

UNIVERSIDAD MICHUACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

FACULTAD DE HISTORIA

*EDUCACIÓN INDÍGENA Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA. EL CASO DE LA
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS DE LA COMUNIDAD DE
CARAPAN, MICHUACÁN. 1920-2020.*

TESINA PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADO EN HISTORIA

PRESENTA: RAFAEL SÁNCHEZ TEHANDÓN

ASESOR: DR. EN CIENCIAS RUBEN DARÍO NUÑEZ ALTAMIRANO

MORELIA, MICHUACÁN, OCTUBRE DEL 2024.

ÍNDICE

RESUMEN Y ABSTRACT.....	3
AGRADECIMIENTOS.....	4
INTRODUCCIÓN.....	5

CAPÍTULO 1. – CONTEXTO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

1.1.- EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA COLONIAL.....	12
1.2.-LA EDUCACIÓN EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE.....	15
1.3. LA EDUCACIÓN DURANTE EL PORFIRIATO.....	16
1.4. LA EDUCACIÓN DURANTE EL GOBIERNO EL PLUTARCO ELÍAS CALLES.....	20

CAPÍTULO 2.- REVISIÓN TEÓRICO-DOCUMENTAL DE LAS IDEAS MÁS INNOVADORAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA.

2.1 LA INVESTIGACIÓN Y EL TRABAJO EN EDUCACIÓN INDÍGENA.....	24
2.2 INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN INDÍGENA.....	26
2.3 PANDEMIA, TECNOLOGÍA, CRISIS SOCIAL Y EDUCACIÓN INDÍGENA.....	28

CAPÍTULO 3. LA EDUCACIÓN INDÍGENA P'URHÉPECHA

3.1 HISTORIA Y EDUCACIÓN P'URHÉPECHA.....	33
3.2 PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA REGIÓN P'URHÉPECHA.....	35
3.3 INSTITUCIONES MULTI, PLURI E INTERCULTURALES DE EDUCACIÓN EN LA REGIÓN P'URHÉPECHA.....	39
3.4 NORMAS EN LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y EDUCACIÓN POLÍTICA EN LA REGIÓN P'URHÉPECHA.....	42

CAPÍTULO 4. LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS

4.1.- LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EDUCACIÓN INDÍGENA.....	46
4.2.- LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS.....	49
4.3.- PRÁCTICA DOCENTE Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CARAPAN.....	52
4.4.- UNA MIRADA ACTUAL, LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MEDIO INDÍGENA JOSÉ VASCONCELOS.....	57
CONCLUSIONES.....	62
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	66

RESUMEN Y ABSTRACT

La presente investigación, sobre enseñanza de la historia en medios indígenas, se desarrolló en un contexto de práctica social de la educación indígena, la comunidad purépecha de Carapan, perteneciente al municipio de Chilchota, analizando la práctica docente que se ha desarrollado en la escuela primaria de medio indígena, "José Vasconcelos", ahí ubicada. En el estudio y análisis de la presente tesina, se utilizaron metodologías de análisis documental, de la historia oral, así como de la información obtenida mediante entrevistas a profundidad, realizadas a maestras y maestros de la comunidad referida.

PALABRAS CLAVE: Educación indígena, enseñanza de la historia, Carapan, comunidad indígena.

ABSTRACT

The present investigation, on the teaching of history in indigenous media, was developed in a context of social practice of indigenous education, the Purépecha community of Carapan, belonging to the municipality of Chilchota, analyzing the teaching practice of the indigenous primary school, "José Vasconcelos", located there. In the study and analysis, methodologies of documentary analysis were used, of oral history, as well as of the information obtained through in-depth interviews, carried out with teachers of the referred community.

KEY WORDS: Indigenous education, history teaching, Carapan, indigenous community.

AGRADECIMIENTOS:

Primeramente, agradezco a mis padres por darme la vida, y haber hecho el esfuerzo por apoyarme en mis estudios.

INTRODUCCIÓN

La educación indígena en México ha sido abordada desde muchas áreas y por diversos autores, dividiéndose historiográficamente, en quienes trabajan las políticas sectoriales para los grupos originarios, en los historiadores y especialistas que han expuesto las particularidades de la educación para indígenas, en los contextos colonial, independentista y moderno; y en quienes han trabajado esta perspectiva desde un punto de vista multicultural y descolonizador. La autora Elisa Ramírez Castañeda en su texto, *La educación indígena en México*,¹ menciona que se puede hablar del término de educación indígena a partir del descubrimiento de los territorios de América, partiendo del encuentro que se dio entre españoles y los habitantes de estas tierras americanas. Por consiguiente, dicha autora se refiere a esta población, como *carente de una educación formal*, que como tal, no se desarrolló en los pueblos originarios de este continente Americano, sino hasta el encuentro de la cultura europea con la americana o mejor dicho, como acuñara el concepto el maestro Luis González y González, el “entuerto” entre dos culturas, porque como todos sabemos no fue un encuentro pacífico en donde en una relación horizontal, se intercambiaran culturas en una educación intercultural, si no por el contrario; fue una imposición casi siempre de forma coercitiva y bélica, en donde el conquistador, impuso su cultura, principalmente, su lengua y religión.

Sin embargo, esto no fue así, la educación que llaman informal, era en los pueblos originarios, rigurosa y muy completa, para poder establecerse en el ambiente que nuestras costumbres y lengua implicaba como necesarias para integrarse en la sociedad, pues recordemos que de las diferentes culturas que pululaban en ese contexto prehispánico, tenía cada una su lengua y costumbres que implicaba: vestimenta relaciones familiares, sociales, cuidados higiénicos, pues acostumbrábamos el baño frecuentemente, comidas, religión, etc. Y existía

¹ Ramírez Castañeda, Elisa, *La educación indígena en México*, 2006, UNAM, México, p. 7.

interrelaciones entre de ellas, pues comercializaban intensamente ya sea con trueques o utilizando el cacao como moneda de compraventa.

