

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD 092, AJUSCO

MAESTRÍA EN DESARROLLO EDUCATIVO

LINEA: DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y LINGÜÍSTICA

**UNA PROPUESTA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL A PARTIR DEL
CONOCIMIENTO AGRÍCOLA TRADICIONAL; EN UNA ESCUELA PRIMARIA
INDÍGENA DE CHIMALHUACÁN**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN DESARROLLO EDUCATIVO**

PRESENTA

DARIO BENITO DE LA CRUZ

ASESORA DE TESIS

DRA. GLORIA EVANGELINA ORNELAS TAVAREZ

**LOS ESTUDIOS DE POSGRADO CONTARON CON APOYO DE UNA BECA COMISIÓN POR PARTE DEL SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE) SECCIÓN 36 Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS
AL ESTADO DE MÉXICO (SEIEM).**

CIUDAD DE MÉXICO, OCTUBRE, 2024.

Ciudad de México, 4 de octubre, 2024

PROPUESTA DE JURADO

MIGUEL ÁNGEL VÉRTIZ GALVÁN
COORDINADOR DE POSGRADO
PRESENTE

En relación con la aprobación del trabajo de Tesis **"Una propuesta de educación intercultural a partir del conocimiento agrícola tradicional; en una Escuela Primaria Indígena de Chimalhuacán"** del (a) C. **DARÍO BENITO DE LA CRUZ**, matrícula 220927076 estudiante de la Maestría en Desarrollo Educativo, de la generación **2022-2024** línea **DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y LINGÜÍSTICA** y con el fin de continuar con los trámites para la obtención del grado, envío la propuesta del jurado y tres opciones para la presentación del examen correspondiente:

NOMBRE	CORREO INSTITUCIONAL
1. Presidente DR. ANTONIO CARRILLO AVELAR	carrilloa@upn.mx
2. Secretario (a) DRA. GLORIA EVANGELINA ORNELAS TAVAREZ (Tutor(a))	gornelas@upn.mx
3. Vocal MTRA. LETICIA VEGA HOYOS	lvega@upn.mx
4. Suplente 1 DRA. ALICIA ESTELA PEDERA ALFONSO	apereda@upn.mx
5. Suplente 2 DRA. ROSAURA GALEANA CISNEROS	rgaleana@upn.mx

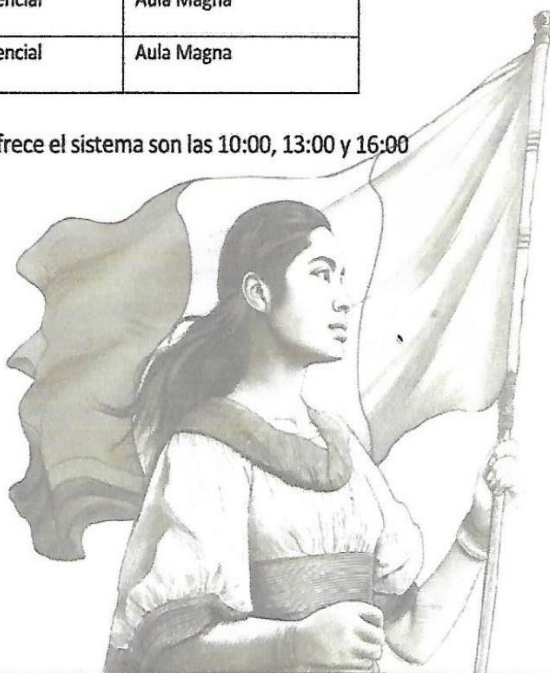
Examen de grado				
	Fecha	Hora	Modalidad	Lugar
Opción 1	18 octubre 2024	13:00	Presencial	Aula Magna
Opción 2	8 noviembre 2024	13:00	Presencial	Aula Magna
Opción 3	25 octubre 2024	13:00	Presencial	Aula Magna

Nota: Las opciones de horario a elegir, de acuerdo a lo que ofrece el sistema son las 10:00, 13:00 y 16:00 horas.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

GLORIA EVANGELINA ORNELAS TAVAREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL(A) TUTOR(A)

Dedicatoria

Dedico este logro DIOS; por guiarme en los momentos difíciles, momentos en los cuales no vislumbraba el camino y por medio de su gracia y amor es que hoy veo la culminación de esta etapa de mi vida académica. ¡GRACIAS!

También muy especialmente le dedico este logro a mi Madre, la persona que me regaló el amor más incondicional y sincero. ¡Madre este es nuestro logro!, aunque hoy en día ya no estés conmigo físicamente, tu presencia sigue acompañándome, tus palabras siguen guardadas en mi corazón y sé que desde algún lugar de este vasto universo estás mirándome y sé que estás orgullosa de mi ¡GRACIAS!

Agradecimientos

Agradezco a mis lectores por el tiempo dedicado a este trabajo, gracias por sus valiosas aportaciones para mejorar y enriquecer este trabajo académico. Dr.

Antonio Carrillo, Mtra. Lety Vega y a mis lectoras que se integraron en la parte final del trabajo Dra. Alicia Pereda y Dra. Rosaura Galeana. ¡GRACIAS!.

Muy especialmente agradezco a mi asesora de tesis, Dra. Gloria Ornelas, gracias por el tiempo dedicado, por sus valiosas enseñanzas y esfuerzo, que a pesar de ciertas condiciones personales que se presentaron siempre estuvo en la mejor disposición para contribuir a este trabajo. ¡GRACIAS!.

Agradezco a mi compañera de vida, Rosy, gracias por estar a mi lado, siempre acompañándome y dando ánimos en momentos en los cuales parecía que se apagaban.

A ti muchas ¡GRACIAS!

Agradezco también al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 36 y a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), por la beca comisión recibida, ya que sin este apoyo no habría sido posible comenzar y culminar esta Maestría. Agradezco también a la Mtra. Verónica Segura, por siempre brindarme la información en tiempo y forma, a todos ustedes

¡GRACIAS!

ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	1
Problematización.....	4
Justificación.....	11
Propósitos.....	19
Etapas y espacios investigación.....	19
Capítulo I. Contextualización de Chimalhuacán.	25
1.1. Situación Lingüística.....	28
1.2. Festividades.....	29
1.3 Contexto Educativo.....	34
Capítulo II. Cultura, Ideología e Identidad Agrícola.....	36
2.1 Conocimientos Tradicionales Agrícolas.....	45
2.2 Formas Tradicionales de Siembra y Organización Colectiva.....	50
2.3 Conocimientos que se Derivan del Cultivo del Maíz.....	52
2.4 Tipos y Usos de Agroquímicos.....	57
2.5 Fases y Procesos del Cultivo del Maíz	59
2.6 Calendario de Festividades Agrícolas.....	65
Capítulo III. Metodología de Investigación.....	67
3.1 Breve introducción de los métodos cualitativos.....	71
3.2 Herramientas de la Investigación Cualitativa.....	73
3.3 La investigación–Acción. Orígenes y Características.....	74
3.4 Enfoque de la Metodología Horizontal.....	81
Capítulo IV. Hacia una Educación Intercultural	84
4.1 Orígenes y Fundamentos de la Educación Intercultural.....	84
4.2 La Escuela como Espacio de Indagación.....	87

4.3 Observación Participante. Orígenes y Características.....	97
4.4. Uso de la Lengua Náhuatl en el Ámbito Escolar.....	101
Capítulo V. Una Propuesta Educativa Intercultural..... “El maíz, símbolo de vida e identidad”	104
5.1. Caracterización de la Escuela Primaria Indígena.....	106
5.2. Perfil del Docente de Grupo.....	109
5.3. Experiencia Personal y Profesional.....	110
5.4 Ejes Orientadores del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.....	116
5.5 Metodología de Intervención en el Espacio Escolar.....	119
5.6 Primer Grupo. Sexto Grado.....	122
5.6.1 Desarrollo Metodológico de Intervención.....	123
5.6.2. Aprendizajes Obtenidos.....	126
5.7. Segundo Grupo. Tercer Grado.....	127
5.7.1. Desarrollo Metodológico de Intervención.....	129
5.7.2. Aprendizajes Obtenidos.....	132
5.8. Proceso de Construcción del Plan de Intervención.....	132
5.9. Descripción de Temas Agrícolas.....	143
5.9.1. Tabla General de Temas Agrícolas.....	146
5.10. Proceso de Desarrollo de la Enseñanza-Aprendizaje.....	147
Conclusiones.....	157
Referencias.....	162
Anexos.....	165

Introducción

La investigación en cuestión gira en torno en documentar la práctica agrícola tradicional en un contexto específico que es el municipio de Chimalhuacán en el estado de México. Tiene como primer propósito documentar la importancia que ha representado el cultivo agrícola en específico el cultivo del maíz a lo largo de la historia de los pueblos mesoamericanos y como segundo propósito culminar con una propuesta educativa intercultural a partir del tema central del cultivo del maíz.

A través de entrevistas, de observaciones etnográficas en el contexto sociocultural y observaciones en el contexto escolar se han registrado las voces, las vivencias, los saberes, las historias de vida de los sujetos en cuestión que son las personas originarias de este lugar, así como a docentes y padres de familia; las afirmaciones recopiladas se refuerzan con el aporte de diferentes referentes teóricos, que confirman la importancia que ha tenido este cultivo no solo como un producto de alimentación básica, sino como un elemento que adquirió diversas connotaciones identitarias, simbólicas y sagradas y que se le sigue venerando hasta hoy en día en las diferentes culturas indígenas mexicanas.

El trabajo de investigación comienza proporcionando un panorama general acerca de cómo ha sido históricamente la relación entre la cultura mestiza y las culturas indígenas; este enfrentamiento tuvo como consecuencia la dominación y la imposición de una cultura distinta a las culturas originarias, conllevando a la discriminación y al sometimiento e imponiendo una cultura y lengua distinta.

El proyecto de investigación se organiza en dos etapas; la primera etapa gira en torno a la documentación, al análisis de la práctica tradicional agrícola milenaria y sus diversas festividades que conforman el calendario agrícola. La segunda etapa se orienta a la construcción de una propuesta educativa teniendo como base fundamental la investigación previamente

llevada a cabo. A continuación, doy a conocer de manera breve resumen los apartados que conforman esta investigación.

El primer capítulo integra la caracterización del lugar de la investigación que es Chimalhuacán; información respecto a sus orígenes prehispánicos, sus diversas expresiones tradicionales como sus fiestas y carnavales, el uso que tiene la lengua indígena en el contexto social. Así también información respecto al contexto de migración que presenta y de las diversas culturas indígenas asentadas en este lugar como son la cultura mixteca y zapoteca. Se integra también información respecto al contexto escolar, en la cual se llevó a cabo la investigación que es la Escuela Primaria Indígena. Se describen aspectos como la planta docente, la infraestructura y dinámica escolar establecida.

El segundo capítulo está orientado en dar a conocer la importancia que ha representado el cultivo del maíz a lo largo del tiempo de los pueblos mesoamericanos; una práctica para asegurar la alimentación y también una práctica que se relaciona con la identidad cultural, con los valores comunitarios y las festividades que en torno a ella se han originado y se siguen realizando hoy en día; También se dan a conocer los procesos y las fases del cultivo del maíz, los diversos conocimientos que de ahí se derivan y la vinculación del calendario agrícola con las festividades de índole católico.

El tercer capítulo está orientado en dar a conocer los espacios y momentos de investigación y la metodología de recolección de información y sistematización utilizada, el cual se hizo a través del método cualitativo, usando las diversas herramientas como son las entrevistas, las observaciones en aula, las historias de vida y la observación etnográfica. En este capítulo también Se dan a conocer los ejes orientadores contruidos a partir de la información recopilada, y que son los ejes que guían la propuesta intercultural y posteriormente.

En el capítulo cuatro se integra información respecto a los orígenes, los principios, los fundamentos de la educación intercultural, que son bases fundamentales teóricas que guían y refuerzan esta propuesta. También se da a conocer la investigación llevada cabo en el espacio escolar bajo el enfoque de la investigación-acción. Tomando en cuenta los objetivos que se obtienen al llevar a cabo la investigación en el aula por el docente y para el docente, cambiando el rol tradicional de ser un ejecutor de programas y ahora considerándolo como un agente autónomo que puede generar cambios en su práctica docente.

El capítulo cinco es la culminación del proyecto de investigación, el proyecto intercultural obtenido a través del trabajo de investigación realizado. En este apartado se integra información respecto a las características que presenta la escuela en la cual se llevó a cabo la segunda fase de la investigación. Se expone información respecto al docente, su formación académica, su historia de vida, su experiencia profesional misma que se contrasta con mi experiencia personal y profesional. Se caracterizan los dos grupos de trabajo con los cuales se llevó a cabo la intervención, que fue un grupo de tercer grado y uno de sexto grado.

Se dan a conocer los aprendizajes obtenidos con los grupos trabajados, así como las adecuaciones realizadas entre un grupo y otro tomando en cuenta que fueron de grados diferentes y en momentos distintos; de igual manera se explicita el desarrollo metodológico de intervención que se llevó a cabo con los dos grupos seleccionados.

En los apartados finales se integra una tabla general de los contenidos agrícolas integrando el enfoque de la interculturalidad crítica y también la descripción de cada uno de los temas propuestos. Como cierre de este apartado se integra una planeación didáctica como una propuesta de implementación de este proyecto intercultural, con los elementos necesarios que debe contener una planeación didáctica.

Problematización

Para comenzar con la caracterización de la problemática en cuestión que guía este trabajo investigativo, comenzaré dando un breve panorama general acerca de cuál ha sido la relación histórica que han tenido las culturas indígenas con el Estado Mexicano; inicialmente desde 500 años atrás remontándonos al encuentro entre las culturas indígenas y los europeos a través de la invasión, el sometimiento, el saqueo y la imposición de una cultura, una lengua, una religión y que concluyó consecutivamente con el doloroso nacimiento del mestizaje del Estado Mexicano que hoy en día es llamado México. En este esbozo general retomo principalmente los trabajos de Guillermo Bonfil Batalla y Miguel Alberto Bartolomé para fundamentar las ideas expresadas.

Este encuentro se tradujo en un enfrentamiento y luego en una dominación en diferentes aspectos que se dio entre aquellos denominados “blancos” y los llamados “indios”, una correlación siempre evidente por el sometimiento, el racismo, la exclusión y que ya está más que expuesto en diversos libros y documentales y que aquí las retomo como un antecedente importante para entender por qué hoy en día se sigue luchando por la reivindicación y el derecho de las culturas indígenas a ser tomados en cuenta como sujetos activos, ser reconocidos como sujetos de derecho, pertenecientes también a esa identidad nacional y también como sujetos pertenecientes a culturas ancestrales de las cuales han heredado sus conocimientos, sus cosmovisiones, sus espacios territoriales, sus expresiones artísticas y gastronómicas etc.

Retomando los antecedentes históricos; desde que comienzan a sentarse las bases de lo que será la conformación del Estado Nacional, teniendo como antecedente la Independencia y después la Revolución Mexicana, se comienzan a diseñar y construir los cimientos políticos, económicos e ideológicos de lo que será la nueva identidad nacional, de esa nueva patria con la clara aspiración de lograr el desarrollo económico, educativo y cultural con la intención de ser un país homogéneo, vigoroso y por supuesto una nación mestiza, que tenga

por lengua oficial y única el español, los antecedentes ancestrales expresados en diversos monumentos arqueológicos quedarán imaginados únicamente como un pasado glorioso, pero que en el nuevo escenario nacional no tendrán lugar esas culturas consideradas pequeñas, débiles y arcaicas.

El precio a pagar para las culturas indígenas para ser parte de esa nueva ordenación nacional fue renunciar a sus culturas, que obstaculizan los anhelos de llegar a la modernidad, es decir en el trasfondo se negaba ese pasado indígena, incomodaban las culturas indígenas y estas se tradujeron en expresiones discriminatorias y excluyentes, la discriminación se apoyó en diversas características asociadas a estas culturas como los rasgos fenotípicos, por las lenguas originarias, por las formas de vestir, por la forma de alimentarse y de relacionarse con su entorno, por sus expresiones rituales etc. En este escenario la iglesia católica también contribuyó y legitimó este etnocidio y prohibió que se siguieran reproduciendo por ser consideradas diabólicas. Claramente lo expresa Miguel Alberto Bartolomé, que una de las prioridades era “desindianizar” a México.

La historia reciente, especialmente la de este siglo, refleja una voluntad estatal por desindianizar a México. A partir de la independencia el proyecto nacional excluyó a los indios ya que los “independientes” fueron los criollos y los mestizos. Pero fue después de la Revolución de 1910 cuando la represión de la pluralidad cultural se hizo más intensa a pesar de la exégesis retórica por el pasado indígena. Se suponía que la homogeneización cultural era una condición necesaria para la configuración de una nación moderna. (Bartolomé, 1996, pág. 27).

Por ello como primera encomienda del país es que se tenía que comenzar a alfabetizar a la población, enseñarles a leer y a escribir para integrarlos a la cultura escrita, que aprendieran a leer, escribir y hablar el español, por lo que las culturas indígenas fueron concebidas como culturas del pasado, se les reconocía esos antecedentes memorables, pero en el imaginario se

consideraba que habían quedado en el pasado. Los que sobrevivieron a la invasión no solo territorial, sino también cultural, lingüística, étnica y religiosa fueron objeto de diversas formas de discriminación y una de ellas fue quitarles el derecho de reproducir su cultura y ser categorizados en una posición inferior en el que solo podrían ser servicio de mano de obra barata, en la organización de la sociedad colonial solo fueron usados para el servicio a los colonizadores. En esta categorización y división del trabajo no había mixtecos, zapotecos o nahuas, todos formaban de una misma categorización, es decir todos eran “indios” un término peyorativo, denigrante, cargado de diversas expresiones racistas.

Los grandes monumentos arqueológicos sirven como símbolo nacional. Hay un orgullo circunstancial por un pasado que de alguna manera se asume glorioso. Pero se vive como cosa muerta. Asunto de especialistas o imán irresistible para atraer turismo, y se presume como algo ajeno, que ocurrió antes aquí, en el mismo sitio donde hoy estamos nosotros los mexicanos. El único nexo se afina en el hecho de ocupar el mismo territorio en distintas épocas, ellos y nosotros. No se reconoce una vinculación histórica, una continuidad. Se piensa que aquello murió asesinado para unos y redimido para otros en el momento de la invasión europea. Solo quedarían ruinas: unas en piedra y otra viviente. (Bonfil, 1984, pág. 23).

Las culturas indígenas en su largo transitar construyeron los cimientos de su cultura en una estrecha relación con la naturaleza, en la que el espacio geográfico ha sido un referente importante para concebir sus identidades y sus cosmovisiones ligadas al espacio territorial físico. Ese espacio que también es simbólico e inmaterial requiere de sus pobladores, el uso de un lenguaje especial para su representación simbólica. En las diversas cosmovisiones de las culturas indígenas el territorio físico es concebido como una extensión del espacio inmaterial, son dos mundos que coexisten de manera paralela, es esa otra parte que conforma la dualidad

por la cual se rige el mundo, lo conciben como un espacio en el cual habitan seres inmateriales y que es por ello que al territorio se le otorgan diversas connotaciones sagradas.

La invasión colonial se tradujo en diversas formas de sometimiento, de imposición a una cultura, a una lengua y una religión distinta; las culturas indígenas fueron desmembradas y mutiladas y en ese contexto los que no fueron sometidos huyeron a lugares alejados y escondidos en las que tuvieron que reconstruir sus culturas con los fragmentos que quedaron en lugares apartados, lejos del ojo colonial y de la religión católica, y muchas de sus expresiones culturales que aun apreciamos hoy en día son pedazos de lo que fueron sus culturales ancestrales, se han reconfigurado y para sobrevivir tuvieron que esconderse esas expresiones culturales en las impuestas por la colonización, en este caso detrás de la religión católica, un sincretismos, una especie de mimetización para lograr sobrevivir con sus respectivas adaptaciones, pero que en el trasfondo siguen estando posados los sedimentos de las culturas originarias. A propósito de estas afirmaciones sobre la importancia vital que representa el territorio físico y simbólico en las cosmovisiones retomo la siguiente cita.

El espacio no es inerte, sino un principio activo en la construcción del territorio, por lo que podría pensarse en procesos interactivos entre los usuarios y espacios específicos. Dicho de otro modo, espacios particulares reciben cargas sociales de significación y las reflejan hacia la sociedad sugiriéndole una multiplicidad de símbolos, mitos y prácticas rituales. (Barabas, 2003, pág. 46).

En el escenario de la invasión, las fiestas rituales que se llevaban a cabo en los espacios públicos fueron prohibidos por la iglesia católica, esta prohibición provocó que muchas comunidades trasladaran sus festividades a las milpas, a los cerros, a las cuevas, lejos de la vista de la iglesia católica; en estos espacios siguieron practicando su ritualidad en la clandestinidad, y por ello muchas de estas expresiones festivas han logrado permanecer hasta hoy en día, con sus respectivas adaptaciones a los nuevos tiempos. La ritualidad sigue siendo

esa expresión más profunda, más arraigada a la identidad, en la cual se genera un diálogo, una interacción con ese espacio inmaterial y que no es posible generar un vínculo salvo a través de la ritualidad.

Entiendo por ritual una conducta formal pre-escrita, en ocasiones no denominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual. (Turner; 1989, pág. 40.)

En este contexto fue necesario incorporarlos a la nación que estaba gestándose; pero esta incorporación no fue en una correspondencia amable, de incorporarlos y reconocerlos como sujetos activos para fortalecer sus culturas y aportar al país, sino que fue una relación desigual, subordinada y excluyente marcada siempre por el racismo y la exclusión, primeramente se asimiló que existían tales culturas, posteriormente se les integró al ámbito nacional con la firme intención de que dejaran de lado sus lenguas, sus culturas, sus formas tradicionales de colectividad y la escuela jugó ese papel de alfabetizarlos, de que dejaran de ser “indios” a través del aparato educativo.

Ante la inminente inserción de las culturas indígenas al ámbito nacional y al ser absorbidas por el nuevo modelo de nación, no representó que cambiara su situación social, económica y cultural; al contrario, se les quitaron sus tierras, se les dio el trato de mano de obra barata y de servidumbre y los que lograron escapar al yugo de los colonizadores se confinaron a los lugares más apartados, más recónditos como las montañas y las selvas, lejos de la vista de los colonizadores y en donde volvieron a reactualizar sus festividades y formas de vida y conocimientos con los fragmentos culturales que pudieron rescatar. Las ritualidades se trasladaron a las milpas, a los cerros, a las cuevas. A propósito de esta afirmación Broda (2007), expresa que...

La religión oficial del estado prehispánico fue reemplazada por la iglesia católica, y a los niveles local y regional, el culto de los santos tomó el lugar el culto público, mientras que el culto católico se estableció en las ciudades y las cabeceras municipales, los ritos agrícolas que guardaban una continuidad con las prácticas ancestrales se trasladaron, fuera de las ciudades al paisaje, a los cerros, a las cuevas y a las milpas. Estos ritos en muchos casos se volvieron clandestinos o por lo menos se suelen desarrollar sin la presencia de sacerdotes católicos. (pág. 13).

Este sometimiento provocó un deterioro de las expresiones de las culturas indígenas en sus diversas expresiones, los conocimientos han sido relegados y considerados como costumbres y saberes sin darles el status que deberían de tener en comparación con el conocimiento occidental. Teniendo como referente generalizado el contexto en el cual se dio y se ha dado esta relación entre una cultura dominante y otra dominada, pero que en algún momento comenzó a gestar y fortalecer sus propias luchas de reconocimiento, del derecho a la identidad, del derecho a practicar su lengua y su cultura.

Esta investigación tiene como primer referente central el cultivo del maíz, que es una práctica ancestral, fue una práctica determinante para que estos primeros grupos humanos que deambulaban por todo el territorio mesoamericano se hicieran sedentarios, en un determinado momento lograron asentarse en un espacio físico y sobre ella comenzaron a construir ese complejo entretejido social, cultural lingüístico y cosmogónico que dio pie a la construcción de sus culturas pero que tomó también diversos momentos y etapas de sedentarización, es decir el cambio no fue inmediato. Como lo refiere Bonfil Batalla. “La civilización mesoamericana surge como resultado de la invención de la agricultura. Este fue un proceso largo, no una transformación instantánea”. (Bonfil, 1984; pág. 25).

El segundo momento central de la exposición de la problemática tiene como referente lo educativo, y que está relacionado a lo anterior expuesto ya que es una consecuencia de la

misma. Esta relación caracterizada por el sometimiento y exclusión conllevó a la inserción de las culturas indígenas al ámbito educativo para ser educados a través de la escuela, de concepción mestiza en sus inicios y que tenía como función principal castellanizarlos, se insertó a los niños y niñas indígenas a este espacio sin tener en cuenta sus culturas de procedencia como sus saberes previos, sus lenguas maternas, sus formas propias de aprendizaje y que como se sabe esto se tradujo no solo en un bajo rendimiento escolar sino en un maltrato físico y emocional en los niños y niñas de las comunidades rurales y por consiguiente un rechazo por estos mismos a ese ámbito impuesto en el cual se les discriminaba y se les obligaba a aprender en una lengua que no entendían y con contenidos didácticos que no formaban parte de su entorno sociocultural.

Cuando la escuela se insertó a las comunidades provocó el rechazo y el debilitamiento de las lenguas indígenas y por consiguiente a los conocimientos tradicionales, a las formas tradicionales de aprender, a valorizar su lengua materna en la que se relacionan socialmente, expresan sus ideas, sus sentimientos, la lengua con la que nombran su mundo. Por ello este proyecto propone que sea desde la propia escuela el interés, la iniciativa para que se reconozcan, se fortalezcan y se integren los elementos culturales como las lenguas y los saberes al ámbito educativo y que ha sido una de las luchas que las culturas indígenas han emprendido en contra del estado nacional, el derecho a ser iguales y también diferentes en un mismo contexto nacional.

El tratamiento que desde el Estado se impuso a las comunidades indígenas, fue una educación que en las primeras décadas del México independiente transgredió las identidades de los niños y niñas, se les castigó no solo emocionalmente sino físicamente, se les discriminó por pertenecer y hablar una lengua indígena, vivir en un contexto rural, no saber hablar español, esto se tradujo en graves índices de bajo rendimiento académico, de reprobación y por consiguiente a la deserción escolar. Las experiencias que estos niños y niñas tuvieron en la escuela hirieron profundamente su autoestima, que los llevó a rechazar la escuela, generar odio y miedo a ese entorno en el que se les castigaba por hablar su lengua, que los evidenciaba como personas que

no aprendían, que eran flojos, que sus costumbres no les permitían adquirir los conocimientos de la cultura occidental.

La experiencia escolar de muchos niños y niñas no fue agradable, y a lo largo de las décadas, como consecuencia de las luchas del reconocimiento, de la reivindicación en el mundo y luego en México comenzaron incipientemente a crearse los espacios, las estrategias educativas para la atención de las comunidades en el ámbito educativo, si anteriormente la escuela funcionó como un medio de inserción a la cultura mestiza, ahora es desde la escuela en que las comunidades han comenzado a revertir ese proceso. Fortalecer desde la escuela a las culturas, comenzar a generar una escuela que tome en cuenta los saberes comunitarios, que fortalezca sus propios conocimientos y sus diversas expresiones sociales lingüistas y culturales.

Justificación

El primer punto de argumentación surge a partir de la necesidad y de la importancia de documentar, sistematizar y revalorizar una práctica ancestral que sigue teniendo vigencia hasta hoy en día en diversos entornos, principalmente en espacios en donde están asentadas las comunidades indígenas, una práctica milenaria que ha servido también de anclaje de otras expresiones culturales y rituales que han perdido sus propios espacios de expresión como la lengua indígena en cuestión, algunas fiestas en torno a la milpa. Como se ha mencionado anteriormente, esta práctica no se reduce a solo obtener la alimentación básica, el sustento de las comunidades, sino que la práctica agrícola específicamente a la siembra del maíz, en la milpa implica generar un vínculo, una correspondencia-con la tierra, con lo sagrado y con un colectivo comunitario, que permite establecer una racionalidad, en el que se reconoce que somos parte de un todo que está ligado, es decir personas, animales, elementos de la naturaleza y entidades sagradas y que son valores ancestrales que son necesarias mantener y fortalecer hoy en día, en un apartado.

El cultivo del maíz representa también milenios de cultura porque a través de ella las culturas pudieron consolidarse y darle forma a ese complejo entramado cultural y que los distingue, es decir que han caminado y se han desarrollado junto con el maíz, en todo su proceso de domesticación y cuidado, es el alimentos básico de subsistencia, y de la importancia que este cereal representa en las cosmovisiones pueden leerse hoy en día diversos mitos y leyendas respecto al origen del maíz, de su origen sagrado, de ser concebido como un regalo de los dioses, de ser considerado parte esencial. A propósito de los mitos del origen del maíz la siguiente cita.

Las culturas indígenas establecen una relación mutua, recíproca con el territorio natural ,se genera y se entabla un diálogo con los terrenos de siembra , los espacios de la casa como el huerto, las cuevas, los ojos de agua y que hoy en día siguen manteniendo una relación que integra diversos valores como el cuidado, el respeto, la reciprocidad con ese espacio que no solo es fundamental para lograr la manutención sino que también ha funcionado como el lugar en donde se han depositado y se guardado las raíces de la identidad, un espacio que es reconocido como propio, como legítimo. Barabas lo define de la siguiente manera.

Los locales son constructos de pequeño alcance que incluyen la comunidad de residencia y los alrededores de donde se trabaja: la casa-solar, el barrio, el cementerio, la milpa y el monte del entorno, donde se caza, se pesca y se recolecta. Esto es que el territorio local incluye los cerros y otros accidentes geográficos que están dentro de un ámbito de interacción y uso frecuente de la comunidad. (Barabas, 2003, pág. 51).

En estos entornos las diversas formaciones geográficas del lugar como los cerros son identificados como lugar al cual se pertenece, desde la época prehispánica los cerros han sido referentes importantes en la ubicación del territorio. el termino náhuatl “altepetl” (cerro de agua) se refiere a ese lugar de origen en el cual se ubica la raíz y que también estos “cerros de agua” se consideran el lugar en donde viven y se manifiestan las entidades sagradas, los dueños o guardianes de estos espacios a las que la gente recurre para venerar, para realizar peticiones y

peregrinaciones en fechas específicas, y es en estos entornos donde hoy en día se siguen llevando a cabo formas tradicionales del cultivo del maíz, manteniendo los principios y los valores de una práctica que conlleva una relación de respeto, recíproca y de cuidado con la madre tierra y que es necesario que los niños y niñas reconozcan a través del ámbito educativo las raíces de su cultura y conlleve a valorar y apreciar su cultura.

El trabajo agrícola tradicional integra una serie conocimientos, saberes y valores que se transmiten de padres a hijos, que se han realizado durante miles de años, pero que con la inserción de la tecnología, la globalización, también se han venido cada vez más erosionando y restándole importancia por ser considerados saberes que no están en la categoría de conocimientos y son considerados arcaicos. Las culturas indígenas lograron construir complejos sistemas de siembra, de riego, de domesticación de semillas, adaptándose a las características del terreno y ese conocimiento tradicional ha permitido que sigan estando presentes hoy en día.

Las culturas indígenas siempre han mantenido una relación muy cercana con la naturaleza, en esta relación recíproca, han logrado apreciar sus conocimientos y sus beneficios y siguen transmitiéndola de generación en generación pero que también en un contexto muy globalizado se han dejado de lado. Se han perdido muchos conocimientos por no haber podido documentarse, conservar esos conocimientos ancestrales, únicos para seguir funcionando también como una alternativa en un contexto de graves crisis ambientales y que de seguir así no se vislumbra un futuro prometedor. Los niños y niñas indígenas tienen que comenzar a contar su propia historia, a documentar sus conocimientos, a revalorizar sus culturas a través del ámbito educativo, ellos son los portadores y herederos de sus culturas milenarias.

En el contexto actual en el cual cada vez más se agotan los recursos naturales, como los bosques, las selvas, los mantos acuíferos por una vorágine incesante de producción, un contexto en el que la inserción de fertilizantes y agroquímicos a los terrenos de cultivo no solo contribuye a contaminar la tierra sino que también rompe una relación colectiva, comunal del

trabajo, en este panorama en el que cada vez más las comunidades están dejando de trabajar con la tierra , por diversas circunstancias , está provocando la escases del alimento básico y el precio que se paga por tener producción rápida, abundante en terrenos que no eran aptas para sembrar y que los fertilizantes han hecho que sean apropiadas están dejando los terrenos contaminados.

La producción del alimento básico está en constante riesgo por diversas situaciones como son la falta de lluvia que se acrecienta cada vez más, el cambio climático, al abandono de la tierra por los campesinos, la inserción de químicos, la amabilidad con las que los culturas indígenas han convivido con la tierra está rota, se está debilitando cada vez más, la siembra del maíz ya no es tampoco autosuficiente para las comunidades, por lo que provoca migraciones a las grandes ciudades y se abandona la tierra, por ser considerada que no genera ingresos y que tampoco se tienen los apoyos para seguir manteniendo una práctica de siembra que no esté orientada a la producción masiva, sino una siembra de autoconsumo, y que son las mismas comunidades quienes pueden tratar de mantenerlo y que la escuela debe de contribuir a ello.

Por ello investigar la práctica agrícola no solo se reduce a la siembra del maíz y de otros alimentos como el frijol, chile o calabaza, sino que adquiere otras dimensiones como los valores tradicionales, los saberes propios, las prácticas identitarias, el cuidado de la naturaleza, el trabajo agrícola nació del trabajo humano, en su estrecha relación logro modificarla, conoció sus beneficios y en base a ella construyo las bases de su cultura.

El trabajo en la milpa no es específico de una determinada cultura en particular en nuestro y país y en otros, sino que es una actividad común en la mayoría de las culturas indígenas que históricamente se han asentado en la región denominada Mesoamérica. Por ello, aunque se lleve a cabo en Chimalhuacán puede ser una propuesta adaptable a cualquier contexto y no tenga que funcionar solamente en el lugar de la investigación.

Desde este panorama surge la intención de conocer a través de la investigación cualitativa cómo esta actividad milenaria ha logrado sobrevivir hasta nuestros días, tomando en cuenta el panorama actual que tenemos, la vorágine de la tecnología que se inserta cada vez más hasta en los lugares más alejados, haciendo aparentemente la “vida más fácil” , en un contexto en el que se agotan las reservas naturales del bosque, de las selvas, de los ríos y que las culturas indígenas pueden representar una alternativa, una relación distinta con el medio natural a través de los valores del cuidado y del respeto.

Ante este horizonte en el cual predomina la producción de diversos recursos cada vez más acelerada para el consumo humano es que se evidencian las graves consecuencias que esto está provocando a la tierra, a la naturaleza, a los bosques, al agua etc. Por ello es necesario “mirar para atrás”, se tiene que caminar mirando el pasado, es decir mirar a las culturas indígenas y ver cómo ha sido su relación con el espacio territorial, el cual reconoce como un ente vivo, que es necesario para vivir, que se tiene que respetar y cuidar, que se tiene que tomar de ella únicamente lo que se necesita para vivir; que se tiene que respetar sus ciclos productivos y pasivos.

Las culturas indígenas mantienen una filosofía de vida que rompe con las ideas y prácticas de producción occidental, el cual solo considera a la tierra como un recurso que está a su servicio, extrae de ella sus recursos de manera incesante, siempre con miras a lo económico, al negocio, a la producción, la forma occidental de siembra usa grandes extensiones de tierra, reduciendo el bosque y ampliando la milpa o los terrenos de siembra, logrando que terrenos que no son aptos para sembrar puedan serlo a través de los fertilizantes, este es un medio de producción masiva que no es posible sostener y que con la experiencia que las comunidades ya han tenido, saben que es un sistema de producción difícil de sostener por mucho tiempo.

En este orden de ideas es apropiado también señalar que aunque es necesario reconocer que las comunidades indígenas están cada vez más siendo amenazados sus espacios

ecológicos, sus bosques, sus mantos acuíferos, los pueblos son los que aun preservan valores de respeto y reciprocidad con el entorno natural, las culturas indígenas no solo poseen conocimientos agrícolas tienen una gran diversidad de conocimientos herbolarios, artesanales, agronómicos, astronómicos y que es necesario no solo del esfuerzo de las comunidades para revitalizar las prácticas agronómicas sostenibles para el aprovechamiento de los recursos naturales sino también del esfuerzo y la cooperación de las entidades de gobierno y la sociedad civil.

Esta investigación no busca considerar y proponer que todo lo occidental es malo o nocivo, sino que se valoricen los saberes ancestrales y puedan combinarse también con los conocimientos que se proponen desde afuera ya que es necesario reconocer que no se busca el rechazo a lo occidental o lo que “viene de afuera” como se dice comúnmente, se busca un diálogo, un compartimiento de saberes a través del ámbito escolar, un modelo educativo intercultural, en el que sea un compartimiento amable, respetuoso y reciproco entre dos formas de ver y entender el mundo desde dos posturas epistémicas distintas pero que pueden combinarse, y aprender una de la otra.

Considerar que esta investigación culmina con una propuesta educativa, es tener muy en cuenta que involucra no solo las dimensiones culturales como lo lingüístico, lo identitario, lo histórico e ideológico, y que no solo es responsabilidad de las comunidades o instituciones que promueven su fortalecimiento, sino que también involucra el propio Estado Nación, las políticas públicas, educativas y sociales, pero que llegar hasta hablar de un modelo intercultural de nación ha sido un proceso largo, en el que las luchas de los movimientos indígenas han sido punto central que hoy en día podemos mínimo vislumbrar un horizonte en el que esta realidad puede ser posible.

Las culturas indígenas ya no están luchando por un reconocimiento, están en pie de lucha por ser tomados en cuenta en decisiones gubernamentales, que les afectan o les benefician

directamente, es decir ese trato paternal que se ha dado por parte del estado ya no es suficiente, por ello el modelo de la interculturalidad propone que ya no solo considerar que existen, sino que quieren un papel activo, hacer escuchar su propia voz sin intermediarios, sin traductores de por medio. Tal como lo menciona la siguiente autora.

La interculturalidad es inseparable de la cuestión de la identidad. El hecho de relacionarse de manera simétrica con personas, saberes, sentidos y prácticas culturales distintas requiere un autoconocimiento de quién es uno, de las identidades propias que se forman y destacan tanto lo propio como las diferencias. (Walsh, 2005, pág. 7).

