

**INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD ACADÉMICA 263, NOGALES, SONORA
LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA**

**TESINA
MODALIDAD: ENSAYO**

Interculturalidad y Educación

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA**

**PRESENTA:
Faustino Iván Anguamea Rentería**

H. NOGALES, SONORA.

MAYO DEL 2016.

**INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD ACADÉMICA 263, NOGALES, SONORA
LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA**

**TESINA
MODALIDAD: ENSAYO**

Interculturalidad y Educación

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA**

**PRESENTA:
Faustino Iván Anguamea Rentería**

**DIRECTOR DEL PROYECTO:
Patricia Barrón Salido**

H. NOGALES, SONORA.

MAYO DEL 2016.

Introducción

En el siguiente ensayo me refiero a la importancia de una educación intercultural, describo el significado de los conceptos, intercultural y educación, ¿cómo puede ser como se relacionan y cuál es su aportación en el tejido social?

“En la actualidad, la interculturalidad sucede no sólo entre agrupamientos étnicos o religiosos, sino entre las culturas. Tiene que ver con una reorganización de intercambios culturales y artísticos debido a los dispositivos digitales” (García Canclini, La Jornada 2011)

Basado en lecturas de libros y páginas de internet, registrados en la bibliografía, tomo una postura desde mi preparación de interventor educativo en interculturalidad, mis impresiones son parte del proceso que he vivido a partir de la academia y con mi ingreso al contexto laboral. Esto me permitió observar, que la educación intercultural, trabaja desde los tres ámbitos de la educación (educación formal, no formal e informal). Además, se tomó la legislación nacional como un paso importante por el enfoque intercultural que en ésta se aporta.

El Enfoque Intercultural se orienta fundamentalmente por una serie de principios filosófico-axiológicos que se proponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad en diferentes dimensiones de las relaciones sociales que, particularmente en la sociedad mexicana, se han visto afectadas por las condiciones históricas que determinaron la desigualdad estructural, polarizando intereses y dividiendo tajantemente a los diferentes sectores que la integran.

Según Connell (2003), los individuos residentes en un país en razón de su edad, independientemente de su situación socioeconómica, sexo, origen o situación legal, tienen derecho a acceder a los bienes culturales, a prepararse para obtener un trabajo y a participar activamente en la sociedad.

De esa misma legislación coincido con PH. H. y Ahmed, M. (1974), por su descripción sobre la educación informal que presenta como un asunto que no se encuentra organizado, pero que tiene sus destrezas, su tiempo para el convivio pero que se encuentra de alguna manera, influenciada por los Mass Media. Es decir, la educación informal se define como el proceso de adquisición y el conjunto de actitudes, destrezas y competencias educativas adquiridas por medio de estímulos no directamente educativos, (Touriñán, 1983).

La educación intercultural en cambio, se entiende como el conjunto de procesos pedagógicos intencionados que se orientan a la formación de personas capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales y de intervenir en procesos de transformación social que respeten y se beneficien de la diversidad cultural. Esto supone tanto el conocimiento profundo de la lógica cultural propia como el de lógicas culturales diferentes. (SEP-CGEIB, 2004:49).

También en la misma legislación, establece en su diagnóstico que: “El planteamiento educativo, por tanto, requiere un esfuerzo institucional por hacer de la educación intercultural un vehículo de formación de nuevas generaciones con una conciencia crítica y valorativa distinta, que puedan desafiar el saber dominante y avancen en la construcción de nuevos criterios de razón y verdad, que sirvan de base a una sociedad más democrática, justa y equitativa.” (DOF 2014, PROGRAMA Especial de Educación Intercultural 2014 - 2018.)

Educación e Interculturalidad.

La Interculturalidad es una alternativa para repensar y reorganizar el orden social, porque insiste en la interacción justa entre las culturas y las lenguas como figuras del mundo (Villoro, 1993) y porque recalca que lo decisivo es dejar espacios y tiempos para que dichas figuras se conviertan en mundos reales. Así, en la interculturalidad se reconoce al otro como diverso, sin borrarlo, sino comprendiéndolo y respetándolo, (López: 22) palabra compuesta, es el significado de interactuar entre culturas, concepto que ha cambiado a través del tiempo porque se piensa en cultura como una permanente creación simbólica de cada pueblo, región o grupo, para relacionarse en la vida de manera dialógica; ya sea desde lo familiar hasta lo social.

La interculturalidad como herramienta de convivencia y no de coexistencia, marca una pauta en el tiempo para dejar de lado premisas (como la multiculturalidad y pluriculturalidad) que dejaban de lado la socialización de manera integral y el reconocimiento del igual.

Es parte de la historia de las culturas, está dentro de ellas y del diálogo de una cultura con otra. Se cuenta de batallas entre grupos étnicos en épocas precolombinas aquí, en América, pero también de los trueques, los intercambios de prácticas de cultivo y pesca, la caza, recolección de frutos, adelantos tecnológicos y rituales.