Además, al menos en la cultura dominante de esa época, la mexica, poseía una estructura muy bien organizada, en sus acciones bélicas, por ejemplo, existían diferentes grados de jerarquía de acuerdo con la pericia y valentía de cada guerrero, había caballeros tigres, caballeros águila y el guerrero común que conformaba las legiones de conquistadores de este territorio, llamado Mesoamérica. Los guerreros eran bien entrenados y tenían códigos perfectamente establecidos, como los samuráis, tenían el sentido del honor muy por encima de todo, preferían ser sacrificados en honor a los dioses del vencedor antes de ser masillados en su orgullo y honor. Los pueblos dominados eran obligados a pagar tributo al pueblo vencedor, y como sabemos, la cultura dominante eran la mexica, que dominó buena parte de Mesoamérica, con honrosas excepciones, como el grupo de los p'urhépechas, en Michoacán y los mixes en Oaxaca. Por ello fue un gran Imperio, tan importante dadas las diferencias como el Romano. Pues bien, los mexicas heredaron de los olmecas, teotihuacanos y toltecas, muchos hábitos y formas de organizarse, el comercio era uno de ellos, existían comerciantes que viajaban desde el centro de la República hasta el norte con los rarámuris, huicholes, yaquis y más al norte con los apaches, siux, cherokees, en el centro de la República Mexicana.

Las castas sociales también estaban bien establecidas, los comerciantes tenían un rango importante, pero lo más relevante es que ellos viajaban de Norte a Sur y de Este a Oeste, ofreciendo desde artículos de insumo necesarios para las comidas, como la sal por ejemplo, hasta las más preciadas joyas, de piedras preciosas, oro, plata, plumas de quetzatl y de finísimas de colibrí, frutos de diversas regiones, vestimentas, penachos, etc. etc. Los sacerdotes gozaban de gran respeto y confianza con la gente, los escribientes, etc. cada uno de ellos para desempeñarse en su oficio, necesitaban ser educados en esos procesos, por ello, los maestros artesanos jugaban un papel preponderante, ellos no solo educaban a sus aprendices en los comportamientos aceptables socialmente sino prácticamente

llevaban de la mano a su aprendiz desde la obtención de la materia prima de la artesanía que está enseñando, siguiendo todo el proceso de elaboración hasta la obtención del producto y después la forma de realizar su trueque o venta, en esa época precolombina, no existía la moneda pero que el cacao, -un producto nacional que otorga México al mundo- era la moneda prácticamente que utilizaban en este intercambio “mercantil”.

A contrapelo de quienes objetan que eso no es una educación formal, este trabajo considera que sí; como lo planteo el maestro Antonio Santoni,² pero individualizada y con seguimiento del maestro al alumno, pero si aún no se estuviera convencido y se argumentara que la escuela en si, tal como la conocemos hoy en día con un espacio destinado para ella, con maestros dedicados a la enseñanza, no existía al menos en su concepción de educación formal, recordaríamos entonces la función del calmécac, en donde la sociedad mexicana contaba con un eficiente sistema de educación formal que le permitía no sólo transmitir los conceptos que le daban identidad sino también los conocimientos necesarios para colaborar en las empresas militares que eran su principal sustento. En su época, la mexicana fue de las primeras civilizaciones del mundo que reconoció que todos los chicos, sin importar si eran hijos de agricultores, obreros, guerreros, comerciantes o nobles, merecían recibir una educación de calidad en una escuela supervisada por el estado para convertirse en buenos ciudadanos. En el Calmecac: asistían generalmente hijos de nobles y su enseñanza era más del tipo intelectual para convertirse en dirigentes políticos o militares, sacerdotes, médicos, astrónomos o maestros. Allí les enseñaban teología, geometría, rituales religiosos, astronomía, el manejo del “tonalpohualli” (el calendario o “cuenta de los días), el lenguaje culto (que era diferente del de diario), pintura de códices y habilidades políticas. En el Tepochhcalli, como lo señaló Pablo Escalante, acudían quienes no eran hijos de nobles y su enseñanza era más de tipo práctico: militar, técnica (artesanos), de caza o agrícola. Ahí también estudiaban los futuros grandes guerreros, quienes tenían un

² Santoni Rugiu, Antonio, *La Nostalgia del Maestro Artesano*, Porrúa, México, 1996.

papel muy importante en la sociedad mexicana.³ Pero si alguien mostraba tener grandes aptitudes intelectuales y estaba en el telpochcalli, era transferido a un calmécac aunque fuera hijo de padres humildes. Y si otro chico de un calmécac mostraba tener grandes aptitudes atléticas, era transferido a telpochcalli para ser entrenado como guerrero. Todos los niños y niñas mexicanos iban también a otra escuela obligatoria: el “cuicacalli” o “casa del canto”, donde aprendían a tocar instrumentos musicales, danzar y cantar.

Otro aspecto que resalta es en lo referente a la educación de este sector, desde la época de la conquista, hasta el día de hoy, es que muchos sectores sociales, siguen considerados que los indígenas son seres inferiores y por lo que, se les deben enseñar saberes y conocimientos de las culturas predominantes y no desde los conocimientos que ellos mismos poseen. Pues sus saberes son rústicos, retrógrados y hasta nefastos. Ya que al indígena se le considera inferior al resto de la población. a través del clero secular, para regular las actividades educativas fueron necesarias las diversas órdenes religiosas, por lo tanto, como lo señaló Pilar Gonzalbo, los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores, de adiestramiento en artes y oficios, para justificarse y legitimarse de manera moral, mediante la cristianización de los indígenas,⁴ y por ende, por tal medio podían tener controlada a la población indígena, de posibles alzamientos contra los españoles.

La imagen del indio en la sociedad desde años atrás ha sido tema de estudio ya que se le atribuían diversos adjetivos, por lo general despectivos hacia la persona, y es que se le miraba como un ser “melancólico, desconfiado, tímido, hipócrita egoísta, falto de iniciativa, apático, con poca imaginación mentiroso e incluso índole”, ya que por las prácticas sociales que heredaban de sus antepasados los

³ Escalante Gonzalbo, Pablo, “La etapa indígena”, en Tanck de Estrada, Dorothy. (Coordinadora), *Historia mínima de la educación en México*, 2010, Colegio de México, México, pp. 19-38.