Teniendo como base fundamental lo antes mencionado, el trabajo de investigación culmina con la organización de los contenidos que se derivan del trabajo agrícola, se organiza la información obtenida con los participantes a través del método cualitativo como las que se obtienen y se transcriben en las entrevistas, las observaciones, la investigación documental, la información suficiente para poder generar una propuesta educativa de contenidos comunitarios teniendo como eje central el saber agrícola, que tengan como elemento fundamental el respeto a la madre tierra, los valores del cuidado ambiental que se han perdido como un elemento importante, y poder llegar a la generación de una propuesta de contenidos que puedan ser trabajados en el aula, integrándose con las materias del nivel de educación primaria.

La propuesta tiene la intención también de hacer válido el derecho de las culturas indígenas a que sus conocimientos no sean cada vez más rezagados, desvalorizados, el derecho a fortalecer y salvaguardar su riqueza cultural e inmaterial, a usar su lengua en diversos contextos como el escolar y que la escuela es en este caso el espacio idóneo para aspirar a un modelo de educación intercultural que no debe estar orientado solo a las poblaciones rurales e indígenas, porque se sigue hoy en día ignorando su gran presencia en las grandes ciudades y que también quizás en un futuro la educación intercultural sea para todos, no solo con aquellos consideras de

procedencia indígena, sino que sea orientado a todas las escuelas, porque si no seguimos segmentado a las culturas y se sigue discriminando e ignorando sus procedencias culturales.

La interculturalidad se manifiesta en todos los espacios de la sociedad y no solo en contextos rurales, aquellos que discriminan es con quienes también se debe de trabajar la interculturalidad, el diálogo es un elemento clave e indispensable para vislumbrar una sociedad intercultural. El diálogo tiene connotaciones muy positivas, humanistas y emancipadoras, porque permite construir puentes con el otro para entenderle, sin embargo, nunca ha sido un instrumento inocente, pues hay varios usos políticos y estratégicos”. (Berkin y Kaltmeir, 2012, pág. 16).

Las culturas indígenas mantienen conocimientos referentes a sus culturas de origen , a sus lenguas maternas, por ello es el insumo importante sobre la cual se fundamentan los contenidos didácticos que se ofertan como alternativa para la integración y la presencia de la cultura en el ámbito del aula y que es también importante poder integrar elementos de la propia comunidad y la cultura al ámbito educativo, una intención en el que desde la escuela se reconozcan, se valoren y también se pongan en práctica esos conocimientos comunitarios que tradicionalmente se han catalogado como saberes, cuando en realidad son conocimientos contruidos durante miles de años, que permitieron el origen, la construcción de las grandes culturas mesoamericanas y que han permitido el sustento, además de la sobrevivencia de las comunidades indígenas hasta hoy en día.

Esta propuesta permitirá que niños y niñas reflexionen sobre su vida y compartan sus visiones del mundo, de su identidad, de sus fiestas y ceremonias, de sus aspiraciones y que aprecien el valor de sus culturas, la propuesta promueve esa interacción intercultural, en el que no se rechacen los saberes externos, sino que se complementen y que se reconozca que existen otras culturas en el mundo, que existe una gran diversidad de lenguas, comidas, vestimentas y que ninguna cultura es superior o inferior a otras y que esa diversidad nos enriquece como

seres humanos, la educación nos hace ser más sensibles, respetuosos con toda esa gama de diversidad que caracteriza no solo al ámbito natural, sino que los seres humanos somos diferentes en muchos aspectos dependiendo de la procedencia cultural.

La declaración universal de los derechos lingüísticos orientados a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus idiomas, derecho extensible a todas las comunidades lingüísticas sin excepción, y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala en su artículo 27 que los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos indígenas debería desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos, a fin de que respondan a sus necesidades particulares, abarcar su historia, conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. (SEP, 2012; pág., 22).

Propósitos

- Indagar y sistematizar los conocimientos y las prácticas tradicionales agrícolas y rituales, que se llevan a cabo en Chimalhuacán.
- Generar una vinculación entre escuela y comunidad, centrada en el diálogo de saberes ancestrales y escolares relacionados con las prácticas agrícolas.
- Diseñar y aplicar una propuesta de educación intercultural bilingüe para la escuela primaria basada en el saber agrícola comunitario.
- Promover el diálogo horizontal de compartimiento de saberes entre escuela y comunidad.

Etapas y Espacios de Investigación

Para la recolección de la información, se eligen dos espacios; el espacio comunitario y el espacio escolar. En el ámbito comunitario se recopila información referente a la cultura en sus diversas dimensiones, como el uso de la lengua que se utiliza, sus antecedentes históricos, las formas de vida y de organización colectiva, sus fiestas tradicionales y religiosas etc. En el ámbito

del contexto escolar y en base a los instrumentos elegidos para la obtención de información se obtienen registros respecto al tratamiento y el lugar que se le da a la cultura en el ámbito del aula, así como las voces de los docentes, sus formas de fomentar la cultura, los materiales que se usan para el trabajo con la lengua náhuatl, observar que contenidos culturales integran y si son pertinentes o no etc. Estas son las generalizaciones sobre los dos espacios de indagación, así como la información que cada uno aporta a la investigación dependiendo de los propósitos que se buscan.

Para llevar a cabo el proceso de búsqueda y documentación de información es importante y necesario considerar varios elementos que están presentes en el contexto de la investigación tanto en el ámbito comunitario como en el escolar. En el ámbito comunitario es importante indagar los antecedentes del origen prehispánico del lugar, la presencia y uso de la lengua indígena, sus diversas expresiones culturales y que se mantienen hoy en día, sus prácticas comunitarias, la influencia de la urbanización, la migración de personas de otros lugares y culturas y su integración a este ámbito social. Con los elementos propiamente prehispánicos y también con adaptaciones de la cultura mestiza que se han fusionado y que se evidencia son sus tradiciones que se realizan a lo largo del año, sus carnavales, sus ferias, su gastronomía, pero no solo considerando la cultura local.

Los objetivos de observar y documentar el espacio físico y sociocultural son identificar a qué tipo de contexto pertenece el lugar en cuestión, si es rural, urbano o semiurbano y también cuáles son las características socioculturales y lingüísticas que están presentes, así como aspectos generales sobre la lengua o lenguas indígenas presentes.

La investigación que se realiza toma en cuenta diversos aspectos como la lengua materna de los alumnos, sus antecedentes culturales, las culturas que se hacen presentes y conviven en ese espacio. Estas son las generalizaciones y aspectos que deben de tomarse en cuenta y en relación a ello es que se seleccionarán las técnicas y los instrumentos de investigación.

Ubicado el espacio sobre el cual se obtiene y se organiza la información, se deben de considerar aspectos como la disponibilidad para acceder a ese espacio, la disponibilidad de las personas para observar, para ser entrevistadas, es importante que las personas involucradas sepan sobre la investigación que se llevará a cabo y pedir su colaboración, así también tener el permiso de alguna autoridad si es necesario, ya sea el director escolar o la autoridad comunitaria.

Dado un panorama general, este proyecto tiene dos espacios de investigación; la primera es el contexto externo es decir el lugar en el que está asentado la Escuela Primaria Indígena y que está ubicada en un contexto semiurbano. En esta fase del proyecto se realizan las entrevistas con algunas personas del entorno teniendo como eje central el trabajo agrícola, pero que no se limita solo a ello, las entrevistas permiten obtener información valiosa sobre sus formas de vida, sus concepciones de la cultura, sus conocimientos y sus aspiraciones etc. La investigación se lleva a cabo bajo el método cualitativo y se usan las herramientas como las entrevistas, cuestionarios e historias de vida, observaciones, la etnografía y de la información obtenida analizadas, sistematizadas y se ubican las nociones que surjan respecto a esta práctica, nociones como la ritualidad, el conocimiento tradicional, la colectividad, el trabajo comunal, la pérdida de la cultura etc.

En la búsqueda de información se descubre que la propuesta de construir una escuela Primaria Indígena en este sitio no fue por la intención de los locales del lugar, esta iniciativa surgió por los habitantes del pueblo vecino de San Gerónimo Amanalco, en el municipio de Texcoco, el cual dado su origen prehispánico náhuatl, promovieron primeramente en sus comunidades una escuela que integrara la cultura de origen, con ello los maestros de esta comunidad consideraron gestionar más escuelas en la zona y una de ellas fue Chimalhuacán. Es por lo que se comenzaron a realizar las gestiones para revitalizar la cultura náhuatl en la zona, aunque realmente Chimalhuacán no se hable ya la lengua náhuatl, se considera un municipio originario. Por ello fueron los maestros de esta comunidad que comenzaron a hacer las gestiones

en el estado de México para ofertar una primaria que fuera parte del sistema educación indígena, fueron estos maestros quienes se enfrentaron a las diversas dificultades que esto representó, desde cómo gestionar el terreno en el cual se construiría la escuela y demás trámites administrativos que se tuvieron que hacer hasta que fuera autorizada.

Tomar en cuenta los orígenes de la Educación Indígena en el Valle de México es un referente importante ya que de esta manera pueden conocerse y documentarse las luchas de la reivindicación que estos primeros maestros promovieron y que hoy en día es un rasgo característico de tener una escuela indígena que promueve la cultura de origen aun cuando diversos elementos culturales se han perdido, la escuela es el espacio en el cual se lucha por seguir manteniendo esa oferta educativa que no solo beneficia a los locales sino que también interesa a personas de diferentes orígenes que se han establecido en este lugar y que aun cuando no pertenezcan a la cultura náhuatl, muchos de ellos pertenecen a las culturas indígenas y que de igual manera aunque se tengan diferencias también se tienen diversas similitudes y que encuentran en este espacio, un lugar en el que no se prohíbe o se limita la cultura y que se visibiliza y se trata de reforzar.

Las ideas antes expresadas se evidencian en el hecho de que muchos de los padres de familia eligen que sus hijos estudien en esta escuela porque consideran que no es común encontrar una escuela que tenga estas características en un contexto semiurbano, porque se tiene siempre la idea de que estas escuelas están siempre en contextos rurales y alejados, pero cuando saben que es una primaria de educación indígena y que además no se limita el acceso, que no tiene filtros de selección consideran que es una buena alternativa.

El segundo espacio de investigación es el ámbito interno de la Escuela Primaria Indígena, este espacio escolar en la cual se integra una planta docente con diversas formaciones profesionales, con diversos dominios de su lengua materna, en este espacio se entrevistan a

docentes y padres de familia y se realiza específicamente primeramente con un grupo de 6° grado y el segundo un grupo de tercer grado.

Para tener información general se realiza primeramente un diagnóstico grupal, en la cual se identifique información respecto a cuantos alumnos son, cuántos son migrantes de otros estados, cuánto tiempo llevan en este lugar, que lenguas están presentes en el aula, así también cuántos de ellos aún mantienen cierta relación con su lugar de origen, en que fechas regresan, cuáles son las festividades que organizan. Un punto importante también fue conocer cuántas de estas familias aun hablan su lengua indígena, si los alumnos también la hablan y en qué porcentaje etc.

La investigación de los conocimientos de los pueblos en la comunidad acerca al docente a la revalorización de su propia cultura, a la recuperación de valores, expresiones y conocimientos. En este sentido propiciará el acercamiento de la escuela con la comunidad como un equipo conjunto, porque debe incluir en su contexto educativo la participación comunitaria, como ya se mencionó, una escuela indígena no debe estar desvinculada del contexto comunitario. (SEP, 2012; pág. 55)

La cita anterior refuerza la intención del por qué es importante la integración de los saberes tradicionales al ámbito educativo no solo como el beneficio de los alumnos, sino también como una forma de enriquecimiento para el docente y por consiguiente para la escuela misma. Una integración entre escuela, alumnos, padres de familia, docentes.

La investigación está organizada de la siguiente manera: primeramente, se analiza el contexto no solo comunitario sino también educativo, el contexto define el curso de la investigación, y define los instrumentos más adecuados para llevarlo a cabo, es importante conocer muy bien el contexto en el cual se llevará a cabo la recolección de la información, porque de ello dependerá considerar los recursos.

El primer espacio de indagación fue la comunidad, en la cual se organizaron una serie de entrevistas que giraron en torno al cultivo del maíz mediante preguntas generadoras como las siguientes.

¿En este lugar se siembra o sembraba el maíz?

¿En qué meses realizaban la siembra?

¿Cuál es el proceso tradicional de realizarla?

¿Qué festividades realizan para llevarla a cabo antes y después de la obtención de la cosecha?

¿Cuáles son los procesos y las fases del cultivo del maíz?

¿Qué saberes involucra esta práctica?

En esta etapa también se tomaron algunas fotografías para reforzar la información recabada y se transcriben las entrevistas tal como fueron expresadas. En este espacio se realiza la observación etnográfica, no solo del trabajo agrícola, sino también de alguna festividad que tenga un antecedente ancestral en un sincretismo con la religión católica que tenga como referente el cultivo del maíz, se observa detenidamente cómo son las interacciones, que elementos culturales se hacen presentes, como se integran los niños a estas actividades.

Respecto a este espacio de investigación se pone especial énfasis en las fiestas patronales, como se ha mencionado quizás ya no tienen elementos tan arraigados a la cultura indígena, pero que en sus fiestas pueden apreciarse que quedan algunos rastros culturales que aún pueden apreciarse, una de ellas puede observarse en honor al santo al cual se realiza la fiesta y que en muchos casos estos santos tienen advocaciones de entidades prehispánicas, así como en algunos instrumentos que se utilizan como son el copal, las flores, las vestimentas y las danzas tienen ese rasgo de origen prehispánico.

Las fiestas patronales culminan preparativos que se hacen a lo largo del año, pues el despliegue ceremonial implica grandes gastos y una coordinada serie de actividades que

involucra a grandes contingentes; de hecho, las fiestas patronales movilizan toda la población de la comunidad y transforman sustancialmente la faz del pueblo, la que se adorna de muy diversas y vistosas maneras. (Medina; 2007, pág. 35)

Es importante también tomar en cuenta quienes aún se reconocen como parte de una cultura indígena y cuantos ya no se consideran y cuáles son sus argumentos para considerarlo. En la recolección de la información, los padres de familia han sido integrados para preguntar cuáles han sido sus experiencias de vida, que conocimientos aún practican o recuerdan de sus culturas, si aún las practican y si consideran que en el ámbito escolar deban de fortalecerse y trabajar esos conocimientos etc. Posteriormente se diseñó una serie de preguntas que funcionaron para realizar algunas entrevistas con los padres de familia, docentes y personas originarias del lugar. Teniendo la información general relevante se realiza la observación en clase respecto a cómo se trabajan los contenidos temáticos del plan de estudios, como se relacionan entre sí, cual es la actitud que toman cuando se trabaja la lengua náhuatl y cuando se integran ciertos contenidos culturales, si muestran interés, curiosidad, se identifican en ello o muestran indiferencia.

En esta etapa de la investigación, me integro como parte del trabajo, específicamente en la asignatura de la lengua náhuatl. Para ello diseño actividades que tengan como temática principal el cultivo del maíz, previamente se les pide a los alumnos información respecto a esta práctica. Esta intervención fue guiada conforme lo que propone la metodología de la investigación –intervención- acción, más adelante se exponen de manera más detallada este proceso.

Capítulo I. Contextualización de Chimalhuacán

Este capítulo integra información importante para ubicar el contexto en el cual se lleva a la investigación en cuestión; se integran datos sobre aspectos centrales en relación a los orígenes prehispánicos de este municipio; información respecto a su contexto sociocultural, sus festividades y sus sistemas de organización colectiva. Se expone información respecto a su

contexto educativo, su situación lingüística y la manera en cómo en que se expresa la cultura náhuatl. A través de diversos testimonios es posible percibir los sedimentos culturales posados en el trasfondo de diversas expresiones culturales.

Chimalhuacán es uno de los 125 municipios del Estado de México. Se ubica en la zona oriente del mismo y es parte de la Zona metropolitana del Valle de México. Limita al norte con el municipio de Texcoco; al este con Chicoloapan, al sur con Municipio de La Paz y al oeste con la ciudad Nezahualcóyotl y su territorio abarca 44.69 km. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2010, Chimalhuacán es uno de los municipios más poblados del estado de México con una población total de 100,000 habitantes.

El origen del nombre de Chimalhuacán proviene de la palabra Etimológicamente que es de origen náhuatl, deriva de las palabras chimalli que significa “Escudo o rodela”; *Hua*, "partícula posesiva" y *can* que es “lugar”, de forma literal significa: “Lugar de los que tienen escudos”. Este término también es de origen náhuatl, producto de la combinación del término *Atl*, que significa "agua"; *Tentli* que es "labio" y *Co* que expresa "lugar en", "lugar a la orilla del agua".

El cerro de Chimalhuache ha tenido desde siempre gran importancia en la vida del pueblo, su nombre y escudo provienen de esta significativa y curiosa elevación. El jeroglífico adoptado por el municipio de Chimalhuacán está basado principalmente en el Mapa Quinatzin. Simboliza principalmente al cerro “Chimalhuachi” como centro más distintivo dentro de la alcaldía, en su base se encuentra la falda del cerro, mientras que en la parte superior sostiene un escudo y Chimalhuacán es uno de los lugares más antiguos de México.

Chimalhuacán es considerado uno de los lugares más antiguos de México, ya que se han descubierto restos humanos en la colonia embarcadero en marzo del 2017 y que actualmente están exhibidas en el museo de la zona arqueológica llamada los pochotes y que pertenecen al periodo del pleistoceno, es decir el periodo cuaternario de la era del cenozoico que culminó hace

10 mil años. En la época prehispánica el lago de Texcoco bañaba parte del sureste del valle de México y era parte de la gran cuenca lacustre con los lagos de Zumpango, Xaltocan, Chalco y Xochimilco.

Actualmente Chimalhuacán es un contexto semiurbano, caracterizado por ser un municipio que se denomina pueblo originario, que tiene raíces ancestrales, que en mayor o menor medida mantiene ciertas características culturales que aún pueden apreciarse, también se caracteriza por haber sido poblada por personas que migraron de otros estados y que son llamados avecindados y que esa migración fue como una forma de tener un mejor futuro económico dado la cercanía de este municipio con la zona metropolitana. De acuerdo a las ideas expresadas para tener una idea general de como se ha modificado Chimalhuacán a lo largo de las décadas, se retoma lo que menciona el Señor Ángel Cruz.

Pues en ese tiempo aquí casi no había muchas casas, te estoy hablando de hace sesenta años más o menos, ahí en el cerro, todo eso no había casas, no había nada solo piedras, víboras, ahí había magueyes de donde sacábamos aguamiel, aquí abajo si había terrenos en los que sembrábamos maíz, tomates, zanahorias. En esos años se podía sembrar y cosechar más fácil también llovía más, ahora ya casi no, por eso ya casi no se siembra por esta parte y también ya no hay terrenos para sembrar. (Entrevista realizada el 31 de octubre 2022).

También es necesario mencionar que Chimalhuacán tuvo una gran oleada de migración décadas atrás, fue el último espacio de la zona del valle de México que se pobló de manera rápida, Las familias que migraron a este lugar en su mayoría provienen también de culturas indígenas de diversos estados, que se fueron integrando a la vida cultural de Chimalhuacán apropiándose de ciertos rasgos de la cultura de Chimalhuacán como las fiestas del carnaval que es uno de los más representativos, y que las generaciones más jóvenes son los que más se han

integrado a la cultura local, por ello Chimalhuacán es considerado un municipio pluriétnico y multicultural.

1.2. Situación Lingüística.

Chimalhuacán es considerado un pueblo originario que tiene sus antecedentes ubicados desde la época prehispánica. En este contexto se hablaba la lengua náhuatl pero hoy en día la mayoría de las personas han dejado de hablar la lengua originaria y se comunican completamente en español, aunque conservan otros elementos culturales como es su gastronomía y sus diversas festividades llevadas a cabo durante diversos meses del año.

Los pobladores que son de esta región así mismo se denominan “pueblos originarios” es decir que sus ancestros habitaron esta zona y que por lo tanto son lo que heredaron los terrenos más grandes. Chimalhuacán es un contexto semiurbano, fue la última zona del valle de México que se pobló en comparación con otros municipios como Ecatepec. Esta zona comenzó a tener una gran oleada migratoria de diferentes estados principalmente de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz etc. Cuando se da toda esa masiva migración la mayoría de los espacios de Chimalhuacán carecían de muchos servicios básicos como el agua potable y la pavimentación de las calles por ello los terrenos aun no estaban tan caros, eran más accesibles para comprar y eso fue un motivo de que se comenzara a poblar rápidamente.

Respecto a las lenguas indígenas que se hablaron en esta zona y retomando la información que el señor Ángel expresó que la lengua náhuatl dejó de hablarse hace muchas décadas atrás. Aunque quizás los pobladores que se consideran originarios de aquí y que como se refiere no hablan una lengua indígena, las personas migrantes que tienen como lengua materna una lengua indígena, han sido reconocidos como parte ya de esta población y se llega a reconocer que en esta región están presentes diversas culturas, lenguas de origen prehispánico.

1.2 Festividades.

Las tradiciones, las costumbres, las fiestas han sido desde épocas remotas una de las expresiones más representativas, más perceptibles que han construido las culturas. Estas representaciones están vinculadas estrechamente con la identidad misma que un determinado pueblo tiene. Reflejan sus cosmovisiones, sus creencias, sus modos de vida etc. Las prácticas que hoy en día específicamente en el contexto mexicano que siguen teniendo vigencia se han venido transmitiendo de generación en generación. Existen muchas tradiciones que son específicas de un lugar, de una cultura, de uno pueblo, pero también hay otras que se comparten con otros pueblos.

Las costumbres y las tradiciones son dos expresiones que en muchos de los casos van de la mano, pero también tienen sus propias especificidades, en este caso las costumbres son aquellas actividades que suelen hacer en una determinada comunidad, que pueden ser desde la parte social, los trabajos colectivos, ciertas costumbres gastronómicas. Las tradiciones son más complejas, sus orígenes son más profundas, están en muchos de los casos relacionadas a las creencias religiosas, la veneración de una entidad sagrada, y en muchos de los casos las comunidades alrededor se unen a una misma tradición. El día de muertos es una celebración que en su mayoría comparten las culturas mesoamericanas.

Muchas de estas tradiciones que se pueden observar hoy en día se han readaptado a los cambios culturales, sociales que se dan por diversas circunstancias, tienen en muchos de los casos influencia occidental, y que se observan desde la vestimenta, la música, los bailes. Se podría decir que hoy en día siguen sobreviviendo muchas costumbres y tradiciones que en mucha de los casos son fragmentos de culturas que se desintegraron en este enfrentamiento entre las culturas indígenas mesoamericanas y la invasión europea.

En este municipio existen muchas tradiciones y trabajos de artesanía que hoy en día pueden apreciarse como lo son los bordados, el tallado de piedra, aunque ya son pocas las personas que se dedican a esta artesanía, también es de gran relevancia la fiesta del rosario en la cabecera municipal que se celebra el siete de octubre en la cabecera municipal y que es la patrona del pueblo, y todos los barrios participan en este festejo.

La vestimenta que caracteriza la cultura de Chimalhuacán se compone de una máscara de cera; las cejas, bigote y barba se confeccionan con pelo de caballo. El bordado de los trajes y las máscaras se realizan desde hace varias décadas con técnicas artesanales de este municipio.

Algunos de los platillos típicos más representativos son los tamales de pescado y verdes, el pollo a la basura, frijoles y elote, pato en mole y ancas de rana en salsa verde, dentro de los postres están los burritos y el ate de membrillo. También se destacan el mole rojo, ahuate, teneca envuelta, mixmole de pescado o acocil, carpa, pinole, frijoles quebrados, conejo con chile macho, chilaquiles en molcajete, nopales pobres, conservas de tejocote, chabacano, dulce de tejocote y calabaza, barbacoa de borrego, pollo y res, carnitas y pulque. Se realizan la feria artesanal y cultural que se llevará a cabo en el recinto ferial del 5 al 20 de mayo (regularmente puede cambiar a días antes del mes de abril).

Muchos elementos culturales como son las festividades prehispánicas del ciclo agrícola dejaron de realizarse en comparación con otras comunidades en la zona de Texcoco que aún se realizan, aquí hace ya mucho que se dejaron de efectuar, otros aspectos como los bailes tradicionales o la gastronomía ya no son expresiones visibles con elementos prehispánicos. Respecto a las festividades agrícolas en Chimalhuacán, así lo expresa el Señor Ángel Cruz.

No aquí no hacemos fiestas, te digo eso lo hacen allá por Oaxaca, pero aquí no, tal vez por allá por las comunidades de Texcoco, lo hacen o lo hacían, pero aquí en

Chimalhuacán no, si hay fiestas del carnaval pero no tiene que ver con la cosecha de maíz o las verduras, porque si aquí somos muy fiesteros, hacemos hasta dos meses de carnaval, pero es por la fiesta de la iglesia, no es la siembra, aquí más que nada es la música , la gente se dedica a ser músico, yo también soy músico, y por eso conocí muchos lugares donde fui a tocar, esto ya lo hice cuando ya era adulto, ya tenía a mis hijos, porque ya cuando la siembra de maíz ya no fue bien pagado, ya las tierras se vendieron para construir casas o meterle maquinaria ya deje de ser agricultor y me dediqué a la música. (Entrevista realizada el 31 de octubre 2022).

Retomando lo que refiere el señor Ángel es que puede constatarse que en este lugar se dejó de hablar la lengua náhuatl hace mucho tiempo, por razones que no son muy claras, puede evidenciarse que la práctica agrícola si fue muy importante para la subsistencia de las personas en esta zona, su cercanía con el lago de Texcoco ayudó a que las personas pudieran vivir de ella, pero como consecuencia de la rápida expansión de la población y dada su cercanía con la zona metropolitana de la ciudad de México, la urbanización fue empujando cada vez más a las personas a la periferia, por lo que los campos de cultivo se fueron vendiendo para la construcción de viviendas y el trabajo colectivo se fue dejando de practicar casi en su totalidad en esta zona y con ello quizás también ciertas manifestaciones de fiestas y celebraciones en torno a la maíz, cada vez más se fue dejando de hacer, pero se comenzaron a realizar otras festividades más de origen occidental como lo es el carnaval, que hoy en día Chimalhuacán es reconocido por ello, por su fiesta de carnaval que se extiende durante tres meses.

Retomando la fiesta del carnaval, esta festividad es asumida como expresiones identitarias propias como es la fiesta más reconocida , el cual se realiza durante los meses de marzo y abril, dura aproximadamente dos meses y se realiza en la época de la cuaresma católica y que a través de las vestimentas y máscaras usadas puede apreciarse claramente su influencia mestiza, al igual que la música pero que también integra algunos elementos como el tradicional

torito y las andanzas por los barrios del municipio. Tomando en cuenta su fiesta más tradicional que es el carnaval Medina.

El origen del ceremonial de este ciclo [de Cuaresma] apunta al corazón de la cristiandad y, sus expresiones formales así lo dejan ver, la manera en que ha sido interpretado en los pueblos originarios exhibe variables influencias de las tradiciones de raíz mesoamericana, aunque en este sentido el aparato eclesiástico institucional del catolicismo ha ejercido una gran presión para mantener la ortodoxia. (Medina, 2007 pág. 38).

Los famosos bailes en las calles llamados andanzas que tienen más elementos mestizos que prehispánicos, aunque es pertinente mencionar que estas diversas adaptaciones se dieron en muchas de los pueblos indígenas, en la mayoría de las veces fue necesario que así fuera para esconder ese trasfondo indígena, fue una forma de mimetización, que se pudiera esconder o confundir con las celebraciones católicas y así poder salvaguardar esas expresiones y pudieran ser realizadas hasta hoy en día. Una situación que sucede es que como al tener mucha migración de varios estados, estos se reconocen como las culturas, las lenguas que están presentes en esta región, culturas presentes de las etnias totonacas, nahuas, mixtecas, zapotecas etc. Por ello en ciertos festivales sobre la cultura que llegan a realizarse las integran como parte de la comunidad aun cuando sean de otros estados.

Aun cuando los habitantes originarios de Chimalhuacán ya no hablan la lengua náhuatl, pero los que han migrado a este lugar provienen de muchos de las culturas indígenas y que traen consigo su lengua materna, en este contexto están ubicados mayoritariamente las etnias mixteca, zapoteca y totonacos y náhuatl. Como lo expresa el Señor Luis Ortiz respecto a esa oleada migratoria que ha tenido Chimalhuacán.

Yo nací en el estado de Guanajuato, en una pequeña ranchería, este lugar ya casi está colindando con el estado de México, hace ya más de 50 años, y bueno,... yo nací en un lugar pequeño, una ranchería de apenas quizás unas 30 casitas, y pues como la mayoría de estas rancherías son lugares alejados, donde pues la pobreza es lo que se ve a diario, aquí no había luz ni nada de servicios, imagínate te estoy hablando de hace más de 45 años, si ahorita todavía hay muchos pueblitos sin luz, ni carreteras, más en estos años. Teníamos que caminar dos horas para llegar a los pueblos más cercano, en donde íbamos a comprar las cosas para comer o ir a vender maíz o intercambiarlo con otros productos como café, azúcar, arroz etc. y pues no teniendo esa situación, no te queda de otra más que migrar, en mi caso aquí a Chimalhuacán. (Entrevista realizada el 9 de enero 2023).

Como se aprecia en estas afirmaciones, la necesidad de migrar de un lugar a otro obedece casi siempre a la necesidad económica sobre todo en los contextos rurales y casi siempre esta población que migra es de procedencia indígena. En estas migraciones hacia las grandes urbes, las familias llevan consigo sus propias costumbres, sus modos de vida que se readaptan al lugar en la cual llegan a establecerse, en esos nuevos espacios tratan de recrear sus culturas, y en el que la lengua materna indígena como una de las expresiones más visibles de la cultura en muchos de los casos se va cada vez más erosionando, porque las lenguas al dejarse de hablar se van debilitando y en algunos casos se van muriendo.

Las nuevas generaciones la dejan de hablar, dejan de practicarla, y más en un entorno en el que la mayoría de las escuelas a las que asisten en su nivel primaria son escuelas denominadas urbanas o generales, que no toman en cuenta la cultura indígena de procedencia, es reconocida pero que como la misma experiencias nos lo han demostrado no se toma en cuenta. , sus lenguas, sus costumbres, sus modos de vida, en una intención de reconocerla, de valorarla, de fortalecerla, por ello como se ha referido en este trabajo, la escuela ha sido un

agente de castellanización y se aculturación hasta hoy en día, y que aun cuando se han comenzado a generar y proponer alternativas distintas aún es muy escaso. La educación intercultural aún no tiene la solides, la fuerza para ser considerada una alternativa no solo para las escuelas indígenas, sino para toda la población, una educación intercultural para todos.

1.3 Contexto Educativo.

En Chimalhuacán se cuenta con todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y Universidad Tecnológica. La mayoría de las escuelas son públicas, aunque también se tiene una gran oferta educativa por parte de escuelas privadas en los diversos niveles. La mayoría de las escuelas de educación básica pertenecen al sistema de educación general, ya sean federales o estatales. La mayoría de las escuelas públicas presentan características muy similares, es decir escuelas que presentan necesidades de infraestructura, de equipamiento tecnológico, de salones en mal estado etc.

En este apartado es necesario mencionar que existen cuatro primarias y un preescolar que están dentro del sistema de Educación Indígena, es importante señalar que la intención de abrir estas escuelas a principios de los años 80's, no fueron los pobladores de Chimalhuacán quienes realizaron las peticiones, las gestiones para abrir estas escuelas se hicieron desde los pobladores de San Gerónimo Amanalco. Que es un pueblo perteneciente a Texcoco y que un pueblo con origen náhuatl, es desde esta comunidad que se hizo con la intención de revitalizar, fortalecer y quizás también con la intención de rescatar la cultura náhuatl que si bien es más que cierto que en Chimalhuacán las personas no hablan la lengua náhuatl, aunque eso no quiere decir que no lo hablaron en algún momento, las escuelas se implementaron para integrar la cultura al ámbito escolar, por ello se promueve la enseñanza de la lengua náhuatl.

Tomando en cuenta el contexto de Chimalhuacán en la que cual tuvo una gran ola de migración y que actualmente está conformada por habitantes que vienen de otros estados en su

mayoría de los estados de Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Puebla etc. Se han adaptado a este contexto, han integrado las costumbres , las festividades de Chimalhuacán como propias, porque las grupos al migrar llevan consigo sus propias culturas y en ocasiones tratan de recrear sus espacios de origen al lugar al que migran, pero también se adaptan e integran otros elementos culturales a las consideran como propias, es importante mencionar que estas familias algunas llevan ya décadas que migraron a este lugar y que en algunos casos si han logrado mantener vigente su cultura de origen, pero en algunos casos la han dejado de practicar.

Estos grupos de familias mantienen ciertas festividades presentes y que algunos regresan en estas fechas a sus lugares de origen para festejar estas fechas, como son el día de muertos, semanas santa o el doce de diciembre, de algunas forma siguen teniendo esa conexión con sus lugares de origen, pero también es importante señalar que los niños y niñas proveniente de estas culturas ya no reproducen su lengua indígena, la han dejado de hablar y que en el ámbito educativo se promueve el uso de la lengua náhuatl, aunque realmente muchos tienen otras lenguas indígenas que no es precisamente de esta región y claro es también es necesario señalar que los alumnos perteneciente a culturas indígenas están en todas las escuelas no solo de Chimalhuacán, sino de diversas escuelas, ya que se ha considerado a la educación indígena solo en contextos rurales, pero se ignora su gran presentación en las grandes ciudades.

Teniendo una gran población de origen indígena y reconociendo el origen prehispánico de Chimalhuacán, el sistema educativo de educación indígena es casi nula, como se mencionó solo cuatro primarias y un preescolar atienden no solo a la población indígena, sino también a aquellos que no se reconocen como parte de una. Es importante señalar también que durante varios años estas escuelas no habían sido tomadas en cuenta por la parte gubernamental para acondicionar mejor sus espacios, su infraestructura, pero hoy en día en el que se lleva a cabo esta investigación, la escuela ha sido beneficiada por los programas del gobierno y se ha hecho

una notable inversión en mejorar las aulas, los patios y hasta se les han facilitado dos pequeños domos.

Este capítulo permite distinguir un panorama general acerca de la población investigada, aspectos de su contexto cultural, sus orígenes prehispánicos y la reconfiguración de sus expresiones culturales. A través de los testimonios de las personas entrevistadas es posible constatar que la cultura indígena sigue siendo el anclaje sobre la cual están posadas las identidades y en la que el territorio sigue siendo un elemento central de identidad. Los conocimientos agrícolas, aun cuando se han dejado de practicar por diversas razones como la urbanización, los testimonios de padres de familia y alumnos reflejan argumentos para introducirlos al ámbito escolar y fortalecer la cultura.

Capítulo II. Cosmovisión, Ideología e Identidad Agrícola

La milpa es concebida como la reproducción del cosmos; es decir cuadrada y sostenida en las cuatro esquinas y el centro. Se ubica en un espacio que pertenece al monte y a los dueños, pero es un territorio de uso humano; en ese sentido ocupa una posición transicional. (Barabas; 2003; pág. 67)

Este capítulo aborda el análisis y la comprensión de la cultura náhuatl desde una perspectiva antropológica. A través de la exposición de una práctica milenaria como el cultivo del maíz, es posible comprender por qué fue y sigue siendo un elemento identitario, que no solo involucra la práctica agrícola para obtener la alimentación, sino que está ligada a la cosmovisión y que tiene como piedra angular el territorio físico y el espacio inmaterial. Se evidencian los conocimientos que de ahí se derivan ligadas estrechamente las festividades que le siguen dando soporte a la cultura. Así también este apartado expone los procesos tradicionales de cultivo que siguen persistiendo hoy en día y expone los efectos que provocan el uso de agroquímicos en la tierra y los cultivos.

Se ha llegado a cuestionar si el estudio de un grupo humano es objetivo o es subjetivo. Es más que claro que la cultura es una construcción social, una red de significados, de relaciones sociales, simbólicas no solo con su entorno físico, sino también con aquello que es no físico, sino que es simbólico y que en la cosmovisión de las culturas indígenas lo físico y simbólico están totalmente relacionados, que el ser humano ha creado y le ha dado diversos significados. A partir de ahí ha concebido su lugar en el mundo y por consiguiente su identidad, es esa misma creación la que le da una identidad, es su misma comunidad, el colectivo comunitario lo que lo hace parte de un colectivo, que lo reconoce como miembro de ese grupo, es decir que es la comunidad la que le proporciona esa identificación, por ello investigar una cultura tiene que hacerse desde una disciplina interpretativa, como lo es la etnografía.

La identidad no puede ser analizada como una esencia estática, inmodificable como una fotografía. Por el contrario, solo puede comprenderse en la medida en que es vista como un conjunto de relaciones cambiantes en donde lo individual y lo social son inseparables, en las que la identidad tiene un sustrato material. (Aguado y Portal, 1992, pág. 46.)

Como diversos autores lo han referido, el hablar sobre las culturas indígenas es referirse a una gran diversidad de elementos que conforman ese grupo humano, que integran una gran diversidad de interacciones, de relaciones y expresiones físicas y simbólicas entre ellas, en muchas de las ocasiones las relaciones que se dan no son siempre a través del lenguaje oral, se da por lenguajes simbólicos y también se dan a través de un elemento muy característico que es la ritualidad.

Que es esa relación que se da a través del momento ritual con un espacio que no pertenece al territorio físico pero que se expresa en diversas manifestaciones naturales como el viento y la lluvia, en ese espacio inmaterial las culturas han concebido ese lugar que es parte indisoluble con sus espacios terrenales. Un espacio simbólico en el que habitan las entidades sagradas, las culturas indoamericanas tienen esa característica de ser politeístas, y que para ello

se tiene a una persona considerada el enlace entre ese lugar físico y simbólico que es la persona con más sabiduría y que es reconocido por la propia comunidad que le confiere esa responsabilidad. La siguiente afirmación refuerza estas ideas...lo que menciona el Señor Luis Ortiz.

Si...cuando se acercaban las épocas de seca alguna veces no eran secas muy fuertes, se realizaba o no sé todavía se realiza hoy en día una peregrinación al nevado de Toluca, ya tiene muchos años que no voy al pueblo, creo que ya no lo realizan, en ese tiempo íbamos toda la comunidad a una cueva que está ahí en el nevado de Toluca, llevamos aguardiente, comida, pan, incienso y el chamán del pueblos realizaba el ritual de la petición de lluvia con cánticos, incienso y pues mira te voy a decir si es cierto o no, ya cada quien tiene su creencia pero si me acuerdo que de veras llovía, se comenzaban a escuchar los truenos y comenzaba a lloviznar poco a poco, ahí en esa cueva se daban unas flores que le llaman flor de lluvia y la gente las recogía, bueno hoy en día ya mucha gente ya no dejó de practicar, ya muchas cosas que realizaban ya no se hacen, y yo me acuerdo que esa ritualidad si deberás hacía que lloviera, la gente iba con devoción para pedir lluvia y la milpa crecía bien, se deba el maíz. (Entrevista realizada el 9 de enero 2023).

