalidad es la comunicación junto con las soluciones que se han presentado anteriormente, las razones por las que ponemos la comunicación en primer plano son la primera señala que el proceso de comunicación efectiva generado en la escuela ha creado un clima favorable para el estudio y rendimiento de los estudiantes de las escuelas rurales y urbanas.

En segundo lugar, las expectativas que los padres transmiten a sus hijos acerca de la educación son tan fuertes que cristalizan un esfuerzo importante de parte de estos últimos para alcanzar el éxito escolar las cuales podrían verse limitadas por las barreras de comunicación que llegaran a presentarse.

También es importante mencionar que dentro de la gestión del equipo técnico ha puesto acento a la promoción de aprendizajes significativos y ha convocado a todas las esferas de la sociedad a trabajar para el mismo fin. Es decir, todos se han focalizado en la mejora de los aprendizajes de los alumnos sin perder de rumbo la cultura. Esto se ha logrado en cada una de las comunidades, pero cuando se refieren a una comunidad en comparación a otra, aún existe la percepción de que los padres en general no apoyan ni se comprometen con el

proceso de enseñanza de aprendizaje de sus hijos, sin embargo se reconoce la labor de ellos como condición esencial para las escuelas en orden a promover aprendizajes y mejoras en la calidad de vida de los alumnos.

Es hasta cierto punto paradójico porque no es posible desconocer que históricamente las escuelas nacionales han marginado de su gestión a los padres y tutores de los alumnos con respecto a las decisiones de las escuelas. Pero recientemente se emite la reforma de educación donde se aplican derechos y obligaciones más claros con respecto a los padres de familia. Se debe encontrar una relación que sitúe en los establecimientos el poder y en los padres el deber. Lo cual es más claro cuando se trata de los temas pedagógicos, porque estos son de exclusiva competencia de los establecimientos y ni en su elaboración ni menos en su discusión se hace partícipe a otros elementos que no sean docentes o de aspecto cultural. No se debe volver a caer en aquellas situaciones que alejan a las familias de los centros educativos.

Después de haber analizado por medio de entrevistas personales con los padres de familia, se confirma lo señalado en cuanto al interés genuino por participar e interiorizarse con el desempeño académico de los hijos. Es una convicción arraigada fuertemente en los docentes que los alumnos cuyos padres están atentos al proceso educativo presentan mejores resultados. Por el contrario, aquellos alumnos cuyos padres están ausentes por motivos laborales u otras características y no brindan el apoyo necesario, desarrollan dificultades visibles con respecto al desarrollo del aprendizaje y la enseñanza. Por eso se refiere que, para llegar a la interculturalidad nacional, es necesario empezar con pequeñas acciones dentro de la comunidad de adscripción tomando en cuenta los valores culturales y los puntos del sistema educativo para lograr una correlación basada en el crecimiento

mutuo.

El poder conocer acerca de este tema sin duda nos hace reflexionar sobre los acontecimientos que pasan desapercibidos en nuestro diario vivir, nos conduce a comprender que la interculturalidad busca eliminar la subordinación de personas tratando de transformar las relaciones al interior de las culturas por medio de la interacción, creando un proceso de autoafirmación y reconocimiento. Es aprender a valorar cada pueblo indígena que está a nuestro alrededor, es aprender a convivir con ellos y darnos cuenta que ambos tenemos mucho que enseñar y aprender para que juntos irnos perfeccionando creando un ambiente de paz y armonía con mucho aprendizaje de por medio.

La realización de este estudio enseña tanto a la autora como a los lectores a entender que la interculturalidad (en cualquier ámbito que se quiera enfocar) va más allá de un concepto; es una forma de vida, un proceso con un enfoque transformador que parte del autoconocimiento y el reconocimiento de la diversidad, es aprende a reconocer que yo soy yo, tu eres tú y ambos somos nosotros sin dejar de ser tu y yo.

A G R A D E C I M I E N T O S.

Agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por la fortaleza dada en el transcurso de este camino, tu amor y tu bondad no tienen fin, pues me permites sonreír ante todos mis logros que son sin duda resultado de tu ayuda.

Le doy gracias a mis padres por su amor incondicional, por los valores que me han inculcado y por ser un ejemplo de vida a seguir. A mis hermanas por ser parte importante de mi vida y representar la unidad familiar, por estar presentes en cada etapa de mi vida, por su amor y amistad.

Gracias al Mtro. Virgilio López Pensado por su valiosa ayuda en este trabajo, pues ha sido pieza fundamental para la culminación de este trabajo, gracias por la paciencia, la dedicación y el tiempo brindado, por los conocimientos y aprendizaje compartidos, por ser un excelente maestro y sobre todo un gran ser humano.

