

**Gobierno del Estado de Yucatán
Secretaría de Investigación, Innovación
y Educación Superior**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 31-A MÉRIDA**

**MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
CAMPO: DESARROLLO CURRICULAR**

**¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ACUDEN A LA ESCUELA?:
UNA ETNOGRAFÍA DE LAS IDENTIDADES INDÍGENAS**

KARINA BEATRIZ GARCÍA FLORES

DIRECTOR DE TESIS:

DR. IGNACIO PECH TZAB

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.
2016

Gobierno del Estado de Yucatán
Secretaría de Investigación, Innovación
y Educación Superior

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 31-A MÉRIDA

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
CAMPO: DESARROLLO CURRICULAR

¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ACUDEN A LA ESCUELA?:
UNA ETNOGRAFÍA DE LAS IDENTIDADES INDÍGENAS

KARINA BEATRIZ GARCÍA FLORES

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE:

MAESTRA EN EDUCACIÓN
CAMPO: DESARROLLO CURRICULAR

DIRECTOR DE TESIS:

DR. IGNACIO PECH TZAB

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.
2016

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 31-A MÉRIDA, YUCATÁN

CONSTANCIA DE CONCLUSIÓN DE TESIS

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
CAMPO: DESARROLLO CURRICULAR

Mérida, Yuc., 6 de octubre de 2016.

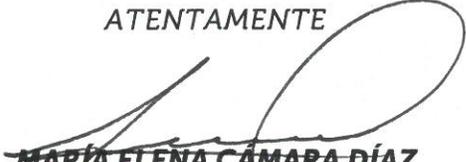
KARINA BEATRIZ GARCIA FLORES.

En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Titulación de esta **Unidad 31-A**, y en virtud de que su tesis titulada:

**¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ACUDEN A LA ESCUELA?:
UNA ETNOGRAFÍA DE LAS IDENTIDADES INDÍGENAS.**

Presentada para optar al grado de **Maestra en Educación, Campo: Desarrollo Curricular**, ha sido liberada por su Tutor, **Dr. Ignacio Pech Tzab** y aprobada por los lectores, **Mtro. Juan Ramón Manzanilla Dorantes, Mtra. Lourdes del Rosario de Fátima Espadas Ceballos y Mtro. Macedonio Martín Hu**, se extiende la presente **Constancia**, con la cual procede la presentación de su examen de grado.

ATENTAMENTE

MARÍA ELENA CÁMARA DÍAZ
DIRECTORA DE LA UNIDAD 31-A MÉRIDA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TITULACIÓN

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Dedico este trabajo de todo y con todo corazón primeramente a mi bebita Katy que llegó a mi vida para iluminar mi existencia humana, no puedo describir lo maravilloso que es tener entre mis brazos a ese ser que sin duda alguna Dios me regaló por misericordia de su nombre. Agradezco infinitamente a Dios que haya permitido que mi bebita llegue para formar parte de nuestra familia.

Dedico de igual forma este valioso trabajo a mis padres que con su esfuerzo y dedicación cada uno de los días de mi escolarización me condujeron por el camino hasta llegar aquí, mi madre siempre me dice que aún falta camino por recorrer y que el estudio no se acaba y hay que seguir preparándose cada día.

A mis hermanos por ser ese apoyo incondicional en este momento de mi vida, gracias Chucho y Jairo, por estar ahí siempre para contar con ustedes.

Gracias Mau por formar parte importante de mi vida, sé que estos momentos son difíciles en nuestras vidas, pero somos equipo juntos, gracias por estar conmigo siempre y por estar aquí en todo tiempo. Siempre recuerdo que me decías ¿y la tesis Kari? Ahora puedo decir: Aquí esta Mau.

Agradezco infinitamente al Dr. Ignacio Pech Tzab por haberme acompañado en la realización de este trabajo, reconozco el apoyo que me brindó para concluir este documento.

INDICE

CONTENIDO

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN.....1

CAPITULO 1 LA IDENTIDAD EN LA COMUNIDAD

1.1 Contexto social de los niños y niñas de la comunidad.....4

1.1.1 Ubicación geográfica de la comunidad.....4

1.1.2. La comunicación en la comunidad.....5

1.1.3 Tecoh: una comunidad histórica en el estado de Yucatán.....7

1.1.4 Las Escuelas investigadas.....9

1.2 Aspecto Cultural.....11

1.2.1Religión.....11

1.2.2 La Biblioteca.....15

1.2.3 Las tradiciones y costumbres de Tecoh.....16

1.3 Contexto Familiar.....20

CAPITULO 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 El problema de estudio.....25

2.1.2 Propósitos.....31

2.2Justificación.....31

2.3 Metodología de investigación.....33

2.3.1 ¿Qué es la etnografía?.....33

2.3.2 ¿Por qué etnografía?.....35

2.4 Técnicas e instrumentos.....	37
2.4.1 Observación.....	38
2.4.2 Entrevista.....	38

CAPITULO 3 CURRÍCULUM E IDENTIDAD

3.1 Análisis curricular sobre la identidad.....	41
3.1.1 ¿Cómo se expresa la identidad en el currículum vivido?.....	44
3.2 Educación intercultural.....	54
3.3 El papel del profesor en la aplicación del currículum y la interculturalidad.....	58

CAPITULO 4 MARCO TEÓRICO y ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES

REALIZADAS.

4.1 Cultura.....	63
4.2 Concepto de identidad.....	66
4.3 Identidad cultural e identidad étnica.....	69
4.4 Un breve recorrido sobre lo observado en el salón de clase.....	74
4.5 Conclusiones.....	85

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

*La identidad es aquello que nos permite ser,
construidos, deconstruidos,
es un proceso que no se detiene.
Karina B. García Flores*

Quisiera iniciar compartiendo el por qué se seleccionó esta temática y no otra para desarrollar el trabajo etnográfico, los niños siempre son importantes en la vida de un docente, como docente para mí los niños tienen mucha riqueza y cada vez que el maestro intenta enseñar sale aprendiendo de todo el bagaje que un niño puede aportar, Bertely menciona en una de sus obras que existe poco trabajo etnográfico realizado con niños y niñas; luego Rockwell señala que la etnografía se está trabajando cada día menos, es así como surge trabajar etnografía con los niños y niñas de la comunidad de Tecoh, Yucatán. El escenario principal se vislumbró en tres ámbitos: familiar, comunitario y escolar, se elige trabajar sobre las identidades y la forma en cómo se piensan los niños y niñas de Tecoh. Conocer un poco más a fondo a los habitantes de Tecoh me ha permitido enriquecer mis raíces culturales y reafirmar mi identidad maya, sí esa, mi identidad Maya, porque la identidad de un ser humano está en constante proceso, en un proceso inminentemente social (con los otros, reconociéndose unos a otros).

Ahora mismo recuerdo algo que escuché de alguien “ha fallecido mi madre, yo viajé a Austria ahí las tumbas se cubren de tierra y se siembran flores sobre ella, pero no lo haré aquí en mi pueblo, porque pondría en riesgo cambiar la cultura de como se acostumbra mantener la tumba, las personas cambiarían su manera de ser con respecto a ello, así que mejor no”, este testimonio nos deja muy claro cómo la globalización nos rodea y pone en riesgo lo que somos, pero también el pensamiento de cuidar lo que somos y no poner en riesgo nuestra manera de ser en nuestro pueblo Maya.

A continuación describo cada capítulo mencionando lo más relevante que se trabaja en cada uno de ellos, este documento está estructurado en cuatro capítulos.

Capítulo 1, en este capítulo se aborda el contexto de la comunidad de Tecoh, la comunicación que existe en la comunidad de Tecoh, ahí analizo cómo la cercanía a la ciudad afecta en muchos sentidos los canales de comunicación que existen en Tecoh, se describe de igual forma el aspecto cultural, religioso y las escuelas que hay y el pensamiento cultural de los padres hacia esas escuelas, se trabaja la parte de la ubicación geográfica, se describen puntualmente algunas tradiciones y costumbres de la comunidad de Tecoh como el Janal Pixán, Jeets' méek', Waajil kool, así como la fiesta tradicional del pueblo, todo esto relacionado con la identidad de los niños y niñas.

Capítulo 2, en este capítulo se plantea la problemática y se argumenta, con el apoyo de autores, a cada párrafo que se expresa en este apartado. La pregunta que genera la investigación ¿Quiénes son los niños y las niñas de nuestras comunidades que asisten a la escuela? Los propósitos, la justificación, metodología de investigación, técnicas e instrumentos utilizados se presentan en este capítulo como un espacio para escribir sobre la importancia de elegir trabajar la identidad como temática para la tesis de maestría.

El capítulo 3 se titula Currículum e Identidad, inicio analizando el Currículum y cómo se expresa la identidad, continúo revisando el plan y programas de estudio encontrando partes que involucran la identidad y cómo se plantea en el programa, también se trabaja la interculturalidad desde cómo surge hasta cómo se ha tomado la interculturalidad en México, el planteamiento respecto a la interculturalidad en la escuela primaria analizando el documento de la RIEB, no se omite revisar y releer el papel del profesor en la aplicación del currículum y la identidad trabajando con los textos de plan y programas de estudio y otros autores que dejan muy clara la tareas del docente en su labor educativa.

El título del capítulo 4 es "Marco Teórico y análisis de las observaciones realizadas". Inicio el párrafo abordando el concepto de cultura como parte inminente de la identidad que atañe a este trabajo y parte importante del proceso identitario de los niños y niñas de Tecoh. En el siguiente apartado abordo el concepto de identidad

para ello revisé varios textos de autores que se ocupan de esta temática, luego esboqué qué es identidad cultural e identidad étnica, para tener una idea clara de lo que se trabaja en este documento. Para finalizar este capítulo se revisa y analiza los diarios de campo de lo observado en el salón de clase ahí me doy cuenta que existen situaciones que por ser cotidianas, por tanto ser parte de lo que vive a diario, pasan desapercibidas, pero analizándolas con detalle tienen un impacto en la identidad de los niños y niñas de la comunidad de Tecoh, que es lo que se plantea en la tesis; concluyendo el trabajo escribo, a manera de precisar y enfatizar las ideas que considero vertebran del trabajo a lo largo de esta investigación etnográfica.

Como parte complementaria de la tesis se tiene las referencias que la argumentan, esperando deje cada concepto con claridad de cómo fue utilizado y su importancia en este documento.

Este trabajo de investigación es el resultado del esfuerzo conjunto realizado con el acompañamiento de mi familia y sobre todo de la persona que llegó para iluminarme la vida mi bebita Katy Valeria.

CAPÍTULO 1. LA IDENTIDAD EN LA COMUNIDAD

1.1 Contexto social de los niños y niñas de la comunidad

El contexto social podría entenderse como todos los elementos que giran en el ambiente familiar del niño, es decir, la familia y la comunidad misma, y los medios que lo rodean, pero siempre entre éstos habrá algunos elementos que influyen directa e indirectamente en la vida del niño y propiamente en su identidad. Así en el caso de la escuela donde se realizó la investigación el contexto social contempla a la comunidad de Tecoh, que de alguna manera genera relaciones sociales que posibilitan el desarrollo de la identidad de los niños.

1.1.1 Ubicación geográfica de la comunidad

Tecoh es un municipio que alberga aproximadamente 16,200 habitantes, según el censo del INEGI en 2010. Se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Mérida, capital de Estado de Yucatán; colinda con las siguientes poblaciones:

Al norte, el municipio de Acanceh.

Al sur, la población de Telchaquillo.

Al este, la hacienda Chinquilá.

Al oeste, la hacienda Itzincab Cámara.

La comunidad de Tecoh, se encuentra asentada en una planicie a trece metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la hidrografía de la población cuenta con diversos cenotes y pozos, los primeros reciben el agua de las lluvias, por tanto no existe inundaciones pluviales, la gente utiliza los pozos para surtirse de agua para

sus diversos menesteres, aunque actualmente el agua ya es potable, muchas familias utilizan el pozo para regar sus plantas, lavar su ropa y otras actividades, pero esto ocurre en la periferia de la población de Tecoh, ya que en las calles principales no se observa que las personas hagan uso de los pozos. En la etapa de lluvias la gente acostumbra dividirla en dos partes, las lluvias orientales que comprenden de mayo a octubre y las del norte de noviembre a febrero.

Muchos de los factores del contexto del niño inciden en la formación de su identidad, tales como la convivencia con sus pares, la que tienen con sus abuelos, padres y amigos, también es preciso mencionar que la identidad cultural se nutre de las interacciones y participaciones de los niños con las actividades que se realizan en familia o en la comunidad.

Todos los factores que ya mencioné se tornan benéficos para la comunidad y a la niñez para el desarrollo de todas las facultades del ser humano.

1.1.2. La comunicación en la comunidad

La cercanía a la ciudad de Mérida se convierte en un agente directo de la población envolviéndola en el rol de consumidora, anteponiendo intereses modernistas para olvidar la cultura, tradiciones y costumbres a la que pertenece Tecoh. Por consiguiente, el uso y el empleo de la lengua maya es muy limitado y frecuentemente se hace por necesidad o compromiso. El mercado es uno de los lugares más frecuentados por la mayoría de la población, durante todos los días, específicamente por las amas de casa que acuden a surtirse de productos que son ofrecidos por vendedoras de Ticul, Oxcutzcab y de la población. Es entonces en ese lugar donde se aprecia las interacciones de las personas en el momento en que se encuentran, al saludarse al comprar, estas interacciones lingüísticas algunas son en lengua maya, otras es español y la mayoría en forma bilingüe, al no poder hablar bien ninguna de

las dos lenguas. Según Juan José Rendón (1990:113), nos menciona que: “El mercado tradicional ha sido vínculo principal para mantener la unificación lingüística”, pero que en este momento ante la intromisión de otras lenguas deja en una pugna de cuál sería la lengua dominante y cuál la dominada o existe una mediación implícita en su uso de ambas.

Los parques, campo deportivo o tienda de abarrotes, son también sitios en los cuales los habitantes mantienen interacciones semejantes, excepto en el campo deportivo ya que los niños y jóvenes ahí se reúnen, únicamente se expresan en español.

Después de analizar estos puntos me doy cuenta que la gente todavía mantiene una interacción lingüística en maya y en español, entonces ¿por qué al niño se le margina, negándole el acercamiento a la lengua maya, si ésta también forma parte de su cultura?

Otro de los espacios donde los niños y niñas interactúan es la escuela, no menos importante que los otros espacios en los que participan en su vida diaria, siendo la escuela un agente educador podemos notar que a diario los alumnos acuden y conviven con sus compañeros y maestro, es ahí donde la comunicación se realiza en español y en ocasiones con algunos compañeros mencionan palabras en maya pero lo hacen en voz baja. En la escuela los alumnos tienen la asignatura de español asignada como lengua nacional, podríamos atrevernos a decir que está validada como lengua aceptada o también aproximarnos a decir que es la lengua que domina el espacio escolar; siendo una asignatura a llevar de manera sistemática en la educación primaria, la escuela de esta forma permite que los alumnos tengan ese espacio de socialización con sus pares y a su vez adquieran de manera formal los conocimientos que se enseñan como válidos, aclarando que válidos significa legitimar mediante un documento oficial que comprueba que el conocimiento escolar es lo básico para aprender, pero no significa que el conocimiento que adquieren los niños y niñas en su contexto comunitario o familiar no tenga validez, habrá que

preguntarse qué valor le da la escuela a los conocimientos que adquieren los alumnos fuera de ella.

1.1.2 Tecoh: una comunidad histórica en el estado de Yucatán

Cada pueblo tiene una historia y esta villa de Tecoh, cuenta con una historia que nos permite conocer sobre ella. Tecoh es un pueblo, hace unos años fue declarada villa, está ubicada al Sur del Estado de Yucatán, cuenta con todos los servicios como agua, luz, teléfono, internet, cable.

Tecoh se reconoce de manera estatal por su palacio de dos plantas. Don Roque Jacinto Herrera, Presidente municipal inició la construcción del Palacio Municipal durante su administración (1904-1906).

En ese entonces (fotografías en blanco y negro del palacio y el desfile) en las actividades escolares como los desfiles participaban los padres de familia, se hacía un contingente de obreros y mujeres que desfilaban el 16 de septiembre, para ese día vestían de blanco (el blanco es un color de fiesta)

Tecoh cuenta con 1 pueblo y 9 haciendas, como parte de su territorio municipal, cada una con una historia distinta que contar desde la mirada de sus construcciones y su gente, Tecoh es un municipio muy afortunado porque tiene en su territorio cenotes y una Zona Arqueológica conocida como “Mayapán”, muy conocida turísticamente y visitada hasta por los yucatecos de otras poblaciones del estado.

No puedo omitir hablar sobre esta zona arqueológica que nos pone en contacto con la historia de los indígenas mayas, Don Venado decía: “que el que tuviera suerte tendría la oportunidad de ver abrir la pirámide y eso lo haría afortunado”. Explicaba Don Venado que esa es una creencia que viene de los antepasados y que incluso ha escuchado que hay personas que han oído decir que los que ven abrir la pirámide ven oro en el centro de la pirámide, sin embargo no hay nada registrado sobre esto, considero que como menciona Elsie Rockwell de eso se

hace el investigador de ir registrando todo aquello que parece cotidiano y que tiene un significado para la gente.

En Tecoh existen 3 escuelas de Educación Preescolar (1 indígena, y 2 regulares) también 5 primarias, de ellas 3 federales y 2 estatales, (1 de ellas ubicada en el centro del municipio, es la escuela que cuenta con más alumnos en el municipio, esta escuela mencionan algunos profesores “hay que quemarla para que ya no exista”¹ este es tan solo uno de los comentarios que a menudo hacen los maestros que trabajan en la zona porque opinan que la escuela debería de no sobrellenar su matrícula escolar para brindarle la oportunidad a las otras escuelas de captar alumnos; algunos directivos opinan al respecto “se debería de sectorizar a la población escolar para que acudan a la escuela que esta por su rumbo”¹ los directores tienen esa idea de sectorización como una alternativa para poder inscribir a los alumnos por medio de su comprobante domiciliario y así ir ubicándolos a la escuela más cercana a su domicilio, aquí podemos ver cómo sería una forma de lograr que los padres de familia que viven lejos del centro inscriban a sus hijos en la escuela más cercana a su casa, ahora platicando con las madres de familia que llevan a sus hijos a la escuela del centro Doña Carmen menciona “yo no vivo cerca de la escuela pero inscribí a mi hija aquí en esta escuela porque se enseña mejor y aunque exigen, esta escuela hace muchas actividades como festivales y se enseña computación, es lo que los chiquitos necesitan ahora”² analizando la opinión podemos entender una de las razones de por qué los inscriben ahí, los padres de familia piensan en el futuro de sus hijos en esas exigencias que la actualidad requiere, la preparación para un mejor futuro y aunque les cueste la clase de cómputo los padres de familia pagan por ese servicio. A pesar de tener una escuela cercana a su casa prefieren llevar a sus hijos a la escuela del centro y se sienten contentos de que logren obtener el cupo ahí.

Se habla mucho sobre esta escuela, por lo mismo hace que tenga su prestigio y en cuanto los maestros de la escuela Guillermo Palomino mencionan que

---

¹ Diario de Campo, noviembre 14 de 2009

² Diario de campo, mayo 25 de 2009

“tenemos muchos alumnos por la ubicación del centro, a los padres se les hace más fácil llevarlos y luego hacer la fila para viajar a Mérida”.³

En cuanto a la población, sus recursos los obtiene de gente que trabaja en las maquiladoras la señora Gloria menciona “la mayoría de los papás se dedican a trabajar en maquiladoras, en granjas y al campo pues ya poquitos”⁴ estas fábricas manejan horarios de 7:00 am. A 6:30 pm., es así que los padres de familia generalmente dejan a sus hijos a cargo de la abuela o los tíos, otros viajan a la ciudad de Mérida para trabajar ahí, ya son pocos los que trabajan en el campo Don Álvaro opina: “el trabajo del campo ya casi nadie lo hace, yo trabajaba en la hacienda de aquí de Xporver en la desfibrador, pero se cerró porque ya no salía; salía más caro el flete que lo que vendíamos, bueno lo que nos pagaban así”⁵.

Estos son algunos de los testimonios de la gente de Tecoh con respecto a la visión que tienen ellos sobre el trabajo.

1.1.4. Las Escuelas investigadas

Hablar de las escuelas es hablar en parte de la formación educativa de los niños y niñas ya que no debemos olvidar que la formación de los niños no solo depende de la escuela, sin embargo la escuela no deja de ser un espacio que influye en la formación de los niños y niñas. En la comunidad de Tecoh realicé el trabajo de investigación de campo en dos escuelas primarias, una de ellas fue la escuela donde trabajé en el turno matutino de la misma comunidad de Tecoh y la otra una escuela vespertina a la cual acudía después de mi jornada escolar, de las dos escuelas se tienen los registros de las observaciones áulicas y de escuela que se realizaron, entrevistas y pláticas con los maestros, niños y padres de familia.

---

³ Diario de campo, mayo 21 de 2009

⁴ Diario de campo, julio 1 de 2009

⁵ Diario de campo, octubre de 2009

Las opiniones de las madres de familia con respecto a cada una de las escuelas son distintas, la mayoría de las madres de familia opinaron que la escuela ubicada en el centro es para los niños de familias que tienen más posibilidades económicas y que pueden acudir a esa escuela ya que ahí “piden mucho material” (comenta doña Lupita), también opinaron que las escuelas que se encuentran lejos del centro de la comunidad son para los que tienen menos recursos y que está en sus posibilidades cubrir los gastos que la escuela requiere, la escuela a la que se referían son escuelas federales que se encuentran precisamente en la periferia de la comunidad.