Al interior de cada grupo humano se tienen una serie de concepciones respecto a cómo han concebido y ordenado su mundo cosmogónico, se tiene identificado en que espacio están ubicados los seres humanos, los animales, los elementos naturales y que en base se organiza la vida, las relaciones sociales y simbólicas, es decir que forma parte de una cultura que la identifica de otra, a propósito de esta idea retomo lo siguiente.

El hombre es un animal inserto en una serie de significaciones que él mismo ha tejido y, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por tanto

no una ciencia experimental en búsqueda de leyes, sino una ciencia interpretativa en búsqueda de significados. (Gertz. 1987; pág. 20).

Para tener una idea más clara en relación a la expresión cosmovisión y como se expresa, es necesario considerar que son varios términos que están interconectados para lograr entenderlo, que es primeramente la cultura, la cosmovisión y la identidad que de ella se desprende. La interpretación de los fenómenos que suceden al interior de una cultura es un ejercicio sumamente complejo, ya que es más bien una interpretación subjetiva por parte del investigador, el que organiza y analiza cierta información y desde su perspectiva que considera que es así, aunque esa información tenga que ser validada y pasada por otros filtros de interpretación, siempre se tiene el riesgo de que la mirada del investigador como consecuencia de su propia formación académica, antropológica o sociológica es que no sea del todo objetiva.

Los espacios indígenas siempre han sido de interés por diversos estudiosos de diversas disciplinas, son espacios llamativos para antropólogos, etnólogos, sociólogos etc. y por consiguiente, como se ha referido los espacios indígenas son imanes irresistibles para estos especialistas. Sobre las culturas indígenas se han escrito una gran infinidad de libros, de artículos casi siempre han sido investigadores mestizos que llegan a estos espacios, observan, entrevistan, registran datos y a luz de sus propias formaciones antropológicas llegan a interpretar la información y a descifrar eso que sucede ahí y por qué sucede ahí, aunque en realidad esas culturas estudiadas, observadas, jamás llegan a leer eso que de ellos se escribe. Tradicionalmente siempre han sido objetos pasivos de estudios realizados por un investigador externo, que está en una posición distinta a ellos por ser occidental, es la herencia occidental, el cual ha definido los parámetros sobre las cuales se identifica al otro, de cómo se interpreta al otro y eso otro nunca es blanco, siempre es negro o es indígena, es decir se ha representado a eso otro desde una perspectiva eurocéntrica.

Hablar sobre las culturas indígenas mesoamericanas es referirse a un contexto en particular, un territorio caracterizado por su diversidad de flora y fauna, de culturas indígenas en ella asentadas con su diversidad de lenguas, formas de vida, tradiciones etc. Entre estas similitudes de elementos culturales mesoamericanas podemos mencionar la relación de respeto y reciprocidad hacia los diversos elementos naturales considerados sagrados, como son las entidades relacionadas a la madre tierra, al viento, a la lluvia y que son los elementos naturales que hacen posible que el cultivo del maíz puede lograrse. Como lo han mencionado algunos autores que la planta del maíz es una planta humana, es decir que no es capaz de reproducirse por sí solo, sino que necesita de la intervención del trabajo humano.

Los regiones en los cuales se han establecido las culturas indígenas durante muchos años son lugares que siempre le han otorgado significados sagrados, que están relacionados a sus formas de ver y entender el mundo, el espacio territorial coexiste con el otro lugar que es inmaterial, son dos espacios semejantes y es en estos territorios es que han creado los mitos de origen del mundo de los seres humanos , en el que los formaciones geográficos siempre están vinculados a su vida, a sus visiones del mundo.

Muchas de estas culturas comparten los mitos de origen del mundo, que dieron vida a sus ancestros, estos mitos hoy en día en algunos lugares todavía se cuentan, aunque ya con menos vigencia; en muchos de los casos estas historias de la creación se comparan con otras culturas mesoamericanas, con las que se comparten similitudes como lo son las veneraciones a los cerros, que son consideradas la morada de los dioses, el lugar en el que habitan, el lugar en el que se genera la lluvia. Se cuentan las leyendas del maíz, enfatizando su importancia para la vida humana, así como como la importancia de los animales, con los cuales se comparten espacios y que de ellos se aprende también y ayudan a las personas en las necesidades que tienen.

Las culturas indígenas siempre han estado relacionados directamente a sus territorios, en otras culturas el territorio no representa un elemento fundamental para existir como cultura, ya que las bases de su cultura no están ubicadas ahí, pero en las culturas indígenas no es así, es algo indispensable y que en muchos de los casos trasciende las divisiones políticas que se tienen en los municipios.

En la región de la huasteca veracruzana, específicamente en la comunidad de Florijomel que pertenece al municipio de Ixcatepec se venera una gran montaña, una gran sierra que es llamada Sierra de Otontepec. En ello los pobladores ubican a sus entidades sagradas aun cuando pueda pertenecer a otro municipios, a otra región, los pobladores la reconocen como propia y que en años anteriores de ahí se traía al santo patrón de la lluvia y se le realizaba el ritual de la petición de lluvia, ya que un santo que es de la lluvia tiene que venir del lugar de donde abunda el agua, no puede ser de un lugar seco o desértico, por ellos se considera que tiene el poder de provocar la lluvia y hacerla caer para que la tierra, las milpas, las personas, los animales, y con ellos las cosechas pueden llegar a buen término. Las fiestas rituales que se realizan en determinados lugares son las formas que las comunidades tienen para apropiarse de ciertos lugares y a las que se les otorgan esas connotaciones energéticas, místicas, sagradas.

La comunidad no se reduce únicamente al pueblo, al lugar en donde se construyen las casas y la gente vive, en donde la gente se relaciona y entabla conversaciones y realiza fiestas, rituales y trabajos colectivos, la comunidad entendida como ese territorio en el cual la personas están inmersas y que se reconocen como parte de ella trasciende a diversos espacios como son los terrenos de siembra, las milpas, los pozos de agua, las cuevas, las grutas, los ojos de agua, los ríos, los montes, las montañas, todo ello forma parte de la comunidad, así como la iglesia, el panteón, la casa ejidal etc.

En las culturas indígenas no se concibe un solo dios, se conciben varios dioses, que están representadas en los elementos naturaleza como son el viento, la lluvia, la tierra misma, y que

en esa relación e interacción se les venera y se les piden favores, en los mitos de creación los dioses adoptan características de comportamiento muy humanos, es decir conciben a sus dioses como seres que también se equivocan, que se enojan, que pelean y se embriagan. En las tradiciones católicas se han mimetizado esas deidades que han logrado sobrevivir hasta hoy en día, que quizás se han perdido u olvidado los nombres que tenían en una época atrás, pero que se nombran con los nombres de la religión cristiana.

Las comunidades realizan sus fiestas en torno a un santo patrono, que puede ser San Antonio, San Isidro Labrador, pero no es necesario explicar y decir que deidades prehispánicas están detrás de ese santo patrono, detrás de ese velo se sigue honrando a los dioses de origen prehispánico, por ello en esa concepción de su mundo, los dioses también tienen hambre, también se embriagan y por eso se les ofrendan tamales, dulces, aguardiente, tabaco etc.

Las primicias de las milpas de riego se depositan en el altar familiar. Predominan los alimentos dulces: elotes, sandías, melones, y calabazas y camotes cocidos con azúcar. Algunos campesinos depositan también en el altar las semillas de las futuras siembras para que sean bendecidas. (Lammell, et al. 2008, pág. 145).

En la mayoría de las culturas mesoamericanas se realizan prácticas rituales que tienen como objetivo realizar peticiones para obtener una buena cosecha, para pedir el permiso a la madre tierra para sembrar o para realizar peticiones de lluvia etc. Las culturas nahuas, zapotecas u mazahuas realizan este tipo de rituales con formas y elementos similares como el uso de ciertos objetos, en fechas determinadas y que siempre se realiza bajo la guía de la persona considerada como sabia, de conocimiento o alguna autoridad reconocida por la propia comunidad.

En las diversas culturas se hacen más que evidentes diversas similitudes en las formas de organización social, en las que se evidencia una forma de trabajo muy característico de casi todas las culturas indígenas, que es el trabajo colectivo, en la cual todos los miembros de una

comunidad se integran para un fin común, que no es pagado monetariamente, sino que es con el mismo trabajo colectivo entre los miembros de la comunidad. Las culturas realizan peregrinaciones a lugares considerados sagrados como pueden ser las montañas, los ojos de agua o las cuevas y que son prácticas rituales heredados de sus ancestros y que hoy en día aún prevalecen en diversas culturas con sus propias formas de llevarlas a cabo pero que en el trasfondo siempre es con la intención de honrar y agradecer a las dueños o guardianes.

Otro de los elementos característicos de las culturas es la relación tan cercana que tienen con la tierra, en la cual reconocen a la madre tierra, que no solo provee de alimentos, sino que también es un elemento que permite ubicar el territorio como algo sagrado, en el cual están posadas las raíces, la historia misma de la comunidad, y que es una entidad necesaria para vivir y tener una identidad. Por ello se realizan permisos para poder sembrar y en el momento ritual se le alimenta a la tierra con los alimentos que ella nos ha regalado y posteriormente para agradecer por la cosecha obtenida. Barabas expresa:

El territorio cultural y simbólico de un grupo indígena se construye en relación con el proceso de identificación étnica y ambos se brindan mutua legitimidad. Se trata de un territorio histórico e identitario en el que se inscriben las prácticas y los símbolos culturales de cada grupo a través del tiempo mismo que puede ser definido como etnoterritorio. (Barabas. 2003; pág. 48).

La comunidad entendida como el espacio territorial, el espacio físico y también simbólico, es un entorno en el cual se tiene una gran diversidad de elementos que la hacen reconocerla como parte de uno mismo, parte de las vivencias, de la identificación, en el que están presentes ciertos simbolismos ligados a la naturaleza, los cerros, las milpas, las cuevas, estos espacios tiene regiones que son llamadas locales como los antes mencionados o espacios globales , son regiones impregnadas de diversos simbolismos a la cual se recurren en fechas específicas y con diversas peticiones, a propósito de esta idea Mircea Eliade plantea:

El occidental moderno experimenta cierto malestar ante ciertas formas de manifestación de lo sagrado: le cuesta trabajo aceptar que, para determinados seres humanos, lo sagrado pueda manifestarse en las piedras o en los árboles. Pues, como se verá en seguida, no se trata de la veneración de una piedra o de un árbol por sí mismos. La piedra sagrada, el árbol sagrado no son adorados en cuanto tales; lo son precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el hecho de «mostrar» algo que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado, lo ganz andere. (Eliade.1985; pág. 7).

El espacio territorial y cultural es el entorno en el que los niños y niñas se integran desde sus primeros años, es su espacio primario de socialización, en el que adquieren una identidad y reconocen sus espacios. Aun cuando las personas migran a otros lugares, en el lugar al que llegan siguen manteniendo sus prácticas, recrean el espacio lo más que pueden hacerlo, en este caso el municipio de Chimalhuacán, las personas que vienen de otros estados, en estos espacios reproducen sus fiestas, adaptándose también al contexto mismo, pero en mayor o menor medida recrean esos espacios y esas prácticas como si lo hicieran en sus comunidades de origen.

La relación con la naturaleza es una relación muy estrecha entre la mayoría de las culturas indígenas, en su cercana e intensa relación se han conocido sus ciclos de producción y sus ciclos de pasividad etc. Los campesinos saben muy bien que ha determinado el tiempo de la tierra para la siembra y tiene que dejarse descansar, porque los nutrientes se le van acabando, por eso ellos solo unos años siembran en un terreno, después tienen que buscar otro. Conocen cuando es apropiado realizar la quema de la maleza, para no ocasionar incendios, saben cuáles son las semillas más apropiadas para seleccionarlás. Son conocimientos heredados de sus antepasados y que hoy en día siguen estando vigentes.

2.1 Los Conocimientos Tradicionales Agrícolas.

La actividad productiva fundamental de las comunidades indias es la agricultura, hay muchos sistemas de cultivo. Según tipos de suelos, tipo de relieve topográfico, régimen de lluvias, temperaturas, y desde luego las tradicionales culturales vigentes. (Bonfil, 1989, pág. 53).

Los saberes tradicionales agrícolas representan un bagaje de conocimientos ancestrales que han sido generados por las comunidades indígenas, principalmente por los campesinos. A través del tiempo estos conocimientos han logrado permanecer a través de la transmisión de generación en generación para el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, los alimentos que se obtienen a través de la milpa de la cual no solo es el maíz sino también, chile, calabaza, frijol, cilantro etc. como lo menciona el Señor Luis Ortiz...

Aprendes muchas cosas y a tener respeto también, el maíz no lo debes de quemar, andarlo tirando por donde quiera, porque es sagrado, es nuestro alimento...pues también yo creo que aprendes a respetar la tierra, le hablas como si fuera alguien que te escucha, eso ya hoy en día pocos la hacen, ya muy pocos, para ver cómo se hacía antes ya es muy difícil. Aprendes a conocer el tiempo de cultivo, su crecimiento, si ves que las matas ya están amarillas tienes que ver por qué, puede que tenga gusanos, tenga plaga, observas, eso y ya pues cuidas más la cosecha, buscas que ponerle para matar las plagas, también aprendes a medir sin metro, antes no había, los abuelos usaban las brazadas para medir, también como no había báscula, usaban la balanza. Y así aprendías todo eso. No usábamos el kilo, nosotros usamos cuartillo o el litro, es medir no pesar. (Entrevista realizada el 9 de enero 2023.)

Al terreno de cultivo se le tiene que reconocer como una entidad que proporciona vida y sustento, nada podemos hacer sin ella. La tierra reconocida como madre tierra, porque de ella

se vive, porque en ella se construye la casa, que a lo largo de la vida los abuelos, los padres nos enseñan a relacionarnos con ella con respeto. La tierra nos proporciona la alimentación y tenemos que corresponder también de manera recíproca, el maíz como el alimento sagrado que nos proporciona, se le venera, se le cuida, se le respeta, se le hace su fiesta en la que se agradece la cosecha que se obtiene.

En estas expresiones en que las personas llevan a cabo se refuerza esa relación del respeto como valor fundamental para el cuidado no solo de la tierra, sino de todo aquello que hace posible que sea fértil, como lo es el agua, el viento, el sol y la semilla sagrada del maíz que fecunda la tierra, y lo hace brotar. El ser humano ha crecido y se desarrollado junto con el maíz, a través de la domesticación y del cultivo aprendió a conocer su ciclo de crecimiento, alrededor de la milpa creó sus complejas aldeas, y comunidad, esta planta propició su sedentarización, sobre ella se anclaron sus vivencias, sus creencias, sus identidades, sus concepciones cosmogónicas.

En muchas regiones del país sobre todo en aquellas en las cuales están asentadas las culturas indígenas todavía se sigue practicando la agricultura tradicional, haciendo uso de las técnicas, los conocimientos tradicionales desde la preparación de los terrenos, la selección de las semillas, la siembra y la cosecha del maíz. Aunque también es apropiado señalar que las formas tradicionales de cultivo también han tenido que integrar algunas técnicas y herramientas occidentales para el trabajo agrícola, aunque en algunos casos no se hayan logrado obtener los mejores resultados.

Para contextualizar las ideas expresadas anteriormente, es apropiado señalar que en décadas atrás en muchos terrenos de cultivo de las comunidades se comenzaron a insertar una serie de paquetes agronómicos traídos desde afuera con la promesa y la finalidad de acelerar el proceso de producción en menor tiempo posible y con menos trabajo. Terrenos que los campesinos nunca hubieran sembrado porque lo consideraban que no podrían ser fértiles para

la siembra, los fertilizantes hicieron que se pudieran sembrar, esto también provocó que cada vez más se fuera reduciendo el bosque y se fuera ampliando la milpa, como a continuación se refiere el señor Luis Ortiz.

Bueno ya tiene muchos años que ya no trabajo la tierra, desde que migre con mi familia a la ciudad, no sabría decirte bien como se ha modificado, pero ya desde los años que yo aún estaba en la comunidad, ya se veía que algunos ya trabajan con la yunta, más que nada en terrenos que son planos , mi tío y mi papá también me enseñaron a trabajar con este tipo de herramienta, pero ya fueron pocos años, y si se modifica porque ya cuando le empiezan a poner químicos el tiempo de crecimiento se modifica y se hace más rápido, nosotros sembrábamos dos veces al año pero cuando ya se meten químicos ya hasta tres veces al año puedes sembrar, pero eso también cuesta , porque se compra y no siempre se tiene dinero para comprarlos y bueno como ya no se necesitan mucha gente para limpiar ya no se hacen las faenas con la gente como antes, porque ya no se necesita mucho trabajo para eso. (Entrevista realizado el 9 enero 2023).

Una vez más se evidencia de cómo el cultivo agrícola encierra una gran serie de habilidades, de conocimientos sobre distintos áreas del saber cómo los distintos tipos de terrenos en los cuales se siembra y para cada uno se han diseñado una serie de técnicas para la siembra y limpia del maíz, este tipo de trabajo se le llama rústico o artesanal y en su mayoría el tipo de cultivo que se obtiene es de consumo propio , ya que para un cultivo de venta a gran escala se necesitan otras herramientas como la yunta anteriormente o el tractor hoy en día.

Pero con la inserción de otras herramientas de siembra y cultivo como son los agroquímicos han sido beneficios en un corto plazo. En un principio fue una gran alternativa, los agricultores vieron los beneficios en un corto tiempo. Pero con el paso del tiempo, quizás de cuatro a cinco años, los agricultores se dieron cuenta que este tipo de trabajo agrícola no era sostenible, y se percataron de que la tierra necesitaba cada vez mas de fertilizante para poder

ser fértil, el terreno fue perdiendo cada vez más los nutrientes ya que se sembraron ininterrumpidamente sin dejarlas reposar para que volvieran a nutrirse, como regularmente lo hacían anteriormente en el trabajo tradicional. Pero no solo observaron este tipo de situaciones, sino que también se dieron cuenta que se rompieron las formas tradicionales del trabajo colectivo que se han realizado para lograr un fin común, que es el trabajo mutuo y reciproco.

Ante este panorama nada alentador los campesinos se hacían responsables de esta situación, ya que no tenían el conocimiento suficiente para saber cuáles eran las consecuencias de usar fertilizante y pesticidas en los terrenos de cultivo, ya que solo se les explicaron los beneficios pero no las consecuencias, por ello consideraron volver a la formas tradicionales del trabajo agrícola, hacer uso nuevamente de las técnicas habituales para sembrar y para limpiar, aunque en algunos casos esto también los llevó a conocer y también a hacer uso pero con las medidas apropiados de algunos fertilizantes.

Los conocimientos agrícolas tradicionales juegan hoy en día un papel sumamente importante y necesario, es una alternativa de nuevas propuestas para lograr una producción sostenible, que no se contamine a la tierra y se cuide, como siempre la han concebido las comunidades indígenas, la tierra la que alimenta, la que une en colectividad, la que permite generar y transmitir los conocimientos, y que no solo es un espacio físico, sino también un espacio simbólico que se impregna de simbolismos sagrados, es la raíz, el territorio al cual se pertenece y se genera la identidad.

Los campesinos siguen poniendo en práctica sus conocimientos tradicionales para conocer los tipos de terrenos que tienen, si son terrenos en ladera o planos y en base a ello se organiza la limpia del terreno, los productos que de ella se pueden obtener, los tipos de siembra y también las fechas rituales para sembrar, para cosechar y para agradecer a la tierra por la cosecha obtenidas.

Pueden identificarse tres fechas sumamente importantes que están relacionadas al calendario católico, que es el dos de febrero, día de la Candelaria, la cuaresma que es una fecha movable, el tres de mayo día de la santa cruz y el treinta y uno de octubre el día de muertos que tienen como referente el cultivo del maíz. En este apartado es que podemos evidenciar los sincretismos religiosos presentes en la siembra del maíz y las festividades relacionadas a ella.

El maíz desde épocas remotas ha representado la alimentación básica de muchas culturas, en su estrecha relación con el ser humano el maíz fue domesticado hasta conocerlo como hoy en día lo conocemos. La importancia del cultivo del maíz es que de su cultivo depende la alimentación de millones y millones de personas que lo tienen como alimento básico. El maíz es la materia prima para elaborar diversos alimentos de la dieta básica de los mexicanos, pero también para elaborar a partir de ello otros alimentos necesarios en la vida diaria. El maíz ha representado no solo la semilla que alimenta, sino que ha representado la construcción de una cultura agrícola, que tenía como referente principal el cultivo del maíz y que se complementó con otros cultivos que formaron parte de la alimentación básica de los pueblos de Mesoamérica y que sigue siendo fundamental en la dieta humana hasta hoy en día.

Cuando se refiere que se creó una cultura agrícola en base al cultivo del maíz es que a partir de ella se creó el trabajo colectivo, que es muy característico de las comunidades indígenas y campesinas, a través de ella se organizaron los trabajos de limpia, siembra y cosecha del maíz, y que se complementaron con otras prácticas culturales como las fiestas agrícolas, fiestas en torno al maíz, su importancia es que a través de su domesticación y constante trabajo de cuidado se concibieron complejas formas de explicar el origen del ser humano, teniendo como tema principal el maíz, hasta hoy en día pueden leerse, escucharse los mitos de origen en el que el maíz tiene un lugar muy especial, y también en las fiestas agrícolas que aún tienen lugar en algunos lugares, esto comprueba la importancia tan grande que tiene en la construcción de las diversas culturas mesoamericanas.

Hoy en día con las diversas técnicas de cultivo, de trabajo, de maquinaria y la inserción de agroquímicos y que hoy en día han modificado la forma en que se cultiva, se cosecha y se consume el maíz. Tradicionalmente las comunidades indígenas lo han consumido de manera tradicional con alimentos tan variados como la tortilla que es el alimento más común y la forma en que mayor se consume el maíz, pero también con la inserción de la tecnología se ha diversificado la forma de consumirla y la forma de obtener el maíz.

2.2 Formas Tradicionales de Siembra y Organización Colectiva.

En México la agricultura data desde los primeros asentamientos humanos de los grupos recolectores que se movían por el territorio denominado Mesoamérica. La importancia que este proceso de domesticación de la planta del maíz, acompañada de otros cultivos como el chile, el frijol, la calabaza, significaron la alimentación base de subsistencia de estos grupos humanos y que con el paso de los años fueron integran otros alimentos a su dieta.

La agricultura se inicia en las cuencas y los valles semiáridos del centro del valle de México, entre 7 500 y 5000 años antes de nuestra era, en ese periodo comienzan a domesticarse el frijol, la calabaza, el huautli o alegría, el chile, el miltomate, el huaje, el aguacate y por supuesto el maíz. El cultivo del maíz constituye e logro fundamental y queda ligado de manea indisoluble a la civilización mesoamericana. (Bonfil, 1989, pág. 24)

Pero la importancia de estos procesos no radicó solo en la obtención de la alimentación de las culturas, tiene esa connotación de haber propiciado el asentamiento de estos grupos en un determinado espacio, que permitió que dejaran de ser nómadas, de ser solo recolectores y cazadores pasaron a asentarse en determinados territorios para comenzar con la agricultura, ya que su proceso requiere del cuidado de esta planta, una vez domesticada y en constante interacción se dieron cuenta de la necesidad de limpiarla de las malezas, ya que la planta del

maíz requiere del trabajo humano , por ello al asentarse un territorio en específico comenzaron a crear pequeñas aldeas y que ya no tuvieron la necesidad de estar en constante cambio. La agricultura permitió esos asentamientos y que también fue necesario de ciertos elementos naturales para hacer posible el cultivo como lo es el agua, la tierra, el sol etc.

La forma tradicional del cultivo del maíz en Mesoamérica fue de una manera muy rustica, muy elemental que solo constituía en seleccionar un terreno, limpiarla y generar una coa de manera para ir haciendo los surcos e ir poniendo las semillas de maíz. En este trayecto los grupos humanos a través de la constante interacción y observación del medio pudieron identificar los ciclos agrícolas, las estaciones del tiempo, y que les permitió generar diversas técnicas de siembra así como identificar los climas que propician la buena cosecha y también generar diversas formas de mediciones.

El trabajo tradicional de siembra no incluye maquinarias, ni yuntas, ni el uso de fertilizantes, aunque es necesario mencionar que los campesinos han tenido también que adaptarse a los tiempos actuales, en los cuales el uso de ciertos agroquímicos ya está presente en diversos cultivos, ya sea para contrarrestar las plagas, para que las matas de maíz sean más resistentes a los cambios de clima, o para tener una cosecha mejor y en menos tiempo. El factor económico también juega un papel importante en el uso de agroquímicos ya que los campesinos en muchas de las ocasiones no tienen la solvencia económica para comprarlas, por ello lo siguen realizando de manera artesanal, haciendo uso solo del machete, del azadón, y la coa para llevar a cabo el proceso del cultivo.

2.3 Conocimientos que se Derivan del Cultivo del Maíz.

a). Conocimientos de Suelos.

El trabajo agrícola, como ya se ha mencionado es una practicas ancestral, que no solo ha llevado a obtener los conocimientos agronómicos, sino que también se han integrado elementos culturales que le han dado un sentido sagrado a esta planta, al ser el alimento base se subsistencia se han generado una serie de conocimientos que a lo largo de los cientos de años se han venido trasmitiendo degeneración en generación , pero que también se han vendo cada vez más debilitando por diversas razones como las siguientes.

La inserción de maquinaria a los terrenos de cultivo, el cual permite preparar grandes terrenos para la venta de maíz, en poco tiempo y con menor trabajo humano, las maquinas hacen el trabajo que harían muchos campesinos y en poco tiempo, siempre orientado a la producción comercial, por ello, muchos campesinos han dejado de hacerlo y se han dedicado a otras actividades. Pero el que ya hoy en día muchos campesinos han dejado de lado la labor del cultivo del maíz tiene que ver también con la migración hacia las grandes ciudades en búsqueda de una menor economía, cada vez más las personas más jóvenes, son pocos los que se integran al trabajo con la tierra, que también por ser considerada una actividad para personas de bajos recursos, de contextos pobres, marginados y con bajo nivel educativo.

b).Selección de Terrenos.

En las comunidades indígenas predominan una gran cantidad de diversidad de terrenos, desde los terrenos planos, sin piedras, aptas para la siembra, sin mayores esfuerzos, hasta los terrenos que están en laderas o están empinadas o tienen mucha piedra, para ello se debe de acuerdo al tipo de suelo es como se seleccionaron las técnicas de la preparación de la tierra y las herramientas, los terrenos planos es muy apto para que se usen la yunta sí que cuenta

con ello, pero en los terrenos en laderas se tiene que usar únicamente el machete y el azadón porque no es posible hacerlo con otro tipo de herramienta. Así lo menciona el Señor Ángel Cruz.

Aquí usábamos la yunta, aquí había caballos, burros que podían rentar y los bueyes, entonces aquí no ya se usaban la coa como en los ranchitos de Oaxaca, aquí siempre usamos yunta, y también porque el terreno se prestaba para eso, porque son terrenos planos, los que usan la coa es porque a veces son terrenos en ladera, o porque tiene piedras el terreno, en esos terrenos no se puede usar yunta, por eso la coa es más fácil de usar. Pero aquí ya usamos eso. (Entrevista realizada el 31 de 2022).

Como se expresa en el testimonio anterior, el cultivo del maíz tiene formas diversas de cómo se trabaja, y esto tiene que ver con las formas de los terrenos, porque no todos están en terrenos planos, y dependiendo de ello es que se trabaja. A continuación, se expresan algunos tipos de terrenos que se usan para la siembra.

Los terrenos que están en posición de montaña se corren el riesgo de que la lluvia pueda arrastrar las matas del maíz y provocar el fracaso del cultivo. Los campesinos conocen muy bien los climas que propician la buena cosecha, el exceso de sol, de lluvia o las heladas amenazan los cultivos, tiene que ser en constante equilibrio entre los elementos de la naturaleza. Cuando la sequía amenaza la siembra entonces los campesinos recurren a la petición de las entidades sagradas, a los dueños de la lluvia, para que les favorezcan con el vital líquido no solo para la siembra sino para la propia comunidad. Y entonces se recurre a preparar el ritual de petición, de los favores de las entidades sagradas.

c). Conocimientos Agronómicos.

En el cultivo agrícola se desarrollan y se ponen en prácticas diversas técnicas y conocimientos que las culturas han descubierto y las han transmitido de generación en generación y que en día se han complementado con otras técnicas, otras herramientas y otros

insumos en el trabajo con la tierra. En estas prácticas agrícolas se ponen en práctica conocimientos sobre los tipos de suelos, los tipos de alimentos que son aptos para ser sembradas ahí, los campesinos lo saben, aunque quizás no pueden expresarlo propiamente los términos científicos de la agronomía, pero son conocimientos que han construido y transmitido durante cientos o miles de años.

Por ello en esta propuesta se expone la intención, los puntos clave que en la agricultura se trabajan pero que es una propuesta que debe de ser enriquecida, alimentado con disciplinas más específicas para generar contenidos didácticos. En el cultivo del maíz los campesinos conocen los tipos de semillas que son más apropiadas para sembrar, y son conocimientos que están dentro del campo de la agronomía, así como los nutrientes de la tierra, los climas que propician la buena cosecha.

d). Conocimientos Sobre el Clima.

El clima es fundamental no solo en el cultivo del maíz y otros alimentos de la milpa, sino que son indispensable para todos los cultivos agrícolas. Para que el cultivo del maíz sea necesario no solo es necesaria la lluvia, sino también el sol. En México existe una gran diversidad de climas, como son los climas fríos, templados, cálidos y calurosos, si como diversas altitudes y en todas ellas se siembra el maíz, es decir que el maíz ha logrado adaptarse a diversos tipos de climas, altitudes y suelos.

Podríamos decir que clima y cosecha están totalmente relacionados, por ello en muchos de las culturas indígenas los escases de lluvia o de sol representa un gran peligro para los cultivos. Los pobladores conocen muy bien cuando el clima será propicio o cuando en exceso puede ser también algo que afecta y daña las siembras.

Los climas son indispensables para la vida humana y agrícola, ya que somos totalmente dependientes de ello. El conocimiento que tienen las comunidades sobre si habrá buen tiempo,

buen sol y buena lluvia se basa en la observación de los animales también, los animales son mensajeros, si se observan que las hormigas están llevando comida a sus refugios es que pronto quizás habrá frío o alguna helada, eso están avisando las hormigas, al igual que los pájaros, si se les observa que están bañándose al atardecer es que quizás al otro día hará mal tiempo, ya se lluvia o frío o ambas.

En esta observación de los animales sobre el clima en su mayoría anuncian siempre cierto tipo de clima. En los meses en los que el “huaco”, que es un pájaro que llama la lluvia canta incesantemente es que está pronosticando que habrá una larga sequía, todas las tardes este pájaro canta llamando la lluvia y las personas saben muy bien que no habrá lluvia en las semanas o meses siguientes.

El clima ha sido siempre un suceso que las culturas indígenas tenían muy presente, por ello en torno a la lluvia se crearon diversas expresiones rituales para la petición del vital líquido, en diversas regiones aún se celebran las llamadas peticiones rogaciones de lluvia. En estas peticiones se realizan danzas, ofrendas en torno al Dios o dioses de la lluvia, para pedir que la lluvia caiga sobre los áridos y secos terrenos. En este tipo de expresiones rituales diversas comunidades acuden al lugar, a la comunidad en la cual se está llevando la petición a cabo y se unen a estas plegarias, porque beneficiará a todas las comunidades que están cerca.

e). Conocimientos Sobre Tipos de Terrenos.

En los entornos indígenas se tiene una gran diversidad de tipos de suelos o terrenos que se usan para el cultivo del maíz, aunque los campesinos saben muy bien que no en todos los terrenos los cultivos del maíz pueden tener un crecimiento y obtener buen producto, en la interacción cercana con el cultivo del maíz desde su siembra y hasta su maduración se observan cuales terrenos si generan buena cosecha y cuáles no. Esto quizás tiene que ver con diversas

causas. El maíz en general se adapta a cualquier tipo de terreno, aunque no precisamente puede tener buen crecimiento y buena maduración.

Los terrenos pueden ser pedregosos es decir tener mucha piedra, en estos espacios las matas del maíz no crecen bien, la falta de tierra hace que no puedan tener buenas mazorcas, en otros terrenos quizás puedan ser demasiados secos, la tierra es muy dura y si se suma que no llueva pues simplemente las matas no brotan o si llegan a brotar son muy pequeñas y débiles. Aunque en ocasiones no hay más espacios para sembrar por lo que los campesinos no tienen más alternativas que usar este tipo de terrenos, aunque el trabajo sea más arduo y quizás la siembra no siempre sea suficiente.

Existen otros tipos de terrenos que están en zona plana y que están cerca de ojos de agua son muy fértiles para la siembra. En estos tipos de terrenos la tierra es muy negra, eso quiere decir que tiene muy buenos nutrientes y por lo tanto no habrá que estarla limpiando periódicamente, sino que basta solo una vez y las matas del maíz crecen muy bien y se obtienen mazorcas grandes y de las que se obtendrán buenas semillas para la siguiente siembra. Aunque estos tipos de terrenos son escasos.

En algunos de los casos, los campesinos ayudan al terreno a que pueda ser más fértil, ya sea poniéndole abonos de ramas secas o las mismas matas secas del maíz de la cosecha anterior o también, poniéndole fertilizantes a la tierra, aunque se sabe que son químicos que dañan la tierra en muchos de los casos los campesinos usan este tipo de químicos el cual si ayuda a que las matas de maíz, el chile o la calabaza dependiendo de que otro cultivo se acompañe crezcan vigorosas y den buen producto. Existen también algunos tipos de terrenos que tienen mucha maleza y para ahorrar tiempo de limpia se le ponen químicos para secarlas sin necesidad de cortarlas y que claro ayuda a que no ahoguen las matas del maíz, aunque el costo es elevado ya que la tierra se va contaminando y en ocasiones ciertos tipos de terrenos ya no funcionan salvo solo con fertilizantes.

f). Conocimientos sobre Tipos de Semillas.

En México se tiene una gran diversidad de tipos, formas y colores de las semillas del maíz, se tiene colores como el blanco, el rojo, el pinto, el azul, el amarillo y el maíz palomero, aunque son solo tres los colores del maíz los que predominan en su venta y su consumo: primeramente, el maíz blanco, el azul y el maíz amarillo.

Las semillas del maíz aparte del color también se diferencian unas de otras como lo son las formas y los tamaños. Para ello los agricultores en las comunidades al obtener una cosecha siempre se escogen las semillas más grandes, las mazorcas más grandes porque son las que se escogen para ser las semillas que se guardaran para la próxima siembra. Los campesinos reconocen cuales son las semillas más aptas para sembrar, más resistentes a las plagas, a la lluvia, porque todo en exceso es también dañino para la siembra.

En algunas regiones dependiendo de las necesidades de las personas se llega a sembrar un tipo de semilla que crece rápidamente, es un tipo de maíz que se denomina de consumo rápido, porque de igual manera no puede almacenarse por mucho tiempo porque se llega a picar en menos tiempo. La variedad de semillas puede observarse desde la propia mazorca, porque no todas tienen la misma forma, tamaño y hasta de la forma en que están unidos al tronco de la mazorca. Los campesinos las conocen muy bien, y saben cuál es más propicio sembrar dependiendo de diversos factores como el clima, tipo de terreno.

2.4 Tipos y Uso de Agroquímicos.

Antes de adentrarme en la ejemplificación de como hoy en día se usan ciertos tipos de agroquímicos es importante tener un panorama muy general acerca de que son este tipo de químicos, para que se utilizan y los efectos tanto positivos como negativos que producen en los espacios de siembra que son los terrenos. Los agroquímicos se definen como productos químicos que se utilizan para resguardar o incrementar la productividad del suelo, mejorar el

rendimiento de los productos agrícolas, garantizar la calidad de las cosechas, reducir o vigilar las plagas u otros organismos dañinos para las plantas, los cultivos etc. en todos los espacios de siembra existen diversas situaciones que amenazan el buen crecimiento del cultivo, en específico del maíz.

Décadas atrás los agricultores usaban este tipo de sustancias, ya que si un terreno no era propicio para la siembra simplemente no se sembraba en ella, pero décadas atrás con la inserción de este tipo de químicos cada vez más se fueron usando en los espacios para la siembra y realmente los químicos hicieron su trabajo de que esos terrenos pudieran ser sembradas y dieran maíz, aunque no fue una forma de cultivo que pudiera ser sostenible a largo plazo, porque los terrenos cada vez más se fueron desertificando o teniendo que usar cada vez mas de estos químicos, la tierra se fue haciendo dependiente de los agroquímicos.

Los tipos de químicos varían de acuerdo al objetivo que se quiere tener, existe los que son para el control y disminución de plagas que afectan las matas de maíz, comúnmente existe una plaga que son los gusanos de maíz que nacen en el corazón mismo de la mata y que poco a poco va consumiendo a la mata hasta matarla, también existen químicos para fertilizar la tierra es decir cómo se mencionó anteriormente. Los tipos de agroquímicos varían de acuerdo a su función como se menciona anteriormente. Los agroquímicos se clasifican con base en el destino de su aplicación, por lo que podemos encontrar:

a). Fertilizantes y Fitorreguladores.

Son agroquímicos que se usan para mejorar la calidad de la tierra, propiciar el crecimiento de los cultivos. Entre estos encontramos a las fitohormonas: hormonas vegetales que regulan el crecimiento de las plantas al estimular o detener el desarrollo de las raíces y sus partes aéreas. Además de mejorar la calidad de los cultivos, aportan nutrientes a las plantas y hace que crezcan rápidamente y con mejor calidad.

b). Herbicidas. Se utilizan para eliminar plantas nocivas para los cultivos y se encuentran de varios tipos con base en sus cualidades, periodos de aplicación, grado de afectación de las plantas y tipo de planta que se quiere controlar.

c). Insecticidas. Son los agroquímicos más conocidos por su importancia en la erradicación de plagas de insectos nocivos para los cultivos.

d). Fungicidas. Se usan para acabar con hongos perjudiciales tanto para animales como para plantas y se clasifican con base en su composición química, área de empleo en el cultivo y modo de actuación.

e). Nematicidas. Son plaguicidas utilizados para matar a los parásitos de las plantas y gusanos del suelo que se alimentan de los cultivos.

f). Raticidas. Utilizados para el control de roedores como ratas y ratones que pueden ingresar al campo para comerse los cultivos.