⁴ Gonzalbo, Aizpuru Pilar, *Historia de la Educación en la época colonial*, 1990, Colegio de México, México, p. 14.

calificaban como fanáticos y supersticiosos, conceptualizaciones que ha trabajado en varias publicaciones Dorothy Thank.⁵

Para Martha Robles, aunque la sociedad mexicana ha puesto en la educación uno de los más altos empeños colectivos, no ha logrado definir los fines primordiales de la formación de las nuevas generaciones, porque la educación refleja, de manera más dramática, las contradicciones de clase, que en México han sido racistas, respecto a los grupos originarios y por ello ha ejercido luchas históricas, por mantener los mismos derechos.⁶

El siglo XIX mexicano, fue marcado por la configuración liberal constitucional, que puso acento en las garantías individuales, pero desintegrando la figura jurídica colonial de las comunidades indígenas, a pesar de eso, en ese periodo se desarrollaron las primeras obras que se han escrito sobre las necesidades de no homogenizar el quehacer de las instituciones en la educación de las “masas populares”, y en profesionalizar la formación de los docentes, ya que a decir de Raúl Bolaños Martínez, serán los profesores quienes integran el ejército intelectual que hace realidad la política educativa de cada momento presidencial o imperial.⁷

El quehacer de los gobiernos en el poder desde el siglo XX, se preocupó más por establecer una educación laica y gratuita, proyectándose inminentes reformas y creación de nuevas escuelas, pero habrá que esperar hasta la culminación del periodo armado de la Revolución Mexicana, para que el constituyente de 1917, implantara reformas de igualdad real y con apego a fórmulas de integración colectiva y respeto al derecho a la educación. Calderón Mongola, menciona que esta nueva etapa postrevolucionaria marcaría un cambio importante para combatir el “problema indígena”, el cual pasó a ser un “problema rural” durante la

⁵ Thank Dorothy. (Coordinadora), *La educación en México, Seminario de la historia de la educación en México*, 2010, Colegio de México, México, p. 38.

⁶ Robles, Martha, *Educación y Sociedad en la historia de México*, 16a. edición, Editorial Siglo XXI, 2000, México, D.F., Pág. 13.

⁷ Solana, Fernando, Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaños, (Coordinadores). *Historia de la educación pública en México*, FCE (Fondo de Cultura Económica). México. 2001, Pág. 13.

administración de Plutarco Elías Calles. Es así como se le da dirección a la educación indígena, la cual buscaba la industrialización del campo. A partir de esta idea vamos a comprender los objetivos que llevaban los proyectos que se pusieron en práctica para combatir la “falta de civilidad de pueblo”, y que se identificó con el analfabetismo.

El Departamento de educación, se enfocó en la problemática del analfabetismo, más que esto fue considerado una campaña de alfabetización y aunque surgiría con gran entusiasmo, no obtuvo el éxito esperado por la falta de presupuesto y maestros, ya que una de las problemáticas fue la falta de capacitación pedagógica. Sería el pueblo el que apoyaría tal campaña, las clases eran impartidas por maestros, cuyos honorarios pagaban en las localidades a las que llegaban, también se contaba con la participación de infantes escolares de las comunidades, que dedicaban su tiempo libre a la enseñanza de la escritura y la lectura para adultos.⁸

Es así como durante el periodo de los años veinte del siglo pasado se da inicio a la educación escolarizada en regiones rurales de México de una forma un tanto sistemática. Pero esta no se trató de educación muy diferente, fueron décadas de una educación castellanizadora y sería hasta los años sesenta, cuando se desarrollaron políticas educativas diferenciadas para los pueblos indígenas, enfocándose en el bilingüismo y en modelos biculturales.⁹ Años más tarde se creó la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) en 1978, organismo encargado de normar, supervisar y evaluar el sistema educativo bilingüe bicultural.

La inquietud por trabajar este tema nace del ambiente social que se vive en torno a las recientes modificaciones al orden municipal y la reivindicación de los pueblos

⁸ Zavala Castro Arminde, *La educación rural en México. 1920-1928*, 2005, México: Facultad de Historia, pp. 94- 95.

⁹ Jiménez-Naranjo, Yolanda y Mendoza-Zuany, Rosa Guadalupe, “La educación indígena en México: una evaluación de política pública integral, cualitativa y participativa”, *LiminaR* [online]. 2016, vol.14, n.1 [citado 2021-10-1], pp.60-72. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272016000100005&lng=es&nrm=iso>.

indígenas por defender su autonomía y sus derechos, y la polémica que esto ha levantado en la sociedad, pero especialmente con los profesores de las escuelas, que han participado en los movimientos de defensa y quienes desde las aulas, han intentado transformar los modelos nacionalistas de educación, incorporando los saberes ancestrales de sus comunidades.

Puede decirse que los fenómenos sociales tienen que ver, a la vez, con razones procesales y razones estructurales. Analizar estos conjuntos, supone la consolidación de objetos de estudio, que adquieren su pertinencia en el marco comunitario, que preside al análisis metodológico documental y así lo hicimos para este trabajo.

Por consiguiente, en un mismo contexto de práctica social se pueden construir varios objetos de análisis de la educación indígena, correspondiendo cada uno a un lugar específico. Por lo tanto, en el estudio de nuestro caso, nos adoptamos a lo que iba surgiendo en el transcurso del progreso de la investigación, utilizando metodologías de análisis documental, así como de la información obtenida mediante entrevistas a profundidad, realizadas a maestras y maestros, a la historia oral comunitaria, y dividimos la presentación de los resultados en 4 capítulos, dejando para el último de ellos, la presentación de la información obtenida mediante trabajo de campo.

CAPÍTULO 1– CONTEXTO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

1.1.- EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA COLONIAL

En lo que respecta a la época colonial, se puede decir que existió un tipo de educación dirigida hacia la población indígena y ésta, fue mediante la evangelización por parte de la corona española, a través del clero secular, para regular las actividades educativas fueron necesarias las diversas órdenes religiosas, por lo tanto, los principales tipos de enseñanza eran con fines evangelizadores, de adiestramiento en artes y oficios, para justificarse y legitimarse de manera moral,¹⁰ mediante la cristianización de los indígenas. Y por ende por este medio podían tener controlada a la población indígena, de posibles alzamientos contra los españoles.

Además de crear diversidad de instituciones, como las encomiendas, los conventos y posteriormente colegios, aunque el tipo de educación que se impartió durante la época colonial se diferenciaba claramente entre los españoles y los indígenas, todo ello para justificar su gobierno, ya que decían quien poseía más conocimiento, sería quien debería tener el poder.¹¹

Se puede decir que las políticas en materia educativa estuvieron respaldando a los intereses del virreinato, en donde su institución principal fue la Iglesia Católica, que desarrolló una alternativa para educar a los indígenas y al mismo tiempo enseñarles el cristianismo, generalmente mediante el catecismo, al cual, acudían niños y los adultos los fines de semana para inculcarles la doctrina cristiana.¹²

¹⁰ Gonzalbo, Aizpuru Pilar, *Historia de la Educación en la época colonial*, 1990, Colegio de México, México, p. 14, Tack de Estrada, Dorothy. (Cordinadora), *La educación en México, Seminario de la historia de la educación en México*, 2010, Colegio de México, México, p. 38

¹¹ Ibid.