Platicando con los niños de la escuela Aristeo Vázquez Delgado de la comunidad de Tecoh donde realicé el trabajo de campo, ellos dicen que acuden ahí porque les queda cerca y también porque ahí los inscribieron, al preguntarles si hablan maya “se ríen y dicen que saben algunas palabras, sin embargo les da vergüenza hablarlo (se tapan los ojos con las manos y sonríen)”⁶. En estas pláticas con los niños pude ver que varios niños saben expresar algunas palabras e incluso muchos de ellos saben hablar maya pero no lo hacen en la escuela por temor a ser burlados y porque sienten vergüenza. La escuela es un espacio donde se conjugan muchos niños y niñas de la comunidad, pero vamos viendo como lo que sabe o trae los niños queda solo para ellos al sentirse avergonzados ante otros niños o el ambiente donde conviven entre ellos no les permite expresarse en la lengua que hablan.

Centrándonos en la escuela donde se realizó el trabajo de campo, es una escuela Primaria Federal, de las conocidas como general para diferenciarla de las estatales o del Estado, turno vespertino, que cuenta con 12 grupos y maestro(a) en cada salón, un maestro de educación física, uno de artística, un director comisionado que llevaba 3 años en la dirección, la escuela está ubicada al norte de la comunidad, en ella acudían un total de 320 niños y niñas aproximadamente.

---

⁶ Diario de campo, mayo 20 de 2009

1.2 Aspecto cultural

La formación del aspecto cultural de la comunidad, se ha ido construyendo a través del tiempo, como producto de las relaciones sociales que existe entre la misma sociedad, apoyándose básicamente en la religión, como un aspecto irrevocable en la vida espiritual de los habitantes, así como en otros aspectos, como el teatro que sirve de entretenimiento, la biblioteca que influye en el aspecto constructivo e intelectual de jóvenes estudiantes y adultos.

1.2.1 Religión

La identidad cultural se define por múltiples aspectos entre ellos se encuentra la religión es por ello que es importante detenernos para revisar este aspecto que se hace presente en la comunidad de Tecoh, ya que los habitantes tienen un sistema de creencias que les permite actuar moralmente frente a las situaciones que se presentan como es el caso de las actividades escolares y que iremos revisando.

La Religión, este aspecto se ha convertido en una dominación cultural para la mayoría de los habitantes de la comunidad, ya que con el paso del tiempo han ido estructurando estrategias para acaparar a todos los hombres y mujeres. Hoy en día realizan misas, doctrinas, hasta gremios de niños, jóvenes, señoritas, señoras y señores; esta separación de actos religiosos da lugar a la construcción y formación de corrientes ideológicas semejantes y diferentes al lado de otras personas que practican la religión evangélica. La religión católica cobra más auge en la población cada día, este acrecentamiento en esta religión deja espacio para las prácticas de costumbres de algunas personas, no así las de otro tipo, pero más adelante veremos cómo a pesar de que la religión ocupa un lugar importante en la vida de las personas de la comunidad de Tecoh hay algunos que siguen practicando los gremios de niños,

jóvenes, señoritas, señoras y señores, sobre todo se las inculcan a sus hijos, ya que los involucran cuando las realizan.

Bajo esta premisa, podemos recordar que el catolicismo fue introducido a nuestro país junto con la llegada de los españoles, ellos utilizaron uno de los medios más eficaces como es la doctrina, basada en credos y cuadros llamativos, es decir tuvieron una estrategia que conmovió a los pueblos indígenas a incorporarse a una nueva disciplina e inconscientemente adquirir costumbres de la cultura occidental.

Según Gonzalo (1990: 35):

Para lograr una comprensión más efectiva emplearon grandes lienzos y cuadros pintados con escenas alusivas al credo, relatos de la vida de Jesús, necesidad de sacramentos, mientras que los oyentes contemplaban las sugestivas representaciones y al mismo tiempo escuchaban sermones. Así los españoles junto con los religiosos de esa época formaban una mancuerna para dominar a los indios,

ya que lograron que los nativos creyeran lo que los españoles les decían.

Me he dado cuenta que los actos litúrgicos católicos y protestantes siempre se comunican en español con los creyentes, esta comunicación también dificulta la preservación de la lengua maya, debido a que los sacerdotes y pastores solo saben expresarse en español, últimamente la religión de los Testigos de Jehová empieza a introducir la lengua maya a sus discursos y materiales pero apenas fue a hace poco tiempo, sin embargo la gente solo reparte su material ya que en muchas ocasiones no saben hablar maya, así mismo la religión limita la realización de costumbres y tradiciones al inculcar una serie de valores y creencias que no permiten la realización de éstas. A pesar de todo, los seres humanos tomamos como verdad aquel sistema de creencias que nos introduce la religión por la que creemos y así poco a poco vamos alejándonos de nuestro propio origen cultural, sin embargo, en algunos casos se logra un sincretismo que beneficia esta parte de la construcción de la identidad cultural.

En la comunidad de Tecoh existen varias religiones que son practicadas por los habitantes entre ellas la que predomina es la católica que realiza dos veces al año la fiesta tradicional en honor al santo patrono del pueblo, también se practica la religión protestante a lo que la gente llama “los hermanos separados”⁷ por creer en una religión distinta a la católica; los que creen en la religión católica participan en los festivales, en el janal pixán que se realiza en la escuela y los que son protestantes evitan acudir los días en que hay esas actividades ya que mencionan:

K.- ¿por qué no vienes al janal pixán?

Niña.- Porque no creemos eso, eso es del diablo.

K.- ¿por qué del diablo?

Niña.- No sé mi mamá así lo dice, por eso no venimos

K.- ¿Y no quieres venir?

Niña.- La niña solo mueve el hombro sin responder nada (E- Ana, 2009)

La religión forma parte de cada ser humano, también se sabe que la religión es pilar de las ideas que va construyendo las personas por la creencia que tienen, de esta forma la religión cobra sentido en la vida de cada individuo. La religión enseña valores, creencias, lo bueno y lo malo de la vida, permite que las personas adquieran más seguridad por medio de sus creencias, pues al tener una religión tienen un sistema que les aporta toda una formación de las ideas sobre las cuales actúan en muchas ocasiones, la religión da posesión de una cosmovisión a aquellos que creen en alguna de las muchas opciones que existen. La religión forma parte de uno de los componentes de la identidad al dotar al ser humano de ese sistema de valores y creencias que va afianzando quién es y cómo se reconoce la persona a partir de la otredad. La religión acompaña al hombre como ese elemento importante en la vida del ser humano y de su identidad, la forma en que se estructura cada religión y al introducirse en la sociedad le va dando sentido al devenir del hombre, es importante la religión que parte del motor de las acciones de las personas ya que guía muchas de las decisiones, participaciones como podemos ver en las actividades de la

---

⁷ Diario de campo, mayo 19 de 2009

escuela. En parte la religión determina la forma de pensar de los grupos sociales, lo que se va reflejando en las personas.

En este sentido la religión católica va a la par con las actividades que son promovidas por las escuelas como los desfiles cívicos, el Janal Pixán y se les da ese espacio en la comunidad. En Tecoh los desfiles se organizan por las escuelas pero son convocados días antes por el Director de Educación del municipio para acordar horarios, derrotero y rifar los lugares que cada escuela ocupará en el desfile, se acuerda qué calles estarán cercadas para limitar el acceso a vehículos y que el desfile se realice proporcionando seguridad para los niños y niñas que desfilan, es así como se puede ver que el municipio le da ese espacio a las actividades que son promovidas por la escuela; de la misma forma se realiza un gremio el mismo municipio permite que la gente de la comunidad de Tecoh camine por las calles principales del pueblo para llevar sus estandartes y las imágenes de la iglesia católica, las cuales son el motivo de las fiestas tradicionales que se realizan año con año.

Esto nos lleva a citar lo siguiente que aborda las fiestas patrias y las actividades de la religión católica, Loyo (1999: 280) menciona:

Las fiestas patrias remplazaron a las religiosas; los cantos, juegos y prácticas deportivas a los rezos y sermones; las imágenes de Hidalgo, Morelos y Juárez sustituyeron a las de los santos; abundaron las peticiones de retratos del presidente y de la bandera nacional. Estas fiestas y otras recién instituidas, como el diez de mayo, buscaban también hacer más amena la existencia de los campesinos, que a los ojos de las autoridades resultaba monótono, y suplir las agencias de diversión ciudadinas... Una vez más, la política oficial era reproducir en el campo patrones de vida urbana, que a su manera de ver eran el más alto grado de civilización.

Loyo Engracia menciona que esto ocurrió entre 1924 y 1928, podemos ver cómo actividades de la escuela sustituían las creencias de los pueblos, los cuales tenían cierto temor al purgatorio o qué sucedería después de la muerte, sobre este acontecimiento vemos que en la realidad las actividades escolares en este sentido van a la par hoy en día con la religión católica al tener cada una un espacio y un

tiempo para realizar sus actividades en la comunidad, por su parte la escuela con sus celebraciones cívicas y deportivas y la comunidad con la parte de la religión con sus tradiciones en honor a sus santos patronos. Esto le va dando identidad a un pueblo:

sobre esa línea de búsqueda, Cardoso de Oliveira (1974) al tratar sobre la identidad considera que su configuración no puede verse ajena a los procesos ideológicos. Y para él lo ideológico, como para Poulantzas, es un conjunto coherente de representaciones, valores y creencias que fijan un universo relativamente coherente no sólo en una relación real sino también en una relación imaginaria. La ideología, nos dice, no busca ni tiene por función proporcionar a los individuos un conocimiento verdadero, sino sólo busca insertarlos de cierto modo las actividades prácticas que sustentan dicha estructura social (Citado en Pérez, 1990, 317-367).

1.2.2 La Biblioteca

La Biblioteca contribuye en el fortalecimiento del aspecto cultural de la comunidad, ofreciendo diversos libros que contienen información variada, teórica y científica, por lo que su difusión contribuye a mejorar los conocimientos académicos de la sociedad en cuanto material sobre la cultura maya es muy limitado y casi no se solicita.

Considero que las bibliotecas de las comunidades deben tener libros y folletos que ofrezcan información acerca de la cultura maya y que por medio de este coadyuve al rescate de la cultura maya a la que pertenece.

El teatro es uno de los lugares que contribuye al rescate de la identidad cultural, ya que a través de las escenificaciones teatrales busca incluir los dramas de la vida cotidiana de la población, en maya y en español; la presentación de grupos jaraneros y bailables autóctonos. El teatro en coordinación con el H. Ayuntamiento de Tecoy, Yucatán buscan siempre alternativas en la que pueden revalorar a la cultura maya, esto significa que existe interés porque se mantenga la cultura maya presente en la comunidad, algunas de las obras presentadas son las siguientes: sobre sacrificios mayas, la historia de los mayas, documentales sobre la cultura maya.

1.2.3. Las tradiciones y costumbres de Tecoh

En la comunidad de Tecoh se realiza la fiesta tradicional dos veces año, una en el mes de febrero y otra en el mes de agosto en ellas las personas de la comunidad utilizan sus mejores trajes, entre estos portan el traje tradicional que es el huipil o terno y los varones de blanco con alpargatas, en la fiesta tradicional se hacen lo que se llama “corrida de toros”, por lo que tiempo antes a la fiesta se construye un ruedo con material de varillas de madera, huano y sogas para formar los palcos que servirán para que las personas puedan disfrutar de la corrida de toros, estas celebraciones tiene una duración de cuatro días aproximadamente, las personas de las comunidades cercanas acuden y se enteran de las fechas de estas fiestas por los anuncios que son colocados en lugares visibles en cada comunidad cercana a la población y también hacen uso de los medios de comunicación como la radio y ahora del internet. Frente a esta celebración que ocurre, se da en la escuela aunque cabe aclarar que no con la misma frecuencia de hace unos años atrás, los niños en la escuela primaria juegan al toro ya que es lo que se va vivir en la comunidad, que se está viviendo o que ya se vivió en la comunidad de Tecoh; haré referencia de este suceso ya que lo viví cuando investigué la escuela primaria, tengo recuerdos muy vivos de cuando jugábamos al toro a la hora del recreo con mis compañeros de grupo, este suceso ocurría antes de que se realizara la corrida de toros de mi comunidad y también algunos días después que terminaba los días de fiesta, cabe mencionar que habían épocas donde jugar al toro ocurría aun no habiendo fiesta tradicional en puerta, sin embargo en la actualidad casi no se ve que los niños y niñas jueguen al toro en la escuela, es preciso mencionar que también la escuela ha puesto ciertas reglas para jugar a la hora del recreo a los alumnos; algunas de ellas como no correr, “el recreo es solo para comer no para correr”⁸.

La vaquería es parte de la fiesta tradicional anual, en ella los jaraneros salen a bailar con sus parejas al son de las jaranas que son interpretadas por una orquesta

---

⁸ Diario de campo, mayo 19 de 2009

de la región y que convoca a grupos jaraneros de comunidades aledañas donde participan niños y niñas, jóvenes, adultos que ingresan al palacio municipal previamente cercado para recibir a los grupos jaraneros que se van presentando al inicio de la vaquería, ahí se puede ver los trajes mestizos que se portan, que son ternos para las mujeres y traje blanco y chillonas para los varones.

Otra de las tradiciones que se realizan son los gremios en los días anteriores a la fiesta de corrida de toros, en las calles se realiza un recorrido con el paseo de las imágenes de la religión católica del pueblo de Tecoh, ahí acuden adultos, niños, personas de la tercera edad.

En la comunidad de Tecoh también se realiza el Janal Pixán en el centro de la comunidad por el concurso de altares con la participación de las escuelas desde el preescolar hasta el bachiller, las escuelas convocan a sus alumnos y cada escuela participa con un altar que consta desde la casita, hasta los objetos, alimentos y vestimenta del Altar de Janal Pixán. En las visitas que realicé en las casas de los alumnos Doña Josefina comenta que el Janal Pixán lo realiza porque sus papás lo hacían y ella le dice a sus nietos e hijos que lo sigan haciendo en su casa para que no se pierda, ella dice que antes los mayas sepultaban a sus muertos en los patios de su casa para tenerlos cerca y en los días de Janal Pixán recordarlos con un altar con los alimentos que ellos comían y les gustaba, así mismo Doña Josefina dice que el Janal Pixán nos muestra que debemos recordar a las personas y es una forma de respeto a los seres queridos que ya se fueron, “el Janal Pixán es como un respeto a las personas que se nos adelantaron y sirve para tenerlos presente y que nuestros hijos y nietos lo sigan haciendo”⁹.

Otra de las tradiciones que pude presenciar de lejos es la ofrenda al monte llamada “Ch’a’a cháak” en esta ofrenda solo participan Hombres y Don Juan que me platicó de ello me dice “hace años cuando la mujer se quedaba en casa pues no podía ir al monte con su esposo y también porque los hombres son los que representan la casa, así la familia, por eso no participan las mujeres en esa ofrenda,

---

⁹ Diario de campo, mayo 19 de 2009

ahí se ofrece comida y carne de gallina o de pavo al monte, para que pedir por lluvia y buena cosecha” (E-Juan, enero, 2010), esta costumbre la observé en el poblado de Telchaquillo de lejitos, ya que solo hombres pueden estar presentes, pero Don Juan luego me explicó sobre esta costumbre que venía realizando cada año en su monte.

En esta costumbre podemos notar cómo se enseña el papel importante que juega el varón en la familia y cuál es el que juega la mujer, la mujer en casa y el hombre en las labores del campo, esto se va traduciendo en la cotidianidad de la vida de la comunidad y va forjando la identidad de los niños y niñas; ya que al regreso de los hombres que participan en esa ofrenda llevan a su casa el cool que se reparte después de ofrecerlo al monte, esta comida que se prepara se hace gracias a la colaboración que se da con las personas de la comunidad y posterior a su ofrenda se reparte a todos los que dieron, las personas de la comunidad ofrecen por voluntad propia ya sea masa, una gallina o incluso dinero. A través de estas costumbres de cooperación podemos ver cómo el niño y la niña va interactuando en su contexto aprendiendo todo aquello que vive con su familia y en su comunidad, considero que todo esto va formando parte de su identidad, “en este sentido, todo ser de la historia contiene en sí mismo una determinada identidad cultural, que son sus propios actos, de los cuales él se debe hacer responsable ante el bien común autónomamente, de acuerdo con lo que cada uno siente en el reconocimiento del otro, por eso es que se es muchas identidades a la vez en contextos concretos del comportamiento social” (Cantoral, 2005: 48).

El “Waajil kool” es otra de las costumbres que algunos habitantes de la comunidad de Tecoh, visitando una de las casas de los niños platicué con Don Álvaro quien comenta: “El waajil kool se hace para protección del monte, para que la tierra esté tranquila y los aluxes estén tranquilos y no se alboroten, así se siembre bien y no nos roban la cosecha, la comida que se ofrece se pone en las cuatro puntas del monte para que esté protegido el monte, se lleva al x’men para que haga su rito y después se quita la comida y se lleva a la casa para comer con la familia” (E-Alvaro- octubre de 2009), Don Álvaro menciona que cada año realiza el waajil kool

en su milpa si no “me lo piden los aluxitos, si no lo hago, se empieza a perder la cosecha, pero no espero que eso pase, lo hago antes” (E-Álvaro- octubre de 2009).

- Y los niños ¿cuándo empiezan a ir con usted?

- Don Álvaro: Cuando están más grandecitos como a los 8 años ya van para que aprendan y lo hagan cuando sean grandes, lo sigan, cuando ya no estemos (E-Álvaro, 2009).

Podemos notar cómo se va realizando año con año, esta costumbre es parte de la cultura y las interacciones de los niños en su contexto van formando parte de su identidad, así podemos notar cómo los niños se van apropiando de lo que sus abuelos o padres les inculcan y esto a su vez va formando parte de su identidad, el concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social en el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias y como hemos visto se busca hacer de generación en generación.

El Jeets' Méek' es otra de las costumbres que se realizan en la comunidad de Tecoh, este viene a ser un acto de iniciación ya que se tiene la creencia de que los niños darán sus primeros pasos más seguros si les hacen esta costumbre; los niños son cargados en la cadera de una mujer que viene siendo la madrina del niño esto se realiza a la edad aproximada de seis meses. La madrina o el padrino deberá elegirse de acuerdo al sexo del niño pensando en el futuro del niño o niña, si se quiere que sea un profesionista deberá pedirle a una mujer u hombre con estudios, en el caso del niño o niña “si se quiere que el niño sea campesino se le carga con su calabacito y su coa, si se quiere que sea estudiado se le da su lápiz y su cuaderno, con las niñas se les da su bolita de masa y su lek para que sea una buena ama de casa y así”¹⁰, estas son las creencias que se tienen del jeets' méek' y la gente de la comunidad de Tecoh lo realiza como parte de sus costumbres, aquí como muestra podemos ver como desde pequeños se va pensando en el futuro de los niños y niñas, de esta forma los padres proyectan el futuro que quieren para sus hijos; esto

---

¹⁰ Diario de campo, octubre 29 de 2008.

de alguna manera va formando parte de lo que son los niños, la identidad de los niños lo va formando todo aquello con lo que se relacionan lo que son y lo que otros le van enseñando.

1.3 Contexto familiar

Cuando el niño nace, se encuentra rodeado por sus padres y seres que lo quieren, desde entonces se convierte en el centro de su familia, misma que puede influir directamente en la formación de normas, conductas, hábitos, valores que utilizará a lo largo de su vida cotidiana.

Generalmente las familias de los niños y niñas de la comunidad de Tecoh son numerosas, ya que constituyen familias extensas, sus relaciones interfamiliares siempre se encuentran vinculadas con los tíos, abuelos, primos así como los padres de familia. Esta situación es favorable para que el niño pueda adquirir conocimientos y experiencias de sus mayores sin mucha dificultad. Las relaciones de familia van preparando al niño a adoptar conductas como ser pasivo, dócil, obediente, o en su defecto rebelde, agresivo o violento.

Como docente he observado y escuchado cómo algún integrante de la familia le dice “si te pegan, pues pegas también, tienes que aprender a defenderte” o también le dicen “niño, siempre debes obedecer a la maestra, cuidadito y no lo hagas porque ya sabes que te puede pasar”¹¹, aquí podemos ver cómo hay dos posturas extremas una que permite la defensa del niño hacia otro compañero y que le ofrece la oportunidad de hacer lo que le hacen con el notorio aprendizaje de defenderse, la otra indicación va más para la obediencia y si eso no ocurriera una expresión muy clara de lo que sucederá en casa, estas expresiones van educando y formando al niño, todos los días en sus interacciones con la familia se va construyendo esa identidad que va formando a su persona.

---

¹¹ Diario de campo, marzo de 2016

En las visitas que realicé a los domicilios de los niños pude observar que se tiene especial cuidado a que los niños no escuchen conversaciones de adultos, pues en la mayoría de las casas que visité la madre le decía al niño “anda a jugar” en otras la madre con solo un sonido en su garganta y una mirada el niño se retiraba del lugar donde estuvieran los adultos, esta también es una forma en que el niño va aprendiendo (socializando) lo que le lleva a conformar su identidad social.

Para entrar a una casa casi todos estamos acostumbrados a decir “buenos días”, para solicitar ser atendidos desde la puerta de la casa, ahí muchas veces guiada por los niños, observé que se dirigían diciendo “hay vengo” que traducido en maya es “je’el kin taalo’ ” quizá sea la traducción que la gente le da a esa forma tan peculiar de llamar en las casas, todo aquel vocabulario utilizado en casa, va formando la identidad de los niños y niñas que acuden a la escuela.