2.5 Fases y Procesos del Cultivo del Maíz.

Una de las características de los terrenos de cultivo en las culturas indígenas es que en la milpa no solo se siembra el maíz, sino que se siembran otras verduras que complementan la alimentación de la familia y la comunidad. Estos pueden ser calabazas, chiles, frijoles ya sean las de enredadoras y las que se llaman de frijol de mata, y existen también diversidad de tipos de frijoles, se siembran también algunas frutas como melones, sandias, y también algunas yerbas comestibles como lo es el cilantro, el pápalo, el epazote, el cebollín. Por ello se puede decir que en la milpa tradicional como a veces se le llama solo se siembran cuatro alimentos que son el maíz, como producto principal, chile , calabaza y frijol, pero en alguna regiones de la huasteca veracruzana el cultivo abarca la siembra a otros alimentos como los camotes de diferentes tipos, las yucas, el jitomate criollo, el ajonjolí, la caña; con ello se genera una gran variedad de

alimentos que son el alimento básico de las comunidades, estos alimentos en ocasiones no solo es para el consumo de la familia, sino que también se usa para la venta.

En las casas si es que se cuenta con un terreno de traspatio también se llegan a sembrar hortalizas, o yerbas de olor como la hierbabuena, tradicionalmente lo llaman como huerta y ahí también se siembran plátanos, y otros alimentos y en ocasiones también maíz, pero regularmente el maíz tiene su lugar por excelencia que es la milpa. Podríamos decir que la base de alimentación de las comunidades indígenas abarca todo lo anterior que se ha mencionado, pero no es lo único, la dieta de las comunidades también se complementa con algunas aves, peces y hasta quizás insectos. Por ello muchos alimentos de la milpa tienen sus nombres originarios en la lengua náhuatl como lo es etl, chayojtli, ayotl, kuaxilotl, sintli, chili, etc.

Los agricultores tradicionales conocen muy bien cuáles son los tiempos de siembra, del crecimiento del maíz, los terrenos más apropiados para el cultivo y así también la selección de las semillas y los tipos de semillas de maíz más apropiadas para sembrar, ya que si se quiere tener maíz en poco tiempo se siembra la semilla llamada “enana”, con la que en poco tiempo es posible tener maíz porque crece de manera rápida aunque no alcanza la altura normal de las matas de maíz y la semilla que se obtiene tiene la característica de que se pudre o se echa a perder en menos tiempo, por ello es una siembra para consumo más rápido, las personas coinciden en que no es un buen maíz, por ello solo se siembra cuando se tiene la necesidad de tener maíz en poco tiempo.

De acuerdo al contexto de cada lugar se eligen las técnicas más apropiadas para el cultivo así como las fechas de limpia y siembra y que siempre están relacionadas a la festividad, por ello la práctica agrícola tradicional no se reduce solo al cultivo, sino que se integra con varias festividades que celebran el ciclo agrícola y que representa la relación con la madre tierra, representan la subsistencia de una cultura y que ese mismo proceso se impregna también de

simbolismo sagrado, de la posibilidad de saber a qué lugar territorial se pertenece, a ese espacio físico en la que se posan las identidades.

a). Selección del Terreno.

Siempre hay una primera vez para seleccionar un terreno para la siembra del maíz, la selección dependerá primeramente de la disposición o del permiso que se puede tener para poder sembrar en ese terreno, ya que comúnmente en las comunidades las familias en su mayoría no poseen terrenos propios, son muy pocos quienes tienen esa posibilidad de ser dueños de un determinado espacio, los que no lo tienen, acuden con la persona o a las personas que son dueños de esos territorios pedir el permiso para sembrar, es común que no se cobre con valor monetario por usar esos terrenos, se prestan sin ningún tipo de trámite. Una vez que se tenga el permiso entonces se limpia el terreno, en este punto las personas eligen los terrenos que sean planos, que no sean en ladera o estén en el cerro, ya que esto representa más trabajo, y quizás la cosecha no llegue a buen término por diversas circunstancias como las siguientes.

Si es un terreno esta empinado, en primer lugar representa un trabajo más arduo porque es más cansado limpiarlo, en ese tipo de terrenos quizás se corre el riesgo también de que la lluvia pueda arrastrar las semillas o las matas de maíz cuando comienzan las lluvias, y también el viento puede provocar que las matas no crezcan bien, porque en los terrenos que están inclinados o en el cerro, el viento es más directo y esto provoca que las marchite o las tire y por lo tanto no se pueda obtener maíz. También se debe de tomar en cuenta el tipo de suelo, ya que existen terrenos que tienen muchas piedras, al comenzar a limpiarlo esto hace que se desgasten más los machetes y los azadones y también puede provocar que las semillas del maíz no tengan suficiente tierra y no pueden crecer bien porque les haría falta las vitaminas.

Una vez que ya se seleccionó el terreno si es nuevo entonces se tiene que limpiar desde cero, este proceso se le llama de quema y roza del terreno, ya que se cortan los pequeños

árboles, se limpian las malezas, se tiene que limpiar para poder si sembrar, este es un trabajo arduo, porque existen terrenos que pueden estar invadidos de maleza o estar en montañas, por lo que realmente se pide la ayuda de otras personas para limpiarlo, aunque en ocasiones se hace de manera individual y al finalizar se queman las yerbas, en este punto es también tener muy en cuenta cuando se quiere quemar la maleza, porque se debe de ver sino es tiempo de lluvia, o de exceso de sol y de viento, todo eso se debe de tomar en cuenta, porque si no se corre el riesgo de que se pueda provocar un incendio, algunas personas hacen surcos alrededor de la periferia del terreno o se moja la tierra, por ello no se debe de descuidar el fuego, se tiene que estar ahí hasta cuando se termine de quemar y ya no se corra el riesgo de incendio.

b). Petición de Permiso.

Cuando ya se tiene el terreno preparado, es el momento para pedirle permiso a la madre tierra para sembrar, para llevar a cabo esta petición de permiso se hace a través del ritual en la cual se integran diversos elementos como es la comida, pero no cualquier comida, regularmente siempre son tamales hechos de frijol, café o atole, incienso, flores, rezos y canticos. Para llevar a cabo esta ceremonia se realiza toda la preparación y se lleva el alimento a la milpa. Los integrantes de la familia llegan a la milpa preparar la ceremonia, se prende el incienso y se comienza con el ritual que acompañado de incienso se recorre la periferia del terreno y en las cuatro esquinas de la milpa y en cada esquina se entierra un poco de la comida que se ha llevado, es un mensaje simbólico, el cual como lo dicen los abuelos “ darle de comer a la tierra” por qué la tierra también tiene hambre, no somos nada sin ella, necesitamos de su permiso y de sus favores para que tengamos maíz, que es nuestro alimento básico de sustento. En el centro de la milpa también se entierra un poco de comida con ello se considera que la tierra está ya alimentada y se le ha pedido el permiso para sembrar en ella.

c). Siembra del Maíz.

La siembra del maíz generalmente ocurre durante dos veces al año, la primera del año se siembra en los meses de enero y febrero, en esta etapa la siembra se lleva cabo en coordinación con el tres de febrero que es el día de la celebración de la Candelaria, en algunos lugares en esta fecha se llevan las semillas a la iglesia y se bendice, antes de la siembras se seleccionan las semillas para sembrar, para ello se seleccionan las mejores semillas las más grandes, tomadas de las mejores mazorcas. Regularmente se siembra el maíz blanco, que se considera que es el más resistente a las plagas, ya que cuando las mazorcas comienzan a madurarse se corre el riesgo de que se lleguen a picar.

Un día antes de la siembra se ponen las semillas del maíz en agua, para que estén frescas para ser sembradas al día siguiente. Cuando se elige la fecha se siembra por lo regular no se hace ningún ritual, pero sí se acostumbra a darle de comer a los sembradores en la casa del dueño de la milpa, la comida típica por excelencia es el caldo de pollo. Para esto se pide de la colaboración de la comunidad para ir a sembrar, en este tipo de trabajos no se realiza el pago de manera económica, sino que se paga con el mismo trabajo colectivo. Así se acostumbra.

El tipo de siembra que se lleva a cabo siempre se realiza de mera rustica, es decir en las comunidades no se usa la yunta o los tractores para sembrar, se hace con la coa tradicional que es un pedazo de madera de un metro y medio de largo y se le pone en la punta una punta de metal, llamado sembrador. Esta forma de siembra se ha mantenido en las comunidades, que al ser casi siempre una siembra de temporal y de consumo propio no hace falta emplear otros tipos de herramientas.

En esta etapa se lleva a cabo tres veces al año, en algunas ocasiones solo ha hace dos veces año, y se lleva a cabo en los meses de marzo antes de semana santa, en julio y en los meses de octubre en la víspera del día de muertos. Cuando la milpa ya ha tenido el crecimiento

adecuado comienzan a brotar los xilotes, de igual manera crece con alguna verdura con la cual se acostumbra a sembrar al maíz, como puede ser la calabaza, el chile o el frijol que forman parte de la alimentación básica. En este proceso de crecimiento la maduración del maíz se logra ya se obtiene el elote, que es alimento que también se aprovecha para consumir, y se utiliza ya para la preparación algunos alimentos como los xamitl que el tamal de elote tierno y el atole blanco.

En este proceso si se realiza la ritualidad de agradecimiento del elote llamada fiesta del elote, y por ello se llenan uno o dos costales de elotes y se ponen en el altar, de igual manera se cortan las matas de maíz para adornar el altar y con rezos e e incienso se agradece a la madre tierra por la cosecha obtenida, estos elotes se ponen en el altar y se eligen a uno o dos niños como símbolo de pureza para bendecir el elote , agradecer, una vez que se la ha llevado el ritual se produce a hervir los elotes y a preparar los xamitl, es un día de celebración. En algunos lugares se llevan a cabo las fiestas del elote en la iglesia del pueblo, en ellas las personas van con canastas llenas de elotes o xatilt y de esa manera realizan algunas danzas dentro de la iglesia como símbolo de fiesta, de agradecimiento, el cual se reforma porque el elote el maíz sigue siendo el alimento que da vida, que da sustento, que une a la comunidad.

d). Maduración y Cosecha del Maíz.

Cuando ya se han llevado a cabo las fiestas del elote, se deja que madure el maíz, el cual no tarda mucho, ante esto muchas de las familias preparan una especie de troje que será en donde se guarda el maíz, ya que no puede dejarse por mucho tiempo en la milpa, ya que los mapaches y pájaros comienzan a comérselos. Entones se procede a cortar todas las mazorcas y guardarlas en la casa.

e). Limpia del Terreno.

Cuando ya ha pasado la temporada de la cosecha, nuevamente se comienza a limpiar el maíz, para esto si ya se ha obtenido la cosecha se cortan las matas del maíz y se dejan en el terreno, por que sirven de abono para la siguiente cosecha.

2.6 Calendario de Festividades Agrícolas.

Los ciclos agrícolas en los contextos de las culturas indígenas han sido los ejes sobre las cuales se organizaron las festividades de índole católico, pero con un trasfondo de origen prehispánico. Estas aseveraciones pueden edificarse y evidenciara en diversas festividades que tienen lugar en diferentes lugares en los cuales tienen antecedentes prehispánicos.

Una de estas representaciones que se hacían en la zona de la huasteca veracruzana ,el cual las comunidades realizaban la petición de la lluvia sobre en todos en la época de sequias y que amenazaban las cosechas, los sembradíos, entonces se acudía a la iglesia del pueblo que está a las faldas del cerro de Otontepec y de esta iglesia se traían tres dioses que simbolizaban los dioses de la lluvia, siembre bajo un velo católico, en la cual se lavaban estas imágenes y en el pequeño arroyo de agua para después ser llevadas a la choza de palma que la comunidad construía y a la que la gente acudía llevando comida y llevando también sus peticiones, y que al finalizar el día los años elegidos aventaban agua al techo de palma esto con la simulación de que la lluvia caía, estas es una de las pocos rituales del que aun fui testigo pero que ya tienen quizás más de 15 años la última vez que se realizó. Esta es solo una de muchas fiestas rituales que giran en torno al maíz que se realizaban en fechas específicas ya sea antes, durante o después de la obtención del maíz. También en algunas regiones de la zona veracruzana.

En Chimalhuacán realizan las fiestas de carnaval durante tres meses, los trajes típicos que utilizan son de influencia mestiza, pero quizás con trasfondos de orígenes prehispánicos, ya que bailan en las calles, que es importante también mencionar que la iglesia católica es la

que coordina las festividades principalmente en las iglesias, pero que fuera de ella se siguen realizando esta festividad que no se le da tanto al imagen del dios cristiano sino que hace referencia a otras entidades prehispánicas. En esta fecha también se realiza el carnaval, que de igual manera. Tal como lo expresa Medina.

El carnaval es una fiesta de una extraordinaria complejidad que ha sido reinterpretada en las comunidades indígenas de muy diversas maneras, en ellas se expresan las influencias de las tradiciones precristiana y africana, así como momentos significativos de la historia nacional y local. (Medina, 2007, pág. 39.)

Dos de Febrero. Esta fecha según el calendario católico se celebra el día de la candelaria, en las culturas indígenas esta fecha marco el inicio del calendario agrícola, en ocasiones en esta fecha se bendice las semillas de maíz que se han de sembrar en la milpa y también se preparan los tamales.

Tres de Mayo. En el calendario católico el tres de mayo se celebra la santa cruz, en la cultura indígena en esta festeja con rituales ya que está relacionada con las siembras del maíz y con las llegadas de las lluvias, que comienza a final de mayo y principios de junio. Aunque también se relaciona con las peticiones lluvia.

San Miguel. Esta fiesta está relacionada con la riada de fechas que tienen como origen el día de muertos esta fecha es concebida como el inicio de la fiesta Grande agrícola, se preparan tamales se indica que se acerca el fin del ciclo agrícola.

Día de Muertos. Esta celebración es el corazón de las festividades de índole agrícola que se mezcla con los santos católicos. Es la fiesta más importante, más representativo que ha se fortalecido a través de los años, claramente puede verse la integración de la cultura indígena con la cultura occidental.

San Andrés. Esta fiesta es el cierre de las festividades agrícolas, se celebra el 30 de noviembre al santo católico. En esta fecha se considera que las almas de las personas que vinieron a visitar regresan al mictlán, se preparan tamales para festejar y despedir a sus seres queridos.

También el día de san miguel quien comanda a los “ángelus” es una fecha de amplia observancia es de destacarse a este respecto la ofrenda a los “trabajantes” de la lluvia para agradecerles por su trabajo e invocar al santo para que la lluvia se vaya acabando gradualmente para permitir la maduración de la cosecha. (Báez, 2015, pág. 50).

Para cerrar este apartado es apropiado puntualizar los puntos centrales que se abordan, tales como la exposición de los diversos campos de conocimiento que se derivan de la práctica agrícola, de las diversas fiestas de índole religioso popular que giran en torno al cultivo agrícola y de cómo estas festividades siguen siendo referentes importantes de identidad cultural. Además del señalamiento en torno a que en el contexto actual, la inserción de químicos no solo contaminan la tierra y diversos recursos naturales sino que también rompe con una milenaria tradición de organización colectiva.

Capítulo III. Metodología de Investigación Cualitativa

Este apartado está orientado en exponer las características, los enfoques, los principios que involucra el método cualitativo. Se exponen las diversas herramientas investigativas que involucra esta metodología. Se muestran también las características de la investigación-acción, considerado apropiado dado el objetivo final de la indagación. Así también la importancia del método horizontal que pone el énfasis en dar voz a los sujetos de la investigación.

Esta investigación tiene la característica de ser una investigación de tipo cualitativo, es decir que la información que se recopila se documentan a través de las observaciones y entrevistas llevadas a cabo por el investigador desde un determinado enfoque y con

herramientas investigativas previamente seleccionadas, dado los objetivos de sistematizar las interacciones sociales que se generan en la cotidianidad de las personas en un entorno comunitario en espacios como el mercado, la iglesia o la fiesta y las observaciones que se presentan en un contexto escolar, las situaciones de las personas y las socializaciones entre alumnos y docentes en una actividad planificada.

Este método implica un enfoque interpretativo, es decir que se sistematizan las interacciones, las pláticas, las rutinas de las personas en una contexto específico, y que para lograr generar una interpretación lo más cercano a la realidad, se hace uso de diversas herramientas investigativas como la etnografía, la observación y la entrevistas para recoger la información y posteriormente ser organizada y presentada en un informe, en ocasiones también se toman videos o grabaciones, dependiendo si las personas lo permiten, porque debe de hacerse desde el propio consentimiento de las personas he aquí la importancia del enfoque horizontal. La investigación de corte cualitativo tiene también ciertas situaciones que en ocasiones se llega a cuestionar, sobre todo porque es un método subjetivo en muchos sentidos. Ya que observar y generar una interpretación es en cierto grado complejo y que depende también de ciertos factores.

Para comenzar a diseñar un proyecto investigativo se tiene que tener muy claro cuál es el objetivo de hacerlo, qué queremos saber, porqué lo queremos saber, cuáles son los objetivos de dicho trabajo, que es lo que obtendremos al final y para que será utilizado. Se tienen que imaginar ciertos panoramas para considerar los recursos como el tiempo de observación, las técnicas y las herramientas investigativas que permitirán observar, interpretar, describir o explicar ciertas situaciones que ahí se presentan, así como la disponibilidad de las personas y la accesibilidad al lugar elegido.

El investigador lleva a cabo la averiguación desde diversas posturas, es decir que puede ser desde una posición en la que es totalmente ajeno al lugar de la exploración, esto conlleva

obtener ciertas ventajas, es decir que está a desligado de ese entorno y observa las situaciones de manera puntual, no deja pasar momentos importantes aunque puedan parecer no de mucha importancia y por lo tanto registra cada detalle, pero también esta posición puede tener cierta limitante de que quizás no pueda acceder a todos los espacios de que considera investigar, porque los contextos son diversas, existen entornos en los cuales solo se puede acceder con previa autorización o con la ayuda de alguien dentro del entorno que le facilita ese tránsito pero que no siempre se puede contar con ello.

En ocasiones las personas son celosas de ser observadas o grabadas en sus diversas actividades ya sean situaciones cotidianas o eventos de mucha importancia como puede ser una práctica ritual o una asamblea comunitaria, y en los espacios que se consideran muy familiares o íntimos, como pueden ser las reuniones familiares, pero también ser externo puede tener otra desventaja en el sentido de que las personas pueden sentirse observadas y eso puede generar una cierta limitación en sus interacciones, es decir que puede ser que no fluyan de manera natural esas conversaciones o diálogos. Estas afirmaciones son generalizaciones de lo que puede presentarse en el terreno de la indagación, no precisamente tiene que ser así, existen entornos en los cuales se da mucha apertura y flexibilidad con los sujetos y que conlleva a un mejor éxito investigativo.

La contraparte de ser un investigador perteneciente a ese contexto es que se tiene la ventaja de que se conoce el lugar, a las personas, a los espacios comunitarios, por lo que las personas no sienten que sean invadidos sus espacios y se integran de una manera natural, es decir no se tiene que hacer muchas gestiones para ello, en esta posición te permite estar en lugares de observación que no siempre permitirán a una persona ajena, aunque esto también representaría en algunos casos dejar pasar momentos importantes por ser consideradas cotidianas o sin relevancia aunque para el ojo externo podría considerarlo importante. Estas son

dos posturas importantes considerar entre otras cosas antes de llevar a cabo el proceso de investigación.

Respecto a este proyecto se tiene como principal enfoque el método horizontal de la investigación, ya que la información será validada por el grupo observado en cuestión, serán ellos quienes avalen que la información presentada en un informe corresponde a lo que realmente sucede en ese espacio, considerar que no sean solo las interpretaciones del investigador, sino que sean también la propia mirada de los que se observa. En el terreno del trabajo pueden presentarse muchas situaciones que pueden dificultar la recolección de información, en muchos espacios sobre todo en los contextos indígenas las personas pueden estar en contra de compartir su información, su vida, sus conocimientos, la experiencia que en muchas ocasiones han tenido no ha sido buena, porque si ha habido casos en los que solo van a estos espacios, y se roban la información y jamás le dejan nada a la comunidad.

Por ello es importante tomar en cuenta separar ciertos prejuicios que se tienen de un grupo o de un espacio, el tener ciertas ideas preconcebidas ya sean en el sentido positivo o negativo ya no permite generar una interpretación válida, apegada a la realidad, por eso el enfoque horizontal ayuda a que no se caiga en la investigación cualitativa tradicional en la que el investigador define e interpreta lo que ve solo desde su mirada, en el que la relación que establece es el sentido del sujeto activo y sujeto pasivo, en el que la persona observada solo funciona como un informante y esta relación en muchas ocasiones se traduce en una imposición de ideas y de interpelaciones equivocadas. Tal como se menciona a continuación. “La acumulación de saberes fue parte integral de los proyectos coloniales. Contar medir, clasificar y representar han sido desde los primeros contactos culturales de esa época métodos para adquirir conocimientos sobre el otro”. (Berkin y Kaltmeir; 2012, pág. 25.)

Poder generar una interpretación lo más real posible no es tarea sencilla, los investigadores tienen ya una serie de ideas preconcebidas como resultados de nuestra propia formación académica, de nuestra experiencia y que a la luz de las diferentes herramientas investigativas se pretende generar una interpretación válida, por ello es importante hacer una selección apropiada de herramientas investigativas y que deben de tomar en cuenta también el tipo de contexto de la investigación, los actores sociales, su disponibilidad de ser observados, es decir se debe hacer una apropiada planificación.

3.1 Breve Introducción de los Métodos Cualitativos.

Se refieren que las principales revisiones en torno a la investigación cualitativa pueden encontrarse en las aportaciones que hacen Bliken y Bodgan (1982), Denzil y Lincoln (1994), Goetz y Lecompte (1988), Stocking (1993) y Vidich y Lyman (1994).

Bodgan y Bliken (1982) identifican los inicios de este método investigativo en los Estados Unidos y surge por el interés por atender problemas que tienen que ver con la salud, la educación, la asistencia social y los impactos que estos ocasionan a la urbanización y la migración de grandes grupos de personas.

En el siglo XIX los investigadores no se desplazaban al lugar de los hechos para recoger la información, sino que la documentación la realizaban a través de datos etnográficos acumulados e informes que otras personas realizaban como los misioneros. En 1870 con la intención de asegurar la legitimidad de la información la Asociación Británica de Antropología publica un manual para que los viajeros tuvieran guías de cómo realizar la observación antropológica.

En este recuento de la historia de los métodos cualitativos Bodgan y Bliken establecen cuatro momentos fundamentales en el desarrollo de esta metodología cualitativa en la educación,

desde el siglo XIX hasta los años treinta en el que se presentan los primeros trabajos cualitativos y se adquiere cierta solidez con diversas técnicas como la observación participante.

La Escuela de Chicago aplica sus ideas y de esta forma tiene lugar el nacimiento de la sociología. Un segundo periodo se identifica en la década de los años treinta y hasta los años cincuenta. Un tercer momento se concibe en la década de los años sesenta, una época marcada por el cambio social y el resurgimiento de los métodos cualitativos. Bodgan y Bliken (1982) ubican un cuarto periodo en los años setenta en el que expresan que por primera vez la investigación cualitativa es hecha por los investigadores educativos y no por sociólogos ni antropólogos como tradicionalmente se había hecho hasta ese momento.

La investigación cualitativa no es exclusiva de ninguna disciplina en particular, ni la ciencia ni el arte pueden estar al margen de la experiencia y la experiencia requiere un tema y ese tema es cualitativo, tal como lo mencionan Denzil y Lincoln (1994).

El contexto es el intermediario que define de qué manera se introducirá el campo de la investigación, que herramientas utilizará para recabar la información, de qué manera se va a categorizar y como se va a caracterizar ese contexto en el cual se va a llevar el trabajo de observación y de sistematización de información.

Taylor y Bodgan (1986) refieren que la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de los hablantes, habladas o escritas y la conducta observable y tiene, entre otras, las siguientes características:

Es inductiva El investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística, las personas, los escenarios y los grupos no son reducidas a variables, sino considerados como un todo. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son los sujetos de su estudio. Para el investigador todas

las perspectivas son valiosas. Para el investigador cualitativo todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

3.2 Herramientas de la Investigación Cualitativa.

Etnografía. La etnografía se entiende como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida, las interacciones entre un grupo o grupos en particular de personas que están asentadas en un espacio, un contexto que tiene ciertas características. A través de este método se observa, se describe, se realizan interpretaciones de una actividad, de un modo de vida en específico. A través de la etnografía se pretende observar una escuela, una familia, una cultura, para lograr una interpretación con la firme intención de ser lo más fiel a eso que se pretende observar, pasarla por el filtro del observador y luego integrarla en un informe. Con este informe reconstruir después su validación, con la intervención de los participantes.

Observación. Esta técnica investigativa refiere que la observación cualitativa es el acto de recoger información para la investigación mediante métodos subjetivos. La observación cualitativa depende en gran medida de los sentidos de una persona: el gusto, la vista, el oído, el tacto y el olfato. Gracias a estos sentidos, los investigadores pueden recopilar datos muy específicos e informar sobre las características en lugar de las mediciones. Por ejemplo, un investigador puede querer saber cómo se siente un nuevo material en la piel humana, así que lo prueba en sus propias manos.

Entrevista. Reanudando el tema que nos ocupa, la entrevista cualitativa hace referencia a una técnica para la recolección de información y datos. Se caracteriza por realizarse a través de una conversación donde el entrevistado es guiado por los propósitos específicos de una investigación. Por otro lado, la aplicación de la entrevista cualitativa supone el establecimiento de algunas pautas claras y también de condiciones necesarias para favorecer el proceso. Cabe señalar que las entrevistas podrán ser más o menos estructuradas según el objetivo de cada

una. En este sentido, las entrevistas cualitativas que busquen indagar sobre cómo piensa una persona serán más abiertas, es decir menos estructuradas. Esto último dará lugar a las opiniones y reflexiones del entrevistado durante el transcurso de la conversación.

Cuestionario. Los cuestionarios en una investigación cualitativa es una serie de preguntas que deben estar redactadas de manera coherente. Permiten obtener datos de manera puntual, cuando la cantidad de personas a entrevistar no es tan grande; esto le ayuda al investigador registrar y procesar de manera adecuada la información obtenida para su estudio y así poder realizar un análisis de las respuestas obtenidas de acuerdo al propósito establecido.

3.3 Investigación- Acción. Orígenes y Características.

La investigación-acción es un movimiento que surge de los profesores como investigadores específicamente en Inglaterra, y que surge en un contexto en el cual se llevan a cabo las reformas curriculares. Elliot refiere que la reforma del curriculum se centró en la enseñanza de materias de humanidades y los maestros tenían la función principal de capacitar a los alumnos para que establecieran conexiones entre las materias y su experiencia cotidiana y en esta experiencia se evidencia que los profesores no podían ayudar a los alumnos a estudiar si la organización curricular estaba fundada en las materias ya que era demasiada repetición.

No voy a ahondar mucho en este aspecto, el punto al cual quiero llegar es decir que las reformas del curriculum son el inicio de lo que sería llamado la investigación acción, ya que como se ha considerado no puede haber reforma curricular sino hay desarrollo del profesorado. Es decir, considerar a la enseñanza como forma de investigación educativa.

Se llega a considerar que la investigación es algo que los profesores realizan sobre su práctica, y que está fuera de su rol que tienen asignado como docentes, es decir que se considera que la investigación y la enseñanza son dos procesos que se llevan a cabo de manera

independiente cuando en realidad son dos acciones que van de la mano, dos acciones de un mismo proceso.

La separación de la investigación de la enseñanza implica una separación entre enseñanza y desarrollo del currículo. La idea de desarrollar el currículo a través de la enseñanza presupone un concepto unificado de enseñanza como practica reflexiva. (Elliot, 1993: pág. 27).

La investigación educativa constituye una forma de enseñanza y viceversa, ya que en nuestras aulas promovemos que los alumnos investiguen, generen sus propias interrogantes , busquen sus propias fuentes de información, en la cual el docente es el facilitador que les oferta ciertas estrategias, guía esa iniciativa, ya que la autonomía educativa es también uno de los objetivos del sistema educativo que los alumnos no sean solo sujetos receptores sino que tengan la iniciativa de construir y transmitir conocimientos.

Teniendo en cuenta que esta investigación se realice en el aula, es en donde el docente funciona como un investigador, ya que está en su contexto, lo conoce, sabe cuáles las fortalezas y las limitantes de su contexto y esto lo lleva a la búsqueda, a su propia formación como un investigador, es decir darle la vuelta a lo que siempre ha llevado como un ejecutor de programas, hoy en día se está moviendo que sean un agente que investigue y reflexione sobre su práctica , que generar iniciativas de cambio.

En las diversas reformas que se han llevado a cabo, casi en todas no se le ha escuchado al docente, siempre se ha llevado a cabo desde las estructuras superiores, realizado por un grupo de especialistas en diversos campos de conocimiento, pero a los docentes que son quienes se enfrentan diariamente a las dificultades no se les ha escuchado y por lo tanto se genera un curriculum en el que no están tomados en cuenta también las necesidades y aspiraciones de los docentes.

En muchos de los casos al hablar del curriculum, muchos docentes no la identifican como una labor que les es familiar, en muchos de los casos no se tiene muy claro que es el curriculum, a que refiere, que lo integra y teniendo como antecedente que la investigación-acción tuvo como origen la reforma del currículum, es importante mencionar algunas ideas generales de lo que se concibe como curriculum...ya que no tiene tampoco un concepto específico. “El curriculum como conjunto de conocimientos o materias a superar por los alumnos, dentro de un ciclo, nivel educativo o modalidad de enseñanza es la acepción más clásica y extendida”. (Sacristán, 2007, pág. 15).

Antes de exponer cuales son las características, los enfoques y las metodologías de la investigación-acción es pertinente primero reconocer la importancia del maestro como un agente de cambio social, de esta figura que en muchos casos ha sido estigmatizado y señalado como el responsable de una deficiente calidad educativa. El maestro tradicional se le ha considerado solo como un sujeto ejecutor de un programa educativo, sin tener mayor autonomía sobre su práctica educativa, sin tener en muchos casos la formación para generar propuestas hacia su propia función docente teniendo como principal objetivo el logro de aprendizajes, una educación inclusiva, una educación que tome en cuenta las características del entorno.

Estamos viviendo una gran vorágine de cambios cada vez más acelerados, los currículos educativos están cada vez teniendo menos vigencia como consecuencia de un mundo cada vez más globalizado, en donde la tecnología juega un papel determinante en el aprendizaje de los niños y niñas y que la escuela no puede quedarse en el pasado, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y los docentes tienen que aprontar esos nuevos retos. Los cambios no son solo los nuevos dispositivos electrónicos que los docentes tienen que dominar, que quizás ya estaban ahí pero que no eran necesarios ser utilizados por que las clases eran totalmente presenciales, pero como se sabe las condiciones que acabamos de pasar nos hicieron replantearnos muchas cosas, adaptarnos a nuevas formas de enseñanza, de formarnos en otras áreas como la

tecnología y que también los alumnos de hace una década atrás no son los mismos de los que tenemos ahora en las aulas , a edades más tempranas están manipulando la tecnología de manera más rápida y con mayor eficiencia.

Estos cambios están cada vez más acercándonos a conocer otras formas de expresiones culturales, poder interactuar con personas que están a miles de kilómetros y que a través de ellas los alumnos reconocen que existen otras formas de vida, de lenguas y costumbres, es decir la diversidad que antes solo podían contemplarse esporádicamente en la televisión o en algún libro o revista, hoy lo pueden apreciar desde diversos dispositivos como la televisión, los libros, el internet etc. Respecto a las ideas expresadas no es que este proyecto vaya a ser orientada hacia la investigación sobre la tecnología en la educación o la educación antes y después de la pandemia, sino que es el fundamento del por qué el docente tiene que tomar roles que anteriormente no realizaba, la importancia y la necesidad de ser un docente reflexivo sobre su propia práctica.

Como fundamento se retoma el enfoque de la investigación- acción el que propone al maestro como investigador, que tiene que asumir y tomar el control de su práctica educativa. A propósito de esta afirmación.

Vivimos en los inicios del tercer milenio, donde los rápidos cambios sociales y tecnológicos exigen la construcción de nuevas imágenes tanto de la educación como del profesorado; imágenes que conceptualizan a este último como investigador y al alumnado como ciudadanos activos, pensantes, creativos, capaces de construir conocimiento. (Latorre; 2003; pág. 8)

Como se ha mencionado la investigación y la enseñanza han estado separadas, desde fuera se han creado las teorías que se han aplicado a la escuela, los docentes las han ejecutado, cuando realmente los que tienen el conocimiento, la información son los maestros. De acuerdo

a los objetivos planteados del proyecto respecto a la investigación del docente sobre su práctica, retomo las siguientes argumentaciones de lo que afirma Antonio Latorre.

La comunidad educativa tiene el derecho a implicarse en la búsqueda de una educación de más calidad, y el deber de implicarse en dicha búsqueda. Los docentes deben investigar su práctica profesional mediante la investigación- acción, teniendo como foco la práctica profesional del profesorado, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y a través de ésta transformar la sociedad.

La investigación debe realizarse en los centros educativos y para los centros educativos, teniendo sentido en el entorno de las situaciones problemáticas de las aulas. De esta forma, la investigación-acción se constituye en una excelente herramienta para mejorar la calidad institucional. Los centros educativos deben institucionalizar la cultura investigadora del profesorado.

El proyecto de esta investigación tiene como conclusión la generación de una propuesta educativa, en un contexto en el que soy docente de ese mismo espacio educativo, no es algo común que el docente analice su propia práctica, identifique las áreas de oportunidad, las fortalezas de su propia práctica, por eso es necesario conocer los principios y las metodologías de la investigación-acción para realizar su propia investigación. Los propósitos que se persiguen para optar por realizar esta indagación concluyen en el objetivo de una educación culturalmente pertinente, en el que la comunidad del entorno está integrada, la cultura de los alumnos es tomada en cuenta.

La investigación-acción es una metodología investigativa, es la investigación educativa, no la investigación sobre la educación, el primer punto es que los docentes y alumnos son participantes activos de la investigación y no solo sujetos de observación sin tener mayor injerencia más que solo el de ser observados. Este enfoque está centrado directamente al trabajo

del profesor en el aula, es decir es la acción investigativa del docente sobre su propia práctica en la cual se promueve al docente reflexivo, aquel que reconoce sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y con base en ello genera propuestas de intervención para la mejora. Para ello retomo lo que refiere Elliot.

La investigación acción se relaciona con los problemas prácticos cotidiano experimentados con los profesores, en vez de con los “problemas teóricos” definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. (Elliot, 2000, pág. 24).

Las situaciones que suceden al interior del aula son muy diversas y no todas tienen que ver con las situaciones didácticas, son diversas interacciones que suceden, pero en lo que concierne a este proyecto es importante señalar algunos aspectos que preocupen a los docentes en esta escuela indígena y tiene que ver con la dificultad por integrar los saberes tradicionales al ámbito educativo, de qué manera pueden relacionarlas con los contenidos del plan de estudios y evaluarlas. Para ello integro algunas puntualizaciones respecto a esta afirmación.

- No se tiene información con claridad respecto a que es un conocimiento tradicional.
- Cuáles son esos conocimientos que poseen las culturas.
- Como pueden organizarse y sistematizarlas en contenidos con sus respectivas secuencias didácticas.
- Como incluirlo en una planificación didáctica e integrar los aprendizajes esperados.

Respecto a los puntos señalados anteriormente es que cómo estas interrogantes tienen los docentes, son muchas las inquietudes, las dudas que los docentes enfrentan diariamente y si bien se tiene una formación profesional esta no siempre se relaciona con el área en la cual se desempeñan, las dudas que los docentes llegan a experimentar no siempre son expuestas ante

el colectivo y son diversas las razones por las que no siempre se exponen, por ello el cambio no vendrá desde fuera, el cambio vendrá desde dentro de la propia escuela, por eso es que el enfoque de la investigación-acción es apropiado de tomarlo en cuenta, ya que pone al docente al centro de su práctica para mejorar su propio desempeño en colaboración y relación recíproca con sus alumnos.

Este enfoque observa, registra, e interpreta aquello que ocurre en un determinado espacio, las interacciones en un lugar específico, situaciones problemáticas y toma en cuenta aquellos que están involucrados somos los docentes, alumnos o directivos. Las situaciones que suceden en el espacio del aula son verbales, sociales, afectivas, de confrontación y también subjetivos, para ello el docente realiza esas observaciones e intervenciones valiéndose de una serie de instrumentos y herramientas investigativas.

La investigación acción implica necesariamente a los participantes en la autorreflexión sobre su situación, en cuantos compañeros activos en la investigación. Los relatos de los diálogos con los participantes acerca de las interpretaciones y explicaciones que surgen de la investigación deben de formar parte de cualquier informe de investigación-acción. (Elliot; 1990; pág. 26).

Una característica del por qué es muy apropiada usar este método en la indagación en el aula es que propone que la información recabada puede ser compartida con las personas participantes, ellos deben de tener acceso de aquello que se observó y se documentó, es decir que para llevarlo a cabo se deben de tener muy claros cuales son los objetivos, debe de haber un acuerdo recíproco entre el docente y los participantes de dicho ejercicio.

El propósito central de la investigación acción consiste en profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta unas posiciones exploratorias frente a cualesquiera definiciones de su propia situación que el profesor pueda mantener.

Así, el método de la investigación–acción se inicia como una idea colectiva o grupal del que es deseable algún tipo de mejora o cambio en el proceso que se participa. (Alvarez y Álvarez, 2014, pág. 23). Y para ello se desarrollan de manera reiterativa y secuencial los siguientes pasos:

1. Delimitación del problema a investigar en la acción.
2. Planificación del proceso de acción.
3. Ejecución de la acción.
4. Evaluación de lo generado en la acción.

3. 4 Enfoque de la Metodología Horizontal.

A partir de la década de 1990 se agudizó la crisis de la investigación del otro. Con el auge de los acercamientos teóricos posestructuralistas, poscoloniales e interaccionistas, la verdad producida por las etnografías tradicionales fue puesta en jaque, así como el problema de la representación, la autoridad y la autoría colaborativa. (Berkin y Kaltmeier, 2012, pág. 11).