¹² Ibidem. p. 42

En lo que respecta a los circuitos de población más extensa, en donde vivían españoles, indígenas, mestizos, negros, con respecto a las poblaciones más pequeñas, en donde se encontraban concentrados las poblaciones indígenas, se notan claras diferencias entre este tipo de sociedades. Los grupos indígenas seguían manteniendo las costumbres de sus antepasados junto a las prácticas religiosas, además de que en las ciudades se crearon Instituciones para estudios superiores, en donde se ponían en duda la capacidad de los indígenas para cursar este tipo de estudios.¹³ Es así como en este tipo de centros educativos acudían gente privilegiada y no la población indígena, ya que se le consideraba población inferior, se tenía esa visión sobre este grupo, dudando de su capacidad intelectual. Es por ello qué, a los indígenas, aparte de inculcarles el cristianismo se les enseñó algunos oficios; de carpintería, tejido, pintura entre otros.

Con la llegada de la orden de las Jesuitas en 1572, este grupo religioso trajo consigo varios cambios, encaminados en el ámbito educativo, creando algunas instituciones como internados, aunque dirigidos para hijos de caciques y gente importante en ese momento, por lo tanto, la población indígena quedaba excluida, en estos centros daban vital importancia a la enseñanza de la lengua castellana por encima de la lectura y escritura.¹⁴

Encontramos ejemplos muy claros de lo podíamos llamar educación confesional, en donde se adoctrinaba primordialmente a los grupos indígenas en las ideologías religiosas, aunque tenían una apariencia de intercambio que no podemos llamar ni por semejanza interculturalidad, porque la idea era destruir los saberes y pensamientos de los pueblos naturales, si había intercambio, pero con la idea fundamental de adoctrinar a la población evangelizándola: El Hospital de Santa Fe de la Laguna es una de las principales, en donde se enseñó a los p'urhépechas diversas formas de trabajar artesanías, pero para hacerlo los castellanizaron y evangelizaron primero. Responsable de eso fue don Vasco de Quiroga, quien

¹³ Ibidem. p. 43-46

¹⁴ Idem.

siendo laico, fue nombrado primer obispo de Michoacán por sus logros en esas tareas, sin pertenecer a ninguna congregación.

Algo similar pasó en la comunidad de Tiripetío, la orden de los agustinos, tendieron allí sus reales y fundaron el Hospital o Colegio de Artes Mayores a cargo Fray Alonso de la Veracruz, quien, trajo por primera vez a las tierras americanas, un plan de estudios muy completo y de altos estudios de acuerdo a esa época. Este plan de estudios de 1540, dedicado a los frailes Agustinos para su formación más completa, también contemplaba la enseñanza de las artes, permitió algunos indígenas ingresar allí.

Las recomendaciones del provincial de Castilla trataban de establecer un marco de correspondencia en la enseñanza que se impartiría en América con respecto a la que se llevaba a cabo en España. Además, nos permite conocer las obras que estaban vigentes al interior de los estudios de la orden en España, y que se encontraban entre los libros que los agustinos de América seguramente disponían para sus tareas educativas. ... Las Artes no sólo se consideraban básicos para el estudio de los frailes, sino que formaban parte de la educación que podía recibir cualquier individuo. De ahí que cuando en Tiripetío se abrieron los cursos de Artes no se limitó la entrada a nadie, pues a ellos asistían tanto los frailes como algunos indios pertenecientes a la nobleza y algunos españoles clérigos y laicos.¹⁵

¹⁵ Jaramillo Escutia Roberto (Ed.), *Monumenta histórica Mexicana*, Tomus I, Seculum XVI: Documenta edita, Recopilado por Carlos Alonso Vañes, O.S.A. y Roberto Jaramillo Escutia, O.S.A., México, OALA, 1993, p. 5-6; Cuevas Mariano, Documentos inéditos para la historia de México, México, Porrúa, 1975, p. 86.

1.2.-LA EDUCACIÓN EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE.

Al concluir el proceso de independencia en 1821, la consolidación de la nueva nación entró en un proceso de construcción de los cimientos del estado, en cambio la educación se vio rezagada, las escuelas permanecieron de la forma en que estaban durante el proceso independentista, pasaron varios años hasta que se puso interés en el tema y el gobierno comenzó a trazar una política educativa. Se inició el largo camino de la construcción de un Estado nacional moderno y soberano, una vez como país independiente en México, existieron muchas disputas ideológicas para establecer el nuevo gobierno entre liberales y conservadores, a pesar de ello coincidían en que la educación era fundamental, pero sus profundas diferencias y los conflictos con otros gobiernos dificultaron la construcción del Estado y, para crear políticas educativas.

En diciembre de 1821, se elaboró el Proyecto de Reglamento General de Instrucción Pública, acotando que ésta debía de ser laica y gratuita y, sobre todo, que debía de ser equitativa para sin importar el nivel social o económico pudieran acceder a ella, se creó la Dirección Nacional y se buscó privilegiar en la educación primaria la lectura, escritura y aritmética, sin embargo esta ley no fue reconocida oficialmente aunque sí tuvo influencia en las apolíticas educativas posteriores.¹⁶ Dicho reglamento por mandato mandó erigir una escuela en cada población que tuviera más de 100 habitantes, esto hizo posible crear instituciones en regiones rurales con presencia indígena, de igual forma la creación de universidades, aunque muchos de dichos proyectos no se llevaron a cabo como se había planteado.¹⁷

Realmente a partir de esa fecha las escuelas rurales permitían la entrada a toda clase de etnias, el problema si es que no se había detectado, fue que sus principios que la orientaban eran lograr una educación unificada con una presencia de la

¹⁶ ¹⁶ Gonzalbo, op.cit. p. 102

¹⁷ ídem, p. 104

escuela tradicionalista, en donde lo más importante era la enseñanza de la aritmética y la lecto escritura.