Entre pueblos y barrios se interactúa en las fiestas del santo patrono, las fiestas de aniversario del pueblo, en algún hecho histórico, donde cada persona participante, aportan con sus costumbres y contextualizan su cultura, en el barrio se celebra el santoral o también, puede que la colonia tenga por nombre una fecha histórica; dentro del mismo pueblo (o ciudad) existen otras formas culturales de desarrollar la fiesta, la interacción; en cada barrio las familias aportan sus usos y costumbres.

La familia, por otro lado, tiene su dinámica, el enriquecimiento que se da es vasto. Como señala Luengo (2001). “la familia constituye uno de los núcleos sociales donde se ejerce una poderosa influencia sobre el individuo”. Pulpillo (1982) quien establecía, “que en la relación familia-escuela se estaba produciendo una gran mutación”. Porque dentro de cada familia hay formas distintas de convivencia y eso significa cada miembro de la familia aporta a sus iguales y a la sociedad sus principios, la forma de convivencia aprendida.

En esta observación, aporto que la educación intercultural es importante, porque si en usos y costumbres somos distintos, que más que prepararnos para reconocer esa diferencia. Y esa preparación puede ser desde el ámbito de la educación formal (en las escuelas) como en la educación informal (desde los hogares hasta en las calles como sociedad en general), una muestra es la actitud de los infantes en la escuela como el reflejo del hogar. Según Giovanni (1962) “hay una impresión y expresión del mundo y de la historia que debería tener en cuenta, como estaba situada nuestra casa, como es que se vive en cada una de nuestras comunidades”.

Dewey (citado en Vargas Mendoza 2009) sostenía que las transformaciones que se producían en las diferentes estructuras de la sociedad obedecían a los conocimientos que el individuo asimilaba en las aulas, y que la sociedad era -o debía ser- el reflejo de la escuela y no a la inversa. Y por esto, una sociedad que no es incluyente, solidaria y respetuosa, se hace presente tanto en las calles como en las aulas, con insultos, humillaciones, agresión física y verbal, apática e indiferente.

Las instituciones que existen en una sociedad como (familia, la iglesia, escuelas, gobierno, asociaciones y sociedad civil), tienen que comenzar a desarrollar estrategias sólidas, haciendo un balance que permita analizar la situación y dar empuje a posibles alternativas para poder avanzar hacia el campo del respeto a la diversidad. Con rumbo a una sociedad incluyente, con políticas y prácticas educativas apegadas al contexto

El Docto, Eric Fromm, (1982) sostiene que una persona no solo lleva las bases de la familia a la edad adulta, existen los rasgos sociales que aprende al verse viviendo

en sociedad y al asistir a un centro de enseñanza donde se le darán herramientas para la función social. Esto es, modelar su carácter social; que sus deseos coincidan con las necesidades propias de su función.

De acuerdo con Fromm (1982) cuando se describe del sistema educativo que en toda sociedad se determina por la misma, pero que, no debemos manifestar que su constitución es basado en ese sistema educativo, más bien tendría que ser todo lo contrario.

Y así, si la educación informal es reflejo del ambiente formal y no formal (Dewey, 1912), significa que se puede fomentar la interculturalidad en el contexto informal para que ayude como efecto domino en el espacio escolar, y si en el espacio escolar se instituye la interacción de los usos y costumbres de sus actores, se refuerza fomento intercultural que se diera en el barrio, la calle o el hogar.

La interculturalidad se vive de alguna manera en las posadas de los barrios, entre los vecinos y amigos; en las festividades como el santoral del barrio; los concursos deportivos y de conocimiento entre escuelas públicas y privadas. Es decir, todos estos factores que son indicio de la interacción que se da entre los miembros de la sociedad. Sin embargo, falta fortalecer el reconocimiento a la diferencia, al otro y la otra, y ese “reconocimiento” es el que la interculturalidad propone como una garantía de convivencia y no, de coexistencia. Es decir, ver y respetar a la persona tal y como es, y no por sus características físicas.

Tendremos que modificar nuestras formas de relaciones humanas como lo señala Raúl Fonet Betancourt (2004:8). “Una pedagogía basada en el interculturalismo tendrá que empezar por ampliar la manera en que nos vemos a nosotros mismos; tenemos que ser responsables del daño que ha significado el estado nacional con su manera homogénea de educar para una vida uniforme, que ignora la diversidad de las memorias históricas de este continente; la llamada educación nacional no incluye la diversidad latinoamericana.” Así mismo, hacer intervención desde todos los ángulos posibles, si bien, es posible que el daño a generaciones enteras no logre

repararse, a las futuras generaciones se les puede dar otra visión de la interacción entre iguales y las comunidades, pueblos y naciones.