Teniendo como referencia la cita antes mencionada es pertinente mencionar que hoy en día las investigaciones llevadas a cabo sobre todo con grupos humanos tendrían que llevarse a cabo desde este enfoque del método horizontal, que rompe las estructuras tradicionales de la investigación en los que históricamente se han realizado las investigaciones para representar al otro. Hoy en día ya no es posible considerar hablar del otro, sin que ese otro sepa lo que se dice de él y que pueda validar o refutar esa reprehensión que se hace. Sabemos que se escribe sobre una cultura indígena no para que ellos puedan leerse, se hace para un sector y en un lenguaje académico específico, pero que de las personas que dieron su información jamás llegan a leer eso que se escribe de ellos.

Es más que claro que la etnografía no fue ideada para interpretar a las culturas europeas y dominantes, nace con el objetivo sentido de poder interpretar a los otros, que siempre eran indígenas o culturas negras. El término horizontal hace hincapié en que las relaciones de subordinación, de dominación tienen que ser interpretados siempre en una relación asimétrica. Pero como lo refiere la cita anterior, esto se ha cuestionado y que se ha considerado que ya no es posible hablar del otro desde una postura en muchos casos peyorativa o denigrante. La historia de la investigación ideada desde Europa fue pensada en esos términos.

Las voces de estas culturas de las cuales se han escrito infinidad de libros, de artículos hoy en día hacen escuchar su voz, silenciada durante siglos, pero han tenido que transcurrir diversos cambios en el mundo, diversos movimientos indígenas han evidenciado es para reclamar su derecho a expresar su voz, las culturas dominantes imponen sus ideologías, sus concepciones de como son los otros, y esos otros son procedentes de culturas débiles, pequeñas y sometidos.

La metodología de la recolección de la información considero importante hacerlo desde el enfoque que propone relación horizontal, del diálogo y compartimiento de saberes entre el investigador y el que es investigado, romper con la forma tradicional occidental impuesta en la que se han recopilado información de las culturas indígenas hechos siempre por etnógrafos, antropólogos o sociólogos formados desde el pensamiento puramente occidental, pero que aquellos a los cuales se escribe sobre ellos nunca llegan leerse o mirarse en esos escritos. Por ello considero importante tomar este enfoque y no considerar que lo que se ha sistematizado solo ha pasado por el filtro o la mirada del investigador, sino que información validada por el propio o los propios sujetos.

El cómo se ha investigado al otro y la necesidad de repensar en una nueva metodología de investigación en las ciencias sociales comienza en la década de los años noventa. Y que no surge de la buena intención de los investigadores occidentales, sino que se da a raíz de una

serie de movilizaciones de aquellas culturas o minorías étnicas abren este espacio para que se comiencen a cuestionar los saberes que hasta ese momento se han construido sobre la representación del otro.

Por ello se considera que hablar del otro como un sujeto pasivo, ya no funciona, ahora estos grupos investigadores quieren ser partícipes de su propias representación, es decir romper las relaciones siempre subordinados entre el investigador activo que llega aun espacia a recabar datos a atreves de diferentes métodos quizás como la observación y la entrevistas y en base ello generar un discurso sobre lo que he interpretado de esos otros, y que nos siempre han correspondido de una manera ética de como representar a otro , pero en ese momentos no existía una diversas guías de como llevará a cabo una investigación bajo un enfoque horizontal, del dialogo, por ello como le refieren .

La propuesta de métodos horizontales parte de nuestras propias experiencias y se basa en que la teoría y práctica son parte de un mismo proceso. Consideramos que la fase investigativa de producción de conocimiento es muy compleja y que no necesariamente los conceptos teóricos anteceden a la práctica y determinan su contenido. (Corona y Kaltmeier, 2012, pág. 12).

Este enfoque integra una palabra que no ha existido en el ámbito de la investigación que es la palabra diálogo, el cual hace referencia a una relación de igualdad entre dos sujetos, en la que el discurso de uno no está por encima del discurso del otro, y que es a través el dialogo es que como personas sociales nos construimos en la relación con los otros. Decir solo por la mirada de otro puedo determinar mi identidad, es en esa relación social es que. “El discurso del otro que me mira, me valora y me define, pero también me devuelve un excedente de mí, esa parte que me es imposible ver salvo a través de su mirada”. (Corona y kaltmeier. 2012, pág. 14).

Este apartado, en conclusión, aborda las principales características y herramientas del método cualitativo, se describen las herramientas utilizadas para la obtención y el análisis de los datos; y de manera general, la metodología de la investigación-acción para su uso en la investigación en el aula complementada con el método horizontal.

Capítulo IV.

Hacia una Transverzalización de Saberes

4.1 Orígenes de la Educación Intercultural Bilingüe en México.

En este capítulo se desarrolla en primer plano y de manera general, los orígenes de la educación intercultural en México, los objetivos que perseguía en sus inicios y la manera en la que se ha venido reconfigurando a través de los años. Se exponen las dinámicas establecidas en el contexto escolar reconociéndolo como un espacio de investigación, enfatizando respecto al rol activo que desempeña el docente como un agente de cambio. Se describen las actividades llevadas a cabo relacionadas al uso de la lengua náhuatl en el ámbito escolar.

Los orígenes de la educación bilingüe en nuestro país ha pasado por diferentes etapas de consolidación, ha pasado por tres orientaciones, primeramente desde el enfoque asimilacionista, en el que el tratamiento de la lengua no fue en el sentido de fortalecerla, de considerarla como objeto de estudio, de indagar su estructura gramatical, sino que fue en el sentido de usarla únicamente como un puente de transición para apropiarse del español, es el llamado bilingüismo sustractivo, en el contexto mexicano en los albores del siglo XX la intención de que el país dejara de ser analfabeta fue realizar una cruzada de alfabetización por diversos rincones en el país, en este escenario del México independiente la mayoría la población era rural y analfabeta, no sabía leer ni escribir por lo que el proyecto de nación fue insértales a la escuela y enseñarles a leer y escribir.

El obstáculo a la que se enfrentaron era que no solo eran analfabetas, sino que también tenían por lengua materna una lengua indígena, herencia de sus culturas prehispánicas y que aun después de 300 años colonización no habían logrado ser exterminadas por la imposición, ahora se comienza a asimilar que existen, que están ahí, pero que siguen hablando sus pobres lenguas entonces se implementa un modelo de educación. La escuela es el aparato por excelencia para lograr que se usara de manera temporal la lengua indígena, para luego adquirir la segunda lengua que es el español.

El segundo momento fue la orientación de la multiculturalidad, en el que ya no se pretende seguir con el bilingüismo sustractivo, sino que se reconocen a las culturas indígenas en su derecho de preservar sus lenguas y promueve la intención de que sean incorporadas al ámbito educativo para que sean vehículos de la educación y finalmente se llega a la propuesta de una educación bilingüe bicultural, en el que no solo basta con reconocer que existen las lenguas indígenas sino que son importante integrarlas al ámbito educativo, sino que este enfoque adquiere una dimensión más amplia en el que se promueve que las culturas indígenas sean integradas no solo en el ámbito escolar, sino que se reconoce que el alumno no solo debería de aprender los conocimientos nacionales o mestizos, sino que debería de aprender y fortalecer sus propios conocimientos. Pero en esta intención se advertía como problemáticas que las culturas tienen sus propias visiones del mundo, tienen conocimientos y formas propios de adquisición de conocimientos y socialización.

Es importante mencionar que el termino bicultural no se consideraba como parte del enfoque intercultural. Sino que el término bicultural nació en los Estados Unidos después de los reconocimientos de los derechos civiles de la población afroamericana y en México se pretendió adaptarlo al contexto educativo. En las primeras concepciones para proponer la educación bicultural, se creía que un sujeto podía adquirir dos lenguas, dos culturas y poder desenvolverse

cuando quisiera en ambos ámbitos, es decir podía dejar su primera cultura para poder insertarse a su segunda cultura.

En el contexto mexicano se adoptó este concepto, y la educación indígena pasó a ser educación bicultural en los años de 1980, por dos razones, esto también fue por la presión de los propios maestros indígenas como la reivindicación a sus culturas de origen y que esas luchas y demandas también sirvieron para que fuera creada una dirección general de educación indígena.

Las diferencias en sus diversas manifestaciones, es algo que siempre ha estado presente, es inherente a cada ser vivo, en los seres humanos existe una gran diversidad no solo en los rasgos fenotípicos o del color de la piel, sino que existe una gran diversidad de lenguas, de formas de vida, de gastronomía, de vestimentas y de formas de ver y de entender el mundo, es decir una gran diversidad de pensamientos cosmogónicos etc. Por ello se han implementado diversos instrumentos de derechos que tienen como obligación hacer valer diversos derechos en los cuales los seres humanos puedan seguir reproduciendo sus culturas sin que sean excluidas o castigadas y la escuela debe de ser ese espacio en el cual se fortalezcan los valores, los saberes, las lenguas y los conocimientos que tienen como referente la cultura en cuestión.

De antemano sabemos que no basta solo con acceder a la escuela, se tienen que tomar en cuenta otras características para que la educación no siga siendo ese mecanismo por el cual se sigan debilitando las culturas indígenas, se sigan transgrediendo los derechos que tienen los niños y niñas de ser educados en su propia lengua, en un entorno que no sea hostil, que no los excluya ni los discrimine, que en el ámbito escolar puedan encontrar elementos de su propia cultura y darle el valor que tiene, a propósito de esta afirmación retomo lo que refiere la Educación para todos (2008).

El derecho al acceso a la educación. El derecho de todos los niños a la educación en igualdad de oportunidades y sin discriminación por ningún motivo. Para alcanzar este objetivo, la educación debe estar al alcance de todos los niños, ser accesible a ellos y ser integradora.

El derecho a una educación de calidad. El derecho de todos los niños a una educación de calidad que les permita realizar su potencial, aprovechar las oportunidades de empleo y adquirir competencias para la vida activa. Para alcanzar este objetivo, la educación tiene que estar centrada en el niño, ser pertinente y abarcar un amplio programa de estudios y, además, disponer de los recursos necesarios y ser supervisada adecuadamente.

El derecho al respeto en el entorno del aprendizaje. El derecho de todos los niños a que se respete su dignidad innata y a que se respeten sus derechos humanos universales en el sistema de educación. Para alcanzar este objetivo, se debe impartir la educación de forma coherente con los derechos humanos, con inclusión de la igualdad del respeto otorgado a cada niño, las oportunidades de participación positiva, la exención de todas las formas de violencia y el respeto del idioma, la cultura y la religión. (Unicef, 2008, pág. 4).

La escuela debe de tomar en cuenta la cultura de procedencia del alumno, ya que los niños y niñas no ingresan vacíos al ámbito educativo, al ingresar a la escuela tienen ya una serie de conocimientos previos adquiridos en su socialización primaria, conocimientos que han desarrollado y que no son tomados en cuenta. Por lo tanto, la educación tiene un gran reto, ya que no basta solo con que los niños y niñas ingresen a ámbito educativo, sino que la educación debe ser de calidad, una educación que tome en cuenta la cultura de procedencia del alumno.

4.2 La Escuela como Espacio de Investigación.

La propuesta educativa con la que culmina investigación toma en cuenta diversos elementos que están presentes en el aula misma que es en donde se llevara a cabo, primeramente es apropiado señalar la importancia que tiene el docente en la generación de ambientes de aprendizajes, el docente es identificado como el mediador, el facilitador, el guía que acompaña a los alumnos en su transitar por el sistema educativo para apropiarse no solo de conocimientos que involucren habilidades para la escritura o el cálculo mental, sino también

fomentar valores y actitudes como el respeto, el dialogo, la reciprocidad, el trabajo colectivo entre los niños y niñas que están dentro de su entorno escolar.

El docente tiene una función social de manera voluntaria, a él se le ha dado la encomienda de ser un guía para que un determinado grupo de niños y niñas en un contexto escolar adquieren los conocimientos matemáticos, comunicativos y también actitudinales. El docente durante mucho tiempo se le ha estigmatizado de diversas maneras, desde considerar que es ejecutor de contenidos nada más hasta que el docente es responsable de la baja calidad educativa. En este preámbulo es en donde hoy en día se ha comenzado por darle otros roles al docente que anteriormente se consideraba que no formaba parte de su función, y me refiero a ser un docente que promueva no solo la construcción de aprendizajes, sino que promueva la construcción de conocimientos no solo para los alumnos que atiende sino para el mismo y para el colectivo docente. Tardif (2014), menciona que...

El docente raramente actúa solo, se encuentra en interacción con otras personas empezando por los alumnos. La actividad educativa no se ejerce sobre un objeto, un fenómeno que haya que conocer o una obra que producir, sino que en una red de interacciones con otras personas, en un contexto en el que elemento humano es determinante y dominante y en el que están presentes símbolos valores sentimientos actitudes que son susceptibles de interpretación y decisión. (Tardif, 2014, pág. 38).

En este largo transitar educativo en el contexto mexicano, en el que hemos pasado por diversas etapas, por diversas reformas educativas, por crisis económicas también y que todo ello beneficia, perjudica o limita las aspiraciones, los objetivos del sistema educativo, y tomando en cuenta la gran diversidad de contextos que tenemos la labor es aún más compleja, y que claro el docente es el que está en la primera línea de batalla, es el que hace frente a diversas problemáticas como la infraestructura, la falta de materiales didácticos, las carencias económicas , las situaciones familiares y que en todo ese entramado está el docente, y que en muchas

ocasiones parecería que está solo, que no tiene a quien acudir y que en ocasiones realiza acciones que ya no forman parte de su labor educativa. Teniendo este panorama muy general, no quiero ahondar más en ello ya que no es propiamente hablar de las situaciones docentes del cual quiera hablar en este trabajo, sino en cómo el docente debe de comenzar a generar su propia investigación en su propio contexto.

El mismo que cualquier otra cosa, la realización de una investigación requiere una actitud mental y psicológica adecuada. La investigación es una indagación, una búsqueda de nuevo conocimiento y de nueva comprensión, por tanto, se ha de ser curioso, se ha de desear saber algo nuevo, se ha de tener algo de espíritu de aventura. Esto implica un reconocimiento de que el conocimiento que se posee es imperfecto e incompleto. (Woods; 1987; pág. 31).

En la experiencia docente nos enfrentamos a muchas interrogantes respecto a nuestra práctica diaria, a través de la reflexión podemos detenernos y analizar aquello que estamos llevando a cabo, de reflexionar si aquello que realizamos en el aula está dando resultados o porque no están dando los resultados esperados, y entonces buscamos respuestas, buscamos a quien acudir para externar nuestras dudas, nuestros desafíos y también nuestras decepciones. Aunque en muchos de los casos en los contextos escolares los docentes no acuden con nadie, se cierran en sus aulas a buscar por sí solos aquello que no están entendiendo. En nuestra experiencia sabemos de antemano que las reformas educativas, son reformas políticas, que en muchos de los casos se imponen desde la estructura política y que los docentes tenemos que implementar y en muchos de los casos sin tener todavía claramente cuáles son los objetivos.

Por ello esta propuesta tiene un punto en particular que es la integración de la cultura indígena al ámbito educativo, pero la intención no es hacerlo desde la idea tradicional en la que solo se refiere a la cultura indígena en una fecha en particular, o cuando se pretende ejecutar un baile típico, sino que se pretende trascender a eso y que la cultura no sea ya solo floclorizada en

el ámbito escolar, sino que verdaderamente tenga un espacio de indagación, de estudio y de reflexión a través de los saberes culturales y que sean vinculados al plan de estudios actual.

Por ello el rol del docente adquiere otra dimensión, ya que no solo es importante y necesario que sea un docente con una formación para la enseñanza, sino que debe ser un docente que a través del aprendizaje escolar pueda promover aprendizajes que sean pertinentes a la cultura de los alumnos, que sea un docente que pueda generar vínculos con la comunidad, que sea un docente que promueva el diálogo, la reflexión, la valorización de las culturas que se hacen presentes en el entorno educativo y que proponer esta intención conlleva también a poner investigar sobre el contexto inmediato de su práctica, es decir debe darle un giro a lo que tradicionalmente ha realizado en el que solo implementa un plan de estudios.

Hoy en día se propone desde la misma Secretaría de Educación que el docente tenga una mayor injerencia para poder integrar contenidos regionales que considera importantes para el tratamiento y estudio de la cultura indígena y que al hacerlo debe de poner en juego diversas estrategias de recolección y sistematización de la información, y una herramienta del cual puede hacer uso es la etnografía. Tal como se expresa a continuación.

Desde la etnografía los problemas educativos se pueden estudiar como hechos sociales inmersos en un contexto histórico determinado, donde los actores sociales se expresan significando las relaciones sociales del proceso educativo. Así, se puede definir a la etnografía como una descripción o reconstrucción densa de escenarios y grupos culturales, como dice Calvo: “La etnografía tiene como [...] objetivo final la construcción conceptual de patrones que expliquen el orden social a partir de la búsqueda de esos significados”. (Álvarez y Álvarez, 2014, pág. 11)

El realizar la propuesta, el docente adquiere el rol de no ser solo un trasmisor de contenidos, sino que sea un docente que tenga el interés para investigar y reflexionar su propia

práctica, que pueda generar aprendizajes con contenidos culturales que sea adecuado y pertinente en el ámbito del aula. Como lo expresa Woods (1989).

En primer lugar, es el conocimiento que tienen los maestros, no los investigadores en educación, si se pretende lanzar la investigación a este terreno, son los maestros, no los investigadores quienes deberían de especificar los problemas y sería necesaria una cierta internalización del método de investigación por parte de los maestros, o de conocimientos pedagógico por parte de los investigadores. (pág. 16).

La escuela es un espacio creado por la sociedad en el que se pretende que se formen los ciudadanos que una determinada sociedad necesita, en base a ello se ha generado un currículom oficial el cual expresa las aspiraciones, los anhelos que un país considera necesario para formar su capital humano, la escuela es el vivo reflejo de la sociedad en la cual está inmersa. Por ello la escuela como formadora de ciudadanos de sus diversos ámbitos como el conocimiento científico, los valores cívicos, las actitudes. A la escuela se le ha dado un mandato social al igual que los docentes, de maneara voluntaria tienen un roll asignado por el estado y que por lo tanto el docente debe de asumir ese reto de generar conocimientos en una diversidad de contextos que pueden facilitar o dificultar esa labor docente y que se espera que logre superar las barreras de aprendizaje y se generen conocimientos significativos.

Del maestro se espera que sepa y sea capaz de tomar decisiones sobre la marcha con muy poco margen para duda y la reflexión antes de adoptarlas, es normal que los maestros dominen esta situación avanzando en un frente amplio para reconocer la imperfección de determinadas acciones una vez cometidas, pero con el propósito de evitar el error cuando vuelva a presentarse una acción semejante (Woods, 1989, pág. 17)

Hablar sobre la escuela puede hacerse desde diversas aristas que están unidos, y abordarlo desde una en particular depende de lo que se quiere expresar de ella, ya que podemos

abordarlo desde lo pedagógico, los métodos de enseñanza, los materiales didácticos, podemos hacerlo desde la parte administrativa como son la documentación, las sesiones o desde la parte infraestructural para saber qué tipos de salones tenemos, con que espacios de recreación se cuentan, que tipos de aparatos electrónicos se tienen etc. Por ello la escuela es una estructura organizativa muy amplia en el que convergen diversos actores como docente, directivos, psicólogos, padres de familias, alumnos etc.

En esa estructura organizativa escolar están los diversos tipos de escuelas, generales, indígenas técnicas, diferentes grados escolares, desde preescolar hasta media superior. Bueno teniendo ese panorama amplio de la estructura educativa, me enfocare directamente en abordar el trabajo docente en el aula, primeramente, desde un punto general y luego a un punto más específico que el docente del medio indígena que es precisamente la guía de este trabajo.

En el ámbito del aula se generan una gran diversidad de interacciones, de convivencias, de diálogos, también convergen una gran diversidad culturas, de contextos. En ese entramado diverso es que me ocupara precisamente en el papel del docente, considerando su procedencia cultural, su formación académica, sus aspiraciones, sus dificultades, este proyecto culmina con una propuesta educativa y los docentes son la fuente principal de información para conocer cuáles son esas necesidades que se hacen presentes en su labor diaria y se realiza a través de la etnografía.

En la etnografía el aprendizaje es un proceso social de trabajo, en el que se implican negociaciones sobre significados entre profesores y alumnos, lo que debe ser reconocido en una relación cara a cara con los miembros del grupo, pues el etnógrafo no debe contaminar el proceso social que estudia, por lo que su observación debe ser participante incorporándose al grupo de estudio, pues lo "...que preocupa es minimizar la 'distorsión del campo', con el subyacente temor de que el objeto sea contaminado con la subjetividad del investigador". (Álvarez y Álvarez, 2014, pág. 14)

La segunda vertiente del proyecto como se mencionó anteriormente está orientado a la generación de una propuesta educativa tiene como referente esencial los conocimientos agrícolas que previamente se han sistematizado y posteriormente integrados en una transversalización de contenidos integrados al actual plan de estudios. Pero era llegar a esta etapa del proyecto es pertinente primeramente considerar diversos aspectos que van a permitir tener un horizonte más amplio, más concreto y real acerca del contexto en cuestión.

Como un primer elemento a tomar en cuenta es la caracterización del contexto que en este caso es el escolar interno y externo, es decir realizar un diagnóstico respecto a la característica de la escuela, en el cual se identifiquen las particularidades de este entorno, desde su funcionamiento, su planta docente y su respectivo tratamiento de los contenidos didácticos en específico al que corresponde al tratamiento de los temas culturales, su estructura organizativa.

En los procesos de indagación de la cultura el docente debe identificar aquellos conocimientos tradicionales en mayor o menor grado, es decir aquellos que poseen un antecedente histórico basado en una cosmovisión indoamericana y han adquirido un significado propio en el grupo social y se han agregado a la tradición local. (SEP; 2012; pág. 55).

Esta investigación tiene la característica y el fundamento de realizarse bajo el enfoque de la investigación acción, a propósito de esta idea Peter Woods (1989; pág. 34) Citando a Pollard.

Descubrí a menudo el proceso de investigación en calidad de participante pleno que era agotador, frustrante y difícil y que sin embargo era fascinante y muy útil para identificar modelos en los datos y para intentar paso a paso y no sin vacilaciones, construir una comprensión más profunda de los acontecimientos y relaciones sociales con los que participa diariamente. Woods (1989; pág. 34) Citando a Pollard (1985, pág. 232).

El entorno escolar es un espacio en donde se generan diversas interacciones, de lenguajes verbales, simbólicos entre alumnos, docentes y directivos, por ello en este caso este espacio escolar representa el espacio sobre el cual se lleva a cabo esta investigación que tiene la característica no ser la clásica investigación que lo hace un investigador desde una postura externa, sino que lo hace el docente desde su propia experiencia.

Es importante señalar que en realidad son los docentes quienes están en esa primera línea de contacto directo, con esas diversas realidades como son lo cultural, lo lingüístico, lo social, económico, por ello se considera a la escuela como un espacio de mediación cultural, con diversos significados y conductas de los diversos actores que están involucrados en esa dinámica de interacción cotidiana.

Los docentes son la cara misma de un sistema educativo del cual se les ha dado un mandato social voluntario, una estructura organizativa del cual obtienen ciertos beneficios, pero que también muchas limitaciones, se cuestiona cual es la función de la escuela, si realmente cumple con su función social, los docentes están siempre en el ojo público, en el centro del debate. En la escuela están representadas las demandas de la sociedad nacional e internacional, se le imponen las exigencias de la sociedad que cambia constantemente, representados siempre nuevos retos.

Los docentes no han sido tomados en cuenta en muchos de las decisiones y modelos educativos que se han implementado es a los que menos se les ha escuchado, siendo que ellos son los que tienen la información de primera mano.

Pero también es importante señalar que la investigación relacionada a la práctica educativa siempre ha sido externa, como algunos lo señala Peter Woods es que la enseñanza y la investigación no han tenido una feliz relación y que muchos docentes consideran que la investigación educativa no tiene razón de ser y que la mayoría de estas investigaciones no han

sido realizadas por docentes, sino que más bien han sido realizadas por un cuerpo académico en el que se integran disciplinas como la psicología, filosofía , sociología etc.

Ante esta situación se llega a cuestionar preguntas como ¿los formadores de docentes pueden realizar una apreciación de la práctica educativa sin una experiencia propia? Por ello es que se dice que los que tienen el conocimiento son los maestros, no los investigadores, pero entonces es que tampoco pueden estar por separado los investigadores y los maestros, la teoría y la práctica pueden enriquecerse mutuamente en pro de una mejor educación. “Los maestros suelen actuar por una intuición, pero se trata de una intuición que en general descansa sobre una sólida base de conocimiento aprendido y que existe en una certeza abierta”. (Woods. 1989; pág. 17).

En el aula tiene lugar una gran diversidad de experiencias, de diálogos, de dudas, en todas ellas el docente es un mediador, es la figura que representa la autoridad, la guía, el facilitador que permite tener un cierto control no solo de que las clases se den de manera organizada, sino también de las interacciones entre alumnos. Pero la función del docente solo se reduce a la ejecución de las actividades, sino que tiene también una gran diversidad de actividades que en muchos de los casos son tareas administrativas que van restando tiempo a las actividades didácticas.

El docente debe tener la capacidad de generar sus propios proyectos, de no solo ser un ejecutor de un programa de contenidos ofertados por el sistema educativo, el docente debe de tener no solo la capacidad y la iniciativa de reflexionar constantemente sobre su práctica, debe ser sincero de reconocer cuando se ha equivocado y en base a ello buscar alternativas de mejora. Los centros educativos deben institucionalizar la cultura investigadora del profesorado. La investigación se considera una actividad que debe cristalizar en la cultura de las instituciones educativas. En base a esta afirmación se generan interrogantes como las siguientes.

¿El papel del docente solo se reduce a la aplicación de programas educativos?

¿El papel del docente también debe ser el de un investigador de su propia práctica?

¿Puede el docente transformar su propia realidad en base a su propia autoevaluación?

¿Cuáles son los alcances de la autonomía para el docente?

Retomando los propósitos de la culminación en una propuesta de integración de conocimientos agrícolas al ámbito educativo es preciso tener en cuenta el papel del docente como investigador, como mediador, como ese vínculo que debe de tener entre escuela y comunidad, el cual debe de generar y propiciar ambientes de aprendizaje, generar el dialogo bajo el enfoque de las metodologías horizontales, es decir que es el docente el cual se le otorga un rol sumamente importante ya que de él depende en primer lugar que realmente sean fortalecidas e integradas contenidos comunitarios al ámbito educativo, depende también de las cuestiones actitudinales del docente frente a esta propuestas, el docente es el que está en primera línea del reto, pero no es el único están también los demás sujetos que interactúan constantemente en el ámbito educativo, como son los directivos, los demás docentes, alumnos y alunas, padres de familias y supervisión escolar.

La escuela de educación indígena debe de integrar elementos del contexto inmediato en la cual está asentado, y es aquí en donde el docente tiene la posibilidad de generar propuestas a partir de sus propias experiencias y de su propia reflexión, es en donde asume el papel del investigador de su propia practica y que construye propuestas tomando en cuenta el espacio sociocultural y relacionándolo a los distintos campos del curriculum actual. Pero para que el docente asuma ese rol, debe de tener una serie de herramientas investigativas que le permitan observar registrar y seleccionar información que serán el insume fundamental para integrar y proponer contenidos culturales al ámbito escolar, estos pueden ser la observación participativa, la observación etnografía, el registro de las historias de vida, las entrevistas. En esta propuesta

se mencionan de manera generalizada, ya que no es como tal el propósito fundamental de generar y proponer métodos de investigación para docentes.

4.3 Observación Participante en el Aula.

La observación es la herramienta apropiada de la etnografía, observar y registrar ciertos objetivos específicos en el aula conlleva a realizar una planeación en la cual se tengan muy bien identificados cuales son los propósitos de las observaciones y registros. La observación participante es un método de investigación muy apropiada y que está orientada específicamente al ámbito educativo.

En este contexto el docente es quien conoce su práctica, quien tienen muy bien identificadas las fortalezas y las áreas de oportunidad que lleva a poner en práctica diversas estrategias didácticas, para hacer subsanar aquellas necesidades que tiene en el aula, en muchas de las ocasiones se carecen de muchos recursos didácticos y de infraestructura para lograr obtener resultados exitosos, en diversas áreas desde las matemáticas, la escritura, los experimentos etc.

La observación participante rompe esta idea de que el observador es siempre externo y que no interfiere en las situaciones que suceden al interior del aula, el docente investigador es quien se integra, se involucra en las situaciones didácticas que ha diseñado, a la vez también un observador de su propia práctica reflexiona acerca de lo que considera necesario cambiar y que pone en juego sus habilidades y sus conocimientos para lograr el máximo logro de aprendizajes.

En este panorama el docente tiene muchas ventajas para observar y registrar su práctica, ya que conoce muy bien la dinámica del grupo tiene muy bien identificados las áreas de oportunidad de cada alumno, conoce sus ritmos y sus estilos de aprendizaje, tiene el control total del grupo, por ello esto representa ventaja de llevar a cabo.

Pero no todo siempre puede estar a favor, en estos contextos al igual que como se ha referido respecto al etnógrafo que llega a un espacio a observar y que conoce ese lugar conlleva el riesgo de considerarlo conocido y no prestar atención a situaciones muy importantes que pueden tener lugar ahí, en el ámbito del aula. Los docentes tienen diversos años de experiencias, en los cuales han llevado a cabo dinámicas de clase que no cambian mucho por ello quizás una de las desventajas que esto puede representar.

Por tanto, la participación contribuye a la valoración. Al mismo tiempo, el investigador se convierte en miembro y puede operar por reflexión y analogía, analizando sus propias reacciones, intenciones y motivaciones, como y cuando ocurren en el curso del proceso de que forma parte. (Woods. 1987, pág. 50).

Al comenzar llevar a cabo la investigación en el ámbito del aula es apropiado tener muy presente la cierta distancia que se debe de tener respecto al grupo del cual se forma parte pero también es el objeto de estudio, ya que el ser parte de ese mismo grupo se corre el riesgo de no tomar en cuenta los puntos importante a observar y tomar nota de ello, porque podemos ser absorbidos por la dinámica del grupo del cual somos parte y dejar de lado que es un proceso de investigación del cual somos parte también y que el no tener muy presente la posición que tenemos en ese entorno quizá nuestra opinión , nuestras notas de campo , nuestras reflexiones no tengan la solidez, el sustento suficiente para generar una propuesta y ver aquello que funciona y aquello que quizá ni funciona dependiendo de los objetivos que nos hemos propuesto.

Ahora teniendo ya muy en cuenta nuestros propósitos, es también muy importante tener una planeación muy clara acerca de que vamos a observar, que vamos a registrar, si es solo es una materia en específico, o es una clase completa, cuantos días vamos a llevarlo a cabo, en que espacios de llevará a cabo dicha observación y registro.

Tomando en cuenta mi propia experiencia como docente si es importante considerar en qué momento se llevará dicha observación participante y si se hará con el acompañamiento de otro docente, por ello se debe tener una organización de las secuencias didácticas muy claras, en este caso en particular se lleva a cabo con otro docente, el cual también participa en el diseño de la propuesta que se busca. El grupo en el cual se realiza la observación participante es un grupo de sexto grado del cual el docente tiene muy bien definidos las dinámicas de trabajo del grupo y en base a la propia opinión del maestro se lleva a cabo en una materia en particular, con un tiempo determinado de observación y con intención también de considerar si es suficiente esa intervención o son necesarias más observaciones.

Cuando se lleva a cabo una observación participante en un grupo en específico, esta no necesariamente tiene que ser solo para ese grupo, los descubrimientos que se obtengan y se presenten en un informe, en una propuesta que también puede ser del interés de otros grupos de la misma escuela, puede ser utilizado para los propósitos que se tengan con los demás docentes y que considero una intención de llevar a cabo una investigación con el docente y para el docente, ya que es compartir, retroalimentar el trabajo y siempre generar un mejor trabajo colaborativo.

Los trabajos que se llevan a cabo en otras aulas, con otros docentes siempre funcionan como ejemplos para que otros docentes también lo lleven a cabo, es lo que la escuela debe de generar también, una red de maestros en la cual se expresen dudas, se compartan experiencias y se generen alternativas, eso es también lo que la escuela debe de promover, debemos considerar que el conocimiento siempre es una construcción social, un compartimiento entre docentes y los alumnos, si a nosotros siempre les inculcamos a los alumnos que trabajen en equipo, entonces nosotros mismo debemos de practicar con el ejemplo.

Se considera que la observación participante es la técnica más pura de la etnografía, aunque eso no quiere decir que sea la más usada o la única por excelencia que se use

en el ámbito educativo, ya que en muchos de las ocasiones se utiliza la observación no participante, en el que solo se observa desde una postura externa, lejana, que puede ser desde un rincón del salón, desde una parte del patio para observar el receso de los alumnos, pero esto caso es la observación participante la que se utiliza dado los objetivos obtener. A propósito de la observación no participante... “El investigador es teóricamente ajeno a esos procesos, y adopta las técnicas de la mosca en la pared para observar las cosas tal como suceden, naturalmente con la menor interferencia posible de su presencia”. (Woods, 1987; pág. 52).

La observación participante también se considera que puede tener una limitante, es que al ser parte del grupo de estudio, se vuelve parte de él, ya que se generan ciertos vínculos con las personas en cuestión, pero no se puede tampoco desligarse de eso, ya que para estudiar un grupo se tiene que generar ciertos vínculos, diálogos, negociaciones y se generan empatías y que en ocasiones por tener un acercamiento mayor con ciertas personas lo que se registra puede no corresponder como tal la información real, entonces es un requisito indispensable para llevar a cabo la observación participante y que en la contraparte que es la investigación no participante esto no sucede pero que en ello también se presenta otro tipo de limitantes.

Para llevar a cabo la observación participante es importante tener en cuenta cuales son las herramientas, cuales se van a usar, poder un libreta de notas, una grabadora o una cámara de video, eso dependerá también de los acuerdos que se hayan tenido previamente, ya que abra espacio en los cuales son se permita filmar a las personas, y en este caso en particular son niños y niñas de educación primaria, y claramente no se pueden filmar sus rostros o por ser menos de edad, por ello se pueden utilizar ciertas técnicas edición para que no sean visibles los rostro al igual que las fotografías, en ocasiones los propios padres de familias no conceden el derecho de que sus hijos sean exhibidos en un video o fotografía, por eso se debe de tener muy claro aquello que si se puede grabar o tomar fotografías y aquello que no.

Estas herramientas investigativas más allá de que sean la evidencia y el sustento de lo que se esté investigando también de gran ayuda, ya que ayuda a memorizar asimismo información, ciertos detalles que quizás se hayan dejado de lado, las fotos, los videos ayudan a eso, a recordar lo que se está mirando.

Las notas de campo ayudan también cuando ya se están transcribiendo las entrevistas o las observaciones., ya que son puntualizaciones que permiten llevar a cabo la cronología de hechos de manera ordenada y coherente.

Pero el ser un sujeto participante quizá las notas de campo no sean muy adecuadas o no se pueden hacer abiertamente, ya que si se está participando en una actividades quizás pueda interrumpirse el hecho de estar tomando notas, se pierde la secuencia de la actividad, y que esto conlleve a que los alumnos se sientan observados y las interacciones ya no sean llevadas a cabo de manera espontánea , por ello se deben de considerar las técnicas , las estrategias que pueden utilizarse y que no interfieran en la actividad.

4.4 El uso de la Lengua Náhuatl en el Ámbito Escolar.

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual expresamos, intercambiamos y defendemos nuestras ideas, establecemos y mantenemos relaciones interpersonales, tenemos acceso a la información; participamos en la construcción del conocimiento, organizamos nuestro pensamiento y reflexionamos sobre nuestro propio proceso de creación discursiva e intelectual. El lenguaje presenta una variedad de formas que dependen de las finalidades de la comunicación, de los interlocutores, del tipo de texto o interacción oral, y del medio en que se concretan. (SEP; 2008, pág. 11).

La cita integrada permite tener un fundamento de la importancia que representa la integración de la lengua en el ámbito del aula., la lengua es uno de los elementos más

representativos de las culturas, en específico a las culturas indígenas, no solo es un medio de comunicación, es un elemento de identidad, es un elemento simbólico, es también un medio para ubicar a qué lugar pertenecemos, la lengua en específico el náhuatl encierra diversos simbolismos, es también el medio por el cual se expresan los diálogos, las interacciones, también la cosmovisiones de la cultura.

Las lenguas en el mundo son muy diversas, y en México específicamente es uno de los países en la cual se han reconocido más de 68 lenguas originarias con sus respectivas variantes dialectales, es uno de los países que tiene una mayor diversidad de lenguas y culturas originarias.

La lengua náhuatl es la lengua que tiene mayoría de hablantes, pero cada vez más se están debilitando cada vez más las lenguas indígenas están siendo erosionadas por diversos motivos, como lo son los medios de comunicación, la discriminación, la migración, la poca atención para su difusión. La escuela es el espacio en el cual deben de integrarse los elementos de la cultura entre ellas la lengua indígena que no solo es el medio de comunicación a través de la lengua materna indígenas se expresan también conocimientos, las leyendas, las canciones originarias, los diálogos, los valores de la comunidad, la historia etc.

Por ello la escuela tiene la responsabilidad de integrar, preservar, difundir la cultura indígena, en la que los niños y niñas se puedan reconocer y mirar sus culturas en su gran diversidad, en la que reconozcan que son parte de un país, que son mexicanos pero que también son pertenecientes de una cultura originaria, que aparte del español tienen también otras lenguas para comunicarse.

Al hablar sobre una educación intercultural, es más que claro que se trabajan dos o más lenguas, pero el hecho de que hoy en día se sigan transgrediendo las lenguas, las lenguas indígenas no solo deberían de trabajarse con las escuelas que pertenecen a este sistema o en donde se considera que existe población indígena, que en la mayoría de los casos se considera

que solo están presentes en los contextos rurales, y se desatiende su gran presencia en las ciudades.

El trabajar con la lengua indígena es también una forma de reconocimiento, de revalorización y se debería de trabajar en todas las escuelas, sean del sistema que sean, porque si no se sigue segmentando y separando la educación indígena de aquella considera urbana o general.

Las lenguas indígenas están reconocidas como lenguas nacionales, por ello es congruente pensar que su incorporación al ámbito del aula debe de ser de manera general, al igual que el inglés u otras lenguas extranjeras. La escuela en cuestión en la que se lleva cabo la investigación se trabajan actividades relacionadas al fortalecimiento de la lengua nahual, así también se trabajan actividades relacionadas a la cultura como son las festividades, las artesanías, la tradición oral. Aunque es preciso señalar que no todos los docentes trabajan las actividades relacionadas a la cultura náhuatl. En el trabajo con la lengua indígena no se tiene un programa diseñado para el trabajo durante el ciclo escolar, cada docente lo trabaja de manera muy independiente.