Al platicar con las madres de familia mencionan que sus hijos van a la escuela para que sean alguien en la vida, “para que ellos tengan un mejor trabajo no como nosotros”¹², en referencia a las familias de la comunidad de Tecoh, que consideran que porque la mayoría trabaja desde muy temprano, son pobres y no tienen para salir de esa vida, pues hay familias donde tanto el padre como la madre salen muy temprano de casa y retornan hasta la noche, otros trabajan en la fábrica y regresan al medio día para comer y se regresan a su trabajo, a diferencia de los abuelitos que muchos de ellos salen de madrugada para ir a su milpa pero dando el medio día están de regreso a su casa, por cierto en una ocasión un señor que no es de Tecoh mencionó “esos campesinos son unos flojos, mire qué hora son y ya regresan para su casa”¹³ eso lo dijo en alusión a que un señor con sabucán y coa regresaba efectivamente de su milpa al medio día. Todos estos comentarios dejan en la vida del niño pautas de conducta que afectan su formación personal, su identidad social. A veces miramos superficialmente y nuestra visión y patrones de vida nos hacen pensar que si no se adaptan a nuestra forma de vida entonces son lo opuesto con el modelo que se conoce, es decir la mayoría de las personas trabajan hasta tarde pero

---

¹² Diario de campo, octubre 30 de 2008

¹³ Diario de campo, octubre 27 de 2008

sus horarios inician temprano y los campesinos inician su día en la madrugada, Don Juan estaba acostumbrado a salir de su casa a las 3 am. Para caminar rumbo a su milpa y decía que lo hacía para que cuando calentara el sol estuviera de regreso a su casa. Los niños que conviven con sus abuelos que se dedican al campo saben que existe una serie de actividades que realizan sus abuelitos diferentes a las de los otros empleos en los cuales son otros horarios que se manejan.

Las viviendas de la comunidad de Tecoh, el 80% son de block de una o dos piezas, 20% de paja, aunque si se quiere observar alguna de éstas, se tienen que caminar hasta la periferia de la comunidad para poder verlas, ya que en el centro de la comunidad de Tecoh las viviendas son de block. En las casas que visité las familias cuentan con animales domésticos como perros, pájaros, gallinas, pavos, cerdos y en algunos casos ganados, estos animales quedan a cargo de los niños mientras los padres salen para trabajar, también tienen plantas cítricas, practican la horticultura como cilantro, rábano y algunas casas tienen yuca, camote, se puede observar en algunos patios el sembrado de maíz que las familias cultivan; los niños tienen responsabilidades desde muy pequeños y participan en las tareas de la casa desde temprana edad, ya que los niños riegan las plantas, esto también contribuye a que los niños sean responsables al tener encomiendas en casa todos los días y es una muestra de la subsistencia maya que existió en los tiempos antiguos así como menciona Rancancoj (2006: 29):

Otro aspecto a que la humanidad se enfrentó desde su apareamiento en el mundo fue el hambre, necesidad esencial para subsistencia y que trató de satisfacer de distintas maneras. Las primeras formas que el pueblo maya utilizó para el aprovisionamiento de alimentos fue la recolección de frutos, la pesca y la caza, medios que son descritos en el Popol Vuu'j de la siguiente forma: Vucub-Caquix tenía un árbol de nance, cuya fruta era la comida de Vucub-Caquix. Este venía cada día junto al nance y se subía a la cima del árbol.

Doña Teresa decía “si no tengo dinero pues mato una gallina y no me muero de hambre”¹⁴ los animales que las personas de Tecoh tienen en su patio les sirve para alimentarse y también lo utilizan cuando tienen una celebración en familia como un cumpleaños, boda, bautizo, primera comunión etc.

La base de la alimentación en la comunidad de Tecoh es el frijol, los huevos y las tortillas, no hay familia en esta comunidad que no coma este alimento, también se consume carne de cerdo, res y algunas familias carne de venado, las familias que tienen un familiar que es campesino consumen alimentos que ellos mismos siembran en su milpa como calabaza, maíz de su propias cosecha, melón, pepino, ibes y espelón, otras familias tienen en su patio sembrado limón, naranja, toronja, coco y otras plantas frutales para su consumo.

Visitando las casas de la comunidad pude platicar con las familias y mencionan las comidas que preparan cuando hay alguna celebración como: chimole, relleno negro, escabeche, cochinita, pavo enterrado, tamales etc., estas comidas no se consumen a diario únicamente cuando hay alguna celebración como cumpleaños, bodas, aniversarios o alguna fiesta de la familia, también mencionan que el pozole (de masa) lo consumen mayormente los señores que se van al monte, ya que lo llevan y ahí en su milpa lo preparan con agua y lo toman para aguantar llegar a su casa y comer con su familia.

La comida forma parte de la vida de la gente de la comunidad de Tecoh y dice mucho sobre las celebraciones importantes en la vida de cada familia, es motivo de reunión cuando hay algo importante, es decir la comida viene a ser parte de la historia de cada niño y niña de esta comunidad, pues también la comida habla sobre el nivel socioeconómico de las familias de los niños, ya que menciona doña Rosi: “si no hay dinero pues comemos frijol con tortilla, pero si hay pues se compra carne”(E-Rosi, 2009). Todas las interacciones en la familia de los niños les va dando identidad.

---

¹⁴ Diario de campo, noviembre 18 de 2008

La identidad resulta de procesos de socialización. Por tanto es importante la educación - tanto familiar como la formal- y el efecto pedagógico difuso de la propia situación de las diversas estructuras sociales. De igual manera la materialidad de las estructuras sociales, la organización de la vida cotidiana y la forma de sociabilidad ejercen sobre el individuo un efecto pedagógico que contribuye a confrontar su identidad y su ideología. Es por ello que hay necesidad de tener en cuenta distintos condicionamientos sociales (Súlca, 1992: 23).

CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 El problema de estudio

Desde los inicios de la colonización en México, el principal objetivo fue unificar los pensamientos, las formas de vida de cada uno de los habitantes del país y, específicamente, este objetivo iba dirigido a los indígenas, quienes, ante este planteamiento unificador, en distintos momentos históricos expresaron su resistencia a ser homogeneizados. Estaba claro que los que tenían la “absoluta verdad” eran los españoles, quienes proclamaban que su cultura debía ser la única para ser aceptado dentro de la sociedad que ellos habían llegado a imponer:

Desde la época de la colonia, la dominación y la explotación de los pueblos indios en México y en América Latina ha ido acompañado del menosprecio por su identidad colectiva y de la falta de reconocimiento de sus derechos como grupo. Por eso, una importante reivindicación de esos pueblos es el derecho, a la diferencia, que, en su caso, significa el reconocimiento y respeto de su cultura, y el derecho de sus miembros a preservarla, a hacerla florecer y desarrollarla de manera creativa, y a vivir según los planes de vida que cada uno elija de acuerdo con esa cultura, sin dejar por ello de participar en la vida (Olivé, 1999: 15).

Como bien señala León Olivé en la cita anterior, la colonización ha sido acompañada por la explotación vía la dominación, que ha impuesto un modo de pensar que la escuela ha legitimado como modelo dominante único, al grado que se llega a creer que es importante pensar de esa manera para ser aceptados dentro de la sociedad. En contraposición, el mismo autor explica que los pueblos deben ser reivindicados para ser reconocidos y respetados desde lo que han construido, y lo que son, reivindicar es reconocer ese derecho que le corresponde a uno mismo, reclamándolo a las personas que lo poseen sin ser propietarios de ello.

Al respecto Bartolomé (2004) menciona acerca del mantenimiento de las fronteras étnicas, comprueba que la síntesis cultural y apologías de mestizaje, esgrimidas por el indigenismo estatal, fracasaron y son arbitrarias, en tanto representan la voluntad de solo una de las partes, que al tiempo que el resurgimiento protagonista de la etnicidad en el mundo globalizado aparece como una resistencia a la homogenización universal planteada por los modelos hegemónicos. Aquí podemos notar cómo existe una resistencia por parte de los pueblos a unirse ante la fuerte globalización que viene impuesta en nuestros tiempos y que apuesta a sustituir quizá las costumbres y tradiciones de cada uno de los pueblos, mostrando así que la globalización puede consistir en un proceso de unificación de maneras y formas de vida.

Ahora bien, las políticas educativas tanto de aquellas que surgen posteriores al periodo revolucionario como también las de Vasconcelos, desde el surgimiento de la nueva Nación Mexicana desde 1810, se tomó al español como lengua nacional, sin la opinión de aquellos que tenían otra lengua materna, además la que se impuso fue con trasfondo de un modelo cultural occidental.

Loyo Engracia (1999) menciona: “La SEP insistía en que durante el primer año escolar la enseñanza del español era prioritaria y que en el salón de clase no debía permitirse el uso de “dialectos” (p. 288). Loyo también dice que los mismos maestros no sabían que hacer, pues no fueron preparados para enseñar Español a los niños mucho menos a los adultos.

Dentro del proyecto de educación nacional, los indígenas y la educación indígena no suponían un problema para el gobierno pues se consideraban ciudadanos con los mismos derechos que el resto de los mexicanos, lo que incluía el ser atendido por el sistema nacional de educación, es decir, una educación igual para todos. El crear una identidad nacional” (García, 2004, Citado en Pech, 2013: 64).

Un ejemplo claro es “La política de incorporación que prevalecía en la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde su creación en 1921, atribuía a la educación escolar poderes absolutos para difundir un modo homogéneo de vida y superar lo que los dirigentes posrevolucionarios consideraban el principal obstáculo para la anhelada

unidad nacional: rezago cultural de los indios. (Loyo Engracia en Bertely 2006: 69). A pesar de que los indios estaban inconformes vemos que el planteamiento inicial de la SEP buscaba la homogeneización del pueblo mexicano, aún sabiendo que existe una diversidad cultural, y esto continuó “en México a lo largo de este siglo y hasta hace unos diez o quince años, la política oficial del Estado era claramente de integración cultural” (Ibidem: 64), pero es claro que este modelo de integración cultural en su momento fue aceptado, pero los pueblos indios continuaron silenciados, “uno de los problemas fundamentales es que en la base de esa concepción se encontraba el ideal de una única cultura mexicana, monolítica y coherente, sobre la cual deberían converger todas las demás culturas” (Ibidem: 65), sin embargo, al correr de los años y al reconocer que en México existe diversidad de culturas, se adopta un modelo multiculturalista, esto significa que ahora en México existe el reconocimiento de la diversidad cultural, Olivé señala que el multiculturalismo reconoce la diferencia de las diversas culturas y que éstas tienen derecho a existir y preservarse, incluso menciona que es importante que exista un compromiso sobre el reconocimiento de la diferencia entre el Estado y las distintas culturas y que los lleve al enriquecimiento.

Desde los primeros años de escolarización, la escuela como formadora trabaja con el programa diseñado para el grado correspondiente y con los libros de texto, cada escuela establece normas que van dando las pautas de lo que es permitido hacer y lo que no debe hacerse y en caso de incurrir en algo prohibido se sabe que existe un castigo, esto está presente en las escuelas primarias y cada día se llevan a cabo como parte del currículum, pues son aspectos que influyen en la formación de los niños y niñas, que los docentes sin tener plena conciencia, lo estamos incorporando en la formación de sujetos; se entiende por sujetos lo que menciona Touraine (1992): Los sujetos no son individuos, aun cuando estén compuestos por individuos son el actor social colectivo mediante el cual los individuos alcanzan un sentido holístico en su experiencia (Touraine, 1992 en Castells, 2001: 32); que más tarde serán ciudadanos de nuestra sociedad y todo parece señalar que la escuela cumple con su principal propósito que es educar, que cuestiono porque me queda la

pregunta, ¿para qué? Es dudoso lo que enseña, de ahí que me pregunte ¿qué sucede con ese niño y esa niña que acuden a diario en la escuela primaria? ¿Se aprende para ser parte de la comunidad, es decir, a entender por qué se vive como se vive, en dónde y cuál es su identidad y la de su comunidad? Nieto, Millán, (2006: 29) mencionan que “el individuo mismo va dejando de lado los elementos culturales que conforman su identidad... para adoptar otros elementos que son reconocidos socialmente y difundidos ampliamente por las estructuras sociales dominantes”, entonces ¿y la identidad de los niños y niñas dónde queda?, los niños llegan a la escuela con una cultura, con formas de ver el mundo, quizá con costumbres que han ido aprendiendo con sus abuelos, padres, todo apegado con una cosmovisión, que es lamentable ver cómo después de años de permanecer en la escuela sienten que lo suyo es algo con menos valor y lo que antes los identificaba ahora, ya no es importante; ¿qué está ocurriendo? Al respecto se menciona “la idea errónea de que el profesor solo piense que el alumno/a es un número más, sino que se pronuncia adentrarse en lo que significa asumirlo como sujeto en formación, “un sujeto histórico, heredero, portador, recreador y portador de una cultura”, como dice Castillo (2008: 87), cultura de la cual se está apropiando y que es necesario conocer y valorarla, reflexionando de cómo se interrelaciona en los procesos educativos, pues “existe el peligro de que su exposición al proceso escolar obstaculice ese proceso en lugar de estimularlo” (Castillo, 2008 en Pech, 2013: 256)

En nuestras escuelas primarias, tenemos niños y niñas que se forman en la idea de ser futuros ciudadanos, pero al legitimar un conocimiento que ha validado el Estado, realmente ¿reconocemos y reconocen ellos mismo quiénes son?, sus raíces, el valor de sus costumbres, las tradiciones que sus abuelos les han ido legando dónde quedan, los hemos ocultado y perseguimos ahora espejismos que nos ofrece la modernidad o únicamente estamos respondiendo a lo que el occidentalismo nos está ofreciendo: las formas de pensar, de vestir y hasta de cómo debes comportarte para ser aceptado, hasta los plásticos de identificación que nos acreditan lo que somos. A este último punto vemos que en México existe una credencial de elector y el uso general que se le da es para identificarnos en todo momento, es así como el Estado ha establecido que la credencial de elector dice ¿quién eres?, te identifica,

esta credencial sirve a todos los habitantes que cumplen con 18 años de edad, en adelante para ser reconocidos como ciudadanos de nuestro país que es México,

en las sociedades modernas el Estado se reserva la administración de la identidad, para lo cual establece una serie de reglamentos y controles. Incluso se puede decir que el Estado tiene una verdadera obsesión por el control de la identidad de sus ciudadanos, llegando en ocasiones a fabricar documentos de identidad infalsificables... el Estado tiende a la mono-identificación, sea porque reconoce una sola identidad cultural legítima para sus ciudadanos de derecho pleno, sea porque tiende a aplicar etiquetas reductivas a las minorías y a los extranjeros que habitan en sus territorio (Giménez, 2002: 62).

Todo esto es parte de una política a nivel nacional que todo buen ciudadano va consolidando como un documento indispensable para identificarse, ahora cuando te preguntan ¿quién eres?, ese plástico señalará tu identidad, o sea, se está llevando al olvido ¿quiénes somos, de dónde venimos?, nuestra cultura, nuestras raíces étnicas, tal parece que nuestras raíces culturales están siendo sustituidas o modificadas por implementos oficiales que hemos ido aceptando a lo largo de la historia.

Al respecto cabe mencionar cómo no todos los pobladores aceptan los cambios que se van planteando, un ejemplo claro es el cambio de horario que ocurre cada año en el que el reloj se adelanta una hora, Don Álvaro decía: “aunque cambien el horario yo no cambiaré la hora de mi reloj, seguiré usando la hora antigua”(E-Alvaro-2009) y así lo hacía, podemos ver que hay personas que se resisten a los cambios que van llegando a pesar de vivir en un contexto donde podríamos decir la mayoría de las personas modificaron la hora de sus relojes, Don Álvaro no lo hizo, así podemos ver que existe resistencia a algunos cambios que se van dando, donde las personas prefieren conservar la forma de vida que tienen y resistir al cambio.

Muchas veces la escuela es el pilar importante para realizar los cambios, es ahí donde el gobierno y otras instancias toman como punto de partida para realizar cambios en la vida de la comunidad, con esto no estoy diciendo que los cambios sean malos, sin embargo van modificando la forma de vida de las personas y con ello su identidad, una de las cosas que se promueve en la escuela es el uniforme, hace muchos años los niños con los que estudié todavía podían llevar sus chancletas,

alpargatas, ahora se puede ver a la mayoría de los niños acudir a la escuela con tenis o zapato cerrado, siendo esta una regla para ir todos los días al centro educativo, en la Primaria del centro de Tecoh no entran los niños si no llevan sus zapatos con calcetines, a simple vista podemos decir que es solo una regla de la escuela, sin embargo es una regla que va rompiendo esa costumbre que antes existía de que los niños usen sus alpargatas, así como estos ejemplos, son muchas situaciones que se dan en la vida escolar de los alumnos y que va formando parte de la construcción de su identidad.

Para desarrollar esta investigación es fundamental plantearse una pregunta que guiará la investigación y que servirá de eje para la puesta en marcha, en este caso el objeto de estudio es la identidad de los niños y niñas de una comunidad indígena y la pregunta de investigación es la siguiente:

¿Quiénes son los niños y las niñas de nuestras comunidades que asisten a la escuela?, a partir de esta interrogante me surgen otras preguntas que considero importante plantear:

1.- ¿Qué significa ser niño o niña?

- para los propios niños y niñas, ¿cómo se asume el ser niño o niña?
- para los padres y madres de familia (comunidad).
- para los maestros y maestras (Escuela).
- Currículum (formal o preescrito, oculto y vivido).

Bajo estas interrogantes pretendo llevar a cabo la investigación, mirando desde dos perspectivas o desde dos ópticas: la escuela y la comunidad, ya que es importante que los niños y niñas sean reconocidos desde su identidad cultural y así recibir una educación que respete sus raíces, hablamos de una educación intercultural que permita el pleno respeto de la identidad de los niños reconociendo al mismo tiempo quiénes son desde ellos mismos.

2.1.2 Propósitos

- Elaborar construcciones de los significados y sentidos de ser niño o niña en las comunidades, a partir de la recolecta de información.
- Analizar el Plan y Programa 2011 de educación primaria para documentar cómo se plantea la educación intercultural, cuál es el papel de la escuela en la construcción de la identidad, qué concepto se maneja y desde qué enfoque.
- Reconocer cuál es la identidad de los niños y niñas mayas de la comunidad de Tecoh.

2.2 Justificación

México es un país diverso, por cuanto cada cultura atraviesa múltiples problemas en el aspecto político, social, educativo, aunado a que muchos habitantes de las comunidades van cambiando costumbres y tradiciones que trastocan sus identidades, a la vez que tratan de llamar la atención imitando modos de vestir, de caminar, aunque también existen indígenas que todavía mantienen sus tradiciones y costumbres. La situación actual de las culturas, se encuentra aún en resistencia a unificarse con todo lo que plantea la globalización, podríamos decir que existe un enraizamiento en las tradiciones y costumbres de los pueblos, muy a pesar de todo el bombardeo por lograr una homogenización. Así sabemos cómo en las primeras dos décadas del siglo XX el español es considerado como lengua nacional, mientras que los grupos étnicos han ido evolucionando lentamente, adaptándose una nueva forma de expresión entremezclándose el español con la lengua étnica, pues la presencia del modelo de globalización ha ido trayendo nuevas formas de comunicación. Tecnología podríamos decir abriendo una nueva forma de vida, sin embargo muchas veces no respetando las costumbres y tradiciones de los pueblos.

“Ante esto, se han dado movimientos de resistencia a la uniformización por el temor a perder su propia identidad. Los individuos tienen una necesidad

fundamental de pertenecer a un grupo, son las relaciones primarias del individuo como la familia, la comunidad, las que se quieren mantener o exaltar. Este sentimiento de pertenencia es fundamental para que el sujeto tenga un significado de su propia existencia, su participación familiar y social constituyen fuerzas colectivas vivas que desean continuar su identidad en el contexto de la globalidad. Es así como actos de resistencia a la globalización, en términos culturales, políticos y sociales ha resurgido la problemática étnica en el mundo. Como un acto de resistencia ante el globalismo neoliberal ha surgido el globalismo democrático que propone la integración mundial en términos democráticos sobre la ideología liberal” (Millán en Nieto y Millán, 2006: 65).

Si nos enfocamos al aspecto educativo, en forma específica a la educación que se le brinda a los pueblos indígenas, podemos encontrar una situación precaria, pobre, sin materiales necesarios para desarrollar con plenitud e impulsar el desarrollo de las capacidades cognitivas de los educandos, “las escuelas del subsistema de educación indígena se encuentran en condiciones de abandono, la formación de profesores deja mucho que desear, hay escasez de material didáctico y los programas educativos carecen de pertinencia al contexto de los niños indígenas, entre otros problemas” (Millan, 2006: 16).