La Educación Pública Mexicana tiene sus orígenes en el año de 1833 durante la etapa del conocida como liberalismo, encabezados por Valentín Gómez Farías se hicieron algunas reformas en materia educativa, como la Reforma Liberal, que trajo consigo la creación de la Dirección General de Instrucción Pública,¹⁸ se puede decir que el Estado comenzaba a tomar la riendas de la educación, sin embargo por las disputas existente entre conservadores y liberales echaron abajo dicha reforma, este tipo de reformas se vieron reflejadas más adelante con las llamadas Leyes de Reforma del presidente Juárez.

1.3. LA EDUCACIÓN DURANTE EL PORFIRIATO

La etapa conocida como el porfiriato es de suma importancia para la historia de México, en donde un mandatario estuvo al frente del gobierno mexicano por varias décadas, hasta que finalmente fue derrocado. Es por ello necesario conocer, que política implemento el Gobierno de Porfirio Díaz en materia educativa durante el transcurso de su mandato como presidente.

Con don Porfirio Díaz, los planes de estudio se modernizaron, se buscó tener a los mejores docentes y se pretendía que los conocimientos de calidad llegaran a las escuelas del nivel básico con carácter de obligatorio¹⁹, para que así la población mexicana tuviera alcance a la educación, sin embargo esto no ocurrió así, para toda la población, solo los de la clase elite se vieron beneficiados de estos adelantos, la influencia francesa, basada primordialmente en el positivismo y la ciencia que estuvo presente en estos planes de estudio, no llegaron a toda la población

¹⁸ Solana, Fernando, et. al, (Coord.), *Historia de la educación en México, 1876-1976*, 1981 1ra. Edición, FCE,

¹⁹ Bazan, Milada, *Historia de la Educación durante el Porfiriato*, 2006, sexta reimpresión, Colegio de México, p. 20

mexicana, se brindó únicamente en las zonas urbanas y se descuidó a las poblaciones rurales, no se diga a las poblaciones indígenas.

Esta aparente modernidad no llegó a los pueblos indígenas y rancherías donde la educación continuó siendo escasa y la infraestructura educativa nula, esto, a pesar de que se buscaba que el niño fuera el centro de la educación y sobre todo que este tuviera el ambiente más favorable para estudiar, la higiene llegó a las escuelas, así como la búsqueda del desarrollo de las actividades físicas y culturales. En 1888 se promulgó una nueva Ley de Instrucción Obligatoria, comprendía que los menores entre los 6 y 12 años debían de estudiar,²⁰

Además se realizaron otras actividades encaminadas a la educación como fueron los Congresos Nacionales, como el Congreso Higiénico Pedagógico donde participaron expertos en la materia educativas, los médicos buscaban soluciones, y era urgente atender el elevado analfabetismo, las condiciones físicas de los niños, así como aspectos higiénicos, llevar la educación a las comunidades aisladas y sobre todo dar los conocimientos con orden metodológico, de lo concreto a lo abstracto, se añadieron a las escuelas Normales los conocimientos locales y se confirmó la laicidad de la educación por lo menos la que proporcionaba el Estado.²¹

Al término de la Revolución mexicana, se tuvo que reestructurar el país tanto en aspecto político, social, económico y en lo que respecta a lo educativo se le dio mucho auge, implementando y creando varias instituciones encaminadas a un nuevo orden educativo.

Una de las primeras instituciones que se crearon, fueron las llamadas Casas del Pueblo, impulsadas por los gobiernos mexicanos, por medio de la SEP liderando todo esto José Vasconcelos, creó campañas de alfabetización, dirigido para la población rural, por medio de personas que tenían algún nivel de estudio de

²⁰ *Ibidem*

²¹ *ídem*, pp. 21-24

primaria, o bien supieran leer y escribir, todos estos habrían de capacitarse para poder transmitir los conocimientos a la población. Vasconcelos hizo hincapié en el aseo personal, ejercicios físicos, de alimentación entre otros.²² Además Vasconcelos buscó como parte de la estrategia del gobierno establecer escuelas en las zonas rurales e indígenas, siendo que uno de los proyectos más importantes para enfrentar y resolver los problemas de las clases más desprotegidas y para eso se establecieron las Normales Rurales.

La época posrevolucionaria estuvo marcada por grandes ideólogos que trabajaron en el ámbito educativo mexicano, con miras a construir un mejor país. En 1920 José Vasconcelos es el cargo como rector de la Universidad de México, durante la presidencia de Adolfo de la Huerta. Desde ese momento se ve el interés por mejorar la educación, con el objetivo de enseñar a leer y escribir, implementaron campañas de alfabetización. Y precisamente en 1921 funda la Secretaría de Educación Pública, y dentro de su estructura se encuentra el Departamento de Educación y Cultura para la raza indígena. Aparece en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1921.²³

Por todo lo anterior nacieron los maestros misioneros, estos se encargarían de localizar las poblaciones indígenas en varias regiones del territorio mexicano, analizando las condiciones económicas de dichos pueblos.²⁴

De igual forma se crearon las Casas de Campo que posteriormente serían las Normales Rurales, Dichas Casas se crearon con el objeto de llegar a las poblaciones más apartadas del Territorio Mexicano, principalmente en donde existía mayoritariamente población indígena y además con el objetivo de enseñar las primeras letras y operaciones de aritmética, además tenían la intención de congrega a los miembros de una comunidad, así como establecer vínculos de

²² Calderón Mólgora, M., *Educación rural, experimentos sociales y estado en México 1910-1933*, pp. 124-125.

²³ Gobierno de México, *Diario Oficial de la Federación*, 1921, p.16.

²⁴ Op. Cit., Calderon Mólgora M. Educación rural. p. 132

fraternidad entre la población indígena, de igual forma, estas casas eran centro de cultura, espacio de convivencia entre la escuela, el hogar y la naturaleza.²⁵ Se puede decir que sería un tipo de convivencia entre la escuela y el campo experimental, donde contarían además de la escuela, promover la crianza de ganado y la siembra de algunos cultivos. y actividades físicas.

Para este fin se establecieron las Escuelas Rurales Campesinas, las cuales apoyaron a la llamada Reforma Agraria y llevaron la educación a los ejidos y a las diversas comunidades indígenas, éstas buscaban elevar los niveles educativos de las comunidades indígenas y capacitar docentes para llevar a cabo esta misión, se establecieron diversos talleres los cuales apoyaban la alfabetización y el aprendizaje de distintas actividades, antes mencionadas.