No se puede describir a un país con un individuo o un grupo de personas, su diversidad lo impide, la “normalidad” en este caso no existe, no se realizan de la misma forma las tradiciones en el centro del país como en el sureste o el noroeste; la amalgama de pensamientos de cómo se deberían hacer las cosas es amplia, y ese componente que imposibilita decir con regularidad para la realización de los festejos, incluso las fiesta patrias.

De acuerdo a Fonet (2004) la homogeneidad es un factor que no permiten reconocer la diferencia, por ejemplo, México es un país con una amplia diversidad sociodemográfica, por lo que no se entiende, cómo no ha logrado reconocer que la normalidad no cabe ni aun cuando habláramos de pueblos y naciones originarias.

Estaríamos cayendo en un error si quisiéramos decir que por ser mexicanos tenemos los mismos rasgos y las mismas tradiciones. De acuerdo con Fonet (2004) No hay alguna forma de figurar los rasgos culturales y físicos de los mexicanos, si dices que es de estatura baja, religioso de costumbres católicas, le gusta el “Fut bol” le gusta comer tortillas y beber cada fin de semana, nada más nos estamos refiriendo a una persona con esas cualidades. Y con estos fundamentos no se puede concluir que somos una sola clase de mexicanos, que tenemos la misma fisionomía y los mismos gustos.

La interculturalidad pues, es un modelo en el que lejos de querer describir y homogenizar a las personas, pueblos y naciones, sus usos y costumbres, pretende darle vida a la individualidad y el enriquecimiento del conocimiento de cada una de las personas que habitan el planeta. Y que cada quien tiene sus procesos y se desarrolla según su cultura., De vuelta con Fonet (2004 Pag. 8) “la identidad cultural no sólo es expresión de fuerza y base de un proyecto, también lleva en sí misma la fragilidad de lo humano, la impronta de que somos al mismo tiempo homo sapiens y homo demens”.

La cultura, la concibe Paulo Freire como la aportación que el hombre hace al mundo; fruto de su trabajo, del esfuerzo creador y recreador. Para Freire la cultura “es la artesanía que hace el artistas del pueblo, así como la obra de un gran escultor, de un gran pintor o de un gran pensador. Cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la poesía contenida en un cancionero popular”. Cultura para Freire es toda creación humana Freire 1967.

En una idea parecida a la de Paulo Freire, Rocha (1996), nos hace ver que ese ambiente que es creado por el hombre es a lo que se llama cultura, y definitivamente el hombre lo va creando con su acción diaria, acción en la que reflexiona sobre lo que vive, sobre lo que es, sobre lo que desea alcanzar, sobre lo que merece como ser humano y sobre todo aquello que desea que le trascienda.

Mario Vargas Llosa (2010) describe en su ensayo “Breve discurso sobre la cultura”, lo que él entiende como cultura y como ha sido un error en equiparar el concepto cultura, que estaba relacionado con las Bellas Artes las habilidades personales y basto conocimiento, con el concepto antropológico y social de “cultura”. “A lo largo de la historia, la noción de cultura ha tenido distintos significados y matices.

Durante muchos siglos fue un concepto inseparable de la religión y del conocimiento teológico; en Grecia estuvo marcado por la filosofía y en Roma por el derecho, en tanto que en el Renacimiento lo impregnaban sobre todo la literatura y las artes. En épocas más recientes como la Ilustración fueron la ciencia y los grandes descubrimientos científicos los que dieron el sesgo principal a la idea de cultura.

Sin dejar pasar las variantes que se han presentado hasta nuestra época, la cultura siempre significó una suma de factores y disciplinas que, según un amplio consenso social, constituyen y han implicado:

- 1) la reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras de arte,
- 2) el conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y científicos en constante evolución
- 3) el fomento de la exploración de nuevas formas artísticas y literarias y de la investigación en todos los campos del saber.

La más remota señal de este progresivo empastelamiento y confusión de lo que representa una cultura la dieron los antropólogos, inspirados, con la mejor buena fe del mundo, en una voluntad de respeto y comprensión de las sociedades más primitivas que estudiaban. Ellos establecieron que cultura era la suma de creencias, conocimientos, lenguajes, costumbres, atuendos, usos, sistemas de parentesco y, en resumen, todo aquello que un pueblo dice, hace, teme o adora". Mario Vargas Llosa, (2010).

Este autor sostiene una línea elitista al pensar que solamente aquellos quienes poseen conocimiento y saben de arte, pueden ser cultos y tener cultura. Y tener experiencia en la vida también crea conocimiento. Puesto que el conocimiento no solo lo dan las lecturas, también la experiencia, los refranes populares, por ejemplo, son una demostración de ello, de la experiencia que da vivir y aprender.

Los relatos pasados de generación en generación, los rituales familiares respecto a fechas conmemorativas. Por supuesto que leer ayuda, pero también viajar, trabajar fuera de casa, estudiar fuera de la ciudad donde vivimos la infancia.