En una plática que realicé con una maestra de preescolar indígena ella mencionaba que hace unos años tenían que salir en periodo de inscripción a visitar las casas de los habitantes de Tecoh para poder inscribir a los niños y niñas, ya que la mayoría prefería inscribirse a una escuela regular, porque les parecía de bajo nivel estudiar en un preescolar indígena, aquí claramente podemos ver cuál es la visión de los padres de familia con respecto a la formación brindada en un preescolar indígena, al respecto la maestra mencionó: “ahora la población no enseña a sus hijos a hablar maya, y si algunos lo hacen sienten temor de expresarse en maya ya que hay compañeritos que no lo entienden y otros se burlan de ellos” (E-Profesor B, 2009)

Considero importante realizar este trabajo de investigación porque recaba el sentir de los niños respecto al ser niño y niña desde su comunidad maya, nos dice qué significado y sentido tiene ser un niño y niña en una población que aunque cercana a la ciudad de Mérida, Yucatán, nos permite descubrir y reconocer que existen muchos sentires, que en ocasiones, si no es que casi siempre, olvidamos

como docentes o podría decirse que simplemente no tenemos en cuenta que es importante para lograr brindar una educación intercultural en nuestras aulas, como mencioné en los propósitos, este trabajo tiene la finalidad de conocer los significados y sentidos de ser niños y niñas mayas, y también analizar el papel que juega el maestro en esa construcción de la identidad a la hora de brindar una educación a los niños y niñas, ya que los niños y niñas se van formando a partir de todas las vivencias de cada día en la escuela, sin dejar de lado lo que viven en su contexto, de ahí la importancia de realizar este trabajo que aportará un acercamiento a los significados de esos niños y niñas desde su propia cultura presente.

2.3 Metodología de investigación

Este trabajo de investigación se pretende realizar desde un estudio cualitativo, bajo la metodología etnográfica, ya que considero que puede generar conocimientos que contribuyan posteriormente a explicar qué entienden los niños sobre su identidad y con esa información crear alternativas educativas en la mejora de la educación y sobre todo en el reconocimiento y revaloración de la identidad de los niños y niñas del municipio de Tecoh, Yucatán.

2.3.1 ¿Qué es la etnografía?

Después de haber revisado la literatura sobre metodología cualitativa encuentro que existen muchos estudios realizados por investigadores que han recurrido a la metodología de la etnografía, ya que: la etnografía les ha servido para analizar, inscribir y dar sentido a una realidad mirada con otros referentes.

La etnografía es una metodología que estudia la interacción social y las relaciones entre los seres humanos, tal como lo menciona Nolla, (1997: 11):

La etnografía, también conocida como investigación etnográfica o investigación cualitativa, constituye un método de investigación útil en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas de la educación. Con este enfoque pedagógico surge en la década del 70, en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, y se generaliza en toda América Latina, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, estudiar y resolver los diferentes problemas que la afectan. Este método cambia la concepción positivista e incorpora el análisis de aspectos cualitativos dados por los comportamientos de los individuos, de sus relaciones sociales y de las interacciones con el contexto en que se desarrollan.

Este trabajo tiene sus bases en el registro de “campo”, es importante mencionar que no existe un recetario para llevar a cabo la etnografía pero como Rockwell (1987:13) señala que “... observar lo cotidiano y conversar sobre ello con quien se pueda y conservar por escrito la mayor parte posible de esa experiencia”, es parte indispensable en el proceso de investigación, ya que la etnografía es social y permite una interacción entre sujetos, a veces uno no es consciente de mucho de lo que pone. Rockwell (1987: 15) menciona que esta preocupación no importa pues es importante redactar todo lo que creamos que es indispensable para publicar, aunque algunas veces resulte cansado, poco a poco todo esto se irá convirtiendo en algo fascinante, la curiosidad también llegará.

En etnografía es mejor contar con un documento textual que documenta la experiencia, de esta manera Rockwell dice que “son más valiosos los fragmentos más textuales del discurso que el “todo” resumido en palabras del investigador, aunque uno y otro son posibles, según los intereses y condiciones reales de elaboración de los registros (ibídem: 16-17)”.

Ahora, la etnografía es una metodología que documenta procesos y situaciones escolares y áulicas en los que los actores crean significados específicos y locales, sin embargo, es necesario tener en cuenta que los informes derivados no pueden generalizar sus resultados: hallazgos desarticulados de los procesos sociales, políticos y culturales más amplios (Bertely, 2000: 32).

Es necesario enfatizar entonces que la etnografía, mucho más que describir, permite reflexionar constante y profundamente sobre la realidad, asignando

significaciones a lo que se ve, se oye y se hace, desarrollando aproximaciones hipotéticas, redefiniendo continuamente, hasta llegar a construir e interpretar esa realidad sin anteponer el sistema de valores del investigador, lo cual conduce a la reconstrucción teórica. Ello nos permite afirmar que los estudios etnográficos no necesariamente son estudios limitados y que además la Etnografía puede llegar a utilizarse en problemas teóricos (Denis, 1991).

Notamos que la etnografía no solo implica describir, sino que permite ir resignificando la realidad que se estudia, darle una interpretación desde los participantes de la acción observada en contexto real.

2.3.2 ¿Por qué etnografía?

Considero que la etnografía es una metodología importante que permite aprender a interpretar el punto de vista de los actores, ya que no significa que los investigadores tengan que “negar la presencia de uno en el lugar, con todo lo que uno lleva ahí” (Rockwell, 1987: 14). Esto implica que el investigador no tiene que negarse así mismo, pues le posibilita interpretar la realidad a partir de las significaciones que los sujetos le den, esto es; se logra descubrir partiendo de las concepciones que les den los sujetos participantes.

En México ha habido ausencia en el campo de la etnografía, Bertely (2000) señala que:

“Tanto la ausencia de la antropología mexicana en la conformación del campo como el olvido a que la sometió la comunidad de etnógrafos educativos marca un vacío importante y la urgente necesidad de tener presentes sus contribuciones en futuras reflexiones de este tipo” (Bertely, 2000: 11-12). Es importante recuperar lo que menciona Bertely que en México es una urgencia realizar estudios de corte etnográfico, lo cual nos da la pauta que la etnografía puede permitir producir conocimiento que contribuya a las investigaciones y ha descrito la etnografía Elsie

Rockwell (1987), como el proceso de “documentar lo no documentado”, entendido en el sentido de recuperar todo aquello que contribuya a construir lo que les significa a los sujetos, construir un nuevo conocimiento a partir de interpretar lo cotidiano, con una mirada que tenga referentes que posibiliten el conocimiento, mirar lo que está dándole un significado a partir de las ideas que aporten los sujetos.

Es importante señalar que la información se construye a partir de lo que digan los investigados, de lo que opinan ellos se recolecta la información, esta se resguarda y después se selecciona de acuerdo a lo que refiere al tema que se investiga, es decir no se toma toda la información y se copia, hay que realizar un proceso de selección para darle sentido a la información y así construir el trabajo que se está realizando.

Por todo esto, es importante señalar que en esta investigación el objeto de estudio es descubrir cuál es la identidad que dicen tener los niños y niñas que se encuentran en nuestras aulas, planteando esa interpretación a través del estudio de la socialización y la escolarización de ellos, cabe señalar que para estudiar el objeto de estudio se necesita de unas técnicas que permita proporcionar referentes que respeten las subjetividades, por ello en esta investigación los sujetos son parte elemental y significativa para la comprensión de la información que se registre, es así como creo que la Etnografía, es una metodología que puede permitir guiar la investigación e ir descubriendo conocimiento relevante para responder las interrogantes que me planteo en este trabajo: ¿Quiénes son los niños y niñas mayas que asisten a la escuela, cómo piensan de su identidad?

Así, pues, ha sido seleccionada la etnografía como una metodología que contribuirá para la realización de la investigación ya que, según Woods (1987: 18):

La etnografía... deriva de la antropología y significa literalmente “descripción del modo de vida de una raza o grupo de individuos”. Se interesa por lo que la gente hace, como se comporta, como interactúa. Se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo o de una situación a otra. Trata de hacer todo esto desde dentro del grupo y desde dentro de las perspectivas de los miembros del grupo. Lo que cuenta con sus significados e interpretaciones.

Claramente podemos notar que la etnografía se preocupa por descubrir, por investigar aquello que tiene relación con significaciones desde las cosmovisiones que el ser humano le da a su vida, estudia perspectivas, se interesa por la gente y en ese sentido se vincula con la construcción de la identidad desde lo que las niñas y los niños digan que creen que son. Goetz, LeCompte (1984: 28) expresan que "...la etnografía es un proceso, una forma de estudiar la vida humana", de esta manera "el etnógrafo se interesa por lo que hay detrás, por el punto de vista del sujeto –que puede contener opiniones alternativas- y la perspectiva con que éste ve a los demás". En ese sentido, se tendrá muy en cuenta qué significados le dan los niños y niñas a su identidad, qué piensan de lo que son, si entienden de dónde vienen, si valoran su historia de vida y la entienden como una razón explicativa de lo que ahora son.

Por otra parte la etnografía, facilita la comprensión de situaciones cotidianas, ofreciendo así una comprensión un tanto profunda desde la investigación, tal como menciona Goetz, LeCompte (1984: 34): "La etnografía admite, dentro del marco de la investigación, las experiencias subjetivas tanto del investigador como de los participantes, ofreciendo así una profundidad en la comprensión de la que carecen otros enfoques".

2.4 Técnicas e instrumentos

En esta metodología la técnica e instrumentos electos serán de suma importancia para el desarrollo de la investigación, en este caso considero necesario utilizar la observación participante y la entrevista como instrumentos que posibilitarán generar conocimiento sobre la realidad que se pretende estudiar:

2.4.1 Observación

La observación es uno de los pilares inherentes dentro de la metodología electa, pues “La observación participante es la principal técnica etnográfica de recogida de datos” (Goetz, LeCompte, 1984: 126). Pero existe una diferencia muy importante entre la observación cotidiana y la que tiene fines científicos y esta “radica en que la última es sistemática y propositiva” (Alvarez- Gayou, 2007: 104).

Además “la observación participante sirve para obtener de los individuos sus definiciones de la realidad y los constructos que organizan su mundo” (Goetz, LeCompte 1984: 126)

La observación participante ha sido tradicionalmente considerada por sus practicantes como una estrategia no valorativa de recogida de datos cuyo objeto es la descripción auténtica de grupos sociales y escenas culturales (Goetz, LeCompte 1984: 127).

Los observadores participantes precisan largas estancias en el campo para poder observar y registrar los datos relevantes y adquirir una conciencia suficiente de lo que incluyen en sus registros y lo que dejan fuera de ellos (Goetz, LeCompte 1984: 128).

Un investigador participante contempla la actividad de los individuos, escucha sus conversaciones e interactúa con ellos para convertirse en un aprendiz que debe socializarse en el grupo que está investigando (Goetz, LeCompte 1984, 128).

2.4.2 Entrevista

Para llevar a cabo la investigación es importante señalar cómo vamos a obtener la información, más bien cómo vamos a ir generando conocimiento a partir de las técnicas e instrumentos empleados. Una de las técnicas que considero en esta

investigación es la “entrevista”, pues según Schatzman y Strauss, el propósito de la entrevista es mostrar cómo los participantes conciben sus mundos y cómo explican esas concepciones (Goetz, LeCompte, 1984: 140). La utilidad de la entrevista radica, en que permitirá que los entrevistados expresen sus concepciones, la forma de concebir el mundo, que es uno de los aspectos fundamentales en esta investigación, el cómo miran los sujetos la realidad, cómo se identifican ellos mismos al reconocer la otredad dentro de la colectividad, es decir; en palabras de Marx, al relacionarse con los otros. Por tanto, se elige la entrevista como uno de los instrumentos para realizar esta investigación que tiene como propósito descubrir ¿quiénes son los niños y niñas que se encuentran en nuestras aulas?, ¿cómo se conciben ellos y ellas?, es claro notar que estas interrogantes guardan una relación con la cosmovisión de los sujetos, como ellos y ellas conciben el mundo, cómo lo miran desde sus referentes.

Ahora bien; para la construcción de la entrevista es necesaria la elaboración de guiones que orienten la entrevista, claro que los formatos varían en estructura, la mayor parte de los investigadores subrayan la importancia de plantear las preguntas en un lenguaje claro y significativo para los respondientes (Goetz, LeCompte, 1984: 140), esto es palabras familiares para los entrevistados y esto sólo lo podemos descubrir si nos involucramos en el contexto donde se desenvuelven para rescatar las formas de expresión que utilizan y plantear interrogantes que faciliten la entrevista y de esta manera lograr una conversación que proporcione datos de lo que sienten, de lo que viven o ven los sujetos entrevistados, por tanto será una información propia y no documentada, para posteriormente analizarlos. Woods (1987: 82) señala acertadamente que la... “Entrevista” no es precisamente un término afortunado, pues implica una formalidad que el etnógrafo trata de evitar. Prefiero llamarlas conversaciones o discusiones, lo que indica mejor un proceso libre, abierto, democrático, bidireccional e informal, y en el que los individuos pueden manifestarse tal y como son, sin sentirse atados a papeles predeterminados.

Se aconseja que el entrevistador se reserve sus comentarios para darle apertura a los entrevistados y evitar obtener menos resultados de los esperados, todo esto tiene relación con la organización que debe tener el entrevistador ya que este debe

prever la secuencialización cuidadosa y frases que comuniquen al respondiente los propósitos y el camino que va a seguir el investigador (Goetz, LeCompte, 1984).

Ahora, para tener más claro el trabajo de investigación etnográfica las entrevistas se realizaron como ya se ha mencionado en ambientes libres, por medio de conversaciones, ya que de esta forma las personas de la comunidad se mostraron más naturales que llevando un estricto guion de preguntas, también se platicó con los alumnos de la escuela donde se realizaron las observaciones; con los maestros se recabó información muchas veces solamente observando y otras platicando con ellos de manera informal en la escuela primaria. Para recabar información de la comunidad se visitó las casas de algunos niños, ahí platicué y en muchas ocasiones participé en las actividades que ellos amablemente me invitaron como en sus comidas, tradiciones y costumbres, podemos notar cómo la investigación etnográfica posibilita la recolecta de información de manera participativa y en un ambiente que permite platicar con los sujetos e ir documentando la realidad desde donde ellos la miran, la viven y la interpretan.

CAPÍTULO 3. CURRÍCULUM E IDENTIDAD

3.1 Análisis curricular sobre la identidad

En apartados anteriores vimos que el multiculturalismo tiene sus inicios en la escuela pública donde se dan los primeros pasos para poner en práctica lo que se plantea como un proyecto de nación. Centrándonos en la realidad escolar, nos damos cuenta que en la escuela primaria hay un currículum, pero antes de analizar el currículum de educación primaria iniciaré aclarando ¿Qué es el currículum? Para ello Grundy (1998: 5) señala que “el currículum no es un concepto sino una construcción cultural.

Esto es, no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y sin conocimiento previo a la experiencia humana. Más bien es un modo de organizar una serie de *prácticas educativas*”. Jurjo Torres (2003: 198) señala acertadamente que “El currículum explícito u oficial aparece claramente reflejado en las intenciones que, de una manera directa, indican tanto las normas legales, los contenidos mínimos obligatorios o los programas oficiales, como los proyectos de centro y el currículum que cada docente desarrolla en el aula”. Analizando este planteamiento observamos que el currículum oficial expresa de manera directa los contenidos a desarrollar en el trabajo con los niños y niñas en las aulas, pero en las prácticas escolares el propio currículum oculto queda dentro de ese tratamiento del oficial, está latente, es lo que no está explícito en el oficial, es lo que se hace sin darse cuenta y llega a ser de mucho impacto en lo que se aprende, es lo que Jurjo Torres (2003: 198) señala como currículum oculto y menciona que éste: “acostumbra a incidir en un reforzamiento de los conocimientos, procedimientos, valores y expectativas más acordes con las necesidades e intereses de la ideología hegemónica de ese momento sociohistórico...”, el currículum oculto se lleva a cabo sin ser planeado ni estar explicitado dentro del currículum oficial.

Ahora bien; centrándonos en el Plan y programas de Educación primaria 1993, que es el documento oficial con el que se trabajó en primaria, al realizar una revisión vemos que existe una cierta desvinculación en cuanto a los contenidos a

desarrollar en el aula y la diversidad presente en nuestros salones de clase, aunque cabe señalar que expresa que es un programa flexible y se puede realizar las adecuaciones curriculares; a pesar de esa flexibilidad en la realidad encontramos que también están presentes los requisitos administrativos como los exámenes bimestrales que intentan medir el conocimiento de los niños y niñas a partir del plan y programas de estudio, otro de los instrumentos que se operan son las pruebas que se aplican a nivel nacional por ENLACE; tales condicionantes, que claramente buscan homogeneizar lo que se ha de aprender en todas las escuelas del país, con ellos se prueba y lo podemos notar, que el discurso es uno y lo que la realidad nos exige es otra cuestión.

También encontré que en el Plan y programas 1993 de educación primaria, existen una serie de inconsistencias cuando plantea que es importante el respeto a la diversidad cultural, pero de manera explícita encontramos que una de las asignaturas a estudiar es “Español”, y el reconocimiento de la diversidad en cuanto a las lenguas indígenas ¿dónde queda?, implícitamente nos está diciendo que se está legitimando como conocimiento válido el español, al respecto Torres (2003: 23) señala que se va legitimando lo que los especialistas reconocen como conocimiento válido, cada sociedad no pone en duda lo que los especialistas imponen como conocimiento, y refuerzan la autoridad de estos al proponerlo como práctica a seguir en las instituciones. Mirando de forma crítica el currículum en el estado de Yucatán ¿dónde queda la lengua Maya, las costumbres y tradiciones?

Los cambios que va teniendo el programa lo elaboran los especialistas, algunas veces con la opinión de los padres de familia y maestros, pero los especialistas son los que deciden qué opiniones tomar y cuáles no, al final todos los cambios que se van dando en los libros y planes y programas recaen en el aula con los maestros y los niños quienes van a ser los que aprenderán y construirán sus conocimientos a partir de los contenidos que el maestro trabaje con ellos, entonces la experiencia del maestro cuenta a la hora de poner en marcha los contenidos, ya que es el encargado de seleccionar los contenidos a trabajar y la forma de presentarlo a los alumnos.

Podemos notar que existe en las escuelas lo que Jurjo Torres señala acertadamente y aclara que el currículum oculto “Funciona de una manera implícita a través de los contenidos culturales, las rutinas, interacciones y tareas escolares. No es fruto de una planificación “conspirativa” del colectivo docente. Pero lo que es importante señalar es que da como resultado una *reproducción* de las principales dimensiones y peculiaridades de la esfera económica de la sociedad (Ibidem: 76).

El currículum oculto está implícito dentro de la interpretación que hacen los profesores sobre los contenidos pero tiene una consecuencia que es importante mencionar “la reproducción” social, una reproducción que se está dando en todo momento y que a su vez los alumnos lo viven en las rutinas diarias de su vida escolar.

Finalmente después de revisar a varios autores pienso que el currículum es el plan y programas, el sistema de acreditación, el reglamento escolar, las pruebas que se aplican en la escuela primaria, las actividades cívicas que realizamos en la escuela, que sin tener plena conciencia educa a los niños y niñas en este tipo de comportarse, de obediencia y creer ciegamente en todo lo que se enseña, sin análisis o crítica de que se enseña desde lo que los maestros consideran, así los profesores hacen presente muchos aprendizajes de lo que es verdadero, lo que vale y lo que no en cada día en la escuela, legitiman los contenidos escolares, además que a su vez dejamos de lado el pensar que los alumnos son sujetos con una historia, que tienen toda una cosmovisión y que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta y que están aprendiendo y se están apropiando de todo lo que les damos para aprender desde una forma de ser, desde esa visión que manejan en su conocimiento personal y social. No cabe duda, que incluso cada gesto y cada palabra está contribuyendo a la formación de los futuros ciudadanos de nuestro país y está formando parte de la identidad de los niños, ya que la identidad es todo aquello que hace a los niños ser lo que son, los caracteriza, es “el rostro de las identidades sociales en términos de colectivos étnicos y de la lucha política frente a otros es producto de la capacidad de recreación de la autodefinición y heteropercepción...(Medina, 2007: 45)

Ahora bien; ¿Cómo se expresa en las escuelas primarias, ese currículum? ¿Realmente el currículum respeta la diversidad que existe entre los alumnos?, dentro de ese currículum cómo se plantea la identidad de los niños y niñas. A continuación abordaré estas preguntas para hacer notar la articulación que existe o no, entre currículum- interculturalidad e identidad:

Un aspecto muy importante que se aborda en el plan y programas de estudio es la identidad, retomando la pregunta inicial ¿Cómo se aborda la identidad en el plan y programas?, sabemos que el plan y programas de estudio se elabora y distribuye a nivel nacional, ya que es pensado para toda la República Mexicana, la escuela donde se realizó las observaciones áulicas llevaba en ese entonces el plan y programa de la Reforma, es por esa razón que se analizará los puntos que aborda el Plan y Programas 2011 para conocer cómo aborda el tema de la identidad.

3.1.1 ¿Cómo se expresa la identidad en el currículum vivido?

En la realidad escolar el currículum oficial llega a las instituciones como una herramienta que es mirada como el documento que va normando la vida de un grupo escolar desde la planeación y contenidos que realizan; pero sabemos que existe un currículum vivido que a pesar de formar parte del oficial, es lo que cotidianamente se vive a cada instante en cada centro escolar: el contenido de las reglas, de las prácticas que se instituyen y a pesar que en ocasiones constituyen acuerdos (desde el docente y los niños/as), si las analizamos desde el currículum oculto podemos encontrar aspectos que no están precisamente planteados para ser aprendidos por los niños y niñas; sin embargo, cabe mencionar que son contenidos ocultos que los alumnos(as) van incorporado a su formación y como docentes no conscientes de ello, lo hacemos presente.