El trabajo con la lengua náhuatl en la mayoría de los casos solo se reduce a realizar pequeños conteos, los saludos, los colores, algunos nombres de animales, etc. pero no se tiene una metodología de la didáctica de la enseñanza de la lengua náhuatl y no existe el interés por realizarlo. En algunas ocasiones se han llegado a proponer algunos compendios de actividades en la lengua pero no han sido integradas a las actividades didácticas como objeto de estudio. No se trabajan la estructura gramatical de la lengua, sus reglas de ortografía, sus morfemas etc.

De la planta docente que son doce frente a grupo solo cuatro maestros dominan la lengua náhuatl, es decir más de la mitad no la habla, únicamente la escribe siguiendo algunos manuales de textos en náhuatl.

Para cerrar este apartado es importante puntualizar los elementos centrales abordados: el uso de la lengua en el ámbito escolar, formas de trabajo en dicho ámbito, y las estrategias didácticas que se utilizan. Así como la manera en la que se lleva a cabo la investigación hecha por el docente y para el docente, los hallazgos obtenidos y los aprendizajes logrados.

Capítulo V

El Proyecto Intercultural “El maíz Símbolo de Vida e Identidad”

Este apartado está referido a la construcción de este proyecto de investigación y su culminación en una propuesta educativa intercultural. Se exponen las vivencias, las historias de vida que se han obtenido y documentando a través de entrevistas y observaciones llevadas a cabo en diversos espacios y momentos con las personas participantes. Se describe la escuela investigada y los grupos con los cuales se trabaja el proyecto intercultural, el aprendizaje obtenido, como insumos que soportan a dicho proyecto.

Se describe el proceso de construcción metodológico para la intervención en el aula, y la manera en la que se construyen los ejes orientadores que le dan orientación a la propuesta intercultural. A su vez se exponen los contenidos temáticos resultantes en el proceso de esta investigación. En los últimos apartados se integra la propuesta final en la cual se describen las actividades y las secuencias didácticas que se proponen para llevar a cabo este proyecto intercultural.

La intervención en el contexto escolar se llevó a cabo en dos fases, con dos grupos y grados distintos, dos momentos diferentes, con una planeación didáctica readecuado del primer grupo al segundo grupo, pero con el mismo docente, más adelante se especifican las condiciones que llevaron a realizar esta intervención de esta manera. El resultado obtenido ha sido producto del trabajo realizado durante varios meses en los dos espacios de investigación seleccionados que es el contexto sociocultural de Chimalhuacán y el ámbito escolar del aula de clases de los

dos grupos seleccionados. Utilizando diversas herramientas de investigación para la recopilación y sistematización de información como fueron la observación participante, la etnografía escolar, las entrevistas y las historias de vida.

A partir de los datos obtenidos se han construido lo que llamo ejes orientadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales son enunciados que permiten sintetizar, integrar y concretar los principios del enfoque intercultural de la propuesta obtenida a través de la investigación y el enfoque del trabajo por proyectos que privilegia la NEM. Al ser una propuesta de intervención estos ejes permiten orientar, acompañar y apoyar el proceso de la enseñanza aprendizaje; el cual es planificado, intencionado, secuenciado y que permite estar dentro del marco intercultural. Estos ejes enmarcan las iniciativas, las estrategias, los principios de la interculturalidad y que permiten reforzar las estrategias del plan de acción.

Tomando en cuenta el contexto educativo actual, en el que se implementa un nuevo plan educativo, esta propuesta está enmarcado dentro de la Nueva Escuela Mexicana NEM; tomando en cuenta el enfoque comunitario e intercultural que atraviesa el plan educativo, retomando el papel activo y fundamental del docente, la integración de los padres de familia, el rol activo de los niños y niñas en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, y el diálogo de saberes a través de la integración de la cultura local al ámbito escolar.

Las secuencias de actividades didácticas que se proponen pretenden ser integradas y vinculadas a los cuatro campos formativos del nuevo plan educativo, así como con los distintos ejes articuladores y ejes orientadores de esta propuesta. Con base en el análisis del material empírico obtenido inicialmente en el espacio sociocultural de Chimalhuacán y posteriormente en el espacio escolar.

Se integra una tabla general de temas didácticos, especificando el tema general, los objetivos, los subtemas, así como los posibles productos a obtener en cada uno, se describen

cada uno de los temas que integra esta propuesta y como producto final se integra una posible planeación de actividades llamada proceso de desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Es apropiado señalar que esta propuesta es una alternativa de cómo desarrollar un proyecto educativo con un tema central de las culturas indígenas que es el cultivo del maíz, así como poder generar la vinculación con otros campos de conocimientos derivados de ella; este debe ser readecuado, enriquecido y contextualizado de acuerdo con el lugar en la que puede ser implementada.

El análisis obtenido de la documentación de diversos referentes teóricos en relación con el cultivo del maíz y se han enriquecido con el material empírico obtenido de las entrevistas, de las observaciones realizadas, este análisis ha derivado en una base de datos que se ha integrado en una tabla donde se identificaron tópicos, nociones.

Esta base de datos ha servido para poder generar una serie de enunciados que integran los principales tópicos obtenidos y que se han transformado en ejes orientadores, los cuales son parte del fundamento sobre la cual se sostiene esta propuesta y que se concretan en el diseño de las secuencias didácticas. Considerando la propuesta como un proceso formativo y sistemático, estos han servido como guía para el diseño de la primera intervención en aula y posteriormente se readecuaron en la segunda intervención. Más adelante se dan a conocer.

5.1 Caracterización de la Escuela Primaria Indígena Náhuatl.

La Escuela Primaria Indígena en la cual se llevó a cabo la intervención pertenece al sistema de educación indígena. Esta escuela fue fundada aproximadamente en el año de 1996 como resultado de las gestiones realizadas por los habitantes de la comunidad de San Gerónimo Amanalco perteneciente al municipio de Texcoco. La intención de gestionar escuelas indígenas tanto de nivel preescolar como de nivel primaria obedeció a la necesidad de poder revitalizar la cultura náhuatl de esta zona.

Como resultado de estas comisiones llevadas a cabo durante algunos años se crearon seis escuelas primarias indígenas, así también seis escuelas de nivel preescolar. De las seis escuelas primarias cuatro se encuentran en el municipio de Chimalhuacán, una en San Gerónimo Amanalco y la última en la comunidad de Santa Catarina del Monte del municipio de Texcoco.

Actualmente la escuela cuenta con una buena infraestructura escolar, presenta buenas condiciones en los salones de clases, todos cuentan con energía eléctrica, pintarrones en buena estado, mesas y sillas individuales para veintiséis niños y niñas. En algunos salones se cuenta también cuentan con estantes para libros o revistas, aunque no en todas. La escuela cuenta con una pequeña biblioteca que integra diversos tipos de libros, enciclopedias y revistas y fue construida por parte de la fundación Lazos. Esta fundación también ayudó en la construcción del comedor escolar que sigue funcionando hasta hoy en día con apoyo del DIF municipal. Esta fundación también apoyaba con uniformes deportivos y útiles escolares etc. En el 2018 se retiró de la institución considerando que ya había cumplido su ciclo de apoyo.

Se cuenta también con dos arcos techos que fueron construidas hace un año por el gobierno federal, ayudando mucho en las actividades que se llevan a cabo durante el día, como los receso, ensayos de bailables o actividades de activación física etc. Se cuenta también con un pequeño terreno que hasta hace poco no se le había dado ningún tipo de uso, en este terreno es en donde se llevó a cabo parte de las actividades que se diseñaron para la intervención.

Este centro educativo está conformado por doce docentes, un director, un subdirector y un intendente. Los docentes tienen diferentes perfiles académicos, algunos vienen de escuelas normales rurales, otros de UPN y otros de universidades privadas. Proviene de diversos estados como Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos y el estado de México.

El ingreso de los docentes al servicio educativo se ha dado por diferentes vías; En algunos casos, el sindicato ha gestionado los espacios para que sean ocupados por aquellos

maestros que se integran a las actividades sindicales. En los últimos ocho años la ocupación de las plazas ha sido por concursos de admisión producto de la reforma educativa del 2013.

Por ser una escuela indígena se consideraría que todos los docentes deberían tener un cierto dominio de la lengua náhuatl porque en la escuela indígena se trabaja la lengua materna como una forma de revitalización de la cultura, el uso de la lengua como un objeto de estudio, pero esto no es así. No todos hablan la lengua náhuatl, no todos tienen una procedencia cultural indígena arraigada; se han venido formando en la práctica como sucede en muchas escuelas de educación básica. En esta escuela se tiene cierta libertad de trabajo con la lengua náhuatl y con los contenidos que se consideran comunitarios, pertenecientes a los ámbitos de la cultura local, pero no existe un programa de contenidos a desarrollar ni una metodología de enseñanza-aprendizaje de la lengua náhuatl.

La población que atiende la escuela es en su mayoría de origen migrante de diversos estados, muchos de los niños y niñas tienen antecedentes de origen indígena, aunque la mayoría no habla la lengua indígena de su cultura, muchos nacieron en este lugar, aunque siguen regresando en ocasiones a sus lugares de origen familiar. Al ser una escuela primaria náhuatl no se restringe el acceso por no ser parte de una cultura indígena. Los tutores de los alumnos son en su mayoría las mamás, pocas veces pueden verse en las faenas, las reuniones y los festivales a los papás, por la misma dinámica social en la que tienen que trasladarse a trabajar hasta la ciudad de México, y en algunos casos son los abuelos quienes están a cargo de los nietos.

El contexto en donde está asentada la escuela presenta ciertas condiciones sociales como son el bajo nivel económico, trabajos informales por parte de los padres de familia, poca atención en las actividades académicas de sus hijos e hijas, familias en donde solo unos de los padres están presentes, o en ocasiones solo están con los abuelos.

Respecto a la presencia de la cultura náhuatl en el ámbito escolar puede observarse que no se integran temáticas que tengan como referencia de la cultura náhuatl, la cultura indígena se hace presente en fechas específicas, en un sentido más folclorizado.

5.2. Perfil del Docente de Grupo.

El docente con quien se llevó a cabo la intervención de la propuesta se llama José Luis O.O. Forma parte de ese grupo de migrantes asentados en este lugar, es originario de una pequeña comunidad náhuatl del estado de Guanajuato y su lengua materna es esta misma. A los trece años migró junto con su familia al estado de México en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y educación. En este lugar cursó sus estudios de secundaria, bachillerato y licenciatura, como primera carrera profesional tiene la licenciatura en antropología por la ENAH y como segunda carrera la licenciatura en primería indígena en una subsele la UPN del estado de México. Como parte de su formación ha realizado diplomados de lingüística y ha colaboró con el diseño del diccionario náhuatl de la zona de Texcoco. Como docente lleva treinta años de servicio y ya está en vías de la jubilación.

El docente aparte de hablar la lengua náhuatl, también lo escribe y lo enseña, dada su formación en lingüista. Muestra siempre el compromiso de mantener y revitalizar la lengua náhuatl, tiene una forma de trabajo dinámico y abierto, siempre colabora en proyectos que tienen que ver con la cultura náhuatl. Tomando en cuenta su perfil es que se eligió llevar a cabo este proyecto con él. Considerando de suma importancia los conocimientos y aportaciones que haría al trabajo.

Integrar su perfil es importante porque permite entender y justificar por qué se eligió trabajar con él, aprovechar su experiencia, su compromiso de fortalecer la cultura indígena, la lengua náhuatl, es un docente comprometido no solo por ser parte de un colectivo sino como un

compromiso por reivindicar la identidad, el ser perteneciente a una cultura indígena y la importancia de que sea cada vez valorada no solo en el espacio escolar, sino con la comunidad.

En este apartado considero pertinente compartir parte de mi experiencia de vida como integrante de una comunidad indígena náhuatl del estado de Veracruz y también como docente del medio indígena. Señalar cómo se vivía la festividad agrícola en mi comunidad, para contrastar dos territorios que tienen ciertos elementos culturales comunes y también elementos diferentes. En este ejercicio puedo identificar los tópicos obtenidos en el contexto en Chimalhuacán con mi propia experiencia.

5.3 Experiencia Personal y Profesional.

De acuerdo al tema central de esta investigación, es pertinente compartir parte de mi experiencia de vida como parte de la cultura náhuatl; quiero centrarme en las tres fiestas de índole agrícola que se celebran en mi comunidad. La primera festividad es la de San Miguel Arcángel, se celebra en la iglesia y también en la comunidad, a veces lo hacen de manera conjunta comunidad-iglesia en la que se comparten elementos como las danzas, el incienso y las imágenes católicas. La iglesia se adornaba con matas de maíz, se ofrendan canastas con semillas de maíz, calabazas frijol y chile. Es una ofrenda con los alimentos que la milpa ha dado y es una acción de agradecimiento a la tierra, a los elementos naturales que lo hicieron posible. En ese agradecimiento nuevamente se vuelve a pedir el favor de la siguiente siembra y cosecha; es un ciclo que no termina, sino que se renueva constantemente.

Hoy en día en la comunidad se ha dejado de hacer esta festividad de manera colectiva, ya solo se lleva a cabo en el entorno familiar, aunque ya no es una fecha muy vigente y con mucha fuerza. La danza más conocida y tradicional que se baila en estas fechas es la de los llamados “cuanegros”, es una danza que se ha revitalizado mucho actualmente el cual se

acompaña con música de violín y se componen de entre tres o cuatro integrantes el cual se usan máscaras y un pequeño sombrero y se integran también diálogos picarescos etc.

La segunda fiesta y la más importante, es decir el núcleo de la celebración agrícola es el día de muertos o “xantolo” como se le suele llamar en esta zona. Durante tres días la familia y la comunidad se organizan para realizar los preparativos que van desde poner los adornos en el altar y hasta la preparación de los alimentos, se compran o se rehúsan los morrales de ixtle que se llenarán de ofrendas como tamales, panes, conservas de camote etc. se usan utensilios típicos de barro, canastos de carrizo y pequeñas figuras de barro para poner las velas, no puede faltar el incienso, las flores, el aguardiente, el tabaco, el café o atole etc.

En la se casa llevan a cabo los preparativos en el espacio principal que es el altar, en donde se pone el arco, que es el portal para conectar el espacio físico y el espacio simbólico. Este se adorna con flores amarillas de cempaxúchitl; con esta flor también se hacen cadenas. Una vez que el altar está listo, en el arco adornado se cuelgan panes, frutas y dulces. Posteriormente se preparan los tamales para ser ofrendadas, también se pueden se preparar los dulces de calabaza o el atole.

La tercera y última fecha es el cierre de las fiestas se índole agrícola, se lleva cabo el día 29 de noviembre que es la fiesta de San Andrés, esta fiesta ya no tiene la fuerza, la solidez e importancia como lo es el día de muertos o el día de San Miguel; en esta fecha de igual manera se preparan los tamales que es la despedida para aquellos que nos visitaron y que ya regresan al “mictlan”, con esta fecha se cierra el ciclo de la festividad agrícola.

La calidad profundamente existencial del cultivo del maíz se expresa en la estrecha relación que existe entre los rituales agrícolas y aquellos otros relativos al ciclo de vida, de tal suerte que las grandes fiestas son también el momento de ritos de iniciación. (Medina, pág. 280).

En esta primera experiencia compartida es evidente que el trabajo no se reduce solo al trabajo de sembrar, limpiar y cosechar el maíz. Esta práctica involucra elementos rituales, como el diálogo con las entidades sagradas que hacen posible que la milpa pueda llegar a buen término. La ritualidad no es solo una dinámica establecida que se hace de manera mecánica., sino que la ritualidad permite establecer una conexión, un diálogo con el entorno inmaterial, y que para eso usan elementos muy característicos de las culturas originarias, como el incienso para armonizar el lugar, para conectarse con las entidades que habitan en otro plano y que nos proveen de los elementos naturales como la lluvia, la tierra y el viento para poder seguir sembrando.

Los saberes tradicionales están relacionados también con la cultura, dan cuenta de la pertenencia a una comunidad; es innegable que el cultivo del maíz en la mayoría de las culturas de procedencia mesoamericana sigue siendo el elemento común , el maíz nombrado de diferente formas, consumido con ciertas particularidades y venerado con sus específicas formas; es evidente que esta semilla sigue siendo hoy en día tan importante aunque quizás ya no tanto en el sentido de ser un cohesionador social, pero sigue siendo la base de alimentación de nuestros país.

Las experiencias compartidas permiten hacer un contraste entre un contexto que es una comunidad rural pequeña e indígena que es mi lugar de origen y que quizás en mayor o menor medida mantiene ciertos elementos culturales más vigentes, más fortalecidos, en comparación al contexto más urbano, de mayor movimiento y cohesión social , que presenta muchas migraciones y en la cual conviven muchas culturas como lo es Chimalhuacán; en esta comparación puede observarse que se comparten muchos elementos culturales entre un lugar y otro, con sus respectivas adaptaciones pero que siguen siendo el anclaje de la cultura. Estos elementos comunes entre sí son las siguientes.

Las celebraciones de índole agrícola se llevan a cabo en los dos espacios, aunque con sus respectivas particularidades. Las fiestas más representativas son el día de muertos, aunque en el contexto de la comunidad rural las fechas también importantes, al igual que el día de muertos lo es la fiesta de San Miguel y San Andrés, ya que una se hace previamente y una después del día de muertos, en el entorno de Chimalhuacán solo se celebra el más importantes que es el día de muertos.

En los dos espacios puede observarse el sincretismo religioso presente en las celebraciones, que es una característica no solo de estos dos espacios sino en la mayoría de las culturas indígenas, y se hace evidente en las imágenes que se usan de vírgenes y santos de rostro católico, pero con trasfondo prehispánico. Las danzas que se realizan en la festividad es una práctica muy característica de las fiestas, aunque en la comunidad rural las danzas tienen un matiz más prehispánico, menos influenciado por la cultura mestiza, el cual se evidencia tanto en la música como en la vestimenta, en Chimalhuacán se usa más la música de influencia occidental de igual manera los vestuarios.

Puede observarse también el proceso del aculturamiento, que se manifiesta en los dos espacios; pero en un contexto como Chimalhuacán es más evidente esta influencia occidental, que tiene que ver también con su cercanía con la gran metrópoli de la ciudad de México, de las migraciones que ha tenido a lo largo de décadas y de la pérdida de muchos elementos culturales como la vestimenta y la lengua náhuatl; no así en la comunidad rural, ya que el estar en un espacio más pequeño permite no estar tan expuesto a la influencia externa y poder seguir salvaguardando sus fiestas rituales. La festividad es una práctica muy necesaria que se lleva a cabo en los dos espacios analizados. La festividad es la fuerza medular que sigue sosteniendo una cultura prehispánica. A propósito de estas expresiones retomo lo que refiere Bonfil Batalla.

Porque en las culturas indias, la concepción del mundo, de la naturaleza y del hombre, hace que deban colocarse en el mismo plano de necesidad, actos de carácter

aparentemente muy distinto, como, por ejemplo, la selección adecuada de las semillas que se han de sembrar y una ceremonia propiciatoria para tener buen cielo. Hay una actitud total del hombre ante la naturaleza, que es el punto de referencia común de sus conocimientos, sus habilidades, su trabajo, su forma específica de satisfacer la necesidad ineludible de obtener el sustento. (Bonfil; 1989, pág. 55).

La manera tradicional de cultivo en el que se ha sembrado el maíz está arraigado a miles de años atrás, que no solo involucra habilidades, conocimientos y valores comunitarios, sino que siempre va acompañado del elemento esencial que es la ritualidad. En un entorno actual este cultivo se ha venido readaptando, combinándose con otros cultivos que forman parte de la alimentación de las culturas mesoamericanas y que claramente podemos identificar como siembra de tipo policultivo; además de que encontramos los diversos campos de conocimiento con los cuales se enlaza el cultivo del maíz.

Cada uno de estos grupos humanos ha construido sus propias realidades culturales netamente distintivas y para comprenderlos hemos de penetrar sus fronteras y observarlos desde el interior lo cual resulta más o menos difícil de acuerdo con nuestra propia distancia cultural respecto del grupo que se quiere estudiar. (Woods. 1987 pág. 19).

La segunda experiencia a compartir es lo referido al profesional, es decir mi labor docente en este centro escolar en el que se llevó a cabo la investigación e intervención. Mi experiencia docente comenzó hace ya ocho años como egresado de la Licenciatura en Educación Indígena, la forma en la que ingresé al magisterio fue por medio de lo que se llamaba examen de oposición, en cual se realizaba cada año. A través de un examen estandarizado que integraba diversas preguntas tanto de tipo pedagógico, intervención, político y de gestión escolar. Los que van para el sistema de educación indígena ya sea preescolar y primaria también se les hace hasta hoy en día un examen de lengua indígena, en este caso la lengua náhuatl para poder evaluar las cuatro

habilidades del dominio de la lengua, leer, escribir, escuchar y hablar. El mecanismo de ingreso al sistema cambió con la nueva reforma educativa del 2018, por ello algunos filtros y requisitos se modificaron y otros se mantuvieron como el requisito de hablar una lengua indígena para poder aspirar a ocupar una plaza docente en este sistema se sigue manteniendo hasta hoy en día.

Respecto a mi experiencia en el entorno escolar puedo contar lo siguiente. ..En mis primeros meses de docencia fui aprendiendo la dinámica escolar que está establecida en las escuelas de educación básica; es decir la cotidianidad reflejada en los horarios de clase, receso, salida, reuniones con padres de familia, aplicación de exámenes, desarrollo de planeaciones, preparativos de festivales, etc.

En los primeros años de mi labor docente también me han surgido dudas, respecto a temáticas como son el hecho de poder integrar a niños y niñas que tienen diferentes condiciones físicas e intelectuales, es un reto, un desafío que se presenta día a día, el hecho también de poder ofrecer una educación que no sea solo inclusiva, sino que sea también de excelencia, que responda a los desafíos del contexto comunitario y hoy en día con un nuevo plan de estudios. A través d estos años he obtenido a través de esta experiencia, interrogantes e iniciativas que me llevaron a investigar y construir este proyecto intercultural que responde tanto a mi interés personal como del colectivo docente. Algunos hallazgos obtenidos son.

- Integración de saberes tradicionales a la escuela.
- Ausencia de una metodología de enseñanza del náhuatl.
- Ausencia de contenidos culturales en los libros de texto.
- Poca atención e interés por la cultura náhuatl.
- Necesidad de construcción de proyecto intercultural.
- Poca pertinencia cultural de los contenidos escolares.
- Necesidad por generar alternativas que promuevan y revitalicen la cultura.

- Planes de clase descontextualizados.

Del resultado de la investigación documental en los dos espacios mencionados, de las intervenciones en el aula es que se analizaron los tópicos centrales obtenidos, a partir de ello se han diseñado una serie de enunciados llamados ejes orientadores, los cuales son os ejes que guían las secuencias didácticas diseñadas. A continuación se enlistan estos ejes orientadores.

5.4 Ejes Orientadores.

a) Reconfiguración Cultural.

Este eje hace referencia a la manera en cómo se modifican las costumbres, las prácticas culturales, las relaciones sociales y colectivas como resultado de diversos factores como son las transformaciones sociales, las migraciones, el avance tecnológico, los cambios generacionales. Lo cual ha provocado que la cultura originaria en sus diversas expresiones como la lengua, las tradiciones, los saberes propios pierdan fuerza y presencia en diversos entornos como el espacio social y cultural y por consiguiente en el espacio educativo. En actividades muy representativas como el día de muertos puede observarse la inserción de muchos elementos occidentales como las catrinas, los disfraces, los bailes, las calaveras de azúcar etc., pero en el trasfondo sigue estando presente la esencia de la cultura originaria. Por ello se identifica esta noción obtenida a través de la investigación y se considera necesario integrarlo como un eje orientador.

b) Recuperación de Valores Comunitarios.

Este eje hace referencia a la necesidad que expresan los actores de nuevamente recuperar los valores comunitarios que se han perdido o erosionado. En las entrevistas e historias de vida se manifiesta que las nuevas generaciones han dejado de practicar estos valores comunitarios que están también relacionados a la propia identidad cultural y que son muy importantes y necesarios en la relación con el entorno natural, espiritual y comunitario. Valores como el respeto, la solidaridad, el valor del trabajo comunitario, la espiritualidad, el cuidado de la

naturaleza, el respeto y cuidado a la tierra. etc. Estos valores son necesarios de recuperar, de revitalizar y difundir porque son valores de vida, que están estrechamente relacionados a la identidad cultural y a la manera en cómo se relacionan con su mundo físico y simbólico, es decir son soportes de la cosmovisión y tomarlos en cuenta ayudará no solo a valorar la cultura sino también cuidar los recursos naturales como la tierra, el agua, los bosques.

c) Vinculación Recíproca Escuela-Comunidad.

Este eje orientador responde a la necesidad de propiciar la relación entre dos espacios distintos de socialización y construcción de conocimiento como lo son la escuela y la comunidad, promueve el involucramiento de la escuela al medio sociocultural en la cual está ubicada. Reconoce la necesidad de generar el diálogo de saberes que permitirá valorar, fortalecer y difundir otras formas de conocimiento obtenidas de manera experiencial, y romper las relaciones asimétricas entre el saber occidental y el saber tradicional, porque pueden compenetrarse y enriquecerse. Esta intención viene a amoldarse muy bien a la nueva propuesta de la NEM que prioriza la importancia de vincular la escuela y la comunidad para lograr una educación integral e intercultural y humanista.

e) Recuperación de la Lengua Indígena.

Se fundamenta en la necesidad de revitalizar, fortalecer, difundir la lengua y la cultura indígena, evitando la pérdida o debilitamiento de la identidad, de los valores, las formas específicas de construir y transmitir los conocimientos. Por ello la necesidad y la importancia de integrarlas al ámbito educativo para que la cultura local sea reconocida, valorada y fortalecida e integrada con los niños y niñas en general y no solo con aquellos que tienen una procedencia indígena, sino también con aquellos que no tienen estos antecedentes, favoreciendo la inclusión, la interculturalidad para todos. La preservación de las lenguas indígena a través del ámbito

escolar permite también hacer uso del derecho que tienen las culturas indígenas a hablar y fortalecer su lengua materna.

e) Recuperación del Conocimiento y Ritualidad Agrícola.

Se basa en la necesidad de poder recuperar los diversos conocimientos que las culturas han construido, heredado y reconfigurado a través del tiempo a las nuevas generaciones y que están cada vez más erosionadas, más debilitadas. Dado el objetivo específico del saber agrícola que guía esta propuesta, se identifican conocimientos ligados a esta práctica como el saber agronómico, el saber climático, el saber astronómico etc. Es adecuado señalar que el cultivo del maíz es una práctica que abarca diversas dimensiones de conocimiento y dentro de esos campos del saber la ritualidad se presenta como un elemento fundamental, porque es igual de importante el trabajo práctico de la selección de las semillas como la petición de lluvia a través del ritual. Las personas enfatizan la necesidad de fortalecerlo para que pueda ser una alternativa en la relación con la madre tierra, tomando en cuenta el contexto actual caracterizado por crisis ambientales, contaminación del agua y de la tierra, tala de los bosques.

f) Metodología para la Enseñanza de la Lengua Indígena.

Se refiere a la lengua náhuatl como un objeto de estudio, ya que los docentes no identifican que la lengua sea un objeto de estudio también, que tiene sus propias reglas gramaticales. Que no es solo implementar actividades para llenar un horario, sino que requiere tener cierta formación en su enseñanza. Existe ausencia de formación en esta área. Si bien esta propuesta no está orientada hacia la revitalización de la lengua es pertinente señalar su importancia como un medio de comunicación, de identidad, un elemento esencial de la cultura indígena, los docentes expresan que no solo no existe una metodología de enseñanza, sino que tampoco existe el interés en hacerlo. Por ello en la propuesta se integran actividades que promuevan la enseñanza de la lengua náhuatl a través del tema central del maíz.

5.5. Metodología de Intervención en el Contexto Escolar.

A través del diseño de una metodología de investigación de corte cualitativo se seleccionaron las herramientas de investigación más adecuadas para la recopilación de información en el contexto escolar. Para esto se utilizaron las entrevistas semiestructuradas con docentes, alumnos y alumnas, padres de familia. Otra de las herramientas seleccionadas fue el diario de campo, en el cual se han redactado las observaciones llevadas a cabo en el aula, tanto de alumnos y alumnas y el docente en el desarrollo de actividades; poniendo especial énfasis en la manera en cómo se proponen las actividades por el docente, que materiales usa, qué lugar ocupa la lengua indígena si es que se usa, cuáles son las interacciones que se dan entre alumnos y docentes en esa cotidianidad que tiene lugar día a día en el aula.

En entrevistas con los alumnos surgieron expresiones relacionadas a sus procedencias culturales, a sus vivencias, a sus intereses en la escuela, así también a las nociones respecto a lo que saben acerca del maíz, sus beneficios, los alimentos que ahí se obtiene, lo que conocen sobre el proceso de siembra, las fiestas que reconocen en torno al maíz. La información obtenida se integró en tablas y en donde se obtuvieron los puntos centrales que sirvieron para el diseño de las actividades didácticas del proyecto educativo. Los niños y niñas tienen conocimientos del maíz, algunos porque han visto documentales o han consultado libros, otros porque han visto en los pueblos de sus familiares los procesos de la limpia y siembra del maíz, han asistido a alguna fiesta en relación a ella, construyen su saber a partir de otras experiencias, relacionan esta siembra con la de otros cultivos que si conocen. Fue importante que las entrevistas giraran en torno al maíz, pero sin limitar la libre expresión.

Pues varias cosas que no me acuerdo muy bien...pero sé que se limpia el terreno para sembrar y se escogen la semilla, porque hay varios...hicimos dibujos y tiene nombres, pero no me acuerdo cuales son, pero si los anotamos en la libreta. Pues que es importante porque ahí

viene el maíz y se hacen las tortillas, es lo que comemos...también se siembran chile y frijol y eso casi comemos siempre. (Alumna Vanessa, entrevista realiza en octubre del 2023).

La información obtenida ha contribuido en el diseño de las secuencias didácticas del proyecto intercultural, no dejando de lado el aporte que hizo el docente del grupo respecto al diseño de la metodología de intervención con el grupo.

Las charlas con el docente giraron en torno a conocer su experiencia docente, su perfil académico, su percepción acerca de este nuevo modelo educativo respecto a una dinámica distinta de enseñanza y de organización didáctica. Así también sus dudas, sus preocupaciones y los aportes que considera necesario hacer al trabajo didáctico, reconociendo también la autonomía que debería tener el docente en su área de trabajo.

En este desarrollo metodológico de investigación llevado a cabo en los grupos pudo observarse que tienen una buena comunicación con el docente, los alumnos intercambian y exponen sus ideas, acuerdos o desacuerdos siempre dentro de un marco de respeto hacia el docente. Son grupos muy cercanos al docente, no solo le exponen situaciones del aprendizaje, sino que también le cuentan sus vivencias familiares.

En las observaciones realizadas se observan sus antecedentes culturales, tienen información de sus pueblos, de su cultura; esto tiene implicaciones en sus formas de relacionarse, de articular los temas agrícolas con sus vidas, con sus historias. Pocos son los que tienen cierto conocimiento de su legua indígena, ya sea náhuatl u otra. Con los niños y niñas que son originarios de este lugar también se muestra esa identidad ligada a la cultura indígena, pero esto lo hacen, sobre todo, a través del reconocimiento de la festividad, en el carnaval, característico del contexto.

La información obtenida a través de las entrevistas con niños y niñas se han obteniendo datos importantes acerca de lo que saben acerca del cultivo del maíz, de sus beneficios, su

importancia, de los saberes que involucra su cultivo , de sus gustos por la escuela, del reconocimiento a una cultura indígena, de su percepción acerca de la lengua, y del valor que puede tener este conocimiento agrícola; a través de sus narrativas sobre sus historias de vida, sus procedencias culturales y la influencia de la escuela en su formación académica, manteniendo siempre el hilo conductor referente al cultivo del maíz, en anexos se integran las preguntas generadoras que guiaron las entrevistas.

En esta etapa del diseño metodológico se platicó con el docente respecto a la implementación de la propuesta , del enfoque del trabajo por proyecto, de los tiempos en el que se llevarían a cabo, se le pidió su intervención acerca de lo que él consideraba importante retomar del primer trabajo o aquello que no; es decir se hizo un tipo de evaluación, en la cual identificamos las actividades que sí son apropiadas hacer y cuáles no en función de no perder el enfoque intercultural, omitir algunas actividades que no promovían de manera clara el enfoque intercultural, de no promover la autonomía, la construcción del conocimiento, quitando otra actividad considerando que son temas que requieren mayor tiempo de realización y con grados más elevados, una de estas actividades fue la realización de un fertilizante de elaboración casera, el cual consideramos que no era una actividad adecuada por tendríamos que manipular algunos materiales que podrían ser peligroso para ellos y porque los padres de familia consideraron no apropiado realizarlo, es importante mencionar que esta actividad de la elaboración del fertilizante tampoco se llevó a cabo con el primer grupo.

En esta etapa se establecieron los tiempos y horarios más apropiados trabajarlo tomando en cuenta mis tiempos y los tiempos del docente. También en este segundo momento se rediseñó la entrevista a realizar con algunos alumnos, el cual también se le mostro al docente y que considero que no había que hacerle ningún cambio. Tomando en cuenta los antecedentes culturales de los alumnos es que se seleccionaron para realizar las entrevistas y también de acuerdo a las observaciones realizadas en el que identificamos a los alumnos que tienen un

mayor dominio de la expresión es que identificamos a los alumnos que funcionaron como los entrevistados.

5.6. Primer Grupo. Sexto Grado.

El sexto grado grupo está conformado por 23 alumnos; 9 mujeres y 14 hombres, de los cuales 9 tienen 10 años de edad, 7 tienen 11 años de edad y 7 tienen 12 años. La convivencia grupal es buena, no se reflejan problemas de comunicación, la mayoría muestra respeto hacia sus compañeros, dentro y fuera del salón de clases, mantienen juegos de sana convivencia, se ayudan entre si cuando se requiere, trabajan de manera coordinada en equipos y mantienen el orden en clase.

Del total de 23 alumnos, 8 alumnos están en el nivel esperado de aprendizaje, 7 están en el nivel intermedio y 8 necesitan apoyo, este resultado se obtuvo a través del examen diagnóstico aplicado en el mes de septiembre del 2022 por el docente que incluyó las materias de español, matemáticas y ciencias naturales.

El grupo presenta los siguientes estilos de aprendizaje, 20 alumnos visuales y 3 alumnos auditivos, este resultado se obtuvo a través de la estrategia del modelo de VAK. Tomando en cuenta el estilo de aprendizaje mayoritario se trabaja a través de materiales impresos, libros, mapas, tablas, ilustraciones, enciclopedias.

El grupo ya tiene muy bien identificados las fortalezas y debilidades que tiene cada uno, cuando se trabajan temas de investigación y exposición, cada integrante del equipo sabe quién tiene mejor letra y mejor ortografía, quien tiene facilidad para el dibujo y quienes son los que tiene mayor habilidad oral, ya que trabajar en equipos permite generar un trabajo colaborativo en la cual cada integrante contribuye a enriquecer el trabajo didáctico.

La mayoría del grupo tiene un ritmo de trabajo moderado, solo son dos o tres alumnos tienen un ritmo de trabajo rápido, los alumnos que tienen un ritmo moderado terminan los trabajos

con buena presentación, tienen limpieza en sus cuadernos, analizan más los procedimientos para los ejercicios matemáticos para evitar errores, externan sus dudas cuando no comprenden la encomienda de la actividad. Los alumnos que tienen un ritmo rápido no siempre entregan sus trabajos con buena presentación, algunas veces no revisan sus resultados y respuestas en las actividades, lo que lleva a cometer ciertos errores, esto se hace más evidente también cuando se realizan exámenes escritos.

Un total de cinco alumnos presentan un ritmo de aprendizaje lento. Tienen dificultades para escribir textos con buena caligrafía y buena ortografía, se les dificulta expresar información oral y escrita con sus propias palabras, se confunden en los procedimientos matemáticos, les cuesta trabajo explicar y realizar un procedimiento matemático de manera autónoma, es necesario trabajar con ellos muy de cerca e integrarlos con sus compañeros que presentan mayor avance para apoyarse en ellos al realizar las actividades didáctica.

5.6.1. Desarrollo Metodológico de Intervención. Sexto Grado.

Terminada la recopilación de información tanto en el espacio escolar y comunitario, analizando la información obtenida se procedió a diseñar la planeación didáctica de intervención con el primer grupo, para esto fue necesario hacer primero un diagnóstico grupal para conocer las características del grupo. Tomando en cuenta los siguientes puntos.

- Cantidad de alumnos
- Estilos y ritmos de aprendizajes
- Fortalezas y áreas de oportunidad.
- Antecedentes socioculturales y familiares.
- Características del contexto social.

Para realizar este diagnóstico el docente me facilitó la información necesaria para poder tener un panorama general acerca de la conformación del grupo con los puntos antes mencionados. Con base a esta información se realizó la propuesta de planeación didáctica como

un ejercicio de plan de prueba, para ver cómo se desarrollaría la actividad, ubicar espacios escolares podíamos utilizar, así como los materiales y los tiempos para llevarlo a cabo. En la planeación de actividades el docente del grupo me brindó sus observaciones con base a ciertos temas, sugiriendo cuáles actividades deberían de ir antes o después, es decir se integró parte de su contribución en esta primera intervención.

Para organizar los temas que se trabajarían hice una preselección de temas orientados al maíz, no perdiendo de vista los ejes que se obtuvieron en la indagación, no perdiendo el enfoque intercultural de la propuesta. Para el diseño del plan didáctico me apoyé también de ejemplos de otras intervenciones didácticas basadas en el enfoque del trabajo por proyectos, para poder ubicar de qué manera están estructuradas, que objetivos persiguen, materiales que usan, tiempos de realización etc. Muchas de las intervenciones se hacen en contextos que cuentan con espacios y recursos suficientes por ello, se diseñó esta primera intervención adaptándonos al contexto de Chimalhuacán y de la escuela, con apoyo del docente se planteó el plan didáctico.