La cultura entonces es el diario hacer de las personas, la vida en actividad y producción. Y por eso mismo, no hay una homogeneidad de cultura, no existe una plantilla para ésta; la cultura es diversa y eso la hace imposible de encasillar, habrá a quienes su móvil sea leer, escribir, pintar, actuar o bailar, pero habrá quien su desarrollo por cuestión cultural sea el deporte, el profesorado, la investigación científica o social, entre otras cosas, la cultura es diversa y como tal necesita ser reconocida y trabajada.

La educación como enseñanza-aprendizaje puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. Como lo dice Smitter (2006) Que la educación, es una contienua mejora en las personas o a lo largo de vida. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. "No podemos explicar la estructura de una sociedad o la personalidad de sus miembros por medio de su proceso

educativo, sino que, por el contrario, debemos explicar éste en función de las necesidades de una sociedad dada” (Fromm, 1982: 313).

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. En el caso de los infantes, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor dice Castilla (2013) citando a Thong “La inteligencia sensomotriz es una adaptación práctica, vivida en el mundo exterior” (Thong, 1981:27).

Según Castilla (2013) citando a Piaget “Los bebés pasan de ser individuos reflejos” con limitado conocimiento, a ser “solventadores de problemas”, programadores que han profundizado mucho sobre sí mismo y lo que les rodea, a su vez “las acciones físicas que al inicio eran reflejas se refinan en esquemas sensorio-motores controlados” y estimula la integración y la convivencia grupal. (Castilla, 2013:17)

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. Por otro lado la educación no formal, que se refiere a los cursos, academias e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de estudios, Según PEEI 2014-2018 publicado en DOF:2014 “La educación no formal, comparada con la educación formal, cuenta con poca atención y menor regulación.” En cambio, la educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales (con los padres, los amigos, en los estudios, en el trabajo, etc.), pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida.

Educación informal puede ser desde un paradigma o un ejemplo; es decir, una familia es un modelo y ejemplo para cada uno de los integrantes que le conforman;

se entiende que el ser humano tiene una propensión a aprender las cosas de la vida. Sin embargo, el término educación, se utiliza más cuando se habla de la educación formal. La educación se entiende como un proceso bidireccional donde se traspasa un conjunto de saberes, valores, hábitos y formas de interaccionar con el ambiente en el que se está inmerso. En cambio, la educación informal, no está institucionalizada y no se la toma en cuenta en el ámbito de los currículos de educación vigente. Según en DOF (2014) “La educación informal, fundamentalmente impulsada por los medios de comunicación, utiliza estereotipos que promueven la discriminación. Introducir el enfoque intercultural en la educación no formal e informal es un poderoso agente de cambio en la reconstrucción del tejido social de los mexicanos”.

La educación informal se observa como una acción difusa porque no tiene objetivos definidos y se encuentra diseminada aleatoriamente, en completo desorden, a lo largo de la vida. Y que según Parcerisa,(2002), No tiene ninguna planeación para ser llevada a cabo, ni es sustentada de forma científica. Se trata entonces de un proceso educativo que acontece aunque nadie lo pida, direccionando hacia algún punto al individuo, como causa y efecto.

Se le atribuye, a la educación informal, un contenido constituido predominantemente por elementos traspasados a través de los medios de comunicación masiva. Se trata de una educación que forma al individuo desde un “caldo” colectivo de saberes populares urbanos. Lo hace, ciertamente, de manera desordenada. Explica Coombs (1971:199) citado por Pastor (2001) “aquellas actividades que se organizan intencionadamente con el propósito expreso de lograr determinados objetivos educativos y de aprendizaje”.

La interculturalidad no es, en ningún momento, un proceso fuera de todo conflicto, al contrario, por el hecho del acercamiento de una cultura con otra y encontrando las diferencias es que se vienen conflictos, pero esos conflictos se les ve y se atiende de manera orgánica, es decir, se les busca una solución viendo al conflicto como algo que existe y, que enriquece a la convivencia e interactividad. Y entonces se necesita a la educación, ¿cómo? Educando a las sociedades a ver el conflicto

como un proceso a vivir y solucionar de la manera más óptima posible, brindando la educación las herramientas para tal actividad.

El conflicto, pues, como casi todo en el mundo en que vivimos, es bueno y malo al mismo tiempo. Fernández Ríos (1999), señala que sea lo uno o lo otro depende de:

Las propiedades del propio conflicto.

Las propiedades estructurales, dinámicas y relacionales de las partes implicadas.

La posible influencia de terceras partes que directa o indirectamente intervengan en el devenir del proceso conflictivo.

Factores casuales o fortuitos cuya ocurrencia puede hacer variar drásticamente el rumbo y el ritmo de los acontecimientos

Según Vargas-Mendoza (2009), el tema del conflicto ha interesado desde siempre a los individuos y a la sociedad. La Biblia abre la historia humana con un relato conflictivo: Dios pone al hombre en el paraíso terrenal dotado de mil dones, pero formula una prohibición: no comer el fruto del árbol del conocimiento y del bien y el mal. La serpiente tienta a Eva, Eva a Adán, ambos desobedecen, se avergüenzan y esconden. Dios los castiga expulsándolos del paraíso a luchar por su subsistencia.