El currículum vivido también se manifiesta en los Actos Cívicos en los que participan los niños y niñas en la escuela (homenaje, días conmemorativos, desfiles), en muchas ocasiones los alumnos no le encuentran significado a los actos cívicos,

es así que participan sin darle un sentido, estos vienen a ser parte de lo que cotidianamente viven los alumnos como parte del currículum que se vive en las instituciones escolares; pero no podemos olvidar que dentro de estos actos vivenciados existe una enseñanza extra, es el currículum oculto que va enseñando cuáles deben de ser las fechas importantes dentro de la historia, cuáles son los acontecimientos que marcan la historia; sin reflexionar que existen otros acontecimientos que también constituyen la historia, pero que se vuelven invisibles en la mirada de los docentes que siguen el acto cívico que va marcando qué respetar, es así como cada día estos momentos van educando a los niños y niñas y formando al futuro ciudadano de nuestra sociedad. Mirando un día de escuela se puede observar que la primera acción escolar es la formación de filas de niños y niñas, así cuando suena el timbre los alumnos ya saben que deben formarse, pareciera que en esta acción no sucede nada, pero esas formaciones en filas van enseñando al niño y a la niña las formas de relacionarse y comportarse en las actividades que se realizan dentro de la escuela: los niños con los niños y las niñas con las niñas.

Sabemos que dentro del currículum oficial existe una concepción de niño y de niña, pero que dentro del currículum oculto junto con los reglamentos que generalmente inician con un “No”, las actividades cívicas, las formaciones van dictando el concepto de niño y de niña que se tiene, sin embargo ¿el niño y la niña cómo se piensa que son ante todo el currículum? Expresado en otras palabras ¿cuál es la identidad que les asignan los maestros a los niños y niñas? ¿Es esa su identidad cultural que están creando desde su familia y comunidad? ¿Podemos hablar que se le da una formación desde la identidad de grupo que manifiestan?

Son interrogantes que me surgen que considero importantes dentro de la investigación.

Hemos hablado del currículum, si se plantea el currículum como una propuesta, como un proyecto que tiene como principal función la formación de niños y niñas, ¿cómo responde a la interculturalidad?

Cómo responden estos planteamientos a la interculturalidad- si un currículum es una propuesta, cómo ese proyecto sirve para formar a los niños y niñas con una pertinencia identitaria.

¿A quién atiende -sólo a algunos niños, o a todos- el currículum?

Ahora bien, si el currículum es una construcción cultural tal como lo señala Grundy (1998), dentro del currículum hay una concepción de niño y de niña, deteniéndonos específicamente al currículum oficial que actualmente se maneja en las escuelas primarias, que en este caso es el plan y programas 2011, ¿cómo se encuentra expresada la idea de niño y de niña dentro de ese documento?, para dar respuesta a esta interrogante realizaremos una revisión general a las características y retomaremos los puntos que corresponden al tema de la identidad.

Dentro del documento menciona que se construyeron consensos sociales sobre el currículo, que fueron resultado del trabajo de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal con las autoridades educativas locales, el Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación, así como con diversas instituciones públicas y otras instancias sociales y académicas—organizaciones de la sociedad civil, docentes, directivos, madres y padres de familia y/o tutores- que conocieron, opinaron y respaldaron el sentido de pertinencia y la calidad de la nueva propuesta (SEP, 2011: 23).

El Plan y programas 2011 forma parte de “La Reforma Integral de la educación Básica (RIEB) presenta áreas de oportunidad que es importante identificar y aprovechar, para dar sentido a los esfuerzos acumulados y encauzar positivamente el ánimo de cambio y de mejora continua con el que convergen en la educación las maestras y los maestros, las madres y los padres de familia, las y los estudiantes, y una comunidad académica y social realmente interesada en la Educación Básica” (SEP, 2009: 9), la RIEB culmina un ciclo de reformas curriculares en cada uno de los tres niveles que integran la Educación Básica, que inició en 2004 con la Reforma de Educación Preescolar, continuó en 2006 con la Educación Secundaria y en 2009 con la de Educación Primaria, y consolida este proceso, aportando una propuesta formativa pertinente, significativa, congruente, orientada al desarrollo de

competencias y centrada en el aprendizaje de las y los estudiantes (SEP, 2011: 9-10).

En este sentido, sistema educativo nacional deberá fortalecer su capacidad para egresar estudiantes que poseen competencias para resolver problemas; tomar decisiones; encontrar alternativas; desarrollar productivamente su creatividad; relacionarse de forma proactiva con sus pares y la sociedad; identificar retos y oportunidades en entornos altamente competitivos; reconocer en sus tradiciones valores y oportunidades para enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente y del futuro; asumir los valores de la democracia como la base fundamental del Estado Laico y la convivencia cívica que reconoce al otro como igual; en el respeto de la ley; el aprecio por la participación, el diálogo, la construcción de acuerdos y la apertura al pensamiento crítico y propositivo” (SEP, 2011: 10).

Aquí se menciona lo que el sistema educativo busca fortalecer en los estudiantes, se toca el punto de reconocer en sus tradiciones valores y oportunidades con la finalidad de tener un mejor futuro, el fortalecimiento va enfocado a buscar que los estudiantes sean altamente competitivos.

El término competencias era utilizado en las empresas e instituciones comerciales, posteriormente ahora utilizado en educación para preparar a los estudiantes y enfrentarse a este mundo globalizado, se reconoce la calidad de la educación vista como un producto que la escuela elabora por medio de los estudiantes.

También plantea que la educación es formadora y educadora, es decir que influye en la formación de los niños y niñas, ya que los alumnos acuden a la escuela para aprender y lo que se hace en la escuela y conocen forma parte de su ser:

en este horizonte la educación, sobre todo la básica, tiene como punto de partida, necesariamente, una proyección hacia el futuro, ya que es fundamental en tanto educa y forma a las personas que requiere el país para su desarrollo político, económico, social y cultural, porque en ella se sientan las bases de lo que los mexicanos buscamos entregar a nuestros hijos; no cualquier México sino el mejor que esté a nuestro alcance (SEP, 2011: 15)

También menciona que el programa busca que los alumnos respondan a las demandas del siglo XXI “cualquiera que sea su condición personal, socioeconómica o cultural; de inclusión, respeto y libertad con responsabilidad por parte de los integrantes de la comunidad escolar, donde se reconozca la capacidad de todos para aportar al aprendizaje de los demás... abierto a la cultura, los intereses, la iniciativa y el compromiso de la comunidad donde todos crezcan individual y colectivamente: estudiantes, docentes, madres y padres de familia o tutores, comprometiéndose íntegramente en el logro de la calidad y la mejora continua. (SEP, 20011: 20-21).

Este término de calidad educativa ha recibido varias opiniones unas de ellas es la que presento a continuación:

Frente a la visión de la calidad sobre los recursos encontramos las aproximaciones centradas sobre los resultados (productos). En estos casos se parte del supuesto que una institución tiene éxito en la medida que contribuye al éxito de sus egresados, por lo que son los resultados de los alumnos los que determinan la calidad de una institución. La crítica que se formula a este enfoque es que muchos de estos resultados dependen más de la materia prima -de los estudiantes y su entorno- que del funcionamiento del centro o la calidad del currículum, por lo que puede resultar engañosa este tipo de definición (Mario De Miguel, 1995, 34-35).

Menciona que es “importante preservar y orientar hacia un mismo rumbo a la RIEB, las necesidades de desarrollo económico y social, y la herencia ética y cultural de nuestros pueblos que, como mexicanos, nos dan y seguirán aportando una identidad singular y valiosa entre las naciones del mundo” (SEP, 2011: 11), estos son algunos rasgos que se busca forjar desde la educación básica, aquí nos dice que busca preservar la cultura de nuestros pueblos, sin embargo, en también:

El dominio generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, y en general de las plataformas digitales, como herramientas del pensamiento, la creatividad y la comunicación; el dominio del inglés, como una segunda lengua, en un mundo cada vez más interrelacionado y para acceder a los espacios de mayor dinamismo en la producción y circulación del conocimiento; el trabajo colaborativo en redes virtuales, así como una revaloración de la iniciativa propia en la construcción de alternativas para alcanzar una vida digna y productiva (SEP, 2011: 11)

Podemos notar cómo se le da énfasis a una segunda lengua siendo ésta el inglés, entendemos claramente como primera lengua el español, que es la que respalda el plan y programas como una asignatura dentro de la educación básica, es tan solo para ir viendo cómo el plan y programas va planteando su discurso y dentro del discurso sus propuestas. Nuevamente lo retoma esta idea de la enseñanza del idioma inglés desde el nivel preescolar (SEP, 2011: 19). Es importante mencionar que en una revisión más profunda existe una parte del programa que refiere a educación indígena y busca fortalecer la lengua de los estudiantes y los pueblos indígenas, pero lo enfatiza para educación indígena, pareciera que busca una educación intercultural en el discurso planteado, sin embargo en la realidad no siempre es así.

Más adelante el Plan 2011 nos plantea de forma clara la dimensión nacional y global que:

permite una formación que favorece la construcción de la identidad personal y nacional de los alumnos, para que valoren su entorno, y vivan y se desarrollen como personas plenas. Por su parte, la dimensión global refiere al desarrollo de competencias que forman al ser universal para hacerlo competitivo como ciudadano del mundo, responsable y activo, capaz de aprovechar los avances tecnológico y aprender a lo largo de su vida (p. 29).

Es notorio que también el plan y programas busca la construcción de esa identidad personal y nacional de los alumnos, sin embargo sí aclara una dimensión global que permite ser competitivo para la vida, en su misma página menciona que “reconoce que la equidad en la Educación Básica constituye uno de los componentes irrenunciables de la calidad educativa, por lo que toma en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y se encuentra en contextos diferenciados. En las escuelas, la diversidad se manifiesta en la variedad lingüística, social, cultural, de capacidades, de ritmos y estilos de aprendizaje de la comunidad educativa” (SEP, 2011: 29). Podemos notar que por un lado el programa prepara para enfrentar un mundo globalizado y que exige productos de calidad y por el otro lado está lo particular que

es la parte local de cada parte del país y un país totalmente diverso que exige que sus tradiciones, lengua y cultura sea respetada y se niega a ser reemplazada por la globalización que va introduciendo cosas que en muchas ocasiones las personas van a adoptarlos como propias.

Por ello el propósito de plantear en las escuelas que los alumnos aprendan inglés para estar preparados para ser competitivos en un mundo globalizado, pero al privilegiar al idioma inglés y español, ¿dónde queda lo propio de cada pueblo, de cada cultura? Son interrogantes que sería importante hacer.

Como dato importante el plan y programa se guía a partir de unos principios pedagógicos que son condiciones esenciales para la implementación del currículo que son los siguientes:

- 1.1 Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje.
- 1.2 Planificar para potenciar el aprendizaje.
- 1.3 Generar ambientes de aprendizaje.
- 1.4 Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje.
- 1.5 Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados.
- 1.6 Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje.
- 1.7 Evaluar para aprender.
- 1.8 Favorecer la inclusión para atender a la diversidad.
- 1.9 Incorporar temas de relevancia social.
- 1.10 Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela.
- 1.11 Reorientar el liderazgo.
- 1.12 La tutoría y la asesoría académica a la escuela.

Se presentan cinco competencias que serán desarrolladas a lo largo de la educación básica y a lo largo de la vida (SEP, 2011: 42)

1.- Competencias para el aprendizaje permanente

- 2.- Competencias para el manejo de la información
- 3.- Competencias para el manejo de situaciones
- 4.- Competencias para la convivencia
- 5.- Competencias para la vida en sociedad.

En esta última competencia valdría detenerse ya que menciona para el desarrollo de esta competencia se requiere "...combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo" (SEP, 2011: 43). Aquí es importante la cultura, conciencia de saber a qué cultura se pertenece.

En el perfil de egreso de la Educación Básica uno de los rasgos que mostrará el estudiante y que refiere a la interculturalidad es:

f) Asume y práctica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística. (SEP, 2011: 44).

La Educación Básica se organiza en Campos de formación "regulan y articulan los espacios curriculares; tienen un carácter interactivo entre sí, y son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso (Ibidem: 47) y son:

- . Lenguaje y comunicación
- . Pensamiento Matemático
- . Exploración y comprensión del mundo natural y social
- . Desarrollo personal y para la convivencia.

En el campo de formación Lengua y comunicación se expresa claramente la propuesta de una segunda lengua en preescolar:

Debido a que los alumnos de preescolar se caracterizan por su plasticidad y receptividad para el aprendizaje temprano de las lenguas, es fundamental que los responsables de las asignaturas vinculadas a la enseñanza del lenguaje (Español, Lengua indígena e Inglés) hagan del aula un espacio de encuentro entre las lenguas y sus culturas; es decir, que propicien un contexto intercultural bilingüe o trilingüe (en el caso de las escuelas indígenas) que se aproveche y explote para los aprendizajes lingüísticos y culturales de los estudiantes (Ibidem: 51)

Asimismo se plantea esta propuesta para llevarse a cabo en la escuela primaria y secundaria y en educación indígena se plantea de la siguiente manera “La lengua indígena se integra con la enseñanza del español como segunda lengua, cumpliendo el mandato constitucional de ofrecer una educación intercultural y bilingüe, y de avanzar hacia la construcción de una nación plural” (SEP, 2011: 51).

Es notorio cómo el impulso de una lengua indígena solo se dirige a las escuelas de educación indígena y claramente se enfatiza cuando menciona el Plan y Programas:

La educación indígena se dirige a niñas y niños hablantes de alguna lengua nacional indígena, independientemente de que sean bilingües con diversos niveles de dominio del español. En gran medida, estos niños representan el futuro de sus idiomas, porque en ellos se centra la posibilidad de supervivencia de sus lenguas. Por eso, propiciar la reflexión sobre sus idiomas y desarrollar los usos del lenguaje mediante la impartición de la asignatura de Lengua indígena en sus lenguas nativas, es una condición necesaria para fortalecer el desempeño escolar de los niños y las niñas hablantes de lenguas indígenas (SEP, 2011: 51).

El planteamiento de fortalecer la lengua indígena es para escuelas de educación indígena, valdría preguntarnos ¿qué sucede con los niños y niñas que hablan maya que acuden a escuelas regulares?, pero claramente se enfatiza la enseñanza del idioma inglés en primaria según el programa para “dotar al alumno con la competencia vinculada con la vida y el trabajo, para que el manejo pertinente del idioma sea un agente de transformación y movilidad académica y social” (SEP, 2011: 51). Es preciso mencionar que en el plan se ofrece un espacio de unas cuantas páginas a la parte de educación indígena y hasta el final de ese documento, eso nos está diciendo algo, por qué un espacio reducido para tratar sobre una temática de suma importancia en nuestro país, cuando privilegiar a la lengua indígena, debería estar en primer plano ya que su importancia radica en rescatar, revalorar, y darle el lugar que le corresponde a educación indígena que considero, no solo debería ser planteado para escuelas de educación indígena sino para todas las escuelas regulares del país.

También se reconoce la identidad local, regional y nacional en la asignatura de La Entidad donde Vivo de tercer grado “y su finalidad es que los niños, para fortalecer su sentido de pertenencia, su identidad local, regional y nacional, reconozcan las condiciones naturales, sociales, culturales, económicas y políticas que caracterizan la entidad donde viven...” (SEP, 2011: 55)

El campo de formación: Desarrollo personal y para la convivencia “también implica manejar armónicamente las relaciones personales y afectivas para desarrollar la identidad personal y, desde ésta, construir identidad y conciencia social” (ibídem: 57). Una conciencia social que busca fortalecer los valores nacionales de nuestro país.

Para finalizar el recorrido que hemos realizado por medio del plan 2011 y que nos muestra cómo se aborda la identidad de los estudiantes hay una parte que menciona exclusivamente para la educación indígena acerca de los marcos curriculares que son:

Étnicos: Recuperan la visión propia de los pueblos originarios en cuanto a la representación del mundo y sus conocimientos, y dejan ver cómo se vinculan con éstos las formas disciplinarias de agrupar los conocimientos, desde la visión escolar -basada en presupuestos científicos- que ha imperado hasta la actualidad. Por tanto, abordan conocimientos filosóficos, científicos, matemáticos, lingüísticos, históricos, económicos y geográficos; valores y formas propias de aprender y enseñar, entre otros, que definen su identidad, además de formas propias de aprender y enseñar (SEP, 2011: 63).

Podemos notar cómo en la escuela de educación indígena busca recuperar esa visión de los pueblos originarios y también abordar conocimientos que definen la identidad de los alumnos. Condición que debería plantearse para todos los estudiantes aun no siendo de educación indígena, ya que no debemos olvidar que hay estudiantes indígenas dentro de escuelas regulares, de esta forma al plantearlo específicamente en escuelas de educación indígena ¿se da por hecho que en las escuelas regulares no hay niños indígenas?

Como ya hemos planteado la identidad es ese autorreconocimiento que se hace cuando se identifica que los otros son distintos de ti mismo, es así como en los grupos llamados minoritarios surge esa necesidad de reconocerse y de ser reconocidos como tal, como una diversidad, ante esto Taylor hace mención de la política del reconocimiento, la cual surge por la necesidad de los grupos minoritarios o “subalternos” como son algunas formas de feminismo en lo que hoy se denomina como la política del multiculturalismo. En ese sentido, se tiene que valorar la participación de los pueblos indígenas, reconocer como grupos minoritarios que requieren de una educación pertinente y si esto es así dicha educación, se debiera de extender a todas las escuelas del país. La exigencia del reconocimiento tiene una relación estrecha con la identidad, la que se entiende como la forma en que una persona se concibe (citado en Nieto, Millán, 2006). Este planteamiento viene a ser la base generadora de la investigación y a su vez es el punto que genera la observación en el aula.

3.2 Educación intercultural

Hoy en día se habla de educación intercultural, de hecho es uno de los temas educativos que genera un creciente interés en círculos académicos, pedagógicos e incluso políticos. También se sostiene que es la modalidad educativa más indicada para promover procesos de integración al interior de las escuelas que confluyan en relaciones democráticas y solidarias. Sin embargo, tales afirmaciones sólo tienen sentido si es que de antemano aceptamos que tanto la sociedad como las escuelas son un espacio de encuentro para grupos humanos diversos que, además, están en permanente transformación. En este sentido, uno de los cambios más significativos que ha experimentado la sociedad hoy en día es la irrupción de identidades que tradicionalmente estuvieron subsumidas bajo los discursos dominantes, de nuevas formas de expresar un estatuto de ciudadanía que ya no admite segundos planos: mujeres, indígenas, minorías sexuales, tribus urbanas e inmigrantes son parte

constitutiva del nuevo panorama social y cultural al cual nos enfrentamos en todos los niveles. Sin embargo, esta constatación por sí sola no expresa a cabalidad lo que ocurre en nuestras calles, en el espacio público, donde los grupos de diversos orígenes culturales se relacionan entre sí, a veces desde la aceptación y otras desde el conflicto. Tampoco nos dirá lo que ocurre en las escuelas, en su cotidianidad y en la forma en que tanto docentes como estudiantes se hacen cargo de esta realidad para superar situaciones de discriminación, exclusión o racismo.

Entonces hablar de educación intercultural no es un ejercicio realizado en vano. Desde mi perspectiva es una necesidad para hacernos cargo de una realidad negada en nuestra sociedad y nuestras escuelas, dejada de lado frente al imperativo de la construcción de una identidad nacional excluyente y cerrada. Es así como la diversidad queda como una realidad negada y la interculturalidad es una utopía que se persigue como paradoja de forma institucional.

Los procesos educativos interculturales en sociedades diversas debieran ser un movimiento enfocado a tres grandes temas:

1. Los derechos específicos de grupos étnicos, culturales o minorías nacionales.
2. La lucha contra el prejuicio racial y la búsqueda de formas de integración interétnica no asimilacionista en los países donde se han asentado definitivamente masas de origen foráneo.
3. La adecuación de los sistemas educativos y de la pedagogía a las exigencias de un mundo cada vez más transnacionalizado. (Cfr. Chiodi, F. y Bahamondes, M, 2001: 60)

En ese sentido, la educación intercultural plantea un nuevo desafío a la escuela: dejar de lado la tendencia homogeneizadora del currículum asumiendo la diversidad, logrando un “re-pensamiento global de la educación, de una nueva concepción del conocer, de las formas de pensar y de hacer escuela, de renovación y búsqueda de

nuevas prácticas pedagógicas, de análisis y reflexión del quehacer educativo con el fin de lograr la creatividad y la efectividad de los aprendizajes” (Cañulef, 1998: 234)

Ahora bien; ¿De dónde surge lo que hoy llamamos educación intercultural?

Para aclarar esta interrogante Gunther Dietz (2003) señala que la interculturalidad y sus repercusiones en el sistema educativo surgen a partir de los años ochenta.

En dicha década, inicialmente sobre todo en Estados Unidos, un conjunto altamente heterogéneo de movimientos contestatorios surgidos del ya mítico “68” emprende el camino de la institucionalización social, política y académica (las confluencias programáticas de estos “nuevos movimientos sociales –afroamericanos, indígenas, chicanos, feministas, gay-lesbianos, tercermundistas”, etc.) se han dado a conocer a partir de entonces bajo el a menudo ambiguo lema del “multiculturalismo” (Gunther Dietz, 2003: 13).