En el progreso de las acciones en el grupo es preciso señalar que el docente facilitó el espacio del aula para poder llevar a cabo las actividades, así como el poder gestionar el apoyo de los padres de familia para que nos ayudaran a limpiar el espacio del terreno. Este fue un momento muy importante ya que en el plan de trabajo se tenía contemplado que los niños y niñas participan en limpiar el pequeño espacio en donde se llevó a cabo la siembra del maíz, pero al ir al terreno nos dimos cuenta de que las yerbas estaban muy altas, por la lluvia, en el terreno creció mucho la maleza, la yerba alta tenía muchos insectos como caracoles, gusanos, arañas por lo que las actividades se modificaron y se habló con el docente de qué manera podríamos limpiarlo y ahí fue el involucramiento a los padres de familia, ya que el al ser el docente encargado del grupo tiene la facilidad de convocarlos a ciertas faenas o actividades.

El docente expresó que no había mayor problema en que se citara a los padres de familia para que limpiaran, eso también parte del trabajo de los padres de familia ya que como lo está marcando el nuevo plan de estudios en el que se está buscando que cada vez más los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos; por ello es importante que se integren también al trabajo.

En el desarrollo de las sesiones el docente de grupo sugirió poder implementar copias, imágenes algunas láminas para trabajar el tema del maíz, me aportó muy buenas ideas respecto a los temas, propuso cambios en el orden de algunos temas; también compartió algunas estrategias de cómo despertar el interés de los niños tomando en cuenta que el docente los conoce ya que ya lleva trabajando dos meses con el grupo de sexto grado.

Para los días de trabajo con los grupos se sugirió trabajar los días viernes y los lunes en la primera hora del día, de acuerdo a los tiempos disponibles que el docente tenía y también acoplándolo a mis tiempos, estas intervenciones se hicieron en los meses de junio y julio. De antemano sabemos que la dinámica escolar es muy demandante, es cambiante, durante el día tienen lugar muchas interacciones, intervenciones, cambios en la dinámica escolar y en estos meses cuando se cruzan ensayos, evaluaciones, consejos técnicos, Prueba de ello fue que no se pudo concluir la actividad con el grupo de sexto grado por las actividades que se fueron presentado con los tiempos y esto conllevó a hacerlo con el segundo grupo en meses distintos.

Es importante señalar que en el diseño de las secuencias didácticas se realizó bajo la metodología del trabajo por proyectos, el cual se lleva cabo mediante diversas fases de realización, como lo es el diseño, la implementación y evaluación. así como en generar actividades en los cuales los niños y niñas investigaran por actividades por cuenta propia el tema, actividades que fomenten la autonomía, actividades orientadas a generar reflexión sobre su propio aprendizaje, actividades que le permitan analizar, cuestionar, construir su propia enseñanza. A propósito del enfoque del trabajo por proyectos. “Un buen proyecto tiene que referir

a un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas, entre sí, que se realizan con el fin de resolver un problema o situación determinado, y este se traduce en importantes aprendizajes para el alumno”. (Díaz Barriga, pág. 2014, 35).

Las actividades llevadas a cabo en torno al tema del cultivo maíz, se orientaron en que los niños y niñas investigar en casa qué tipos de maíz existen en México, en que terrenos se siembra, que formas y colores tiene, beneficios y cuidados que debe de tener, así como la fiesta que se hace en torno a la siembra etc. En las interacciones en clase también fue importante preguntarles qué opinaban del maíz, de su importancia, del cuidado del agua etc.

En las secuencias didácticas fue importante mantener la secuencia de las actividades y también tener muy presente el enfoque pedagógico constructivista e intercultural, en el que se pretende fomentar el diálogo y compartimento de conocimientos, reconocer que todos los seres humanos tenemos un antecedente cultural.

5.6.2 Aprendizajes Obtenidos.

En esta primera intervención de obtuvieron datos muy importantes que abonan a la construcción de la propuesta, así también se pretendió que las secuencias didácticas estuvieran vinculadas a los tópicos que se han identificado en el trabajo de campo tanto en el terreno sociocultural como en el ámbito escolar, es decir mantener el enfoque intercultural.

- Realizar siempre un diagnóstico del contexto y del grupo con el que se trabajará.
- Tener muy claro cuáles son los objetivos y los tiempos de intervención.
- Diseñar una planeación que tome en cuenta la disponibilidad de materiales, de espacios y tiempos.
- Trabajar en coordinación con el docente encargado del grupo.
- Seleccionar materiales didácticos llamativos.
- Diseñar las secuencias didácticas manteniendo el eje del enfoque intercultural y en torno al maíz.

- Expresar de manera más clara y concisa el enfoque constructivista en las actividades.
- Promover de manera más específica las actividades que fomentan un aprendizaje significativo.
- integrar las voces de los niños y niñas en las actividades.

5.7. Segundo Grupo. Tercer Grado.

El grupo de tercer grado está conformado por 26 alumnos de entre 8 a 9 años, 15 niños y 12 niñas. Este grupo tiene la característica de ser un grupo muy dinámico, así lo expresa el docente a cargo y también es lo que se ha observado, es decir que les gustan mucho las actividades que tengan que ver con movimientos, con trabajos en equipos con exposiciones frente a grupo, con actividades fuera del salón de clase, algunas de las actividades que no les gustan mucho son la redacción de textos propios, quizás también porque muchos no dominan la escritura muy bien, pero según el docente las actividades que se trabajan en este grado van orientadas en que comiencen a redactar textos de su propia autoría, por ello aun cuando no les gustan muchos esta actividades las tienen que hacer de manera más recurrente para que dominen esta habilidad.

Es un grupo muy participativo, siempre quieren opinar de los temas que se les van presentando, aun cuando no tienen información previa preguntan, cuestionan, es decir puede notarse que están en una constante construcción de saberes. Es evidente que los saberes previos son insumos necesarios para el dominio de nuevos contenidos, el docente muestra que tiene un buen dominio del grupo.

Puede observarse el compromiso que muestra el docente con la lengua y cultura náhuatl, en las intervenciones previas al inicio de las actividades siempre compartía una reflexión con el grupo respecto a la importancia y vitalidad de la cultura originaria, de mantenerla, de no avergonzarse de ella porque es parte de la identidad, estas reflexiones ayudaron a que mi

participación con el grupo en el desarrollo de las actividades los alumnos en su mayoría trataban de mantener la atención.

En los antecedentes familiares y de acuerdo con las fichas de inscripción puede identificarse que siete alumnos proceden de familias con antecedentes indígenas del estado de Oaxaca y de Puebla, nacieron allá, aunque muy pequeños los trajeron a Chimalhuacán. De acuerdo con las entrevistas y con información del docente estos alumnos son los que tienen las nociones de su cultura indígena más vigentes, estos alumnos hablan su lengua indígena, expresan con mayor detalle cuestiones de su comunidad como la fiesta, las prácticas en la milpa u otras actividades

Estos siete alumnos aún mantienen una relación muy cercana con el lugar de origen de sus papás, esta información también puede corroborarse en las entrevistas que se les hicieron respecto a sus historias de vida en la que se identifica que tienen conocimientos de sus lugares origen respecto a la milpa, al maíz, a los alimentos que de ahí se siembra, así como el proceso del cultivo, sobre las fiestas, la ritualidad. En sus palabras, expresan aquello que conocen, que vivieron o ven en las ocasiones en las cuales regresan a su lugar de origen.

El resto del grupo no se identifican con la cultura indígena, ya que a través de las pláticas informales que se hicieron con ellos puede identificarse no tienen mucha información respecto a sus abuelos o papás tiene algún antecedente cultural indígena; los papás de estos niños nacieron en Chimalhuacán, pero sus abuelos sí vienen de pueblos indígenas, esto se pudo identificar en los expedientes de los alumnos. Algunos sí expresan que tienen cierta conexión, pero otros no, pero de igual manera se identifican rasgos culturales, quizás no la lengua indígena, pero si otras, como las fiestas tradicionales de sus pueblos, las costumbres con antecedentes indígenas, ciertos conocimientos locales.

Los que son originarios de Chimalhuacán, son pocos en relación con el resto del grupo, tienen la característica de tener muy presentes y con orgullo el carnaval de Chimalhuacán, que es la fiesta más representativa, en contraste con los demás alumnos los cuales identifican el carnaval como la fiesta más importante del lugar, pero no lo asumen como propia, aunque también llegan a integrarse. Los que son originarios de Chimalhuacán, se asumen como parte, reconocen las fiestas como expresiones de su cultura, no así otros, como la lengua náhuatl o la fiesta agrícola, pero sabemos que las fiestas de índole prehispánica sí tienen un origen agrícola de festividad, aunque hoy en día este antecedente se ha desvanecido.

5.7.1 Desarrollo Metodológico de Intervención.

Previamente al trabajar las actividades en este grupo fue necesario conocer acerca de los conocimientos previos de estos alumnos, que saben sobre el maíz, Estos niños, aun cuando no están muy de cerca de contextos comunitarios rurales tienen saberes respecto a ello, ya sea porque han visitado algunos sembradíos de maíz en la zona de Chimalhuacán o han visto imágenes o videos en la televisión, y en sus entrevistas expresan que saben de lo que se está hablando construyen sus saberes respecto a lo que ven en casa con sus abuelos y papás.

Muchos de los niños y niñas muestran mucha curiosidad por trabajar en la tierra específicamente para sembrar el maíz; previo a llegar a esta actividades se les preguntaron qué expectativas tenían, que querían hacer , ellos responden que lo que más esperan es poder sembrar no solo maíz sino también plantas, flores, yerbas medicinales; al cuestionarlos por qué refieren que nunca han hecho eso, en casa a muchos no les dejan tocar la tierra y sembrar, por eso este será la primera vez que van a sembrar maíz.

La mayoría de las niños tienen en casa macetas o árboles de frutas como peras o aceitunas y en el desarrollo de las actividades al cuestionarles sobre la siembra del maíz, muchos la relacionaron con la plantas de casa, al expresar que aunque no es maíz, también requieren

cuidados, tierra, sol y agua para poder crecer y dar frutos o flores; se le pone abono como la vitamina que necesita, tienen identificados muy bien que los seres vivos necesitan de alimento para vivir , en el caso de la plantas es el agua, la tierra y el sol, al ser niños y niñas de tercer grado muestran muy buen el nivel de expresión de ideas propias respecto al tema.

En observaciones realizadas los alumnos muestran autonomía respecto a temas que no conocen muy bien, ya que en las primeras actividades que se llevaron a cabo, muchos niños comentaban que no sabían explicar muy bien que era el maíz, tenían cierta idea de que es una semilla o de que de ahí se obtienen la tortillas, esta son algunas de las expresiones en que claramente muestran que si tienen cierta idea respecto el cultivo, pero eso no se quedó solo ahí, ya que en las siguientes actividades varios niños y niñas comenzaron a participar más en clase, algunos comentaban que buscaron en internet o preguntaron con sus papás respecto a lo que es la milpa.

Los niños descubrieron que no solo se siembra el maíz, sino que también otros alimentos, esto lo descubrieron buscando información y retroalimentándose con las actividades llevada a cabo como tarea y decir la milpa es un tipo de policultivo, y conocieron que se siembran también chiles, tomates, camotes, frijoles etc.

Estas participaciones de los niños fueron de gran ayuda en las actividades, ya que de ahí nació la intención de no reducir el tema del maíz, sino decir que es la milpa, como una práctica desarrollada por la cultura originaria, una forma de cultivo mucha más sostenible que solo la siembra del maíz en solitario. En las investigaciones que se llevaron a cabo se demostró que al ser un policultivo es más adecuado porque se benefician las plantas una de otras. Fue importante reconocer que en estas interacciones con los alumnos se identificó la de qué manera tienen muy claro la importancia del agua para el crecimiento del maíz. Es decir, se evidenció la relación tan estrecha entre clima y agricultura.

En los diversos temas que desarrollamos se fomentó que fueron los niños y niñas quienes generaran las preguntas, que expresaran sus saberes previos respecto a lo que saben acerca del proceso biológico del maíz, su historia cultural y biológico, elementos que hacen posible su crecimiento y maduración, así también conocieron acerca de que la siembra del maíz involucra la fiesta, la colectividad etc. en una de las actividades uno de los niños llevó una imagen de la milpa y al observarla se dieron cuenta que en verdad se siembran muchos alimentos y no solo el maíz y en los comentarios un alumno dijo que el frijol usa la mata de maíz para enredarse ahí y crecer y en efecto es cierto y los demás expresaron también sus descubrimientos y de ahí que expresaron la importancia del maíz con otros cultivos, se ayudan unas de otras.

La alumna Joselyn mantiene una relación con el pueblo de sus papás muy cercana y en la entrevista que se le hizo, pudo comprobarse que sabe muy bien cómo se siembra el maíz, ya que cuando van a sus pueblos van al campo, respecto a la fiesta expresa que se lleva a cabo casi en el día de muertos en donde a través de la música y la misa festejan al maíz.

En el pueblo de mi abuela siembran maíz, y a veces cuando hemos ido he visto como lo siembran, hacen como unos hoyos en la tierra y ahí se van poniendo las semillas y ya luego se tapa con tierra. (Entrevista realizada en junio 2023, alumna Jocelyn).

Ahora que se ha concluido el segundo momento, es pertinente informar y dar a conocer los aprendizajes obtenidos, así también dar a conocer algunos cambios en el orden de las actividades y de qué manera se ha mantenido el enfoque intercultural como eje articulador; en la planeación didáctica se ha integrado de manera más precisa el sentido del trabajo comunitario y el cual pudo llevarse a cabo con la participación de los padres de familia, concretamente en la actividad de la limpieza y la preparación de la tierra. Este enfoque no solo se integra en el sentido del trabajo fuera del aula, sino que también está integrado en el trabajo pedagógico con el grupo.

Aprendizajes Obtenidos.

Teniendo como experiencia el primer acercamiento se retomaron las actividades que si se llevaron a cabo y respondieron a los objetivos del trabajo, y también retomando aquellas que no fueron adecuadas por el hecho de que en el contexto semiurbano no es posible obtener ciertas herramientas de trabajo con la tierra como son los azadones para remover la tierra y formar los surcos, por ella esta actividad se rediseñó en el sentido de que fueran los padres de familia quienes apoyaran en la preparación de la tierra y que los alumnos observaran como se lleva a cabo; esta readecuación contribuyó también en integrar a los padres de familia en las actividades de la escuela.

- Fomentar el trabajo comunitario.
- Identificar fortalezas y áreas de oportunidad en los niños y niñas.
- Generar actividades en los que sean sujetos activos en la construcción del conocimiento.
- No reducir la cultura y la lengua indígena solo en fechas específicas.
- Integrar de manera más sustantiva los conocimientos tradicionales al aula.
- Fomentar el aprecio a la diversidad y la interculturalidad.
- Integrar las voces y aportaciones tanto de niños y niñas como de padres de familia.
- No perder el enfoque intercultural que guía la propuesta.
- Integrar de manera más específica los ejes orientadores y articuladores obtenidos en la investigación.
- Tomar en cuenta las voces, las aportaciones no solo de alumnos y docentes, sino también de los padres de familia.
- Fomentar la interculturalidad no solo hacia las lenguas indígenas, sino una interculturalidad para todos.

5.8. Proceso de Construcción del Plan de Intervención.

Para llegar a este momento de construcción del plan de intervención se tuvo especial atención al enfoque por proyectos que propone la Nueva Escuela Mexicana y que se adapta muy

bien a la conclusión, que es el proyecto intercultural; por ello se tomaron en cuenta los puntos centrales que promueve este enfoque y se considera lo que puntualiza Perrenaud (2000). Citado Díaz Barriga. (pág. 36.).

- Es una estrategia dirigida por el grupo-clase, el profesor anima y media la experiencia, pero no lo decide todo: el alumno participa activa y propositivamente.
- Se orienta a una producción concreta (en el sentido amplio: experiencia científica, texto, exposición, creación artística o artesanal, encuesta, periódico, espectáculo, producción manual, manifestación deportiva, etcétera).
- Induce un conjunto de tareas en las que todos los alumnos pueden participar y desempeñar un rol activo, que varía en función de sus propósitos, y de las facilidades y restricciones del medio.
- Suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión del proyecto (decidir, planificar, coordinar, etc.), así como de las habilidades necesarias para la cooperación.
- Promueve explícitamente aprendizajes identificables en el currículo escolar que figuran en el programa de una o más disciplinas, o que son de carácter global o transversales.

Teniendo en cuenta estos principios del enfoque por proyectos y también el intercultural es que tuvimos muy presente tener en cuenta los conocimientos previos de cada alumno y usarlo como insumo para apropiarse del conocimiento nuevo, es lo que propone este enfoque, la asimilación e integración de nuevos saberes a la estructura cognitiva que ya se tiene. La documentación llevada a cabo ha sido importante porque ha permitido poder organizar y construir una propuesta que tenga como punto central dicho cultivo, el cual a través de esta indagación ha permitido poder ubicar distintos campos de conocimiento que van desde lo agronómico, lo geográfico, lo alimenticio, lo matemático, lo astronómico y a partir de estos campos se han comenzado a estructurar los contenidos temáticos que le darán cuerpo a esta propuesta.

Es pertinente señalar que hasta hace un año atrás cuando se comenzó a trabajar el proyecto no se sabía bien como sería esta modalidad, cuáles serían los objetivos, cuáles serían las secuencias didácticas, cuál sería el enfoque que guiaría esta propuesta y por consiguiente los libros de texto, en ese contexto es que se comenzó a trabajar y que en esa primera etapa estaba en un proceso de reconocimiento del nuevo proyecto educativo.

En este orden de ideas y para contextualizar esta transición del nuevo modelo educativo es apropiada compartir parte de mi experiencia docente entre estos dos modelos educativos. En el plan de estudios 2017 los contenidos temáticos y los libros de texto que son los materiales que la SEP oferta estaban relacionados directamente con los contenidos del plan de estudios, los libros de texto estaban organizadas por materias, las secuencias didácticas ya tenían una estructura establecida, el cual debía seguirse de manera secuencial. Los llamados aprendizajes esperados estaban muy bien identificados, así como los objetivos. Este plan educativo contenía 14 principios pedagógicos los cuales estaban reflejados en los llamados “aprendizaje clave” que eran el grupo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se debían de desarrollar para lograr un aprendizaje de calidad.

Una característica de este plan de estudios es que el enfoque intercultural no era un enfoque transversal, sino que estaba reducido en ciertos apartados, pero si es claro que en este plan ya se ofertaba un apartado llamado ámbito de autonomía curricular, y que era un espacio en el que podrían integrarse nuevos contenidos regionales tomando en cuenta los temas de relevancia social del contexto sociocultural en el que está asentada la escuela.

Dado este panorama general acerca de lo que era el plan de estudios 2017, es importante exponer algunas características ahora del nuevo plan de estudios llamada Nueva Escuela Mexicana y el cual proyecto intercultural está enmarcada dentro de este nuevo plan estudios. Este nuevo modelo de estudio tiene como base fundamental pedagógico siete ejes articuladores en las que destaca la interculturalidad crítica, la inclusión, vida saludable etc. Los objetivos

centrales son la integración de la comunidad al ámbito educativo, la interdisciplinariedad de los saberes, se quitan la segmentación de las materias y se organizan los contenidos en cuatro campos formativos, los libros de textos también se trasforman en el que los contenidos se organizan a través de los cuatro campos formativos.

En este contexto los docentes por primera vez se les hace partícipes en la construcción de su plan de trabajo de acuerdo a los contextos comunitarios, se integran los temas que son necesarios atender en el ámbito educativo, tiene otra estructura didáctica, otros principios y enfoques pedagógicos y por consiguiente otros materiales didácticos, específicamente los libros de textos. Por ello es indispensable tener como referencia el nuevo plan educativo dado el objetivo de culminación y que la propuesta no esté desfasada del plan de estudios ya que tiene que estar relacionado, sin embargo, al estar en una etapa de transición entre un nuevo plan de estudios y otro se ha modificado cierta estructura de organización de contenidos.

Es pertinente también señalar que no todo es negativo en el plan educativo anterior, algunas cuestiones que se nos facilitaban los docentes es que los contenidos estaban ya determinados por el plan de estudios, eso ahorra tiempo en la construcción del plan de trabajo, se tenía una mayor claridad en la organización de los contenidos, algunas materias como matemáticas contenían muy buenos ejercicios así también en el ámbito de español, los proyectos estaban muy bien diseñados. En este nuevo modelo se tiene que hacer un mayor ejercicio de análisis de construcción, los contenidos deben estar vinculados a las problemáticas de la comunidad, a su vez vincularlos con los nuevos libros de texto y partir de ahí construir una planeación didáctica desde cero, quizás también por los tiempos y las propias dinámicas de la escuela es que no solo se dedica el tiempo a las clases, existen muchas interacciones durante el transcurso del día, no solo es lo didáctico, sino es también lo administrativo, la organización de festivales, el trabajo con padres de familia etc.

El llevar a cabo un proyecto educativo, implica predecir varias situaciones que se pueden ir presentando. En primer lugar, se tiene que contextualizar el lugar en el cual se lleve a cabo, conocer los recursos materiales con los que cuenta ese lugar, las dinámicas escolares establecidas, identificación del grupo y docente, tener muy bien identificados cuales son los objetivos, el producto a obtener con los que se tiene que contar, así también considerar que espacios pueden utilizarse y cuáles no.

La comunicación, la coordinación, la empatía son muy importantes considerarlas ya que se requiere que el docente en cuestión tenga muy bien identificados los temas, los objetivos, porque es quien nos abrirá el espacio grupal y tenemos que hasta cierto grado acatarnos a sus tiempos y horarios. Por ello la comunicación es muy importante para que sea un trabajo fructífero, redituable y se logren alcanzar los objetivos planificados.

En los planes educativos anteriores los saberes originarios solo se reducían a pequeños apartados en el plan de estudios y por consiguiente en los libros de texto y que con este nuevo enfoque considero que aquello que alguna vez se pensó o que las propuestas de la cuales se han luchado durante muchos años hoy en día podríamos decir que se está apostando por la interculturalidad, por el diálogo de saberes, por el compartimiento, por el reconocimiento y la relación horizontal y recíproca, y romper las etiquetas, los prejuicios de que las culturas indígenas o los niños indígenas solo están en los espacios rurales o que solo están en las escuela denominadas indígenas, esto de antemano sabemos que no es una realidad, ya que se ignora la gran presencia de las comunidades indígenas en las grandes ciudades, en todos los niveles educativos y que si seguimos segmentado a las culturas indígenas en un espacio apartado del resto de los demás, seguiremos abriendo más esa brecha y fomentando el rechazo, la discriminación hacia las culturas originarias sino que ahora se le apuesta por reconocer que la interculturalidad debe ser para todos y con todos.

La escuela debe de ser un espacio en el que la comunidad pueda tener participación no solo como mano de obra sino como un medio de conocimiento, de saber. La escuela debe de aportarle a la comunidad, debe de fortalecerla, de tomarla en cuenta, de crear un vínculo con la comunidad bajo el enfoque de la interculturalidad, la inclusión y el reconocimiento. En el que la cultura poder ser tomada en cuenta desde la propia lengua materna en cuestión, si es que aún se habla, y si no, se deben de crear los espacios para fortalecerla, de integrar los conocimientos y las formas de vida.

Por ello una vez realizado la planeación de los temas se comenzó a trabajar en el primer grupo y luego con el segundo grupo. En esta construcción se organizaron los temas por día y preparando los materiales que se utilizarían en las actividades. En el diario de campo están expresadas las dinámicas de la clase, los aportes, los hallazgos, los pendientes, etcétera. Con la secuencia de actividades pude darme cuenta de que el trabajar en campo siempre se van presentando ciertas situaciones que a veces retrasan los tiempos de trabajo con el grupo, en este caso, fue que, debido a las fechas, por la dinámica escolar de los horarios, no se pudo concluir el proyecto como se tenía planeado por algunas cuestiones como las siguientes.

Por la dinámica de las clases y los horarios derivados de cambios de actividades, por ensayos, por actividades del docente con dirección escolar, los días programados para el trabajo del proyecto que fueron los días lunes y viernes se fueron moviendo. Otra situación fue que dos actividades no se concluyeron como se había planeado porque se requerían materiales como azadón, pala, cubeta etc. y los alumnos no trajeron los materiales por situaciones como de que no tenían palas o azadón en casa, en otros casos los papás no dejaron que los trajeran por lo que la actividad se tuvo que re agendar haciendo hincapié en que era importante que apoyaran en conseguir alguna herramienta y poder comenzar a trabajar la tierra, a removerla, a limpiar las malezas y formar los surcos , ejemplificando la actividad agrícola de acuerdo a como se trabajó de manera teórica.

La segunda actividad que no se pudo concluir fue porque no se pudo conseguir la semilla del maíz especial para sembrar. Respecto a las situaciones que se fueron presentando se platicó con el docente respecto a cómo se podría reorganizar la actividad, ya que se había planeado llevar a cabo también la petición de permiso a la madre tierra para sembrar y por consiguiente no se pudo llevar a cabo porque no se consiguieron los materiales para concluirlo. En este primer ejercicio todavía no se integraron los aportes de los niños y niñas en relación al tema de la milpa, por cuestiones de organización y de planeación, las actividades que se trabajaron se realizaron solo con mi aporte, retroalimentado por el docente de grupo, por lo que en el segundo acercamiento se tendrá muy en cuenta la participación de los niños y niñas dado la intención del enfoque horizontal del trabajo.

Con cierta dificultad y reorganización de actividades, se obtuvieron resultados muy importantes para fortalecer el proyecto y redefinir ciertas actividades o readecuarlas, como por ejemplo obtener más información de la nueva dinámica escolar, la nueva organización de los contenidos educativos, los nuevos materiales que propone la NEM etc.

Los conocimientos tienen sentido de ser, por la significatividad que este debe de representar en contextos reales. La escuela como una representación de la sociedad, en ella están presentes los objetivos, los conocimientos, los saberes que el aparato gubernamental considera necesarios que su población desarrolle en una relación directa no solo con las demandas, locales, nacionales e internacionales. La escuela es la que tiene que haber frente a esos desafíos que de manera más rápida se van generando; el éxito de su apropiación y aplicación está en relación a hacer frente a situaciones de la vida diaria, en la vida social; en un entorno en el que los cambios son una constante es que surge la necesidad de generar las propuestas que enriquezcan y fortalezcan los saberes propios y evidenciar que son campos de conocimiento que siguen teniendo vigencia hoy en día y que pueden articularse con los campos de conocimientos occidentales.

De la práctica agrícolas desprenden diversos campos de conocimiento que claramente en esta propuesta no podremos abarcar todos, pero es importante mencionar que se desglosan campos del saber del conocimiento herbolario, de tipos de suelos, de climas, de la festividad. Esta propuesta integra estos campos, no con la total dimensión que abarcan, porque es un proyecto en el nivel de educación primaria.

El enfoque por proyectos de esta propuesta permite promover la educación intercultural, reconociendo y valorando lo propio y también aquello que es externo, pero que podemos complementar. La educación intercultural no debe de estar encapsulada en sí misma, nos ayuda a reconocer que nos movemos en espacios escolares en el que se integran diversas culturas, diversas formas de conocer y que aprender. La educación debe ser el instrumento adecuado que permita generar esos diálogos.

En mi propia experiencia el trabajar por proyectos específicamente en la construcción de esta propuesta pude identificar ciertas ventajas y ciertas inconveniencias. Los aspectos positivos en el desarrollo de esta metodología es que se promueve el trabajo en equipo, que lleva a los niños y niñas generar interrogantes y sus posibles búsquedas de información en un determinado tema, también promueve que las problemáticas a ser atendidas respondan a situaciones de la vida cotidiana. Permite también tener una organización de las secuencias didácticas muy bien organizadas. Algunas desventajas que pude encontrar en mi propia experiencia es que los proyectos se planean con un determinado tiempo, que se no se debe perder la secuencia didáctica es decir no de haber días sin tener clases, y en esta experiencia los días de clases se interrumpe pro el cruce de diversas actividades. En la planeación de proyectos es necesario tener muy bien organizados los tiempos, los materiales, los espacios de búsqueda y desarrollo de la información y las escuelas no siempre cuentan con los suficientes ni los espacios. Estas son algunas dificultades que yo encontré en el desarrollo del proyecto.

Hacer una propuesta con la temática del trabajo agrícola y en un contexto como Chimalhuacán, cuyo entorno es semiurbano y de mucha migración, surgen interrogantes del porque hacer esta propuesta en este espacio, en el que quizás ya no sea significativo o que realmente las personas consideran que ya no es necesario.

En las entrevistas las personas llegan considerar que no tendría por qué la escuela enseñar saberes propios que lo que se debería de enseñar es el inglés o la tecnología y claro, no consideramos que no sean importantes hoy en día, pero partiendo desde lo propio. Es evidente que la aculturación es un tema muy presente, pero cuando se hacen ciertas reflexiones en torno a la importancia de la cultura propia, de las identidades es que se hace un redescubrimiento, una especie de valorización, de considerar apreciable la cultura de origen y que aun cuando quizás no existan los espacios para llevarlo a cabo son conocimientos básicos, para la vida, conocimientos que deben ser los pilares sobre las cuales deben de sustentar los otros conocimientos.

La escuela es un entorno en el que se construyen conocimientos siempre validados por la cultura occidental, en el que no se cuestionan, se considera que por ser externos, debe ser benéfica aunque esto trasgreda los conocimientos propios y que hoy en día tendríamos que replantearnos esas ideas a la luz de la interculturalidad, en base a ello podemos tener un amplio panorama de fundamentación y ver de qué manera hemos sido aculturados desde el ámbito educativo; las lenguas indígenas, la cultura propia, hasta hoy en día no han sido elementos para reconocerlos e integrarlos con el saber externo, sino que solo se ha usado como puente de transición, solo para llegar a lo otro y una vez llegado al otro lado es para no regresar, nunca va en el sentido de poder transitar por ese puente y tomar de los dos contextos lo mejor y generar un dialogo, una reciprocidad, la interculturalidad.

La construcción del conocimiento es totalmente social, se genera en el diálogo en la convivencia diaria, en la observación, en la guía de los adultos, lo social es inherente al ser

humano, no podemos apropiarnos de los conocimientos por si solos, necesitamos la orientación, la guía, el acompañamiento de las personas que forman nuestro entorno para acceder a ese conjunto de significados, de habilidades que un grupo determinado ha construido para que podamos integrarnos a un entorno social y cultural más amplio.

Generar una vinculación entre escuela y comunidad es una intención que se expresa varias veces en el trabajo documental, pero es importante generar algunas alternativas, o ideas de cómo llevarlo a cabo, pero antes quiero primeramente expresar que es vincular la escuela y la comunidad. Este enfoque considera a la comunidad como un espacio en el que se desarrollan diversas de prácticas socioculturales que tienen formas muy específicas de expresarse como son las colectividades, las prácticas agrícolas y las festividades y que sobre estas prácticas comunitarias es que se desarrolla la propuesta con la firme intención de que sean integrados en la escuela, es decir que se pueden encontrar elementos de la propia cultura y que con base en estas prácticas es que se deben de articular los contenidos del plan de estudios.

La vinculación con el entorno debe partir también de conocer el contexto, de conocer cuál es la procedencia cultural del alumno, en un ejercicio de diagnóstico que no se reduce únicamente en conocer sus saberes previos sino conocer cuáles son sus antecedentes culturales, su lengua, su forma de vida, su contexto familiar, y teniendo esa información es que se debe de construir la propuesta; por ello, en este ejercicio, se ha llevado a cabo la obtención de datos con los alumnos, docentes y algunos habitantes de la comunidad.

Los docentes son la pieza fundamental, los agentes activos que tienen la habilidad de generar su propia investigación, de mirar su práctica, de generar una crítica y una reflexión, por ello el docente y la escuela deben de comenzar a integrar a la comunidad a los espacios de la escuela, a compartir sus saberes, sus conocimientos. En este contexto en el que las familias vienen de lugares diferentes y en el que la comunidad o colectividad ya no es una forma de relación muy clara es que el docente debe de propiciar la relación colectiva a través de la escuela.

En este ejercicio es importante tener muy claro que en las culturas indígenas el conocimiento se ha venido transmitiendo de manera oral, que en la enseñanza no es en tanto instruccional, sino que es directamente en la práctica, en ese ámbito los conocimientos se conciben de forma holística es decir que la cosmovisión esta interconectada con los cultura, no están separadas, en contraposición al pensamiento científico en el que el conocimiento están separados por campos y paradigmas. A propósito de las ideas expresadas retomo la siguiente entrevista.

Nosotros venimos de un pueblo de puebla, se llama Tecozautla...y bueno del maíz pues allá mis familiares todavía tienen milpa, y ellos siembra maíz...pero ya dicen mis papás que casi ya no siembran mucho porque ya casi no hay agua...dicen que ya no hay mucho árbol. Y de las fiestas pues no sé si es del maíz...pero sí hacen fiestas. (Entrevista realizada 31 de octubre 2023, alumno Donovan).

Esta propuesta busca promover los aprendizajes que tienen como referencia la cultura local, la cultura indígena náhuatl, porque aun cuando ya no tiene la presencia esto no representa que se deje de integrar a la escuela, se busca integrar la interculturalidad a través de esta propuesta, ya que hasta hoy en día han sido pocos los proyectos que ha sido integrados al ámbito escolar y con mayor fundamentación teniendo como referencia el nuevo plan de estudios que está buscando promover la interculturalidad no solo con las culturas indígenas, sino con toda la comunidad escolar reconociendo a la escuela como el espacio en el interactúan una gran diversidad formas de ser y de actuar.

Cada tema a trabajar está organizado con un objetivo específico, el cual es el aprendizaje esperado a lograr, en cada actividad se integran también los materiales, las formas de evaluación, las actividades seleccionadas están orientadas para promover no solo aprendizaje cognitivos sino también procedimentales y actitudinales y que deben estar relacionadas con los aprendizajes esperados del plan de educación, que de acuerdo al momento de transformación en

la que estamos es ir conociendo esa nueva dinámica y organización de los contenidos educativos.

Es importante también señalar que esta es una propuesta que puede incentivar que otros docentes comiencen también a construir sus propios proyectos, es relevante el papel que ahora se le está dando al docente, pero también representa un reto, porque tradicionalmente los docentes ejecutaban un proyecto educativo y no tenían mayor injerencia en ello, pero ahora con la nueva escuela mexicana es que podemos constatar que se les está dando un nuevo papel. El de ser un docente que investiga sobre su propia práctica y es pertinente mencionar que el docente es el que tiene las experiencias diarias en su aula, que conoce la dinámica escolar, y esto debe motivarlo a generar los proyectos que contribuyan a ello, en una red de colegiado de maestros, del que se habla, pero pocas veces se lleva a cabo.

5.9. Descripción de Temas Agrícolas.

Esta propuesta, además de considerar lo abordado en la presente investigación, toma en cuenta el enfoque de la interculturalidad crítica, como el eje articulador que permite reconocer, dialogar y potenciar la diversidad a través de la orientación del trabajo por proyectos. Por ello su proceso de su construcción, a pesar de considerar los temas que aborda, planteados en orden secuencial: partiendo del origen del maíz, integrando diversos mitos y leyendas conocidos específicos de algún lugar; las actividades didácticas expresan los aprendizajes que se pretenden lograr; considerando en el mismo nivel de importancia tanto la perspectiva cultural, como el aporte científico de la historia, las ciencias naturales, la geografía, la sociología, la agronomía, la meteorología.

Se desglosan actividades orientadas a indagar sobre los orígenes del maíz desde dos posturas, el científico y cultural, investigar los principales tipos de semillas que se siembran en México, sus características físicas y biológicas: partes, funciones, colores, formas, así como

lugares, terrenos, cantidad de agua y de sol, además de climas que requieren; ciclos de producción, meses de siembra y tiempos de germinación.

Las secuencias se van desarrollando con actividades didácticas encaminadas al saber geográfico y agronómico para conocer tipos de semillas, tipos de terrenos y climas propicios. Se promueven actividades para conocer qué son los agroquímicos, funciones y beneficios que aportan; se investigan y recrean ciertas actividades festivas agrícolas para la construcción de una propuesta intercultural que promueve el fortalecimiento del tejido social, el diálogo, el compartimiento del saber. Así también estas intenciones pretenden estimular a través del trabajo en colectivo las habilidades comunicativas y de colaboración para construir conocimientos en comunidad.

Una secuencia didáctica fundamental que se propone es el proceso del ritual agrícola; en las cosmovisiones indígenas no puede concebirse dicha práctica sin llevar a cabo este proceso ritual, en él se expresan gratitudes y peticiones a través de lenguajes simbólicos, cánticos, rezos, ofrendas a la tierra y a las entidades que representan elementos naturales que propician el buen término del cultivo del maíz.

Con estas intenciones didácticas es necesario que los niños y niñas sean estimulados, motivados, orientados a descubrir, a construir y reconstruir sus saberes partiendo de sus respectivas procedencias culturales. La intercultural crítica propone reconocer otros tipos de conocimientos heredados culturalmente, reconstruidos a través de los años, en donde se ponen en juego otras lógicas, otras racionalidades del conocimiento, comúnmente llamadas conocimientos tradicionales que tienen el mismo valor que los conocimientos considerados científicos.

Para potenciar el aprendizaje teórico-práctico significativo, constructivista e intercultural y como culminación de las secuencias de aprendizaje se propone hacer uso de la pequeña parcela

de la escuela, integrando a los alumnos en los diferentes procesos del cultivo como lo es la preparación del terreno, la formación de surcos a cierta distancia, selección de semillas maíz, la fiesta ritual de petición etc. Reconociendo e integrando no solo los saberes teóricos sino también el saber práctico, es decir “aprender haciendo”, reconociendo que no solo dentro del aula se obtienen conocimientos sino también fuera de ella y con fuentes de información provenientes de padres y abuelos.

En las siguientes actividades se hace innegable el uso del enfoque de la interculturalidad crítica para evidenciar, para reconocer la diversidad de conocimientos que existen, otras miradas y otros conocimientos considerados tradicionales; es decir, a través de estas secuencias legitimar estos saberes, reconocer la identidad y vigorizar el tejido sociocultural como unos de los elementos centrales que propone la NEM.

Para concluir este capitulado puntualizo los aspectos centrales que contribuyeron a la culminación de esta investigación. A través de la intervención en el ámbito escolar fue posible evidenciar y documentar cuáles son las dinámicas docentes establecidas en el día a día, de qué manera esta organizada toda esa constelación que representa la estructura educativa y de cómo los docentes se enfrenta a las diversas problemáticas educativas. En este nuevo plan educativo de la Nueva Escuela Mexicana, se tiene una oportunidad para promover una educación inclusiva e intercultural, pero también representa un reto, en desafío que los mismos docentes expresan.

Se expone también la manera en la cual se promueve o no se promueve una educación intercultural, con apoyo de las voces de los docentes, de los alumnos, la exposición de sus experiencias, sus historias de vida, sus dudas, sus expectativas respecto a la construcción de una educación humanista, científica e intercultural.