Los primeros hijos de la pareja original, Caín y Abel, riñen y el conflicto termina en fratricidio.

Los tres primeros siglos de cristianismo son épocas de persecuciones sangrientas y crueles, símbolo del conflicto con el paganismo que se resiste a morir.

Si del mundo bíblico pasamos al mundo griego, nuestra reflexión nos conduce a los filósofos clásicos.

Por ejemplo, Heráclito se hizo famoso con su tesis: "todo es proceso, cambio y lucha de opuestos". El mundo es un campo de batalla: actividad y pasividad, audacia y temor, dependencia e independencia, optimismo y pesimismo, ambición y resignación, vida y muerte, y mil contrarios más. Reflejo de esta concepción y de la

experiencia humana, es el teatro griego. En efecto, ¿qué es el drama?, ¿qué es la tragedia, sino conflictos enmarañados? Por esencia, el drama y la tragedia viven del conflicto. Manejo del conflicto. Apuntes para un seminario.

Al actor principal le llaman “protagonista”, palabra que significa “primer combatiente”.

En Grecia se inició la tradición literaria que perduraría hasta la época moderna: la de los grandes dramaturgos, Shakespeare, Moliere, Racine, Calderón de la Barca, Lope de Vega; y también los grandes novelistas: James Joyce y García Márquez, maestros en la descripción del conflicto.

Existieron filosofías centradas en el conflicto, griegas y orientales como gnosticismo y maniqueísmo, que intentaron explicar los procesos cósmicos e históricos como lucha entre el bien y el mal, espíritu y materia, luz y tinieblas. En consecuencia transcurrió la historia de los pueblos entre guerras, intrigas cortesanas, luchas políticas y de clase, sublevaciones, represiones y religiones antitéticas.

El estudio científico del conflicto lo inicia Hegel al interpretar el devenir, no como una mera yuxtaposición y almacenamiento de sucesos, sino como rejuego de fuerzas. Su enfoque fue la dialéctica del espíritu y de las ideas. Años más tarde, Ludwig Feuerbach reorientó las observaciones de Hegel hacia el campo de lo sensible: la misma dialéctica, pero en su sentido materialista y no idealista.

Más tarde Marx y Lenin lo ratificaron con la sociedad y la lucha de clases y Freud en la vida psíquica.

No solo se habla de que hay personas conflictivas, situaciones conflictivas y conflictos institucionalizados. La verdad es que el conflicto es la esencia misma de la vida (Conflictus = choque).

Existen varios tipos de conflictos, Pero solo hablaré de dos, el conflicto positivo y el conflicto negativo.

Los primeros llevan a experiencias de desarrollo y logro, Por ejemplo, el deporte organizado, los concursos y competencias. Los segundos llevan a pérdidas materiales, situaciones de angustia, divisiones y enemistades.

Los grupos, argumentan Coser y Simmel (Coser, 1970) “necesitan el desacuerdo para desarrollarse y sobrevivir”. Pero, podemos añadir, ese mismo desacuerdo, cuando se produce en grado excesivo en el número de partes implicadas, en la intensidad, en la duración o en cualquier otra magnitud que consideremos respecto al conflicto, puede ocasionar consecuencias negativas capaces de extinguir al grupo.

Conflicto negativo, aquellos que no se resuelven de una forma pacífica o sin algún daño, sino que más bien se agudizan, mientras más pasa el tiempo el daño suele hacerse notar y, no lleva al reconocimiento de un resultado confortable o en beneficio para las partes situadas en el conflicto.

Conflicto positivo, en cambio es aceptar la condición humana que hace de la vida una cadena de conflictos: apreciarlos como forjadores del carácter, estímulos para el desarrollo, promotores de cambio y progreso. Es enfrentar el conflicto más que evitarlo, no atribuir los conflictos a la mala voluntad de la gente aceptando a las personas con sus ideas diferentes a las nuestras y no convertir los conflictos en cosas personales.

No siempre de la mejor manera, los film, la entrada en Internet, los juegos de video y otras accesos a bancos de datos masivos, actuales y de denso consumo, pasan a determinar lo perfiles sociales de nuestra comunidad. Siempre será constructiva y saludable la complementación, de la educación formal, mediante el recurso informal que otorga enseñanzas que no siempre están contempladas en la educación formal.

La escuela puede vaciar en sus asistentes una serie de conocimientos y habilidades, pero si recae todo en el hecho de enseñar y aprender sobre lo que es el conflicto positivo, se da un paso o varios hacia otra perspectiva de vida.

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida.

El concepto de educación comprende el nivel de cortesía, delicadeza y civismo demostrado por un individuo y su capacidad de socialización. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución.

En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo, es un aprendizaje para vivir.