En dichas escuelas el programa de estudio abarcaría dos años, en lo que respecta a las regiones donde se concentraba población indígena la enseñanza de la lengua castellana sería el principal objetivo, sobre todo durante el primer año, además de narraciones de cuentos, recitaciones y sumas y restas.²⁶

En conjunto con las actividades académicas existían otras, como las excursiones a fábricas, visitas a lugares donde se desarrollaban diferentes actividades, exhibiciones cinematográficas, para poder desarrollar las diferentes actividades agrícolas, industriales y actividades físicas, de acuerdo a cada región del país.²⁷

Pero la Educación Indígena que es la por ahora nos interesa más nunca fue atendida como tal, es decir los saberes y lenguas de las culturas indígenas fueron siempre menospreciados, se atedio sobre todo el nacionalismo, se pensaba que después de una revolución creían que se debería de unificar a todos los mexicanos que habían quedado divididos en varias fracciones, producto de esta guerras fratricidas precisamente, la educación ya direccionada por el gobierno federal a

²⁵ ibid, pp.144-146

²⁶ ibid, p. 146.

²⁷ ibiid, p. 148.

través de la Secretaría de Educación Pública, enfocó su atención a la enseñanza de la Historia Patria o Historia de México, haciendo valer la única lengua que se decía era la oficial, la Lengua Nacional, el respeto a los símbolos Patrios y desde luego sembrar valores, a través de materias como el civismo, por ejemplo que con el paso del tiempo fue desapareciendo de los planes de estudio de las escuelas elementales y de educación media y media superior. Por lo tanto todos los saberes indígenas fueron marginados, con la idea de enterrarlos para siempre, pero no se contaba con la resistencia de los pueblos originarios.

1.4. LA EDUCACIÓN DURANTE EL GOBIERNO EL PLUTARCO ELÍAS CALLES

Con el cambio de gobierno y la llegada al poder de Plutarco Elías Calles, se dio un giro a la educación y la enseñanza técnica se comenzó a difundir entre los trabajadores, poco a poco se transformó la educación y la pedagogía, fue aplicada a la educación a partir de los años veinte, nuevas escuelas normales surgieron y se crearon centrales agrícolas.

Todo ello con el objetivo de incrementar la producción agrícola de incorporar nuevamente a la población rural a los proyectos de nación, como sus antecesores, no dejando de lado el reparto agrario.²⁸

Por lo tanto, en este periodo se le dio más auge a las Escuelas Normales Rurales, multiplicando el número de estas instituciones en diferentes puntos estratégicos de país, para alfabetizar a la población. y un elemento que se añade en esto al gobierno de Calles, fue la visión hacia el indígena como un elemento social con particularidades propias, no dejando de lado a la integración al resto de la población mexicana. el objetivo de estas escuelas era orientar, organizar las actividades comunitarias con los niños, jóvenes y adultos en las actividades de la vida social.²⁹

²⁸ *ibid*, p. 149

²⁹ Castro Martinez, Pedro, "Educación para el campo durante la presidencia de Plutarco Elías Calles 1924-1928", en *Revista Polis*, 2005, Vol. 11, Num, 1, pp. 18-19

Desde este periodo se puede ver las políticas educativas que implementaron los gobiernos mexicanos de aquellos años, como en este caso, el gobierno de Calles que puso énfasis en la población rural, donde concentraba la Población indígena para lo cual se pretendía a toda costa, incorporar a este sector al resto de la población, por medio de la educación. Por tal motivo se crearon políticas educativas diferenciadas de la población de las ciudades con las de las pequeñas comunidades, para crear programas específicos, de acuerdo a cada región del país.

Las escuelas Normales Rurales, de quien se tenía muchas esperanzas para el trabajo comunitario, puesto que este tipo de trabajo es inherente al que realizan nuestras comunidades indígenas, como por ejemplo el tequio, que es un trabajo para la comunidad en donde todos cooperan si cobrar por el esfuerzo realizado, tuvo sus obstáculos en principio, porque la mayoría de los egresados no querían ir a trabajar a las zonas indígenas y en segundo lugar porque hasta la fecha sucede, la lengua uno o lengua materna cuando es la nativa, los profesores egresados de estas escuelas que la mayoría eran de ascendencia humilde y por lo general de comunidades rurales, no indígenas, sencillamente no podían comunicarse ni con los habitantes de esas poblaciones ni con los alumnos que eran monolingües en lengua autóctona; además los pueblos indígenas se volvieron desconfiados y todo aquel que no fuera nativo de esas poblaciones y no hablara su misma lengua, era mal visto y no se podían establecer relaciones de colaboración. Menos relaciones escolares que implicaban aprendizajes, hábitos, habilidades y conocimientos nuevos que muchas veces chocaban con los saberes de las culturas autóctonas.

Después de estos intentos de políticas educativas en donde la educación indígena, prácticamente fue mal entendida, por decirlo de la forma más plausible llegamos a una primera conclusión de que las políticas educativas, hasta aquí señaladas al menos en sus intentos de atender a las culturas originarias en el terreno educativo, con el término del expresidente Plutarco Elías Calles y su expulsión en abril de 1936,

se cierra prácticamente un episodio histórico de la búsqueda de una educación indígena en México ³⁰.

Desde la presencia de Álvaro Obregón como presidente de México, acentuaba ideas socialistas, “el socialismo lleva como mira principal tender la mano a los de abajo, para buscar un mejor equilibrio entre capital y el trabajo, para buscar una distribución más equitativa de los bienes con la naturaleza dota a la humanidad”³¹.

Con el presidente Lázaro Cárdenas, se acentúa este pensamiento, con ello no pongo en juicio las ideas socialistas, que de por sí son aceptadas en razón de la igualdad y la justicia, sin embargo la educación indígena se descuida en consecuencia de la atención de otras prioridades, hoy México es acusado por los neoliberales del País y del extranjero, por el gobierno de Andrés López Obrador de querer nivelar la balanza de injusticia económica entre una minoría inmensamente rica y una mayoría inmensamente pobre, pero este es otro problema. El discurso de Don Lázaro Cárdenas del Río emitido en Chipas en febrero de 1943, declaró:

“Habló de incorporarlos, es decir, de llevarlos al mundo mestizo: Por ese motivo señalo más adelante que era necesario capacitarlos para que fueran considerados como factores de interés en la economía mexicana y convertirlos en hombres aptos para el cultivo intelectual y en fuerza económica activa para provecho de su raza”³²

De hecho existía la intención de atender en este gobierno , a las culturas indígenas pero con la visión socialista de integrarlos a las economías del país en un supuesto socialista y de igualdad de derechos y oportunidades, para hacer un país más igualitario, y el idioma era un elemento importante de igualdad, por ello la apresuración de castellanizar al pueblo indígena de México, iniciando en su estado

³⁰ Carmona Dávila Dora Alicia, *Memoria Política de México*, Ediciones Perenne, 2021, en: meoriapoliticademexico.org/Efemerides/4/1004193, consulta: 04/08/21.