Estos movimientos fueron tan sólo una respuesta a todas las injusticias que existen en el terreno político y que únicamente se habían manejado a través de documentos oficiales que surgían para ocultar el sentir de los pueblos, y en muchas ocasiones hemos escuchado que se hable de interculturalidad como un tema que está de moda cuando, esto viene a ser una respuesta a todas las demandas de los movimientos sociales tanto de pueblos indios como de gente que se ha organizado por causas válidas para ser escuchados, por el hecho de existir y de pertenecer a una sociedad, pero la realidad nos muestra que se ha quedado en un discurso de buenas intenciones, donde lo político toma fuerza cuando los discursos suenan coherentes para un verdadero cambio. Asimismo Nieto y Millán (2006: 16) señalan que “La educación intercultural surge, de acuerdo al discurso oficial, como una respuesta a grupos culturalmente diferenciados que conviven y se confrontan en una sociedad”. Si bien es necesaria una verdadera educación intercultural que surja desde los que lo demandan, y que los discursos oficiales no únicamente surjan para resarcir políticas que después de un determinado tiempo quedan solo en documentos, considero que el planteamiento de una educación intercultural sea para atender y tomar en cuenta a todos los grupos y pueblos indígenas, de la misma manera hay que reconocer que todos tenemos voz y que debemos ser escuchados.

“En este sentido se pretende que las niñas y los niños reconozcan la pluralidad como una característica de su país y del mundo, y que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un aspecto cotidiano de la vida” (SEP, 2009: 15).

“En México la interculturalidad, equivocadamente, se ha tomado como sinónimo del término indígena y se aduce que es producto de las distintas demandas de los pueblos indígenas” (Nieto, Millán, 2006: 15). La educación intercultural se ha visto como una tarea a realizar en centros de educación indígena, hasta este momento las políticas educativas han tratado de retomar el discurso planteado donde: la educación intercultural en México es vista como una respuesta a los pueblos indígenas y la atención que deben de recibir y que aún en nuestros días notamos que todavía falta mucho por hacer, “La interculturalidad es una meta deseable en toda sociedad que se caracterice por ser democrática”. Aun así no debemos olvidar que la interculturalidad se reconoce en lo discursivo pero en el terreno práctico existen “reacciones de rechazo y racismo” (Millán-Nieto, 2006:17). En el discurso oficial actual que se contempla en los planes y programas y ahí, según la RIEB, “La atención a la diversidad y la interculturalidad es una propuesta para mejorar la comunicación y la convivencia entre comunidades con distintas características y culturas, siempre partiendo del respeto mutuo” (SEP, 2009: 15). La RIEB tiene un planteamiento bastante claro respecto a la interculturalidad, una propuesta de comunicación y convivencia traducida en sus contenidos educativos para llevarse a la práctica en el trabajo del aula. Está ahora en manos de los maestros aplicarla.

Antes de la Propuesta de la RIEB han habido avances en el plano educativo, muestra de eso son los documentos publicados y distribuidos como: los folletos, el programa ventana a mi comunidad y otros materiales que han sido editados con la finalidad de dar respuesta a la puesta en práctica de la interculturalidad, tal como menciona el plan 2011.

Según documentos editados por la SEP (2000) este es un concepto en construcción, no se ha encontrado una definición exacta a lo que es la

interculturalidad sino que menciona que este concepto está en construcción, entendido desde las diferentes asunciones que le damos los profesores a la hora de aplicar estas ideas en el aula.

Antonio Muñoz Sedano menciona:

- Reconocimiento explícito del derecho a la diferencia cultural;
- Reconocimiento de las diversas culturas.
- Relaciones e intercambios entre individuos, grupos e instituciones de varias culturas;
- Construcción de lenguajes comunes y normas compartidas que permitan intercambiar, y los grupos humanitarios necesitan adquirir los medios técnicos propios de la comunicación y la negociación (...) para poder afirmarse como grupos culturales y resistir a asimilación (Tirzo, 2005: 21).

Así, notamos que la interculturalidad como respuesta a múltiples demandas y como una política educativa se propone generar un currículum que respete la diversidad, una diversidad que tome en cuenta las diferencias como parte importante dentro del discurso y que éstas no sean un sinónimo de menosprecio hacia las culturas y los pueblos indios sino de enriquecimiento como lo menciona la RIEB 2009 “Se busca reforzar el sentido de pertenencia e identidad social y cultural de los alumnos, así como tomar en cuenta las distintas expresiones de la diversidad que caracterizan a nuestro país y a otras regiones del mundo”(SEP, 2009: 15).

3.3 El papel del profesor en la aplicación del currículum y la interculturalidad

La educación entendida como proceso para propiciar la competencia de los estudiantes permite a las maestras y a los maestros desplazar su foco de atención de la enseñanza al aprendizaje.

La educación en la actualidad y la búsqueda de elevar la calidad educativa, nos pone a pensar sobre el papel relevante que juega el profesor cada día dentro de

las aulas. “La relevancia de la labor docente radica en una ruptura conceptual de la enseñanza basada en transmitir información, administrar tareas y corregir el trabajo de los alumnos” (SEP, 2009: 41).

Los programas de formación de los maestros deben de cambiar y contemplar la adquisición de competencias y habilidades tanto en el nivel cognitivo como actitudinal, deben de fomentarles la creatividad de tal manera que, por sí mismos, diseñen estrategias y conjuguen sus experiencias con miras a responder de manera pertinente ante la diversidad cultural. Por lo tanto, el enfoque científicista debe ir al paralelo de un enfoque más flexible que sensibilice al maestro y cambie sus actitudes hacia la diversidad cultural observada en los alumnos (Millan, 2006: 76).

La intervención del docente supone, entre otras cosas:

*Mostrar o modelar a los alumnos las estrategias que usa un lector o escritor experimentado, con el fin de hacer evidentes las decisiones y opciones que se presentan al desarrollar estas actividades. En este sentido, el docente es un modelo para los niños y les facilita la relación con la lengua escrita.

*Facilitar el trabajo de reflexión y análisis de los niños, plantear preguntas o hacer aseveraciones que les permita fijarse en un aspecto de la lectura; animar a los alumnos a dar explicaciones y retarlos a lograr apreciaciones cada vez más objetivas a través de la confrontación con los propios textos o con opiniones de sus compañeros (SEP, 2009: 41).

El papel del docente es de suma importancia porque supone ser un facilitador para los niños, es decir, los niños conocerán y se apropiarán de muchas de las actitudes, palabras y todo aquello que el profesor realice en el aula.

También es preciso mencionar que el alumno es el centro de la educación y el protagonista de su aprendizaje, ya que es él quien se apropia y hace suyo el conocimiento en esa dinámica de aprender individualmente o de manera colectiva, según se organice el trabajo en el aula.

Por ello, hoy en día el papel de los profesores no es tanto “enseñar” conocimientos en la escuela, como ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender” de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y prácticas que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC’s, tengan en cuenta

sus características y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva.

De acuerdo con Linda Darling-Hammond (2002):

los profesores deben saber para enseñar a sus alumnos: “los contenidos de la enseñanza con un nivel suficientemente exhaustivo como para disponerlos de tal modo que los alumnos puedan desarrollar mapas cognitivos poderosos de lo que estudian. Tienen necesidad de mucho más que una comprensión superficial o mecánica de las ideas fundamentales de una disciplina. Han de penetrar, además, en las estructuras profundas del conocimiento, sus relaciones, así como de los métodos para someterlos a prueba, evaluación y ampliación. Precisan habilidades pedagógicas para hacer un uso flexible del conocimiento disciplinar, pues es así como pueden prestar atención a las ideas que van surgiendo en el curso del proceso de aprendizaje. Una enseñanza que pretenda conectar con los alumnos también exige tomar conciencia de las diferencias surgidas de la cultura, el lenguaje, la familia, la comunidad, el género, la experiencia escolar previa y otros factores que configuran las experiencias de las personas, y percatarse de las diferencias en la inteligencia, en las estrategias de aprendizaje por las que cada uno tiene preferencia o de las dificultades que pueden encontrarse en el curso de los aprendizajes” (en SEP, 2008: 34-35).

La diversidad de los estudiantes da paso a que los docentes aprovechen lo que está disponible en las comunidades donde trabajan y que trabajen en colaboración con sus compañeros docentes para enriquecer su labor cada día, teniendo una actitud positiva para investigar, crear y sobre todo reflexionen sobre su práctica educativa, ya que eso les permitirá una mejor apertura hacia los aspectos que se pueden mejorar en la cotidianeidad de su práctica docente. La reflexión de la práctica docente permite comprender las diversas transformaciones que se viven en el ámbito personal y profesional, y se convierte en necesaria cuando se pretende la mejora permanente del quehacer del maestro, acción que se maximiza al presentarse un cambio de paradigmas o un nuevo enfoque curricular. La práctica docente no se da en el vacío ni en la ilusión de improvisación y lucidez del maestro, sino, en lo social.

En este contexto, es de interés mencionar que la práctica docente intercultural, desde Delors (1998):

Deberá contener los principios como la lucha contra la exclusión y de asistencia a los más pobres, enseñar el pluralismo basado en el principio activo de enriquecimiento cultural y cívico de las sociedades actuales. Deberá ser una educación pertinente y adaptada a los diferentes grupos minoritarios. Para lograr esta educación el maestro deberá ser creador de un ambiente solidario en su clase, de respeto; valorar la lengua materna y la enseñanza de la misma como objeto de estudio y vía de comunicación; resignificar la cultura en el proceso de enseñanza y aprendizaje; impulsar la crítica constructiva promoviendo el debate y el diálogo entre los alumnos; contextualizar el plan y programas de estudio, y buscar la flexibilidad curricular (Millán, 2006: 78).

Ahora bien, la interculturalidad guarda una relación con la identidad y en esta cita podemos comprender un poco acerca de ello:

“La interculturalidad es la intención de vivir en respeto, armonía y aprendizaje mutuo, es reconocer los valores y conocimientos de los otros y participar para que se desarrollen si las condiciones les son adversas; en palabras de Bell, el interculturalismo es “un proceso activo de comunicación e interacción entre culturas para su mutuo enriquecimiento” (Tirzo, 2005: 22).

Después de haber revisado el plan y programas de estudio, el papel del maestro y cómo se aborda la interculturalidad e identidad dentro de todos los espacios y actores que conforman el currículum de la vida escolar de los niños y niñas la reflexión que puedo escribir es que hay un planteamiento dentro del discurso oficial de la educación básica, existe una propuesta de rescate de la lengua indígena expresada como la posibilidad de supervivencia, de que la lengua indígena no se extinga a través de los pueblos indígenas, es por ello que en el apartado de educación indígena se describe la necesidad de trabajar con ellos en su lengua materna e ir incorporándolos al español, también continuando la revisión notamos cómo el programa plasma el respeto a la diversidad y la interculturalidad como propuestas prácticas de trabajo en el aula, específicamente menciona “se busca reforzar el sentido de pertenencia e identidad social y cultural de los alumnos, así como tomar en cuenta las distintas expresiones de la diversidad que caracterizan a nuestro país y a otras regiones del mundo” (SEP, 2009: 15), puedo decir después de realizar este análisis y observaciones en el aula que el planteamiento está descrito

curricularmente, sin embargo en la práctica hace falta llevarlo como tal para que podamos hablar en un nivel de atención a la diversidad y a la interculturalidad y sobre todo de lo que se decía más adelante reforzar ese sentido de pertenencia e identidad social y cultural de los alumnos.

CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS

4.1 Cultura

En este apartado del marco teórico abordo el concepto de cultura como parte inminente de la identidad lo cual atañe a este trabajo y resulta parte importante del proceso identitario de los niños y niñas de Tecoh. La cultura es entendida “como un producto histórico y social resultado de un proceso acumulativo y selectivo que se da a través del tiempo, y del que es protagonista una sociedad específica y no de un hombre (o universalismo) aislado” (Colombres, 1983:111).

Tal como lo menciona Colombres, la cultura es producto de una sociedad, una sociedad que aporta todo aquello que con el tiempo se va sedimentando, claramente vemos como es producto de muchos y no de un solo individuo.

Otro concepto que encontré y me parece interesante abordar es la

Cultura como universo simbólico, como conjunto de significados compartidos por un grupo social; las categorías preestablecidas en la función de, por ejemplo, la nacionalidad, no nos garantiza en absoluto que las personas que integran esa categoría (grupo social) compartan unos referentes culturales determinados (...) para evitar la “Confusión entre grupo social y referente cultural (etnicidad)” (Aguado Teresa, Inés Gil & Patricia Mata, 2005: 47).

Podemos leer la cultura por los significados que le da un pueblo a su forma de vida, también lo que se crea y se recrea es cultura:

por “cultura” la antropología quiere significar la manera total de vivir de un pueblo, el legado social que el individuo recibe de su grupo. O bien puede considerarse la cultura como aquella parte del medio ambiente que ha sido creada por el hombre... La cultura es una manera de pensar, sentir, crear. La constituyen los conocimientos del grupo almacenados (en la memoria de los hombres; en libros y objetos) para su uso futuro... Una cultura se refiere a los modos distintos de vida de ese grupo de personas. No todos los acontecimientos sociales se hallan culturalmente pautados. Surgen nuevos tipos de circunstancias para los cuales no se han imaginado todavía soluciones culturales (Kluckhohn, 1983: 27-55).

La cultura comprende muchos ámbitos así lo expresa Giménez (1982) “La cultura comprende, por lo tanto, las actividades expresivas de hábitos sociales, y los productos –materiales o intelectuales- de estas actividades, es decir, por un lado el conjunto de las costumbres y por otro el conjunto de los “artefectos”.

En la comunidad de Tecoh en su palacio municipal, que se le reconoce de antaño por el edificio que ocupa el Ayuntamiento de dos plantas, se observa en una foto cómo en el desfile del 16 de septiembre los hombres de la comunidad participaban, sin embargo preguntándole al secretario del palacio menciona que antes así era, pero que ahora ha cambiado, desfilan solo los alumnos de cada escuela de cada nivel educativo, podemos notar cómo en cada momento de la historia del pueblo de Tecoh las actividades van cambiando, sus participantes y la forma en cómo visten; en esa fotografía que se puede observar los hombres que participan en ese desfile visten de blanco y ahora cada escuela de acuerdo a su uniforme es el color que portan, sobre esto Varese (1988: 3-7) nos dice que:

La cultura de un pueblo abarca la decisión sobre la producción (que elabora un objeto para un sujeto y al mismo tiempo un sujeto para el objeto), el consumo, las ideas sobre ambos momentos en la reproducción social y las decisiones y definiciones fundamentales concernientes al excedente. Cada pueblo, en cada momento histórico, define de una manera distinta el excedente y le da un uso cualitativamente diferente, que finalmente delimita en su singularidad al grupo y a su cultura.

Lo que cada pueblo hace suyo, crea y recrea es esa singularidad que lo hace diferente y sobre todo, único, en ese sentido, la cultura se va modificando por los miembros del grupo, es dinámica no estática.

La cultura no es algo que uno trae en el nacimiento:

Una Cultura se aprende por los individuos como el resultado de pertenecer a algún grupo particular, y constituye la parte de la conducta aprendida que es compartida con otros. Es nuestra herencia social, a diferencia de nuestra herencia orgánica. Es uno de los factores importantes que nos permiten vivir juntos en una sociedad organizada, proporcionándonos soluciones a nuestros problemas, ayudándonos a predecir la conducta de los demás, y permitiendo a otros saber lo que pueden esperar de nosotros (Kluckhohn, 1983: 27-55).

En Tecoh cuando nace un bebé se pone en la puerta un atado de roble, “se pone el roble en forma de cruz para que no entren malos vientos o le hagan ojo al bebé, así también la gente sabe que hay un bebé en esa casa” ¹⁵.

Indudablemente desde el nacimiento se encuentra presente la cultura en la vida de los niños, ellos van aprendiendo de todo lo que ven y les rodea en la sociedad donde se desenvuelven.

“La cultura regula nuestras vidas en todos los instantes. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos existe, tengamos o no conciencia del hecho, una presión constante sobre nosotros para que sigamos ciertos tipos de conducta que otros hombres han creado para nosotros” (Kluckhohn, 1983: 27-55). Esto se observa en la insistencia de los padres de familia a que los hijos se comporten como lo que son.

La cultura así concebida se adquiere mediante el aprendizaje entendido en sentido amplio (no sólo como educación formal, sino también como asuefacción inconsciente). Los modelos culturales son inculcados y sancionados socialmente. Se inscribe en esta perspectiva la célebre definición de Linton según la cual “una cultura es la configuración de los comportamientos aprendidos y de sus resultados, cuyos elementos componentes son compartidos y transmitidos por los miembros de una sociedad” (Giménez, 1982).

La cultura no solo debe ser concebida como un objeto, ya que se conforma por medio de individuos que se relacionan entre sí, tejiendo cada día una cultura que los hace diferentes de los otros, aunque es importante aclarar que no estamos hablando de diferencias que desvaloricen a una cultura de otra, cada uno debe asumir respeto a las otras culturas para que puedan convivir, es así como no podemos tomar como ejemplo una cultura ni emitir un juicio que desvalorice una de otra, “No existen culturas inferiores y debe reconocerse, al menos como precaución metodológica, la igualdad en principio de todas las culturas” (Giménez, 1982).

De esta manera entenderemos para este trabajo el concepto de cultura como aquello que se construye en sociedad con la interrelación de individuos que crean y recrean, se asume como algo que con el tiempo se aprende, a través del diario

---

¹⁵ Diario de campo, diciembre 1 de 2008

convivir, con transformaciones que siguen una misma orientación, no solo como objeto sino más una acción o movimiento con un significado compartido, una cultura que requiere ser respetada para coexistir entre las demás culturas, teniendo un valor único que asume su calidad sin ser medida desde paradigmas o estereotipos desde la globalización.

4.2 Concepto de Identidad

Para entender lo que se plantea hasta este momento considero importante explicar ¿qué es identidad?, para responder a esta interrogante revisé textos y existen autores que se ocupan del estudio de la identidad, a continuación hago referencia a algunos de ellos para contextualizar el planteamiento y ubicarnos en la problemática que se explica inicialmente:

“Al igual que la noción de cultura, con la que mantiene estrecho parentesco, la noción de identidad se ha impuesto en nuestros días con éxito creciente no sólo en el campo de las ciencias sociales, sino también fuera del mismo”...(Giménez, 2002: 57). Así como se hace referencia en un discurso político de cultura, de igual forma encontramos que existen diferentes tipos de identidad como: la identidad cultural, identidad étnica, identidad política, identidad fronteriza y otras como la identidad corporativa, en este trabajo específicamente haré referencia más adelante a la identidad étnica y cultural para ubicar con más claridad en el sentido que asume en el texto.

Ahora bien si la identidad está en todo momento qué significa para este estudio, revisando la bibliografía vemos:

“De acuerdo con la concepción durkheimniana, la identidad son las formas que se construyen socialmente de percibir, pensar y actuar sobre la realidad de un sistema cultural” (Millán, 2006: 35). Esta postura nos explica que la identidad se construye a partir de las ideas que se tiene sobre una realidad de una colectividad,

del conocimiento que se construye con otros, a través de la relación que se van estableciendo entre la sociedad.

Giménez, (2002: 60) menciona que “La identidad es una construcción social que se realiza en el interior de marcos sociales que determinan la posición de los actores y por los mismos, orientan sus representaciones y acciones”, esta relación es la que permite dar sentido a las representaciones y acciones que dejan percibir una identificación a través de un proceso que como acertadamente menciona Millán no puede concebirse como una entidad estática, por lo que se define, como un proceso.

La identidad es lo que nos hace diferentes de los otros pero sólo se puede identificar una persona al reconocerse con características propias diferentes de la otredad que existe fuera de sí mismo, como menciona “Marx en su postura en torno a la identidad como principio de autorreconocimiento del sujeto histórico, o principio de autocrítica ya constituido como trabajador asalariado” (citado por Cantoral, 2005: 62). Marx en sus trabajos afirma que el sujeto sólo puede identificarse cómo es él al estar en relación y pensar en el otro, precisamente reconociendo esa otredad existente dentro de la colectividad. Se entiende este reconocimiento al otro como una necesidad para lograr identificarse como alguien distinto al relacionarse con esa otra persona. De igual manera en la construcción de la identidad personal se toma en cuenta la forma en que los otros nos perciben, ya que una cosa es pensar en cómo somos y otra, cómo nos ven los otros.

Hegel explica “la identidad cultural del sujeto que se va humanizando en relación con la necesidad del otro como un nosotros incluyente, en donde el trabajo social e individual se valoran y se detienen porque incluyen a todos por igual en el compromiso del bien común” (citado por Cantoral, 2005: 65). En esta línea de Hegel en su libro la Fenomenología del espíritu (1971) menciona que la identidad es lo que él denomina autoconciencia, es decir, el conocimiento de sí mismo. Sin embargo, este proceso cognoscitivo depende de una relación ideal, pues implica una especie de dualidad entre el sujeto y el objeto. Según el autor “para conocer es preciso de alguien que conozca (sujeto) y algo conocido (objeto)”. Habría que aclarar, entonces, que el sujeto y el objeto son dos planos de conocimiento que se responde en una interacción, algo así como que uno puede ser las dos caras de una misma moneda,

en un momento puedo reconocer a otro, y el otro en otro momento me reconoce como el otro de la interacción; no obstante, la existencia del sujeto es factible dependiendo de la noción de sujeto-objeto. Justamente en ello consiste la autoconciencia del sujeto y, a partir de ello, la construcción de identidad.

Revisando el trabajo de Del Val (2004), considero importante recuperar una propuesta que presenta que puede servir para “pensar” el fenómeno de la identidad, él menciona que la identidad no ha sido abordada de manera suficiente:

1.- La identidad, las identidades, son atributos de todo ser social. No existe individuo o grupo humano que no participe de la identidad.