La Interculturalidad es más una respuesta a la evolución y constantes cambios sociales que ha vivido el mundo, cambios como la esclavitud, mercantilismo, feudalismo; en México teóricamente no hubo mercantilismo, pero el feudalismo, favoreció la mezcla entre culturas y esta a su vez en una amalgama cultural, y que con el tiempo, poco a poco, se ha ido grabando en el inconsciente colectivo del no reconocimiento de la otra y el otro.

Aunque de alguna manera no se encuentran datos duros de actividades como fiestas o rituales de tiempos antes, se cuenta con los relatos o cuentos de los más viejos de la familia, que también se relataron por sus antepasados, y es así como hemos sabido de algún suceso histórico, religioso, antropológico y social, de algún adelanto científico y tecnológico.

Un ejemplo claro fue mi participación durante el año 2000, al realizar un trabajo comunitario con una organización binacional que se llamaba Border Links, participando en los talleres que se impartían y en los que se propusieron a un grupo de jóvenes del cual formé parte con el fin de promover el lugar y trabajar con niños y jóvenes.

Esta organización obtiene fondos a través de distintas actividades que realiza, una de ellas y que es en la que tuve mayor participación además de los talleres, fueron

los viajes educativos, los cuales consistieron en traer personas para conocer la vida en la frontera o lugares cercanos a la frontera; la mayor parte de las personas que traen son norteamericanos que se dedican a distintas cosas, son estudiantes, maestros, religiosos, grupos de vecinos o amigos, profesionistas e interesados en el tema. En este programa se les ofrece hospedaje en Nogales, Sonora y Tucson, Arizona, a quienes están realizando estudio de campo sobre la frontera.

Border Link es una organización binacional, que tiene un espacio en Nogales, Sonora, que es donde yo empecé. El lugar de Nogales se le conocía como Casa Misericordia, porque era el nombre que tenía antes de ser comprada por Border Links como centro de reunión para vecinos e infantes, así como jóvenes y familiares de los vecinos. Este espacio tiene un comedor comunitario para los niños y las niñas de los barrios cercanos (no era exclusivo para ellos pero la distancia hacia el resto de nogales lo hace difícil) solo se les sirve al medio día (la hora de la comida) y van escolapios de los turnos matutinos y vespertinos, las cocineras son mujeres también vecinas y que no reciben sueldo, es trabajo voluntario, en su mayoría tienen hijos o hijas que asisten al comedor.

En las primeras actividades que propusimos, fue un taller de armado y reparación de bicicletas, un taller de serigrafía y otro de trabajo con papel reciclado, después comenzamos a preparar comida para migrantes e indigentes (ya lo hacíamos antes pero no tan frecuente porque el fondo económico salía de nuestros propios "bolsillos"). En casa misericordia nos prestaban la cocina y uno de los vehículos con los que contaba la organización, lo que facilitaba la actividad.

Por esos tiempos, poco antes de que Border Links comprara la propiedad conocida como Casa Misericordia, ya teníamos contacto con la organización, a través de algunos grupos que traían a Nogales de diferentes lugares de Estados Unidos y esto nos permitió posteriormente hacer la propuesta de los talleres mencionados. La mayoría de los visitantes fueron estudiantes, pero también nos tocaron religiosos adultos.

Al cabo de unos años fui contratado para trabajar como líder de viaje, guiados por un líder estadounidense y otro mexicano, sin que constituyera una regla, tampoco era necesario hablar inglés perfectamente sólo entenderlo, usábamos nuestro conocimiento en el tema de la frontera empírico y académico.

Esto reforzó mi inquietud por el tema de la interculturalidad, sobre todo por la posibilidad de conocer personas de diferentes países y entornos culturales por lo anterior desde mi primer viaje, fue dirigiendo un grupo de alemanes, todos pertenecientes a una iglesia, estaban decididos a conocer la vida del migrante que pasa por México a los Estados Unidos de Norte América; algunos eran pastores y otros solo miembros de la iglesia, fuimos a Benjamín Hill, Altar y Nogales.

Con este grupo visitamos a un sacerdote de apellido Quiñones que se encontraba en Benjamín Hill, miembro del Movimiento Santuario, grupo representativo por la ayuda a los migrantes internacionales por ese motivo las autoridades de la iglesia católica en Sonora lo movían muy seguido de parroquia. Él nos dio una plática sobre cómo comenzó el Movimiento Santuario y Border Links, y la razón del porqué su inquietud de ayudar al migrante. Comimos con algunos migrantes que se encontraban ahí, ellos y las voluntarias del lugar nos platicaron su experiencia, unos viajando y otras recibiendo personas.

Mis viajes continuaron y fui conociendo muchas personas, de muchos lados del mundo, porque en algunas delegaciones de universitarios de EUA, venían estudiantes de otros países, conocí al Movimiento Samaritano de Green Valley, que son un grupo de ancianos que se dedican a llevar agua y comida al desierto, hacen curaciones de primeros auxilios.