³¹ Medin, Tzvi, *El Minimato Presidencial: Historia Política del Maximato 1928-1935*, Era, México, p 24

³² Maldonado Gallardo, Alejo, et al. *Una educación para el cambio social 1928-1928-1940*, UMSNH, Morelia, Mich. 2008, p 87

Natal en Michoacán, sesenta años después el entonces gobernador de Michoacán, tuvo la misma idea y con la bandera de alfabetizar a las comunidades de este Estado, lanza otra nueva campaña alfabetizadora, trayendo para ello, a educadores de Cuba, y levantando al finalizar la campaña la bandera blanca de la alfabetización, una vez más un proyecto truncado, pues la política estatal argumentó un triunfo que era verdades a medias y los maestros de Michoacán manifestaron su descontento por no ser ellos quienes estuvieran al frente de estas tareas alfabetizadora.

Actualmente, en Michoacán, 292 mil 325 personas a partir de los 6 años de edad no saben leer ni escribir. Esto refleja que 6.9 por ciento de la población es analfabeta. En esta condición se encuentran 242 mil 339 personas de 15 años de edad y más, así como 49 mil 986 de 6 a 14 años de edad, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.³³ El Gobierno actual en Michoacán, para algunos el más nefasto que se ha tenido este Estado, asegura que bajó el analfabetismo cuando tenía cuatro años en su gobierno, en 2019 de 8.3 a 5.1. Cifras que se manejan políticamente sin seriedad alguna.

Por lo tanto, la idea de Don Lázaro Cárdenas a la fecha no se ha logrado, no nos atrevemos a decir si para bien o para mal de acuerdo con la visión de una educación indígena legítima y con una visión intercultural, vale más que no hayan desaparecido las lenguas indígenas en función de una lengua nacional unificadora.

³³ Bustos, Juan, "Michoacán reprueba en educación", en <https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/michoacan-reprueba-en-educacion-hubo-mas-retrocesos-que-avances>, consulta 19-09-21.

CAPÍTULO 2

REVISIÓN TEÓRICO-DOCUMENTAL DE LAS IDEAS MÁS INNOVADORAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA.

2.1 LA INVESTIGACIÓN Y EL TRABAJO EN EDUCACIÓN INDÍGENA

En educación indígena no se ha dicho la última palabra, se sigue investigando y se sigue trabajando en razón de las nuevas alternativas pedagógicas, aunque hoy con la globalización, todos los intentos de rescate de las culturas autóctonas que se han venido trabajando se echaron por tierra, por ejemplo, se ha intentado desde los tiempos posrevolucionarios que existan las dos lenguas en educación, con objetivos diferenciados pero siempre presentes, es decir se intentaba hacer niños y jóvenes bilingües, y esto representa en sí una gran dificultad y debe ser tratado con diferentes tácticas metodológicas que surgen directamente de su uso continuo. Hoy la mal llamada reforma educativa que, parece ser habrá de desaparecer, le da el mismo peso curricular a la lengua, española, inglesa y autóctona, y a medida que avanza el nivel académico de los estudios, va desapareciendo la lengua original, para dar mayor crédito a las otras dos.

Si había dificultad para trabajar escolarmente el bilingüismo, imaginemos como se habrá de dificultar el tratamiento trilingüe, y sin más herramientas pedagógicas didácticas que las tradicionales. Esto es prácticamente imposible.

El trabajo pedagógico es en verdad un problema escolar muy difícil de atender, porque: si nos referimos a la lengua, en un grupo podemos tener niños que son monolingües en su lengua originaria, monolingües en español, cualquiera de ellas sería la lengua materna, tenemos también bilingües lengua originaria-español, o bilingües español-lengua originaria y sus intermedios, es decir, algunos la entienden, pero no la hablan, etc. todo esto es un problema escolar nada de fácil de resolver. Existen otros problemas que acarrea la misma lengua, existen palabras en p'urhépecha que son aglutinantes y al que es monolingüe en español le cuesta

mucho comprender cuando se les habla o escribe utilizando estas palabras, caso contrario, nuestra lengua, no lleva artículos y cuando hablamos o escribimos en español, nos toma mucho trabajo establecer la concordancia gramatical, artículo sustantivo, etc.

Esto es solo para poner el ejemplo de la lengua, pero si hablamos de cosmovisiones la problemática se acentúa. Nuestros grupos escolares son totalmente heterogéneos y a los maestros le cuesta mucho, realizar la docencia en estas condiciones. Además de otras múltiples circunstancias, desde la carencia de internet en muchos lugares de nuestra etnia, algunas escuelas carecen del mínimo reglamento de higiene sencillamente porque no tienen agua; mucho menos confort e internet, tan utilizado en estos tiempos de pandemia. En concreto, son contextos totalmente diferentes.

Los trabajos realizados por los docentes en las escuelas de educación indígena se convierten en una tarea muy pesada y muy difícil de realizar, para los profesores nuestros además de cumplir con un programa que le otorga la SEP, tienen el compromiso y la voluntad de llevar los saberes de la comunidad, al menos los más importantes al nicho escolar y convertirlos en contenidos escolares, nos hemos percatado, que los alumnos se motivan más cuando los contenidos escolares son los que se obtienen de las comunidades y los profesores al no tener las tecnologías que normalmente tienen las escuelas de las ciudades, se ingenian para hacer las clases atractivas, obteniendo materiales didácticos de la misma comunidad e invitando a personas que dominan un saber autóctono, a que se de a conocer a los alumnos, todo ello, es muy motivante para los niños, mi observación me ha permitido percatarme que los profesores que hacen este tipo de actividades y que llaman resignificación de la cultura, son egresados de la UPN y de la Escuela Normar Indígena de Michoacán.