Gracias a cada uno de los docentes que de igual forma han puesto su granito de arena durante mi trayecto escolar y han contribuido de alguna forma para que este trabajo hoy llegue a su fin

A mi esposo que ha sido un gran apoyo durante este camino, por su amor, paciencia y amistad en los momentos más difíciles. A mi hijo que me inspira a superarme y ser mejor persona cada día.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

- Abdallah-Pretceille, M. (2001): *La educación intercultural*. Barcelona: Idea-Books.
- Aguirre, A. (1995). *Emografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural*.
Barcelona: Marcombo.
- Aguirre, G. (1992) *Teoría y práctica de la educación indígena*. México: FCE.
- Brice, H. S. (1986). La política del lenguaje en México: de la colonia a la nación.
Nueva revista de filología hispánica, núm. 2, Vol. 67, México, INI.
- Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión (13 de marzo del 2003). Artículo
6. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. DOF 20-06-2018
Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_200618.pdf.
- CONAFE. (2016) Sistema integral de información e infraestructura para el Fomento
Educativo. (Archivo electrónico). Disponible
en http://cnfsiiinafe.conafe.go.mx/tablero/conafe_en_cifras.
- Cruz, S. V., Jablonska, Z.A. (2010). *Construcción de políticas educativas interculturales
en México*. México: Horizontes educativos.
- Deance, I. & Vázquez Valdés, V. (2010). La lengua originaria ante el modelo intercultural
en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. *Cuicuilco*, 17(48), 35-47.
Recuperado el 05 de agosto de 2019, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018516592010000100003&lng=es&tlng=es.

- Del Campo, J. (1999). *Multiculturalidad y conflicto: percepción y actuación*. En Escarbajal, A. (2010). *Interculturalidad, mediación y trabajo colaborativo*. Madrid: Narcea.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. París: Santillana.
- Faraclas, N. (1999). El desafío de la educación indígena en el contexto del desarrollo, el poder y la identidad en King, L. *Reflexiones: Nuevas perspectivas en la educación de adultos para pueblos indígenas*. México: UNESCO.
- Flick, U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Gamio M. (1982). *Forjando patria (pronacionalismo)*. México: Porrúa Hermanos.
- García, S. S. (2004). De la educación indígena a la educación bilingüe intercultural. La comunidad purépecha, Michoacán, México. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, núm. 020, vol. 9, pp. 61-81, México, Consejo Mexicano de Investigación Educativa.
- Giménez, G. (2010). *La cultura como identidad y la identidad como cultura en Identidad, cultura y política: Perspectivas conceptuales, miradas empíricas*. México: Porrúa.
- Hernández, S. R., Fernández, C.C., Baptista, L. P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill.
- Ibarrola, M. (2005). Educación y trabajo. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, núm. 25, vol. 10, pp.310-313. México.
- INALI. (2014). *Programa institucional del instituto nacional de lenguas indígenas*. México, D.F.: SEP.

H Congreso del Estado de Yucatán. (11 de abril de 2008). *Ley Reglamentaria en Materia de Derechos y Cultura Maya del Estado de Yucatán.*

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010) Censo de población y vivienda. [Archivo PDF] México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Jordán, J. A. (1997). *Propuestas de educación intercultural para profesores.*

Barcelona: CEAC.

Kahn, J. S. (1975). *El concepto de cultura: Textos fundamentales.* Barcelona: Anagrama.

Kant, I. (1967): *Fundamentación de la metafísica de las costumbres.* Madrid: Espasa.

Kant, I. (2003). *Pedagogía.* Madrid: AKAL.

Linares, F. N. (2010). *Pueblos indígenas de México.* México, D.F: Ediciones Castillo.

Muñoz, C. H. (2002). Política pública y educación indígena escolarizada en México.

Cadernos CEDES, 19(49), 39-61. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.1590/S0101-32621999000200005>

Pina, M. B. (2002). *Identidad y Ciudadanía: Un reto a la educación intercultural.*

España: Narcea.

Prats, E. (2001). *Racismo en tiempos de globalización.* Bilbao: Desclée

San Fabián Maroto, J. L. (1992). *Evaluación etnográfica de la educación,* en B. Blasco Sánchez (y otros), *Perspectivas en la evaluación del sistema educativo.* Oviedo, Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.

Saussure, F. (2007). *Curso de lingüística general*. Buenos Aires: Losada.