5.9.1. Tabla General de Temas Agrícolas.

Temas agrícolas	Actividades sugeridas	Posibles evidencias de aprendizaje
Tema 1. Origen y cultivo del maíz en México.	Actividad. 1.1. Lo que sabemos sobre el cultivo del maíz. Actividad 1.2 Breve historia del origen maíz.	-Dibujos sobre el cultivo del maíz. -Diseño de preguntas para investigar el cultivo del maíz. -Reflexiones escritas o con dibujos sobre la importancia del cultivo del maíz. -Redacción de una leyenda indígena sobre el maíz.
Tema 2. Tipos de maíz, meses de siembra y otros alimentos de la milpa.	Actividad. 2.1 Tipos de maíz que sembramos.	-Exposición de las diferentes semillas de maíz que se siembran en México. -Recortes o dibujos sobre las variedades de semillas del maíz y su respectiva información. -Nombres del maíz en otras lenguas indígenas. -Elaboración de carteles el proceso tradicional de cultivo del maíz. -Elaboración de un calendario agrícola identificando festividades y su vinculación al proceso agrícola. -Lista de alimentos que obtenemos milpa. -Dibujos o recortes sobre los alimentos que obtenemos. -Entrevistas a padres de familia sobre el Cultivo del maíz.
	Actividad. 2.2 Proceso tradicional del cultivo del maíz y meses de siembra.	
	Actividad. 2.3 Tipos de terrenos y climas que propician la buena cosecha.	
	Actividad 2.4. Otros alimentos que obtenemos de la milpa.	
Tema 3. Uso de agroquímicos en los terrenos de cultivo.	Actividad.3.1. Tipos de agroquímicos.	-Investigación sobre los agroquímicos, fertilizantes y pesticidas. -Exposiciones sobre efectos positivos y negativos en el uso de agroquímicos. -Redacción respecto a los agroquímicos.
	Actividad. 3.2. Efectos positivos y negativos en el uso de agroquímicos.	
	Actividad. 4.1. Organización tradicional colectiva agrícola.	Preguntas y respuestas recabadas con los papás y abuelos.

Tema 4. El trabajo agrícola y la fiesta del maíz.	Actividad 4.2 Las Fiestas del maíz.	Breve escrito de la fiesta de San Andrés, Xantolo y San Miguel relacionándolo con el calendario ritual de siembra. Identificación valores comunitarios presentes en el trabajo agrícola.
Tema 5. La siembra del maíz. (<i>La milpa escolar</i>).	Actividad 5.1. Preparación del terreno de siembra.	-Fotos sobre el trabajo con padres de familia.
	Actividad 5.2. Selección de semillas para sembrar.	-Cuadro de características de semillas. -Dibujos sobre los tipos de semillas.
	Actividad 5.3. Proceso ritual para la petición de permiso a la tierra.	-Fotos o videos de la petición del permiso a la tierra y la siembra del maíz.
	Actividad 5.4 La siembra del maíz.	-Exposición final del trabajo realizado. Presentación de los trabajos llevados a cabo.

5.9. 2 Proceso Enseñanza-Aprendizaje.

Tema 1. Origen y cultivo del maíz en México.	Objetivo. Conocer e indagar respecto al origen del maíz desde una mirada cultural y científica.	Eje orientador. Vinculación recíproca escuela-comunidad.
		Eje articulador NEM. Interculturalidad crítica
Descripción de las secuencias didácticas. La actividad está orientada en conocer el origen del maíz en nuestro país, desde una mirada cultural que abarca las leyendas y los mitos del maíz y desde una mirada científica.		
Actividad. 1.1 <u>Lo que sabemos sobre el cultivo del maíz.</u>		
<u>Actividades de inicio.</u> Generar una serie de preguntas detonadoras respecto a lo que saben del maíz, incentivando que los niños y niñas comiencen a plantear sus propias interrogantes respecto al tema y vayan construyendo sus ideas previas, relacionando sus procedencias culturales. Las ideas obtenidas anotarlos en el pizarrón y tener un panorama general acerca de este tema, promoviendo que los niños y niñas comiencen a ser partícipes en la construcción del desarrollo didáctico del proyecto. Algunas preguntas detonadoras de introducción podría ser las siguientes... ¿Conocen el maíz? ¿Qué es? ¿Dónde se siembra? ¿Cómo se siembra?		

¿Qué alimentos obtenemos del maíz? ¿Porque es tan importante su cultivo? ¿Conocen algún cuento o leyenda del maíz?

Actividades de desarrollo. De acuerdo a las preguntas obtenidas anteriormente, dar a conocer el proyecto a trabajar, los objetivos, los tiempos etc. A continuación, promover el trabajo en equipos para responder a las preguntas, el docente como mediador tiene que incentivar que los alumnos puedan generar sus propias búsquedas de información; buscar en sus libros de texto, en algún libro de la biblioteca escolar, en el internet. Posteriormente invitar a los equipos a compartir la información obtenida, es importante promover el trabajo extraescolar por ello se propiciará que la información obtenida sea enriquecida con el apoyo de sus papás en casa.

Actividades de cierre. Concluir esta primera sesión mostrando ciertos dibujos respecto a cómo se lleva a cabo el proceso de siembra, motivando a que niños y niñas los interpreten y los relacionen con la información que encontraron. La intención es que extiendan la construcción de su saber, con diversas fuentes de información. Se puede también hacer un recuento de lo que se aprendió hoy e invitarlos a buscar algún cuento o leyenda del maíz para compartirlo en la siguiente sesión.

Secuencia didáctica. 1.2 Breve historia del origen del maíz.

Actividades de inicio. Realizar un repaso acerca de la sesión anterior, propiciando la participación del grupo, motivando a que expresen sus ideas previas, sus dudas, sus intereses respecto a los asuntos tratados y originados sobre el tema del cultivo del maíz.

Actividades de desarrollo. Compartir en plenaria el cuento o leyenda que se dejó en la sesión anterior, pedir de manera voluntaria que comenten sobre lo que encontraron, ¿De qué trata? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué hacen? ¿Qué nos enseña? etc. Enfatizar que el origen del maíz puede explicarse desde una mirada cultural y científica también. Una vez compartida la información proporcionar un breve texto impreso en donde se explica el origen del maíz ahora desde una explicación científica.

Actividades de cierre. Trazar un cuadro en sus cuadernos respecto a las dos formas de explicar el origen del maíz, comentando las diferencias entre una y otra y generando la reflexión acerca de estas explicaciones del origen del maíz promoviendo que puedan apropiarse de otros conceptos relacionados al campo agronómico.

Materiales: cuentos, dibujos, cuadernos, marcadores, pizarrón.

Tema 2. Tipos de maíz que sembramos y meses de siembra.	Objetivo. Conocer los diferentes tipos de maíz que se siembran en nuestro país, tomando en cuenta sus características, así como ubicar los meses de siembra.	Eje orientador. Recuperación del conocimiento y ritual agrícola. Eje articulador NEM. Vida saludable
Descripción de secuencias didácticas. Originar la exploración y reflexión respecto a los diferentes tipos de semillas de maíz que se siembran en México, sus colores, formas, nombres en español y lengua indígena y con base en ello ubicar el calendario agrícola anual y su relación con los ciclos festivos.		
Secuencia didáctica. 2.1 <u>Tipos de maíz que sembramos en México.</u> <u>Actividad de inicio.</u> Realizar un recuento de la clase anterior, con la intención de que los alumnos puedan relacionar lo visto anteriormente con el tema nuevo a desarrollar en esta sesión, retroalimentar y activar sus saberes previos. Será importante dar a conocer la actividad, los objetivos y los productos posibles a obtener. <u>Actividad de desarrollo.</u> Exponer en el pizarrón diversas imágenes impresas de diferentes mazorcas de maíz, solicitar que observen sus colores, las formas y tamaños de la mazorca y semillas. Motivar que niños y niñas construyan sus criterios de análisis de los diferentes tipos de maíz y anotarlos en forma de lista. A continuación, facilitar hojas blancas para dibujar cada uno de los tipos de mazorcas, su respectivo nombre y una breve descripción de cada una de ellas respecto a cómo se llaman, en donde se siembran, meses de cultivo etc. <u>Actividad de cierre:</u> Solicitar hacer un recuento de la actividad enfatizando que aprendieron, que descubrieron acerca de los tipos de maíz que se siembran, si ya lo sabían y cuál de esas semillas conocen etc. Proponer exponer sus ideas al grupo.		
Secuencia didáctica. 2.2 <u>Proceso tradicional del cultivo del maíz.</u> <u>Actividades de inicio.</u> Presentar la actividad dando un breve resumen, generar el interés respecto a saber si saben cómo es el proceso de siembra del maíz en sus culturas de origen, promover la identificación de las habilidades y conocimientos que consideran que necesitamos para llevarla a cabo. <u>Actividades de desarrollo.</u> Propiciar el trabajo en equipos. Repartir una serie de imágenes secuenciadas en relación al tema, con la intención de organizar el proceso del cultivo del maíz de forma tradicional, promover que pueden tomar decisiones en equipos de cómo secuenciarlas; una vez ordenadas presentarlas al grupo explicando cada imagen, el docente		

promoverá a identificar los saberes que se están poniendo en práctica en cada una de las imágenes. Y promover que sean los mismos pares quienes puedan hacer corrección o contribución al trabajo de sus compañeros, no enfatizando si es correcto o no. sino centrando la atención en la forma en la que llegaron a esa conclusión.

Actividades de cierre. Generar una reflexión acerca del tema desarrollado, destacar la importancia de reconocer que el maíz conlleva un proceso de siembra y cuidado, que involucra conocimientos que nuestros pueblos aún conservan y destacar que de ahí depende nuestra alimentación. Como actividad de trabajo en casa pedir que investiguen acerca de los terrenos que se usan para sembrar maíz, así como los climas que ahí prevalecen. Promover la participación de los papás o abuelos.

Secuencia didáctica. 2.3 Tipos de terrenos y climas que propician la buena cosecha.

Actividades de inicio. Recuperar lo que más les llamó la atención de la clase anterior, tratando siempre de mantener el orden secuencial de los temas y usarlo como puente para la siguiente clase. Organizar al grupo en equipos, dependiendo del número de alumnos del grupo, compartir las imágenes e información que trajeron de casa sobre los diferentes tipos de terrenos que se usan para sembrar el maíz, terrenos de montaña, terrenos planos, terrenos en ladera etc. Favorecer la observación y detección de las características que presentan los diferentes terrenos de cultivo.

Actividades de desarrollo. Propiciar que puedan construir sus propias formas de organización de información, por ejemplo, a través de un cuadro, de una tabla etc. Proporcionar hojas bond en las que integren las características del terreno y los climas de cada una de ellas, y con ayuda del docente incorporar otras características de análisis respecto a los terrenos de cultivo. Una vez trazado el cuadro, fortalecer la actividad pegando las imágenes que trajeron en las que consideren que pertenece ese terreno, se anotarán sus características, así como los climas que se tienen en esos terrenos. Promover la socialización con el grupo y promover la explicación del análisis realizado.

Actividades de cierre. Motivar a que expongan lo aprendido en esta sesión, con la intención de ir construyendo su propio saber respecto al tema y también comentando sobre el tipo de terreno y climas que hay en Chimalhuacán y si eso propicia que el maíz pueda cultivarse. Siempre con la intención de mantener al aprendizaje continuo. *(Dejar la actividad en casa para investigar el origen de la milpa y de que lengua indígena deriva la palabra milpa).*

Secuencia didáctica 2.4. Alimentos que obtenemos de la milpa.

Actividades de inicio. Compartir la investigación realizada en casa. Solicitar presentación de imágenes impresas con diferentes tipos de milpas, provocar una lluvia de ideas para motivar a que puedan enlazar lo visto en sesiones anteriores sobre el maíz y su cultivo en la milpa, así también poder conocer que saben sobre ella y si conocen que otros alimentos aparte del maíz se siembran ahí.

Actividades de desarrollo. Presentar un breve video sobre los alimentos que se obtienen de la milpa. Permitir que expresen sus ideas respecto al video proyectado. Posteriormente hacer una lista de los demás cultivos que obtenemos de la milpa, enfatizando que no solo es el maíz que ahí obtenemos, promover que expresen que otros alimentos consideran que ahí obtenemos de la milpa, permitir que los niños y niñas que aún tienen una cercanía con sus comunidades de origen pueden compartir lo que saben de milpa, lo que recuerdan, se puede comentar la actividad dibujando, en equipos o de manera individual.

Actividades de cierre. Generar el diálogo acerca de la importancia de los alimentos saludables que obtenemos de la milpa, de la importancia de mantenerla milpa, de preservar los conocimientos de los abuelos o papas, reconociendo que existen otras formas del saber e identificar los beneficios de la milpa tradicional, de ser un tipo de cultivo muy sustentable.

Materiales. Dibujos, libros, hojas, colores.

Tema 3. Uso de agroquímicos en los terrenos de cultivo.	Objetivo. Conocer los tipos y efectos que causan los agroquímicos en los cultivos del maíz.	Eje orientador. Reconfiguración cultural
		Eje articulador NEM. Pensamiento critico
<u>Descripción de secuencias didácticas</u> . Las secuencias diseñadas están orientadas a que niños y niños indaguen que son los agroquímicos, cuantos tipos existen y cuáles son sus funciones, así también que puedan reconocer los efectos positivos y negativos que estos causan no solo en la tierra, sino también a los diferentes ecosistemas y recursos naturales como el agua, los animales, el resto de la vegetación, etc.		
Secuencia didáctica 3.1 <u>¿Que son los agroquímicos?</u>		
<u>Actividades de inicio</u> . Realizar un recuento de la clase anterior a través de ciertas preguntas que los mismos niños y niñas puedan realizar respecto a la milpa etc. Dar a conocer la		

actividad a efectuar en esta sesión, identificando el tema central a través de preguntas introductorias así como aquello que pretendemos aprender hoy.

Actividades de desarrollo. Realizar una breve introducción respecto a ciertos químicos que se usan en el cultivo con diferentes fines, generar ejemplos de los efectos que provocan en la tierra y los cultivos no solo del maíz sino de otros más. Promover la participación respecto a lo que saben, lo que no saben para tener un panorama general sobre este tema. Mostrar un video acerca de lo que son estos químicos, así como los efectos que producen a los ecosistemas.

Actividades de cierre. Promover la reflexión acerca del cuidado del agua, de la tierra, enfatizando de cómo los agroquímicos no solo afectan los cultivos y por consiguientes a nosotros mismos. Dejar trabajo en casa, investigar tipos de agroquímicos y las funcionalidades que tienen pedir el apoyo de sus tutores.

Secuencia didáctica 3.2. Tipos de agroquímicos.

Actividades de inicio. Retomar la información trabajada la sesión anterior, para esta actividad será importante que el docente como mediador pueda proponer una serie de preguntas respecto a lo que queremos saber de los agroquímicos en el cultivo y las problemáticas que atacan.

Actividades de desarrollo. Compartir la información traída de casa y en base a las preguntas buscar las respuestas en la información que trajeron, motivar que pueden buscar y seleccionar la información más relevante respecto a tipos de agroquímicos, efectos, problemáticas que atacan. El docente como guía apoyar para poder hacer un análisis de la información y poder explicarla. Organizar una exposición respecto a los diferentes tipos de agroquímicos y sus diferentes funciones en los cultivos. Reconociendo que en la milpa tradicional también ya se han insertado y se están usando cada vez más.

Actividades de cierre. Promover que los niños y niñas puedan compartir lo que aprendieron, lo que no, aquello que queda pendiente y en base a ello promover la reflexión respecto a que las comunidades indígenas tienen otras formas de contrarrestar las plagas y también otras formas de proporcionarle nutrientes a la tierra. Investigar en casa acerca de algunos tipos de agroquímicos más usados y sus funciones. Traer imágenes.

Secuencia didáctica 3.3. Efectos positivos y negativos en el uso de agroquímicos.

Actividades de inicio. Retomando la sesión anterior respecto a lo que son los químicos así como sus funciones, pedir que sean los niños y niñas expresen lo que aprendieron, compartir la información buscada en casa, poder compartir también ciertos nombres o imágenes de estos químicos.

Actividades de desarrollo. Proyectar algún video respecto a los efectos positivos y negativos que producen los químicos, poder hacer preguntas de análisis para que puedan responderlas en sus cuadernos. Posteriormente, generar una plenaria para poder comentar tanto lo positivo como lo negativo de hacer uso de este tipo de sustancias, generando su reflexión, su crítica, después trazar un cuadro en el que podamos organizar la información para ubicar lo negativo y positivo en el uso de los

Actividades de cierre. Permitir la reflexión, el pensamiento crítico respecto a las consecuencias de los químicos en la tierra, si son necesarios o no, que otras alternativas se podrían usar para generar menos daño a los ecosistemas.

Materiales. Textos, imágenes, láminas, videos.

Tema 4. El trabajo agrícola y las fiestas del maíz. Descripción de la actividad.	Objetivo. Conocer el trabajo colectivo agrícola y su estrecha relación con la festividad de índole agrícola.	Eje orientador. Recuperación de valores comunitarios colectivos agrícolas Eje articulador NEM. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Artes y experiencias estéticas
Descripción de secuencias didácticas. Las actividades didácticas están orientadas en conocer, investigar y dramatizar las formas de organización tradicional que tienen las comunidades indígenas respecto al trabajo en la milpa, enfatizando los valores comunitarios que ahí se refuerzan.		
Secuencia didáctica 4.1. <u>Organización tradicional colectiva.</u> <u>Actividades de inicio.</u> Recuento de la actividad anterior, posteriormente hacer la presentación del tema a trabajar, propiciar que expresen sus expectativas respecto a lo que se aprenderá. <u>Actividades de desarrollo.</u> Observar diversas imágenes de personas que trabajo en el campo, favorecer preguntas respecto a ¿qué hacen las personas? ¿Por qué lo hacen así? ¿Cómo se organizan? Para desarrollar la actividad organizarse de manera colectiva y dramatizar el trabajo colectivo agrícola en la milpa, para esto generar la autonomía de organización, identificar que quieren lograr y los beneficios que obtendrán de ello. Con los temas vistos anteriormente identificar el proceso de la siembra del maíz, ubicar en que		

sesiones se vieron los procesos y en base a ello realizar un plan de acción, mediada por el docente.

Actividades de cierre. En plenaria, comentar sobre la experiencia que obtuvieron, cómo se organizan para trabajar en la tierra para la siembra del maíz, de la importancia de hacerlo, y de relacionarlo con otros tipos de actividades colectivas como la que se hace cuando se llevan a cabo las fiestas en la comunidad.

Secuencia didáctica 4.2. La fiesta del maíz.

Actividades de inicio. Preparar a la actividad leyendo un fragmento sobre alguna fiesta que se lleva a cabo en alguna cultura indígena de México, a continuación preguntar acerca del texto leído, lo que les pareció interesante, lo que comen, lo que festejan, la vestimenta que usan. Hacer algunas interrogaciones respecto a lo que saben acerca de la fiesta del maíz, si en sus comunidades de origen hacen algo parecido o si en Chimalhuacán existe alguna fiesta del maíz.

Actividades de desarrollo. Redactar un pequeño texto sobre las fiestas del maíz que se hacen en algunas culturas indígenas de México, identificando lo que se usan, lo que comen, como se visten. La cultura y las costumbres que representa. Puede proyectarse algún video respecto a alguna festividad del maíz, identificando en cómo se lleva cabo, que nombre tiene, meses en los que se realiza, las danzas y música utilizadas etc. Como ejemplo poder hablar sobre el día de muertos motivando a que identifiquen si es o no una fiesta de índole agrícola.

Actividades de cierre. Realizar un pequeño recorrido por el terreno en donde se llevará a cabo la siembra. Pidiendo la colaboración de los padres de familia para limpiarlo o un día antes. Como actividad en casa indagar con sus padres o abuelos sobre alguna fiesta en relación del maíz saben y pedir que lo escriban, o poder buscar en algún medio digital o impreso información respecto al tema.

Materiales. Texto impreso, imágenes, libretas, videos.

Tema 5. La siembra del maíz en el terreno escolar.	Objetivo. Reconocer la importancia del cultivo del maíz como un medio de subsistencia y como un elemento de identidad cultural.	Eje orientador. Vinculación recíproca escuela - comunidad
		Eje articulador NEM. Apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura.

		Inclusión
Descripción de secuencias didácticas. Las actividades propuestas están orientados en conocer, investigar y recrear e proceso del cultivo agrícola, así como la recreación de la ritualidad de la cual va acompañado el proceso del cultivo del maíz y los valores comunitarios que se promueven.		
Secuencia didáctica 5.1 <u>Preparación del terreno de siembra.</u> <u>Actividades de inicio.</u> Dar a conocer cuál será la actividad de realizar, hacer un recuento acerca del trayecto del proyecto realizado, lo aprendido hasta este momento, posteriormente, de acuerdo a los temas vistos, será la ocasión para llevar a cabo la preparación del terreno escolar para realizar la siembra del maíz. <u>Actividades de desarrollo.</u> Promover la organización en equipos y realizar un plan de acción para realizar las actividades de la preparación del terreno, de acuerdo a lo visto realizó las acciones orden secuencial para llevar a cabo el proceso, el docente como mediador orientar ciertas actividades que considera pertinente hacerlo. La importancia de limpiar, de remover la tierra, de mantener la humedad de la tierra. Una vez realizado esta acción será el momento de ir el pequeño espacio escolar para realizar las actividades como son el remover la tierra formar los surcos, quitar algunas yerbas, esto lo harán en equipos fomentando la autonomía de organización en la toma de decisiones. <u>Actividades de cierre.</u> Permitir que compartan su experiencia de trabajo en equipo para preparar la tierra, si se organizaron bien, si sabían el proceso, que aprendieron que falta por aprender etc.		
Secuencia didáctica 5.2 <u>Selección de semillas.</u> <u>Actividades de inicio.</u> Retomando la sesión anterior, se enfatiza si el terreno está listo para sembrar y de acuerdo a ello dar a conocer la actividad. <u>Actividades de desarrollo.</u> Antes de ir al terreno para sembrar presentar las semillas del maíz que utilizaremos y redactar un texto con información respecto al proceso de la selección de las semillas: cómo se hace, qué se toma en cuenta; al término se podrán presentar las semillas que sembraremos de acuerdo al contexto, las partes de las semillas, su proceso de germinación etc. <u>Actividades de cierre.</u> Comentar en grupo la importancia de la selección de semillas de acuerdo al tipo de terreno, de clima que prevalece en un determinado lugar. <i>(Como actividad</i>		

siguiente buscar los materiales que se usarán en el proceso ritual de la petición, como es copalero, incienso, flores, semillas).

Secuencia didáctica 5.3 Proceso ritual de permiso a la madre tierra.

Actividad de inicio. Invitar a ver al video en el que se observan personas danzando, celebrando al maíz, identificar qué hace y qué vestimenta, qué música y/o cantos escuchan.

Actividad de desarrollo. Hacer un recuento del baile que los alumnos de quinto grado llevaron a cabo, para esto realizar preguntas respecto ese baile de índole agrícola. Enfatizando en como en lo que hicieron, como lo hicieron, como era la música, la vestimenta. Después se presentarán los materiales que se prepararon para llevar a cabo la petición del permiso a la tierra para sembrar.

Actividad de cierre. Organizarse para ir al terreno de siembra para realizar la petición del permiso a la tierra, prepara el copal, el copalero, y las semillas. Organizar al grupo dramatizando a los pobladores de la comunidad. Explicar acerca de esta práctica que se hace aun en muchos lugares del país, para agradecer, para pedir que haya lluvia y sol y que las semillas puedan germinar y llegar a obtener maíz, poder invitar algún padre de familia que tenga conocimiento sobre el maíz o sobre el algún proceso ritual y pueda compartirnos su conocimiento.

Secuencia didáctica .5.4 La siembra del maíz.

Actividades de inicio. Pedir a los alumnos organizarse en parejas para compartir al grupo sus trabajos, identifican los temas que se desarrollaron, las actividades llevadas a cabo y los productos obtenidos. Así los aprendizajes obtenidos.

Actividades de desarrollo. Retomar lo que se hizo en la sesión anterior en la petición del permiso para sembrar, promover la participación del grupo, puntualizando ciertos aspectos del ritual, permitir expresar la experiencia obtenida, sus percepciones, sus ideas. Organizados ir al terreno de siembra con las semillas seleccionadas y con el material necesario para sembrar, permitir que sean ellos quienes lo lleven a cabo, que construyan su saber, su experiencia a través del proyecto llevado a cabo. Es decir que identifiquen los conocimientos adquiridos y los pongan en práctica permitiendo que expliquen su saber.

Actividades de cierre. Hacer una reflexión acerca del tema que trabajo, de la importancia de la cultura del cuidado de la tierra, del agua, ya que sin ella no es posible que la tierra pueda producir alimentos, y por consiguiente esto representaría graves crisis no solo ambientales sino también alimentarios, de salud etc.

Generar su pensamiento critica, hacia la cultura indígena, el saber ahí construido y que sigue prevaleciendo hasta hoy en día y la necesidad de que ellos sean los portadores y continuadores de sus culturas desde la escuela.

Materiales. Semillas, copalero, incienso, flores.

Conclusiones.

El capítulo cinco es la culminación del trabajo realizado durante varios meses en los diferentes momentos y espacios de investigación seleccionados. En él están expresados los temas que se obtuvieron a través de la información recopilada y sistematizada y se integran los ejes orientadores que permiten guiar las secuencias didácticas.

En las actividades didácticas diseñadas se mantiene el eje central que es la práctica tradicional agrícola, en el desarrollo de las secuencias puede observarse de qué manera esta práctica se relaciona con diversos campos de conocimiento como lo es la agronomía, la geografía, la historia, las ciencias naturales etc. A través del soporte teórico se hace evidente la relación tan estrecha entre el saber tradicional con el elemento ritual en las concepciones indígenas. Los temas aquí propuestos son una alternativa, una propuesta que debe ser contextualizado, enriquecido o readecuado para su puesta en marcha.

Generar una alternativa intercultural hoy en día es una oportunidad de cambio y también un reto, porque no solo involucra una transformación en la política educativa, sino un cambio en nuestras formas de pensar, de relacionarnos con la comunidad en la cual está asentada la escuela. En este nuevo plan educativo se hace evidente la intención de generar nuevos enfoques didácticos bajo el enfoque intercultural. Apostarle a la educación intercultural a través la integración de los conocimientos propios de las culturas indígenas.

Esta nueva propuesta refleja la flexibilidad, el cambio de paradigma que se está promoviendo desde el ámbito educativo, al reconocer y valorar los saberes tradicionales no solo

con escuelas consideradas indígenas sino con todas; la intercultural no está limitada a las culturas indígenas sino a la diversidad de culturas en el mundo. Puede vislumbrarse un nuevo horizonte, una alternativa de cambio en la educación pública con este nuevo modelo educativo que está acortando distancias, al propiciar nuevos paradigmas del saber, ampliando la mirada del mundo y al no cerrarse en considerar que solo existe una forma de concebir el conocimiento y la cultura. La diversidad es mucho más amplia de la que tradicionalmente la escuela misma nos lo había enseñado.

En esta nueva relación se refleja el interés de la política pública por hacer realidad un derecho reconocido, pero no llevado a la práctica respecto a visibilizar en el ámbito escolar la diversidad de culturas existentes, no de manera folclorizada, sino como culturas con lenguas propias, con formas específicas de construir conocimientos, culturas con derechos propios, individuales y colectivos.

Esta intención no es única, ni la primera ni la última, se construirán más y mejores, que integren nuevos enfoques, nuevas alternativas con la intención de que sigan promoviendo, evidenciando la riqueza, la necesidad de la activación del conocimiento anclado a la cultura indígena, de generar otros pensamientos, otras formas de mirar el mundo y otras maneras de relación con la naturaleza, en una relación recíproca, respetuosa que permitirá contribuir a enriquecer no solo la práctica docente de las escuelas de nuestro país sino también a todos como sociedad y como seres humanos.

En esta investigación se realizó un breve recuento histórico del camino que han transitado las culturas indígenas, de la relación con el estado nacional en la que fueron insertados y que a lo largo del tiempo fueron excluidos, marginados y que en ese largo trayecto lograron ser reconocidos como culturas existentes, lograron hacer escuchar su voz.

La educación intercultural ha pasado por diferentes fases y procesos, a lo largo de las décadas, el tratamiento orientado hacia las culturas indígenas no siempre ha correspondido a sus intereses colectivos, a sus necesidades inmediatas. Por ello, se siguen buscando alternativas que puedan integrar las voces, las demandas de las propias comunidades sin intermediarios. En esta construcción, de manera personal, elijo este tema porque está relacionada no solo con mi perfil profesional en el área de la educación indígena sino también con mi cultura náhuatl, con mi experiencia como parte de una cultura indígena y también mi experiencia educativa en el nivel básico.

Elegir el tema agrícola no es cerrarse a pensar que las comunidades indígenas todas son campesinas, y que todos los niños se integran al trabajo agrícola, se elige este tema por ser un elemento identitario que se sigue conservando a través del tiempo, en relación al trabajo agrícola se ponen en juego valores, conocimientos, sus formas de relacionarse con la tierra, con el entorno natural e inmaterial y que incluye un elemento central que es la ritualidad.

El contexto educativo actual está promoviendo una educación inclusiva, intercultural no solo con aquellas escuelas a las tradicionalmente se les ha llamado indígenas, sino que la interculturalidad refiere mantener una relación de diálogo mutuo, recíproco con todos, solo así se puede implementar una interculturalidad para todos. En este escenario los saberes tradicionales, están siendo revitalizados a través del espacio escolar.

Esta propuesta intercultural no culmina aquí, esta intención tiene que enriquecerse con la contribución de otras docentes o agentes involucrados en la educación indígena. Por medio de esta investigación es posible evidenciar que los saberes tradicionales siguen siendo el anclaje de la cultura, los conocimientos tradicionales siguen poniéndose en práctica en muchos contextos indígenas, es pertinente también evidenciar con este trabajo que.

En el escenario actual de los graves daños al ecosistema, el cambio climático, es necesario generar alternativas de cambio, y que mejor hacerlo desde la escuela y desde una visión del mundo muy distinta a la que tradicionalmente nos han inculcado, es retomar nuevamente los saberes ancestrales, los valores del cuidado y respeto a la tierra, a la naturaleza.

Por ello es necesario darle un nuevo rol, al docente en la cual pueda tener una mayor autonomía en su labor docente, en la organización de su plan de clase, de la flexibilidad de integrar los contenidos que considera pertinente es que se abren nuevos panoramas en la que puedan ofertar otras formas de educación.

Esta intención también representa un reto, un desafío para los docentes que son los que están en la primera línea de acción, y en este punto es preciso preguntarse si realmente los docentes se les están ofertando las herramientas de formación necesaria para comenzar hacer cambios a su práctica docente, una práctica que se ha llevado de cierta manera de forma tradicional. Es pertinente mencionar si los docentes tienen las herramientas necesarias para llevar a cabo estos cambios en su práctica docente. La autonomía representa también responsabilidad, y en este contexto es necesario preguntarse hasta qué punto los docentes tenemos la autonomía y esto que me lleva a hacer que no realizaba anteriormente.

En este contexto de cambio en el que la educación intercultural es una intención que el gobierno la está fortaleciendo es preciso también mencionar que el mundo está cambiando de manera muy acelerada y la escuela y los docentes no pueden quedarse fuera, las generaciones no son las mismas, de hace veinte o treinta años atrás, por lo que los docentes no pueden ser los mismos. Tienen que estar en constante actualización.

Términos como interculturalidad crítica, dialogo de saberes, la decolonialidad, son términos que no se escuchaban en los planes y programas de estudios, hoy estamos en esa intención de cambiar la educación, de promover la interculturalidad, de integrar otros contenidos

al ámbito escolar, específicamente saberes que históricamente han estado bajo la sombra de los considerados científicos u occidentales. Esta intención representa un reto, no es algo sencillo de cambiar, pero estamos en esta intención.

Referencias

- Aguado J.C. y Portal M. A. (1992). Identidad, ideología y ritual. Universidad Autónoma Metropolitana. México. D.F.
- Álvarez Balandra A.C. y Álvarez Tenorio V. (2014). Métodos en la investigación educativa. México D.F.
- Bonfil B. G. (1984). México profundo: Una civilización negada. Editorial Grijalbo. México, D.F.
- Bartolomé M.A. (1997). Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México. México D.F. siglo XXI editores, en coedición con Instituto Nacional Indigenista. México. D.F.
- Broda J. y Félix B. J. Coord... (2001) Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México. Fondo de Cultura Económica. México. D.F.
- Barabas A. (2003) Diálogos con el territorio; simbolizaciones sobre el espacio en las culturas indígenas de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, México D.F.
- Báez Cubero L. (2015). Develando las tradiciones: Procesos rituales en las comunidades indígenas. Volumen 1. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. D.F.
- Díaz Barriga Arceo F. (2006) Enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y la vida. McGraw. Hill editores. México D.F.
- Corona B. S. y Olaf k. (2012). En diálogo; metodologías horizontales en ciencias sociales y culturales. Gedisa. México, D.F.
- Fierro C. Fortoul B. y Rosas L. (1999). Transformando la práctica docente. Una propuesta basada en la investigación-acción. Editorial Paidós S.A. México D.F.
- Geertz C. (1987). La interpretación de las culturas. Editorial Gedisa. México D.F.

- Gimeno Sacristán J. (1988). El currículum: una reflexión sobre la práctica. Ediciones Morata. S.L. Madrid, España.
- Eliade M. (1985) Lo sagrado y lo profano. Editorial, Paidós. España.
- Gómez R. G., Flores G.J. y Jiménez G. E. (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa, Editorial Aljibe, Málaga. España.
- Elliot J. (2000). La investigación-acción en educación. Ediciones Morata; Madrid España.
- Latorre A. (2003). La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa. Editorial Graó. España.
- Lammel A. Goloubinoff M. y Katz E. (2008). Aires y lluvias. Antropología del clima en México. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Publicaciones de la Casa Chata. México. D.F.
- Medina Hernández A. (2007). Los pueblos originarios del sur del Distrito Federal. IIA. México. D.F.
- Morales Valderrama C. (Coord.). (2021). Respuestas acerca del maíz. La voz de 72 autores. Tomo III [recurso electrónico] / coord. General de Carmen Morales Valderrama; coord. Del tomo III de Cristina Mapes Sánchez, Catalina Rodríguez Lazcano, José Antonio Serratos Hernández. Secretaría de Cultura, INAH, 2021. México. D.F.
- SEP. (2012). Guía docente para la exploración del mundo sociocultural. SEP. México. D.F.
- Turner V. (1980) La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu. Siglo XXI editores. Madrid. España.

Tardif M. (2014). Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Narcea S.A. Ediciones. Madrid. Retomado en www.narceaediciones.es.

Unicef (2008). Un enfoque de la educación para todos basado en derechos humanos. Marco para hacer realidad el derecho de los niños a la educación y los derechos en la educación. Nueva York .Estados Unidos.

Woods P. (1989) La escuela por dentro; La etnografía en la investigación educativa. Ediciones Paidós. Buenos Aires Argentina.

Walsh C. (2005). La interculturalidad en la educación. UNICEF. Lima Perú.

Anexo 1. Cuadro de Entrevistas y Observaciones.

Fecha de realización	Entrevista/observación	lugar	Tópicos obtenidos
30 de octubre 2022	Observación 1. Etnográfica.	Panteón, mercado, iglesia, plaza central de Chimalhuacán.	Vigencia de festividades tradicionales, relación colectiva, sincretismo religioso, elementos prehispánicos presentes.
11 de enero 2023	Observación 2. Aula. (tercer grado)	Aula tercer grado	Ausencia de materiales en lengua náhuatl, poca claridad en los objetivos de la lengua indígena, poca integración de la lengua indígena.
30 de enero 2023	Observación 3. Aula. (sexto grado)	Aula sexto grado	Integración de temáticas comunitarias, uso de materiales con contenido cultural, integración de la lengua indígena. Intención de integrar contenidos locales.
31 de octubre 2022	Entrevista 1. Señor Ángel Cruz (originario de Chimalhuacán)	Casa del Señor Ángel.	Identidad ligada al trabajo agrícola. Conocimiento tradicional, cosmovisión e identidad ligada al territorio, aculturamiento.
10 de enero 2023	Entrevista 2 Señor Luis Ortiz (migrante del estado de Guanajuato).	Casa del Señor Luis.	Reconfiguración de la identidad, lengua indígena como anclaje cultural, fiestas rituales.
6 de abril 2023	Entrevista 3 Señor Gerónimo Cruz. (Originario de Veracruz).	Floriomel, Ixcatepec Veracruz.	Reconfiguración cultural Necesidad de fortalecimiento de la cultura náhuatl a través de la escuela. Recuperación de valores comunitarios.
21 de marzo 2023	Entrevista 4. Docente 1.	Escuela Primaria Indígena.	Necesidad de formación en enseñanza de la lengua náhuatl, interés por integrar más contenido comunitario al aula. Necesidad de

			generar herramientas para un proyecto comunitario.
24 de marzo	Entrevista 5 Docente 2.	Escuela Primaria Indígena	Formación en evaluación de la lengua, generación de propuestas para integrar contenidos propios.

Anexos 2. Cuadro de entrevistas a niños y niñas.

No. de entrevista	Fecha	Lugar	Alumno(a)	Nociones encontradas
1	9 de octubre 2023	Escuela Primaria I.	Vanessa	Construcción de conocimiento. Activación de saberes previos.
2	9 de octubre 2023	Escuela Primaria I.	Jocelyn	Antecedentes culturales presentes. Iniciativa por conocer más sobre tema.
3	9 de octubre 2023	Escuela Primaria I.	Rebeca	Conocimientos contruidos a partir de libros, videos, pláticas con padres y abuelos.
4	9 de octubre 2023	Escuela Primaria I.	Donovan	Identidad cultural. Migración, lengua indígena presente, Reconocimiento del tema agrícola con su cultura.

Anexo 3. Fotos de las actividades realizadas en el espacio escolar.

Grupo sexto y tercer grado.

Actividades realizadas en aula y actividades de siembra y petición de permiso a la tierra para sembrar el maíz llevadas a cabo el día 30 de octubre del 2023 con los alumnos de tercer y sexto grado en la Escuela Primaria Indígena de Chimalhuacán. Esta es la última actividad del proyecto escolar intercultural, para ello previamente se llevó a cabo una explicación de este ritual y se integró a los niños y niñas tanto en el ritual como en la siembra del maíz.