Los samaritano se internan en el desierto para hacer su labor, en múltiples ocasiones me interne en el desierto con los grupos que guiábamos, nos advirtieron sobre la probabilidad de que la Border Patrol (patrulla fronteriza) nos pudieran quitar la visa, otros consideraban que no pasaba nada, por lo que se tomó la decisión internarme y caminar.

Cuando estábamos en México dormíamos en casas de personas que habían recibido a grupos muchos años, la mayoría trabajaba en la maquiladora, otras pocas en comercio como empleados. Estas familias cocinaban y daban espacio en donde dormir, aunque esto se presentó más fácilmente Nogales que en otros lugares, cuando no se tenía el hospedaje nos quedábamos en los espacios de otras organizaciones hermanas.

En mi penúltimo viaje, conocí a un afroamericano que no hablaba nada de español, este grupo venía de un lugar cerca de Nueva York. Eran estudiantes de maestría en derecho migratorio; Esta persona era serio, reservado, participaba poco pero cuando lo hacía era siempre muy acertado.

Estas actividades fueron enriquecedoras para la formación como Licenciado en Intervención Educativa por el proceso y la metodología utilizada. Siempre durante la noche se hace el análisis del día, es casi un ritual, una de esas noche con este grupo no hubo ese análisis, solo nos quedamos a platicar, hablamos de varios temas, pero aproveche para hacerle algunas preguntas a él como afroamericano y por su profesión.

Yo- ¿sabes de qué parte de África desciende tu familia?

Él- No, en la actualidad no se sabe de qué parte venimos específicamente.

Yo- ¿Y por qué no se sabe?

Él- por que no hubo un registro de dónde traían a los esclavos, como agarraban gente de todos lados, y los fueron regando por varias partes, eso provoco que la mezcla de culturas y costumbres.

Yo- ¿y en tu familia existen relatos respecto al contexto de cuando fueron traídos las personas de África como esclavos?

Él- pues es poco, pero existen relatos que han pasado de generación en generación, algunos emocionantes y otros terribles, de crímenes, genocidio, ultrajes, castigos fuerte.

Yo- ¿Piensas que se ha perdido mucho de la historia porque solo son relatos?

Él no, porque al igual que en los pueblos nativos, nuestras costumbres y creencia se alimentan de eso, no digo que aun creemos en los dioses de nuestros pasados o que comemos exactamente igual, pero si mantenemos ciertos gustos o actividades que parecen se practicaban en pueblos africanos.

Yo- ¿Cómo cuales, podrías citar alguno?

Él- ser comunitario, nosotros somos de vivir en comunidad, por eso que parece que existen barrios de puro afro, es el hecho de vivir en comunidad. De ayudar a los otros cuando lo ocupan.

Yo- leí sobre un grupo de afroamericanos llamados Move's que era un movimiento comunitario de Philadelphia, ¿sabes algo al respecto?

Él- si claro, era un movimiento comunal, ellos enseñaban a la gente apoyándose unos con otros, todos se apellidaban África, tenían huertos, cooperativas, y se ayudaban mutuamente, hubo un problema con el gobierno porque ellos prácticamente estaban siendo autónomos, acabo mal para ellos, la mayoría de los que empezaron ese movimiento están en la cárcel por la muerte de un policía. Es parecido al caso de Mumia Abu Jamal, está encarcelado por sus actividades de comunalismo pero por cargos de asesinato a un policía.

Yo- ¿y todo eso es aprendido por medio de relatos?

Él- Muchas cosas son parte de los relatos, otras son investigaciones, hay lecturas sobre varios temas, pero si, muchos son partes de los relatos, como te dije, así como los nativos americanos.

Yo- ¿crees entonces que es importante que se mantengan los relatos?

Él- sí, así mantienes tu cultura viva.

Yo- ¿por qué abogado de derecho migratorio?

Él- no, yo no estoy en la maestría esa, esta es una clase que tenía que tomar, yo estoy estudiando derecho civil.

Después seguimos platicando y le hice otras preguntas sobre la discriminación, las armas, los tipos de trabajos, las oportunidades para la gente de color. Sobre las armas me dijo que él era pro armas, que no pensaba que las armas fueran malas, más bien quienes estaban mal eran las personas que no hacían buen uso de ellas, a lo que una de sus compañeras de clase le pregunto cuál era un buen uso de las armas, y el contesto que era lo deportivo y la caza, respuesta con la que ella no estuvo de acuerdo.

HEPAC, febrero 2014

La importancia en este proceso permite destacar las actividades realizadas y sus fortalezas, hablar del relato como tradición oral que pasa de generación en generación es tan importante como las investigaciones sociales, históricas y científicas. Porque, aparte de ser una función enriquecedora de las culturas y costumbres populares, se pueden tomar como supuestos e hipótesis, que son las bases de partida de los métodos de investigación científica, métodos cuantitativos y cualitativos.