Schmelkes, S. (2013). Educación y pueblos indígenas: Problemas de medición. *Revista internacional de estadística y geografía*, núm. 1, vol. 4, pp. 5-9, México.

Schumann, O. (1993). *Las lenguas mayas actuales, ubicación y procesos que las afectan en perspectivas antropológicas en el mundo maya*. Madrid: Sociedad Española de Estudios Mayas.

Soriano, E. (2009). *Vivir entre culturas: una nueva sociedad*. Madrid: La Muralla.

Suárez, T. P. (2004). Las lenguas mayas: Historia y diversidad. *Revista digital universitaria*, núm. 7, vol.5, pp 3-11, México, Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM.

Villanueva, R. B. (2018). *De Babel a Pentecostés. Políticas lingüísticas y lenguas indígenas, entre historias, paradojas y testimonio*. México: CGEIB.

ANEXOS.

Guion de Entrevista para padres de familia.

Objetivo: Conocer el entorno académico desde el punto de vista de los padres de familia

Nombre: _____ Edad: _____ Estado Civil: _____ Sexo: _____

- 1.- ¿Cómo llegó el servicio de CONAFE a este poblado?

- 2.- ¿Cómo calificaría el trato que mantiene usted con las autoridades de esta escuela?

- 3.- ¿Cómo define el trato que mantiene usted con el maestro de sus hijos?

- 4.- ¿Cómo calificaría la relación entre su hijo y los profesores de la escuela?

- 5.- ¿Qué opina acerca del estilo multinivel de enseñanza de la escuela CONAFE?

- 6.- ¿Qué opinión tiene acerca de que la escuela celebre y recuerde fechas importantes de la historia de México?

- 7.- ¿Cómo califica la relación que mantiene su hijo con respecto a sus demás compañeros de salón?

8.- ¿Le gustaría que se incluyan contenidos propios de la cultura maya?

9.- ¿Cómo define la calidad de la educación brindada por el CONAFE?

10.- ¿Qué espera usted del futuro educativo de su hijo?

11.- ¿Algo más que desee aportar?

Guion de entrevista para padres de familia

Objetivo: Conocer el entorno social

Nombre: _____ Edad: _____ Estado Civil: _____ Sexo: _____

- 1.- ¿Es usted originario (a) de esta localidad?

- 2.- ¿En la comunidad viven personas que son originarias del pueblo?

- 3.- ¿Cómo califica usted el comportamiento de las personas que son nuevas en la comunidad?

- 4.- ¿Considera usted que la llegada de nuevas familias mejora la comunidad?

- 5.- ¿Considera usted que los nuevos cambios en la comunidad siempre son buenos?

- 6.- ¿Con qué frecuencia ocurren estos cambios en la comunidad?

- 7.- ¿Cómo define el estilo de vida dentro de la comunidad?

- 8.- ¿Cómo define la relación entre las familias de la comunidad y la escuela?

Guion de entrevista para docentes

Objetivo: conocer las situaciones más importantes que surgen en los salones de clases

Nombre: _____ Edad: _____ Estado Civil: _____ Sexo: _____

- 1.- ¿Cuántos y cuáles idiomas manejan sus alumnos dentro del salón de clase?

- 2.- ¿Domina alguno de esos idiomas? ¿Cuáles?

- 3.- ¿Qué métodos y técnicas utiliza o elabora para la integración entre los alumnos que hablan una lengua diferente?

- 4.- ¿Qué tipo de problemáticas han surgido en el salón de clases durante el proceso enseñanza-aprendizaje en los alumnos?

- 5.- ¿Recibió alguna formación o capacitación que le ayude a desempeñar su labor docente?

- 6.- ¿Considera que la existencia de dos o más lenguas en el salón de clases es un problema para impartir su clase?

- 7.- ¿Cuál es la relación entre los alumnos en el aula ante estas diferencias de comunicación?

- 8.- ¿Mantiene una formación autodidacta para la proposición de ideas

metodológicas a usar en su clase debido a estas diferencias de lenguas?

9.- En casos muy específicos de alumnos que solo hablen una lengua, ¿Qué medidas se toman para llevar a cabo el proceso educativo?

10.- ¿De qué manera intervienen las autoridades escolares para hacer frente a la situación bilingüe en el aula?

11.- ¿Cuál es el apoyo que recibe por parte del CONAFE para trabajar la cuestión intercultural bilingüe en su salón de clase?

12.- ¿De manera personal cuál es su opinión en que el alumno continúe con su lengua materna en su desarrollo social y escolar?

13.- ¿Le gustaría aportar algo más