2.- La identidad es pertenencia y, por lo tanto, exclusión; la pertenencia y la exclusión son condiciones de toda existencia social.

3.- Cualquier individuo, en cualquier cultura, participa en un número variable de agrupaciones que le otorgan identidades específicas.

4.- Las identidades implican necesariamente conciencia de las mismas y, en tal sentido, se expresan de manera singular.

5.- En tanto no exista conciencia de la identidad, no existe exclusión ni pertenencia; por tanto, no se expresa como identidad y no podemos propiamente hablar de identidad.

6.- No debe confundirse, entonces, la identidad con las supuestas identidades que surgen de un marco teórico o de la observación clasificatoria.

Esto ayuda a tener una aproximación a la identidad como algo complejo de comprender, y que de alguna manera va despertando más interrogantes que contribuyen a estudiar y recrear el concepto de identidad. En la realidad de las comunidades, de las escuelas es posible encontrarse con estos procesos identitarios, puesto que los escolares y los habitantes miembros de las comunidades comparten espacios de reconocimiento mutuo, es decir, hay momentos de intercambios donde se construyen relaciones que permiten dar a luz acciones y representaciones que proveen de significado al individuo o al grupo para determinar su identidad, individual o grupal.

4.3 Identidad Cultural e Identidad Étnica

En este apartado se esboza qué es la identidad cultural para tener una visión clara de lo que se está trabajando en este documento.

La identidad cultural del pueblo de Tecoh, Yucatán está definida por cuestiones históricas, tradiciones y costumbres que van de generación en generación consolidando una presencia reconocida por otros pueblos, considero que se ve reflejado en muchos aspectos de los momentos o procesos en los que participan comúnmente miembros de la comunidad, esta forma de pensar y actuar da orientación sobre la identidad cultural, se apoya en el planteamiento de González (1999) ya que lo explica claramente al definir la identidad cultural de la siguiente manera:

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. Precisamente por ello el 'monumento histórico' es especialmente eficaz como condensador de estos valores, es decir, por su presencia material y singular: frente al carácter incorpóreo de los elementos culturales citados, el 'monumento' es, por el contrario, un objeto físicamente concreto que se reviste de un elevado valor simbólico que asume y resume el carácter esencial de la cultura a la que pertenece; el 'monumento' compendia las preeminentes capacidades creativas y testimoniales de esa cultura. El reconocimiento de ese valor, hasta el punto de identificar a una cultura por el conjunto de sus monumentos fue un proceso arduo y prolongado que, (...), culminó en el siglo XIX. Sin embargo, esta identificación de una determinada cultura o civilización con sus monumentos llevó a postergar el interés por una multitud de objetos dotados de una capacidad documental, más o menos compleja, como testimonios de cultura, y, como tales, igualmente insustituibles. La necesidad de superar, o completar, el concepto de 'monumento' para lograr una noción más amplia que integrara a todos estos objetos hasta entonces relegados ha dado lugar a la formulación y desarrollo, durante la segunda mitad del siglo XX, del concepto moderno de 'bien cultural'. (González, 1999).

Claramente González menciona que la identidad cultural es producto de la colectividad y no de la individualidad, ese rasgo es muy evidente en la comunidad de

Tecoh, ya que las personas en variadas actividades que realizan se reúnen para llevarlas a cabo, como los gremios, las novenas a las imágenes que la gente católica tiene en sus casas, las reuniones familiares para celebrar algún cumpleaños, así también alguna tradición como la fiesta tradicional en honor a su santo patrono, el bautizo de los hijos, etc.

Otro rasgo que se considera importante en la identidad es el patrimonio cultural que forma parte inminente en la identidad cultural, las personas de una comunidad le dan el valor a bienes que consideran en su juicio, que es importante para ellos, en la comunidad de Tecoh los cenotes y la zona arqueológica de Mayapán, son considerados tesoros del municipio y los habitantes se sienten orgullosos cuando platican sobre esos lugares, también se sienten contentos cuando los visitan por gente “extranjera” (se les llama así a los que visitan las zonas arqueológicas y cenotes del municipio en especial a aquellos de nacionalidad Norteamericana y a los que vienen del centro del país les llaman huaches, así es como los habitantes de Tecoh identifican a las personas que son ajenas a la comunidad). También le dan valor a algunos monumentos que dan cuenta de la historia como a “Felipe Carrillo Puerto” cada año se hace una conmemoración a su nacimiento, el alcalde de la comunidad realiza una ceremonia y se invita a la gente de la comunidad así como al jardín de niños indígena que lleva su nombre.

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (...) Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural (...) El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por factores externos y por la continua retroalimentación entre ambos (Bákula, 2000: 169).

La identidad Cultural no es estática es un proceso abierto y de continua transformación, lo que antes era importante para la gente de Tecoh ahora puede ser menos importante para sus habitantes, un ejemplo claro son las haciendas con las que cuenta, antes la gente trabajaba en esas haciendas, en las desfibradoras y era parte importante de su ingreso económico y así las haciendas cobraban un valor para ellos, ahora solo han quedado como lugares abandonados y entre los cuales sobresale una que se ha transformado en un hotel, es la hacienda de X'canchakan, como menciona Vergara Estévez; Vergara D. (2002) "Sin embargo, la identidad cultural puede ser vista como un proceso abierto, nunca completo; como una identidad histórica, que se encuentra en continua transformación y cuyo sentido reside en posibilitar el autorreconocimiento, el desarrollo de la autonomía y la dinámica endógena (Hall; 1990 y Larraín; 1996a: 207-254, 2000: 12-42, 2001: 21-48).

Por su lado Gilberto Giménez (2000: 54) define a la identidad cultural como "el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado".

La identidad cultural demarca las fronteras de cada individuo o grupo de individuos dentro de un espacio histórico, así podemos determinar que cada espacio histórico puede ser diferenciado por sus rasgos culturales.

Ahora revisaremos el concepto de identidad étnica que parece muy semejante al de identidad cultural, sin embargo tiene algunas características que es sustancial mencionar para tener una visión lo más clara posible en este documento.

"La identidad étnica es un concepto complejo cuyo análisis se ha hecho desde diferentes posturas teóricas, debido a que se trata de un concepto de carácter "polisémico" que implica múltiples fenómenos, "ya que no hay un ser, sino formas del ser" (Bartolomé,1998 en Millán, 2006: 35). La identidad étnica como bien señala Bartolomé es un concepto que ha sido interpretado por diversas teorías y que ha tenido a lo largo del tiempo diferentes explicaciones, hay que precisar que Bartolomé

menciona algo importante en su manera de explicar la identidad étnica “formas de ser” considero que se refiere a que un ser humano viene a ser único y todo lo que encierra su esencia lo retoma de su entorno cultural donde día a día participa, comparte y se enriquece de lo que va aportando y se va apropiando a la vez, pero estas acciones lo hace desde su forma de ver su realidad, es decir, lo hace como cree conveniente o puede hacerlo, esto viene a ser la riqueza de la identidad étnica esas “formas de ser” que se asumen en cada situación ante la cual se actúa, acciones y comportamientos que nos hacen diversos y hacen de Nuestro País un México con riqueza por su identidad étnica.

Ahora revisaremos cómo Gilberto Giménez nos plantea el concepto de identidad étnica:

Para Giménez (1992) “La identidad étnica es una especificación de la identidad social y consiste en la autopercepción subjetiva que tienen de sí mismos los actores llamados “grupos étnicos”. Se trata de unidades social y culturalmente diferenciadas, constituidas como “grupos involuntarios”, que se caracterizan por formas “tradicionales” y no emergentes de solidaridad social, y que interactúan en situación de minorías dentro de sociedades más amplias y envolventes. (Citado por Súlca, 1992: 28).

Muy claro como Giménez expresa su concepto de identidad étnica donde muestra cómo pertenecer a un grupo étnico es interactuar en un espacio minoritario que está dentro de una sociedad más amplia y que ocupa, eso de llamarlo minoría nos da cuenta de cómo la sociedad define a un grupo étnico y a su vez a las personas que lo integran que van forjando, con sus formas propias de comportarse y sus acciones y representaciones que les crea su identidad étnica.

Una identidad étnica se crea a través de ser o seguir, una forma de ver y de entender el mundo, es una cosmovisión particular que encierra formas de escribir y reescribir la vida tal como lo expresa en palabras de Pérez Ruiz (1990: 67):

...identidad étnica se fundamentaba más que en un recuento de rasgos y elementos culturales en una cosmovisión particular que implicaba una cierta

lógica de organización, de producción y de consumo que guiaba incluso la incorporación de elementos culturales ajenos, se opusieron materiales que daban cuenta de los mecanismos de subordinación y dominación cultural, política y económica que estaban presentes en estos grupos y los incorporaba por tanto a la lógica y a las leyes del desarrollo del capitalismo nacional e internacional.

Implica algo más que solo rasgos culturales, integra una forma de vivir la vida. Sobre esto revisando los diarios de campo encontré algunos testimonios de las personas de Tecoh:

- Aquí en Tecoh tengo mis hortalizas y las riego todos los días por la mañana, así no tengo que ir a conseguirlo al mercado. (E- Felipa, noviembre 21 de 2009)
- Los domingos nos juntamos en el patio de mi casa comemos lo que se pueda, aunque sea frijoles. (E- Yuli, octubre 28 de 2009)
- Estamos acostumbrados a trabajar y ganar el dinero para la comida que más podemos hacer, si no trabajamos no alcanza (E- María, noviembre 26 de 2009)
- Todas las tardes saco mi silla en la puerta de mi casa, para platicar con mis vecinas y que mis hijos jueguen en la calle. (E- Silvia, diciembre 1 de 2009)
- Cuando hace mucho calor y no hay lluvia con mi cubeta rocío la puerta de mi casa para que no se levante el polvo y así me pueda salir a sentar en la puerta de mi casa (E- Minerva, mayo 11 de 2009).

Estos son algunos testimonios que demuestran la forma de vida que tienen las personas de la comunidad de Tecoh, con sus coincidencias y sus diferencias que finalmente enriquecen su identidad cultural de ellos mismos y de los niños y niñas que al convivir se nutren de ellos y van conformando su identidad social.

Por su parte Millán (2006: 39) menciona que “Las formas en que se construye la identidad étnica, determina la forma de percibir la diferencia y las interacciones e intercambios culturales que se agrupan de manera genérica en un mismo término: “multiculturalidad” o “multiculturalismo”. Cada grupo étnico construye su identidad de manera particular a través de poner en acción su cosmovisión, su forma de entender

la vida y esto va determinando la diferencia que existe entre un grupo étnico y otro, es decir, cada grupo étnico asume su forma de vida desde su particular visión de vida, también nos muestra la riqueza en que se comparte la cosmovisión de cada persona a través de su identidad étnica.

4.4 Un breve recorrido sobre lo observado en el salón de clase

Los resultados de esta investigación son el producto de las observaciones y entrevistas que se realizaron en dos escuelas primarias y en la comunidad de Tecoh, para ello se explica de la siguiente manera por medio de temas de los que de acuerdo a esta presente investigación cobran mayor relevancia en este sentido.

Estereotipos: Entendiendo estereotipos como una idea superficial y algunas veces falsa de la realidad, se le etiqueta sin saber a ciencia cierta si lo que se dice en este caso del niño ó la niña es verídico, son creados entre los niños/as, docente y niños, uno de ellos surge el cuadro de honor “los buenos alumnos”, en la entrada de la escuela vespertina que observé de la comunidad de Tecoh hay un panel mostrando con fotografía y promedio de cada grado y grupo al alumno que obtuvo mayor promedio en el bimestre, al respecto Adolfina de segundo grado comentó:

Adolfina: En el cuadro de honor solo salen los que saben, los que tienen 10, los que no sabemos no salimos.

K.- ¿Por qué?

Adolfina: No sé, así dice la maestra¹⁶.

Podemos notar que desde pequeños se inculca esa desacreditación del saber con un número que permite una pertenencia y ocupar un posicionamiento en el cuadro de honor, Adolfina tan solo contaba con 7 años de edad pero ya sabe que en el cuadro de honor están los que saben y los que no están “no saben”. Ante esta situación

---

¹⁶ Diario de campo, mayo 12 de 2009

Jurjo Torres (2003: 41) señala: “Lo que preocupa ahora a los grupos con capacidad para decidir y controlar la política educativa y las instituciones escolares es tratar de presentar lo que ellos ofrecen como lo único que es valioso, interesante y riguroso”. Con los cuadros de honor en las escuelas parece que viene a ser un medio de control para mostrar a lo que se otorga valor y lo que no. Esto viene a formar parte de lo que aprenden los alumnos, cómo se aprecia el conocimiento en este caso por medio del cuadro de honor, el estereotipo puede deformar la identidad de los niños porque el niño calificado puede hacer más desde su autorreconocimiento personal, sin pensar en el estereotipo, que no logra separarse de él y llega a conformar parte de su personalidad, ya que el niño pensará y creará una idea del significado del cuadro de honor.

Homogeneidad: la estructura creada desde la planeación, los tiempos estimados para realizar la actividad entre los alumnos, todos empezamos al mismo tiempo, los ritmos de aprendizaje por igual para todos, las filas de niñas y niños caminando uniformemente para formarse en la plaza cívica, para dirigirse al salón, saludar cuando alguien entra al salón de manera uniforme parándose y al unísono, saludar en coro a algún maestro que entra al salón pero no al padre de familia o al intendente de la escuela, son actitudes, comportamientos, formas que la escuela va inculcando como una manera de ser alumno disciplinado que responde a la organización y vida escolar, lo que va conformando toda esa identidad de los niños, ya que ellos lo adoptan como comportamientos y maneras de validar para actuar dentro de ese espacio llamado escuela.

Uso del poder: Los maestros deciden suprimir muchas de las actividades en la escuela debido a los accidentes ocurridos en la misma. En los días que realicé mis observaciones en la escuela Primaria Aristeo Vazquez Delgado turno Vespertino, tuve la oportunidad de ver cómo los docentes en los pasillos comentaban que es mejor pedirle a los alumnos que ya no corran a la hora del recreo debido a los accidentes ocurridos en días pasados (uno de los accidentes fue un niño tropieza y cae provocándose unos raspones en la rodilla), esto se concretó cuando días después el director de la escuela menciona en la formación que se realiza

inicialmente a la entrada “niños ya no se vale correr a la hora del recreo, el que corra lo paramos donde haya un maestro y ahí se queda” los niños al escuchar se quedaron callados la mayoría, solo se escuchaba un murmullo en la parte de atrás de las filas.

En el salón de clase se oye cómo un niño platica con otro la docente le dice al niño “oye ya no sales al recreo porque puro platicar haces, el niño dice maestra, la maestra contesta nada de nada”, estos son algunos de los ejemplos donde el alumno queda en calidad de obedecer únicamente lo que los docentes mencionan, tanto en el espacio común de la escuela, como dentro del aula al momento de interactuar entre ellos.

La lengua maya vs. inglés en la escuela: Es sabido que actualmente existe en el estado programas que han surgido por la necesidad de revalorar la lengua maya y otorgarle ese valor importante que le corresponde uno de ellos es el programa ko'oneex kanik mayaa, que es un programa que acerca los alumnos de primaria a la lengua maya dotando a un maestro para que trabaje con los alumnos a través de un programa que enseñe la lengua maya; en la escuela Primaria donde realicé el trabajo de campo platicando con una alumna ella menciona lo siguiente con respecto a la lengua maya: “No saben maya, solo mi mamá sabe, yo no. Y mayormente lo que me llama es el inglés creo por las caricaturas y también porque eso se pide mayormente en un trabajo”¹⁷. Lo expresa una niña de 5º grado ya que ella ya ve a la lengua extranjera como un medio para obtener trabajo, por ello la lengua maya no la aprende porque no le permitirá obtener algo como lo es un trabajo mejor pagado como en el caso del inglés.

Otras niñas mencionaban:

K.- ¿Sabes maya?

A.- No

K.- ¿Por qué?

---

¹⁷ Diario de campo, febrero 2 de 2009

A.- Porque mi mamá dice que mejor aprenda inglés, porque es mejor que la maya. (E- María, febrero 2 de 2009)

Aquí podemos ver otra postura lo que es “mejor aprender” aquí hay un proceso de desvalorización de la lengua maya, no la aprendo porque no es mejor que otra lengua, así que opto por aprender inglés, es una clara determinación familiar que fomenta la diglosia que sufre las lenguas indígenas. Notamos cómo los padres inculcan que es mejor para sus hijos desde lo que ellos piensan en este caso la lengua extranjera Inglés.

En el salón de clase en la observación áulica sucede lo siguiente:

M.- ¿quiénes saben inglés?

Os.- Algunas palabras sabemos

As.- Nosotras en canciones

M.- Apréndanlo les va servir en la secundaria¹⁸.

(Los niños y niñas asienten con la cabeza en señal de que deberán hacerlo)

En este extracto podemos observar claramente cómo desde la escuela se retoma la importancia de aprender inglés como parte de una necesidad que será útil al cursar la secundaria. En todos mis registros asoma una sola vez cuándo la maestra les pregunta a los alumnos el significado de una palabra en maya, fuera de eso en ningún momento lo menciona, sin embargo sí retoma en varias ocasiones la importancia del idioma inglés.

A pesar de esto, un alumno en voz baja decía:

O.- Yo sé maya

O.- Je, je, je, ni caso te hicieron¹⁹

---

¹⁸ Diario de campo, noviembre 24 de 2009

¹⁹ Diario de campo, noviembre 24 de 2009

A estas reflexiones podríamos atribuir el currículum oculto que se trabaja en las aulas, pues sin querer se va introduciendo como un conocimiento no planeado pero que está muy presente en cada momento en el trabajo con los alumnos.

Como se piensan los niños y niñas: Para esta categoría de análisis se realizó una entrevista que arrojó qué piensan los niños y niñas sobre qué es ser niñ@. Los siguientes testimonios de los niños y niñas entrevistados:

- A1.- No sé.
- O2.- Jugar y disfrutar de ella.
- O3.- no sé.
- O4.- Que no me cuidan tanto como los niños pero sí me cuidan.
- O5.- Hacer travesuras.
- O6.- Que puedo compartir con mis amigos.
- O7.- No sé.
- O8.- Significa mucho porque puedo divertirme
- A9.- Se siente ser bonito niña porque de antes hacía mis travesuras.
- O10.- No sé.
- A11.- Es una etapa más divertida
- A12.- porque me divierto jugando y solo es una vez
- A13.- Ser alegre, feliz, divertida.
- A14.- para mi ser niña significa alegría, felicidad y un orgullo.
- A15.- ser niña es lo mejor porque juegas a lo que quieras
- A16.- Se siente ser una niña bonita porque de antes hacía mis travesuras.
- O17.- Pues muy contento porque así puedo salir en cualquier lado.
- O18.- poder divertirme siempre tu imaginación es muy grande (E-Niños y niñas, mayo 13 de 2009)

Aquí podemos observar las concepciones que los niños tienen sobre el ser niño en la comunidad de Tecoh, 4 de ellos no supieron qué responder, pero los otros 14 escribieron lo que piensan y un niño escribe que “la imaginación es muy grande” en esa etapa, otros dijeron que ser niño es divertido, otros relacionaron ser niño con el juego, éstas son algunas de las ideas que creen tener los niños sobre el significado

de ser niño, se pretende que en este documento que ser niño abarca lo que hacen, lo que dicen, con quienes se relacionan, todo lo que viven en su contexto va forjando lo que es ser niño en la comunidad de Tecoh.

Según la UNICEF menciona que ser “Niños y niñas no son ya ni la propiedad de sus padres ni los beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. Según la perspectiva que presenta la Convención, el niño es un individuo y un miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez. Reconocer los derechos de la infancia de esta forma permite concentrarse en el niño como un ser integral. Si en una época las necesidades de los niños se consideraron un elemento negociable, ahora se han convertido en derechos jurídicamente vinculantes. Debido a que ha dejado de ser el receptor pasivo de una serie de beneficios, el niño se ha convertido en el sujeto o titular de sus derechos”. Muy acertadamente menciona que los niños son seres integrales, tal como mencionan los niños en sus entrevistas ser niño implica jugar, divertirse, imaginar sin límites, ser feliz, alegre, compartir con amigos; ahora los niños son miembros de sus familias y de la comunidad donde viven con derechos y responsabilidades de acuerdo a su edad. Los niños expresaron que en sus casas realizan varias tareas encomendadas por sus papás, sus abuelitos es así como dijeron que:

- Yo riego en mi casa las plantas
- Yo ayudo a mi abuelita a salir a vender aguacates en las casas
- Voy a comprar en la tienda
- Ayudo a sembrar matas de coco a mi abuelito en la parcela
- Ir a leñar en el monte y venderlo.
- Salir a vender empanadas en las tardes²⁰.

Podemos observar cómo a los niños les encomiendan tareas que les permite tener una responsabilidad y ayudar en las actividades de la casa. Esa es la forma de

---

²⁰ Diario de campo, mayo 22 de 2009

entender cómo son los niños desde la mirada de los padres, son parte de la ayuda necesaria para apoyar la economía familiar, más en los trabajos que realizan los padres y madres de familia.

Control bajo amenaza: Esta categoría surge a partir de que en muchas ocasiones el docente como autoridad emite sanciones o amenazas si los alumnos no realizan la consigna que se pretende que los alumnos hagan.

Mtro. De Educ. Física: Salgan niños, fórmense no se empujen, si no; no salen a educación física, fila de niños y fila de niñas.²¹

Aquí claramente podemos notar cómo al emitir una orden se acompaña de una sanción que aclara que de no realizarse la indicación tendrá una sanción.