Me parece importante una educación interculturalista, como aporte a la reconstrucción del tejido social, que con esto no estoy diciendo que alguna vez estuvo bien o mal, más bien me refiero a cómo se encuentra fincado o constituido, porque se ha ido rasgado. Algunas causas pueden ser la intolerancia, el racismo y el servilismo, factores que formaban parte de creer que las diferencia entre humanos por razas, colores y tamaños, son funcionales y precisos para garantizar el bienestar social

Así pues, la interculturalidad es una difusión de apoyo mutuo y solidaridad, basado en el respeto y el disenso, dan varios pasos adelante al socializarlo, porque se reconocen otras culturas que habitan el planeta con uno mismo y la existencia de un principio de inclusión. Es decir desde el otro. El cómo me incluyo yo en las otras culturas y no el cómo incluyo yo a las otras culturas.

Una educación formal interculturalista legislada, que no solo permita la interacción y convivencia para la formación de nuevas rutas de la existencia, sino que también permee en la vida social; Porque la escuela es un espacio con bastante tiempo de coexistencia, donde sus actores cohabitan sus locaciones hasta sentirse parte del inmueble y se llega a ver, en ocasiones, como un lugar sagrado donde puedes estar con las amistades, en el juego, en la movilidad, gritar, reír, llorar y sorprenderte.

Conclusión.

Es hasta febrero de 2014 que entra en vigor la legislación de la interculturalidad e inclusión como parte de la educación formal del país, en ella se hace partícipe a la población en general sobre los puntos de trabajo y herramientas a utilizar para una

escuela interculturalista e inclusiva; con esta legislación se puede provocar lo mencionado anteriormente, y así ganarle espacio a los problemas como los prejuicios y estigmas.

Esto puede generar ambientes de convivencia y florecimiento de la interculturalidad desde la escuela, contextos de inclusión y desarrollo social procurando el respeto a la vida, el apoyo mutuo y la solidaridad, que no son valores sino principios. Que generan consciencia de los y las iguales en el entorno de operatividad.

Por supuesto que no es en automático cuando ya se legisló y pensar que el colectivo se vuelve interculturalista. Se necesita el trabajo de aula y familia, en la escuela y las calles, pero es un importante avance que se abra una de las aristas que se necesitan para el desarrollo y reconstrucción del tejido social.

Por lo tanto, creo que es necesario que se eduque en base a un modelo interculturalista como apoyo a la mejora del ambiente, el desarrollo y descontextualizar el clasismo y el racismo como enajenadores sociales, es un paradigma que veo puede lograr una pacificación por el hecho de procurar la convivencia en términos del respeto y el disenso.

También, es necesario que le apoyen la educación no formal y la informal, para sellar el proceso por todos los recovecos de la enseñanza-aprendizaje porque ya legislado, se convierte en un lugar apto para entender el conflicto como positivo, el conflicto como sano, manejable, para que en algún momento se aprenda a ser provisor y previsor, en el libro, La Lectura: Fuente de relaciones interculturales (S/A), describen un ejercicio con infantes todos Indios de distintos Pueblos y Naciones, a partir de una lectura, después de ella, estos infantes tienen la oportunidad de debatir conforme les hacen preguntas, esto para favorecer el diálogo y la inclusión por vía del razonamiento y pensamiento propio, abierto y creativo.

Bibliografía.

Cuadernos de sala de lectura, La lectura: fuente de relaciones interculturales.

http://www.iese.edu/es/files/tema%20del%20mes_tcm5-24190.pdf

Lee todo en: Definición de educación - Qué es, Significado y Concepto
<http://definicion.de/educacion/#ixzz3UxTqkRaZpuede>

<http://www.significados.com/educacion/>

<http://www.cosasdeeducacion.es/que-es-educacion-informal/>

Intercultural bilingüe. (2004): Reflexiones de Raúl Fonet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad en México.

<https://filosofiauacm.files.wordpress.com/2010/02/fo-net-betancourt-concepto-de-interculturalidad.pdf>

Rocha Ruiz, Ernesto. (1996). Pragmática de la comunicación verbal y no verbal. UANL. Ed. Arbor. México.

Mario Vargas Llosa, Revista Convivio, Julio 2010

Vargas-Mendoza, J. E. (2009) Manejo del conflicto. Apuntes para un seminario. México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.

<http://sincronia.cucsh.udg.mx/vmontoya.htm>

http://www.inali.gob.mx/pdf/Marco_conceptual_CNDCM.pdf

García, J. (2007), Lectura para la educación intercultural, Madrid, Trotta.

<http://www.redalyc.org/pdf/761/76102213.pdf>

<http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5844/1/TFG-B.531.pdf>

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-OrigenesYEvolutionDelConceptoDeEducacionNoFormal-23701.pdf

<http://ldei.ugr.es/javiergarcia/publicaciones/>

<http://www.jornada.unam.mx/2011/06/26/cultura/a05n1cul>