(en otro momento los niños conversan entre sí, se da cuenta el maestro)

F: Si no prestan atención los voy a llevar a su salón

José: ¿por qué maestra?

F: porque no prestan atención²².

Nuevamente en este fragmento a los alumnos se les dice en este caso que dejen de conversar pues la indicación es que presten atención, aquí la sanción es “que tendrán que irse a su salón” y dejar la clase de educación física, la importancia de lo que sucede en esta clase que pasa a formar los días de la escolaridad de los niños es esa manera de ir aprendiendo que si un niño no realiza la indicación del profesor será acreedor de una sanción, que casi siempre es algo que no le agrada a los niños, sobre esto Giroux (2003: 147) menciona:

Como intelectuales transformadores, los maestros necesitan aclarar cuál es la naturaleza de los llamamientos a la autoridad que están empleando para legitimar sus prácticas pedagógicas. En otras palabras, es preciso que los

---

²¹ Diario de campo, mayo 25 de 2009

²² Diario de campo, mayo 25 de 2009

educadores clarifiquen los referentes políticos y morales de la autoridad que asumen al enseñar formas particulares de conocimiento, adoptando una postura contra las formas de opresión y tratando a los estudiantes como si también éstos debieran preocuparse por las cuestiones de justicia social....

Podemos ver que la figura del maestro es importante al momento de enseñar y enseñar me refiero no solo trabajando con los libros en el aula, sino también cuando dan indicaciones fuera del salón, porque los alumnos están aprendiendo no solo conocimientos sino también maneras o formas de cómo tratarse, qué hacer en algunos casos y qué no hacer, esto es parte de la formación de los alumnos que el docente contribuye para que el niño aprenda sin ser un contenido propio del libro de texto, sin que sea formal pero que viene a ser un aprendizaje que el alumno recibe y lo educa para comportarse en su forma de vivir su día a día escolar, ahora la relación que guarda esta categoría con la identidad de los niños está muy clara, ya que se ha mencionado con anterioridad como uno de los aspectos importantes de la identidad la relación que establecen las personas unas con otras, lo que contribuye a que una persona vaya formando su identidad, ya que como bien señala Durkheim donde dice que la identidad se construye socialmente, la escuela es un agente socializador, el docente es un guía para los alumnos y se relaciona todos los días con los niños y niñas del grupo, por tanto forma parte de la colectividad escolar donde el niño o la niña forma parte, Durkheim señala claramente que la identidad se construye socialmente y la escuela juega ese papel de agente socializador, es decir la escuela también es parte de los niños que acuden, ya que es sabido que están aproximadamente 5 horas en escuelas regulares sin contar aquellas de jornada ampliada que es de 1 hora 30 min a 3 horas más. Al respecto vale citar a Dolores Paris (2000) “quien se ubica en el grupo de los que consideran que la identidad se constituye en contra posición a la otredad cuando afirma que la sociedad colectiva es anterior a la individual, el yo se forma por la asimilación de modelos de conducta, de símbolos y por “contraste a la alteridad con posibilidades de diálogo”. La identidad individual es inseparable de la colectiva (Millan, 2006: 38).

Normas que deben ser cumplidas por los alumnos: Es muy evidente que existe un control normativo sobre los alumnos, en todos los espacios de la escuela,

algunos explícitos pegados a la pared, como es el caso del reglamento del salón de clase, aunque hay normas que se saben porque se repiten muy a menudo verbalmente como es el caso del recreo:

Prof. De guardia: Niña no corras saben que en el recreo no se corre

Niña.- Se ríe (deja de correr, se sienta bajo la sombra de un árbol).

Otro es el uso del baño:

Profr. De guardia: Niños hagan fila para entrar al baño no todos a la vez.²³

Los niños cada vez que escuchan una indicación que viene a ser una norma que no está escrita formalmente en un documento, pero que los alumnos la conocen porque desde que ingresaron a la primaria la han escuchado tantas veces que asiente y dejan de hacer lo que saben que no está permitido. Es parte del llamado currículum oculto, que en forma cotidiana se desarrolla en las escuelas y que se debiera de reflexionar cómo influye en la formación de las identidades y en la educación en general que se pretende.

El docente, el director vienen a ser esa figura de autoridad que manifiesta lo que está permitido y lo que no está dentro de ese espacio que es la escuela y el alumno viene a ser el que debe sujetarse y realizar solo lo permitido para no hacerse acreedor de las sanciones que también conocen aunque no están explícitas en ningún documento.

Las normas forman parte de la identidad de los niños ya que en su proceso de socialización los niños incorporan normas y actúan de acuerdo a ellas, muchas veces la escuela inculca normas acompañadas con sanciones que los alumnos van aprendiendo como cosas que no pueden cambiar, recuerdo en la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña” a un compañero de primer grado, que tenía la necesidad de ir al baño, estando en clase alzó la mano, cuando lo vi lo primero que pensé es que iba a participar en la clase, pero no fue así, él dijo:

---

²³ Diario de campo, mayo 20 de 2009

I.- Puedo ir al baño maestra.

M.- Claro, ahora no me tienes que pedir permiso, solo sal sin hacer escándalo y ya, (ella miró su libro y dijo es que así como han aprendido desde la primaria)

Me viene a la memoria esta parte de la Normal, porque puedo ver cómo lo que se aprende en la vida escolar a veces algo que parece cotidiano y sin importancia lo incorporamos a nuestra vida y pasa a formar parte de ella y sucede como el ejemplo del compañero, está en la escuela y no importa el nivel de escolaridad, él solicita permiso para ir al baño, hacer esta acción nos dice de su identidad de lo que ha incorporado en su vida, esas normas que aparecen a cada momento en la escuela. “De tal manera que las representaciones colectivas se constituyen por compartir entre sus miembros un saber o un conocimiento, experiencias sociales que se afianzan con la interacción social y forman lazos de solidaridad entre ellos” (Millan, 2006: 35).

Quiero hacer lo que hace mi abuelito: Esta categoría de análisis surge, porque la identidad se construye a partir de la pertenencia familiar, que se conjuga en lo “comunal” (Millan, 2006: 35).

I.- fuiste a la chamba

Ramos: sí, y ¿tú?

i.- también, me cansé de pedaliar (pedalear) el trici, qué trajiste de ahí.

Ramos: Calabaza y espelón

I.- ah

A.- jajajaja, siempre vas a la milpa.

Ramos: sí y cállate

A.- ¿Te gusta ir así?

Ramos: Sí, porque quiero hacer lo que hace mi abuelito.²⁴

---

²⁴ Diario de campo, mayo 21 de 2009 (Esta conversación surge cuando los alumnos están trabajando en equipo)

Claramente vemos el interés de Ramos por trabajar en el campo, a pesar de la fuerte globalización que intenta opacar las tradiciones, costumbres y trabajos del campo, la identidad étnica salta a la vista con lo que ocurre en el mismo salón de clase, a vista y oídos de algunos, sin embargo la docente no se da cuenta de esto ya que se encontraba revisando la computadora en el salón de clase, considero que es riqueza cultural y está presente en el aula, a veces pensamos dónde está esa identidad étnica y está tan cerca de nosotros, que nos indica que a los docentes nos hace falta conocer a los niños y niñas que están en nuestras aulas y saber que tenemos cerca de nosotros a esos niños y niñas que tienen una identidad étnica que debe ser valorada, rescatada y sobre todo que debe ocupar ese sitio que le corresponde, dándole ese significado y ese sentido, tal como lo menciona el Plan y Programas de Estudio vigente (SEP, 2009: 61)

Los marcos curriculares conciben una escuela abierta a la comunidad, que requiere de ella para definir las prácticas sociales y culturales pertinentes y con base en los saberes ancestrales y actuales, y la cultura migrante en su caso, que se incluyen en la escuela, consolidando una comunidad educativa que tienda redes de apoyo a la niñez para fortalecerla ante las situaciones de riesgo de exclusión.

4.5 CONCLUSIONES

Este espacio no es más que una aproximación a lo que podría permitir un espacio de reflexión entre la realidad cercana a la comunidad de Tecoh y la información recabada, espero que estas líneas que a continuación se dibujan pueda permitir al lector tener esa necesidad de reflexionar sobre nuestros pueblos indígenas, sobre lo que son o los han dejado ser, y revalorar la riqueza cultural que existe en cada uno de nuestros niños y niñas que acuden cada día a nuestras escuelas.

Las escuelas son ese espacio en el que el niño tiene la oportunidad de mostrar quién es, siempre y cuando se le permita. Hacer que los niños sean ellos mismos necesita de un profesor que le ayude a participar sin inhibiciones escolares en un espacio determinado por los que participan, principalmente el docente.

Los niños son esos seres que están en constante cambio, tienen esa riqueza cultural producto de la relación que establecen cada día con las personas de su contexto cercano, familia-comunidad. Cada comunidad tiene su estructura social que determina cómo socializar a sus miembros, incluso a los niños y niñas que asisten a las escuelas, quienes en su vida diaria se llenan de conocimiento y saberes que se les proporciona de forma espontánea en esa vida inicial y en la escuela pudiera ser el espacio para recrearlos con sus compañeros y maestro.

La identidad solo existe en situaciones de reconocimiento al otro en las diferentes actividades en las que se participa y en las cuales se deja a la luz lo que uno es, ya individualmente o en colectivo. La identidad se construye socialmente, es decir, con la presencia de otros y con relaciones con los otros.

La identidad étnica de los niños no solo es cultura también es identidad, porque se responde también a la sociedad, en la individualidad y en la colectividad junto con la otredad, se guía de las cosas que se hacen en común pero a partir de lo que uno es y quiere ser, aunque al hacerlo desde una idea común nos identifica como grupo o pueblo.

Sin embargo, es de vital importancia reconocer que la identidad de los niños no es estática está siempre en proceso y en ese sentido se esperaría una orientación

más a modo de lo que uno quiera desde ahora, que se debiera articular con lo que la escuela, como vehículo de los fines de la sociedad, ponga en su formación.

La lengua maya está vigente en nuestros niños y niñas de la comunidad de Tecoh, aunque muchas veces como docentes desconozcamos esa parte cultural y de identidad de los niños y niñas. Los avances en la escuela necesitan reflexionarse hasta qué punto ayudan a la formación integral de los escolares, toda vez que las escuelas también debieran fortalecer las raíces culturales de los mismos.

La cultura es parte inminente de la identidad de los niños y niñas, desde que nacen están inmersos en la cultura local de su comunidad, los niños conviven y se relacionan con las personas que viven cerca de ellos y van incorporando valores, costumbres y tradiciones de la comunidad de Tecoh, sin embargo, es importante que se articule con el conocimiento de la identidad nacional sin descuidar lo primordial de entenderse quién es y hacia dónde se quiere llegar.

Los niños y niñas de Tecoh siguen asistiendo en la escuela primaria, donde se continúa privilegiando al Español como lengua Nacional, donde los libros, programas de estudio están en Español teniendo un pequeño apartado al final del documento a la lengua Maya y especificando que es para escuelas del sistema de Educación indígena, que desde mi perspectiva resulta limitante con lo que se discursa sobre diversidad cultural, que como maestros necesariamente tendremos que adentrarnos a la búsqueda de la mejora de los aprendizajes de los escolares a través de una educación más democrática y liberadora, que permita reconocer que nuestro país está conformado por una diversidad cultural y lingüística que permea en los aprendizajes que se pretenden desde un currículum nacional. Y en el Estado de Yucatán, no es la excepción poblada desde antaño por los mayas, que en esta tesis se pretende visualizar para una atención hacia esos sujetos desde su identidad.

La interculturalidad, como concepto ideal de la nueva Reforma Educativa, es un proyecto de nación que llevado a la práctica de manera adecuada, con docentes capacitados e informados podría ser un camino que permita reconocer la identidad y la diversidad de cada uno de los niños y niñas de las escuelas primarias, el proceso puede ser largo pero necesario, las comunidades actuales están siendo impactadas por la globalización y para ser agentes del cambio, es en la escuela donde se

requiere empezar a desarrollar acciones educativas que transformen lo que puede ser un obstáculo en una riqueza para la mejora de la educación.

Y lo más importante, reflexionar sobre la forma en que como maestros respondemos a esas personas, a esas identidades en formación, la diversidad se hace rica en el momento que dejamos que fluya esas expresiones, de aceptar esas conductas con tolerancia, pensar que esas formas de ser responde tal como lo sienten los niños y como maestros no posicionarnos de un estatus autoritario que resulte un obstáculo a esas manifestaciones identitarias.

El principal motivo de este documento es apreciar que las identidades de los niños mayas cobra sentido desde su realidad actual y se abre en los procesos sociales como es la educación formal en las escuelas, por ello es necesario reflexionar que en las actividades que se propongan y se desarrollen en las aulas cada estudiante participa desde lo que piensa que es, desde lo que conoce y ha experimentado, de lo que le han contado que es y ha vivido, desde lo que él se considera como parte de un grupo que lo forma como persona y de lo que la escuela quiere que llegue a ser, pero principalmente que se está en un camino que cada día le hará participar desde su autorreconocimiento como individuo.

Espero que este punto haya cumplido con ese fin, de lo contrario, esperemos abrir al menos una discusión sobre qué hacemos como maestros en las escuelas con los que decimos que son nuestros alumnos. Y que en un alarde de saberes profesionales decimos: estos son los niños y niñas mayas que asisten a la escuela.

BIBLIOGRAFÍA

Alvarez-Gayou Jurgenson J. (2007). *Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología*. México: Paidós. Reimpresión.

Aguado, T. et al. (2005). *Educación Intercultural: Una propuesta para la transformación de la escuela*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia/Catarata.

Bákula, Cecilia. (2000). "Reflexiones en torno al patrimonio cultural". *Revista Turismo y Patrimonio*, no. 1(2000): 167-174. Perú: Universidad San Martín de Porres.

Bartolomé, Miguel Alberto. (2004). *Gente de costumbre y gente de Razón. Las identidades étnicas en México*, segunda edición, siglo XXI editores, Argentina.

Bertely, María. (2000). *Conociendo Nuestras Escuelas: Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar*. México: Paidós.

Cantoral, Sandra. (2005). *Identidad, cultura y educación*. México: UPN/ Colección más textos; No. 10. 1ª Ed.

Cañulef, E. (1998). *Introducción a la Educación Intercultural Bilingüe en Chile*. Temuco, Instituto de Estudios Indígenas-UFRO, pág. 234

Castells, Manuel (2001). *La era de la información "Economía sociedad y cultura. El poder de la identidad*. Vol. II. México: Siglo veintiuno editores. 3ª Ed.

Cfr. Chiodi, F. y Bahamondes, M. (2001). *Una Escuela, Diferentes Culturas*. Chile, Temuco, CONADI.

Del Val, José (2004). *México, identidad y Nación*. México: UNAM/ Colección La pluralidad cultural en México. No. 6.

Denis S., L. (1991, Mayo). *¿Qué valores subyacen en el discurso universitario? Reflexiones en torno a una experiencia*. Ponencia presentada en el Simposio sobre Educación, Ética y Valores, Venezuela: El Mácaro-Turmero. Consultado el 28 de marzo de 2016 en:

<http://redes-cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/INVESTIGACION/INVESTIG-ETNOGR.htm>

Giménez M., Gilberto (1982). en Para una concepción semiótica de la cultura. Instituto de investigaciones sociales de la UNAM. Ponencia, en: *Cultura y educación*; Antología Básica, México: UPN.

_____ (2000). "Identidades étnicas: estado de la cuestión", en Reina, Leticia, *Los retos de la etnicidad en los Estados-nación del siglo XXI*, México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional Indigenista, Miguel Ángel Porrúa.

_____ (2002). Identidades sociales, identidades étnicas en: *Interculturalidad, sociedad multicultural y educación intercultural*. México: Castellanos editores/ Asociación Alemana para la Educación de adultos/ Consejo de Educación de Adultos de América Latina, A. C.

Giroux, Henry A. (2003). *La escuela y la lucha por la ciudadanía*. México: Siglo XXI editores.

Goetz, JP, LeCompte MD. (1984). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid: Ediciones Morata.

González, Varas Ignacio. (1999) *Conservación de Bienes Culturales*. España: Cátedra.

Gonzalo, Pilar. (1990). "El mundo indígena y el establecimiento del sistema colonial" en Antología *Relaciones inter-étnicas y educación indígena*. UPN.

Grundy, Shirley. (1998). *Producto o praxis del curriculum*. España: Ediciones Morata. Reimpresión.

Gunther, Dietz. (2003) *Multiculturalismo, interculturalidad y Educación: Una aproximación antropológica*. España: Universidad de Granada/CIESAS.

Kluckhohn, Clyde. (1983) "Costumbres extrañas", en *Antropología. Breviarios del Fondo de Cultura Económica*, 9ª. Reimpresión. México, 1983, p. 27-55.

León, L. (2005) *La llegada del alma: lenguaje, infancia y socialización entre los mayas de Zinacantán*. México: CIESAS/ CONACULTA/ INAH. (Publicaciones de la casa chata).

Loyo, Engracia. (1999). *Gobiernos Revolucionarios y Educación Popular en México 1911-1928*. El colegio de México. 1ª Ed.

_____ (2006). "El conocimiento del indio: Nuevo camino para su asimilación (1930-1940)", en Bertely (coord.), *Historias y saberes indígenas y nuevas etnicidades en la escuela*. México: CIESAS/ Publicaciones de la casa chata. 1ª Ed.

Medina, Patricia. (2007). *Identidad y conocimiento. Territorios de la memoria: Experiencia intercultural yoreme mayo de Sinaloa*. México: CONACYT, UPN, P y V Editores. 1ª Ed.

Miguel De M. (1995). *La Calidad de la Educación Y las Variables de Proceso y de Producto en Cuadernos de Sección. Educación 8*. (1995), p. 29-51 ISBN: 84-87471-94-3 Donostia: Eusko Ikaskuntza . Consultado el 16 de enero de 2016 en: <http://www.euskomedia.org/PDFAnIt/ikas/08/08029051.pdf>

Nieto E., Millán Gpe. (2006). *Educación, interculturalidad y derechos humanos: Los retos del siglo XXI*. México: Editorial Dríada/ UPN / Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. 1ª Ed.

Nolla Cao, N. (1997). "Etnografía: una alternativa más en la investigación pedagógica". *Revista Cubana de Educación Media y Superior*, 11, 107-115.

Linda Darling-Hammond (2002). "El derecho de aprender, crear buenas escuelas para todos, Biblioteca para la actualización del maestro". SEP. México, pp. 370-374 en SEP 2008, *Prioridades y Retos de la Educación Básica. Curso Básico de Formación Continua*. México.

Olivé, León. (1999). *Multiculturalismo y pluralismo*. México: Paidós.

Pech Tzab, Ignacio (2013). *El rol de la educación Intercultural Bilingüe en el desarrollo sustentable de la zona Henequenera de Yucatán*. Tesis para obtener el grado de Doctor en Desarrollo Regional. San Pablo Apetatitlan Tlaxcala.

Pérez Ruiz, Maya Lorena (1990). "Reflexiones sobre el estudio de la identidad étnica y la identidad nacional" en Nuevos enfoques para el estudio de las etnias en México. CIIH,UNAM, México, febrero de 1990, pags. 317-367, en: *Identidad Étnica y Educación Indígena*; Antología Básica, México: UPN.

Rancancoj, Victor M. (2006). *Socio-Economía Maya Precolonial*. Guatemala. Cholsamaj. 2ª. Edición

Rendón, Juan José y Bárbara Cifuentes. "Algunas observaciones acerca de la función de la lengua en una comunidad lingüística zapoteca" en: *Lengua, grupos étnicos y sociedad Nacional*. Antología Básica, Plan 90.

Rockwell, Elsie. (1987). *Reflexiones sobre el proceso etnográfico (1982-1985)*. México: DIE- CINEVESTAV- IPN.

SEP (1993) *Plan y programas de estudio de educación básica*. México: SEP.

_____ (2009) *Programas de estudio 2009. Primer grado*. Educación básica Primaria. México: SEP

_____ (2009) *Programas de estudio 2011 Guía para el maestro*. Educación Básica Primaria. Quinto grado. México: SEP

_____ (2011). *Plan de estudios 2011*. Educación Básica. México: SEP

Súlca Baéz, Edgar.(1992). "Notas para una aproximación a la teoría de la identidad", Mecanograma, Unidad UPN 07-A, Tuxtla Gutiérrez, Sub-sede San Cristóbal de las casas, Chiapas, en: *Identidad Etnica y Educación Indígena*; Antología Básica, México: UPN.

Tirzo, Jorge (coord.) (2005) *Educación e interculturalidad: Miradas a la diversidad*. México: UPN/ Colección más textos No. 1

Torres, Jurjo. (2003). *El curriculum oculto*. México: Ediciones Morata. 7ª Ed.

Varese, Estefano.(1988). *Patrimonio cultural, participación y etnicidad en México Indígena*. No. 22, año IV, mayo junio de 1988, SEP/INI, México, p. 3-7.

Vergara Estévez, Jorge; Vergara D., Jorge (2002) "Cuatro tesis sobre la identidad cultural latinoamericana una reflexión sociológica" en: *Revista de Ciencias Sociales (CI)*, núm. 12, 2002, pp. 77-92 Universidad Arturo Prat Tarapacá, Chile.

Consultado el 13 de febrero de 2016 en:

<http://www.redalyc.org/exportarcita.oa?id=7080120>

Woods, Peter, (1987). *La escuela por dentro: La etnografía en la investigación educativa*. España: Temas de Educación Paidós/ MEC.