2.2 INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN INDÍGENA

Para fortuna de la etnia p'urhépecha, estos mismos maestros trabajan algunos principios de la interculturalidad. La UPN tiene licenciaturas en donde su “diseño curricular se sustenta en la diferencia y la pluralidad de pensamiento que abarca acciones y formas de construir la realidad diferenciada, se reconoce en todos los grupos, no existe la homogeneidad, por lo tanto:

“El concepto de interculturalidad en este programa no se limita a describir una situación particular, sino que define un enfoque, una manera de ver y entender la realidad y la comprensión de los procesos dinámicos en los que estamos inmersos y que se desprenden de la composición multicultural de la sociedad”.³⁴

Pero el concepto de interculturalidad de que estamos haciendo referencia, no está culminado, se entreteje día a día en diferentes acciones, por ejemplo en el tequio cuando lo realizamos con la responsabilidad de saber que es un beneficio para todos y que todos estamos comprometidos a realizar esa tarea necesaria. Esto es una armonía de inquietudes, opiniones, desempeño de trabajo, ‘por ejemplo si las mujeres no pueden realizar una tarea porque es de actividad más ruda, como escarbar una zanja, ellas nos llevan agua o tacos para mitigar el cansancio y la fatiga.

En fin hemos pensado nosotros en la etnia p'urhépecha, que el trabajo compartido y la responsabilidad compartida, es el principio y fin de todo trabajo comunal y lo hemos llevado en algunos casos hasta la individualidad, si se casa por ejemplo un vecino, entre todos sus amigos y familiares, organizamos la fiesta y cooperamos para que luzca esa boda, con eso ese joven matrimonio adquiere el compromiso social de hacer lo mismo cuando algún otro familiar o amigo haga tenga que realizar una fiesta o incluso tiene una pena de enfermedad o de muerte. Esos a nuestro

³⁴ Bello Domínguez Juan y Salgado Medina Rosa María, *“Espacios Interculturales en la América Latina del Siglo XXI*, UPN, Morelia, Mich. México, 2010, pp. 47 y 48.

juicio es el principio de interculturalidad, por la forma de ayudarnos y de integrarnos, cuando una persona que no es de la comunidad se acerca a nosotros y logramos percatarnos que no lleva otras intenciones, más que la de integrarse con nosotros, lo integramos sin problema, situación que hemos visto no se hace en los grupos de las ciudades mestizas, por ello pensamos que las formas de integración basadas en la interculturalidad, que nos enseñan nuestros maestros, son más necesarias en las grandes ciudades que en los pueblos indígenas.

Lamentamos también que nuestra educación, al menos en los hogares y en la misma comunidad sea más apegada a una forma cultural de ser, es decir sea más indígena y nos enseña también que nosotros, tenemos mucha razón en algunas acciones que realizamos, más que la cultura que nos imponen desde otras culturas, que son muy elaboradas en los discursos y en las leyes, pero que en los hechos, se nota siempre, la presencia del individualismo, la preponderancia, la falsedad, el sentirse superiores a otros, porque tienen más dinero o más estudios o porque es autoridad. Con nosotros no es así la autoridad trabaja a la par de nosotros y por nosotros. A eso le llamamos interculturalidad.

No pasamos por alto que algunas etnias y lo vemos en las noticias se destruyen entre de ellas, pero eso se deben a la influencia de ideologías sobre todo religiosas que no llegan a tener una fe, sino se convierten en fanatismos muy difíciles de contrarrestar, por el que ha sido envenenado por esa ideología hasta el extremo, no entiende otras formas de pensar y mucho menos las respeta.

Entendemos entonces que nuestra palabra debe de estar respaldada por los hechos y que no debemos de aferrarnos a una creencia, por buena que pensemos sea, i llegar al extremo de no pensar que la otra ideología puede contener principios buenos y hasta semejantes a los nuestros, si pensamos así de esta forma abierta y en donde respetemos a los otros, comprendemos que sin perder nuestra identidad, estamos haciendo acciones interculturales: "...una comunicación fluida, implica una conciencia compartida, es decir que además de los elementos lingüísticos que

conforman nuestra forma de comunicación más usual y compleja y ya que existen diferentes formas técnicas para superar la comunicación entre lenguas diferentes, cuando se desconocen entre sí, no nos quedamos en la incomunicación y buscamos más allá de lo cotidiano, en lo complejo, en llegar a la conciencia socializada, compartida, en donde la comprensión fluye, porque la cosmovisión de todo el mundo no nos es ajena y los intereses que la guían, no son contradictorios, porque ninguno se trata de imponer a otro. Ese es el terreno de la comprensión, lejos está de la relación de opresión, en donde uno domina y se impone y el otro es dominado, conquistado, interiorizado, manipulado, engañado, alienado y con ello, se rompe cualquier forma de comunicación emancipadora e inhibe la presencia armónica de la interculturalidad”.³⁵

2.3 PANDEMIA, TECNOLOGÍA, CRISIS SOCIAL Y EDUCACIÓN INDÍGENA

Actualmente se hace referencia a tres aspectos, que mejoran la educación, la calidad, la interculturalidad y la pertinencia, el problema es que no sabemos realmente que se entiende por cada uno de esos conceptos, uno de ellos la calidad es entendido de diferentes formas; para unos es la tecnología y el confort, lo que refiere que debe de tener cada escuela, para otros y creo que es el mas aceptable, es tratar de ser mejor cada día y hacer las cosas mejor cada día.

El concepto de interculturalidad es tan abarcativo que, debería de estar presente en todos los contextos humanos, sin embargo, es muy complicado llevarlo a cabo, pero de hecho si se realiza en muchas acciones, para los efectos del trabajo escolar y comunitario, el concepto de pertinencia se funde con el de identidad.

“Interculturalidad, calidad en la equidad y pertinencia son, entre otros objetivos transversales introducidos en la mayoría de las reformas educativas actuales para enfrentar las disfuncionalidades de los sistemas educativos y mejorar el

³⁵ Núñez Solano Rubén Darío y otros, *Entretejiendo Interculturalidades*, Gobierno del Estado de Michoacán, SEE Michoacán, Dirección de Proyectos de investigación e innovación, Morelia, 2011, pp. 120-121

desempeño de los actores de la educación y lograr la eficiencia, validez y democratización”³⁶

En muchos de los casos los programas llevan nombres de conceptos que los profesores de grupo ni siquiera conocen, sin embargo hacen grandes esfuerzos por estar al día, hoy en estos casi 24 meses de pandemia, hemos aprendido a manejar desde como aprender a encender y apagar una computadora, hasta navegar por internet y el manejo de algunos programas como video conferencias y classroom. El problema mayor es que en las escuelas no hay internet, ni nuestros alumnos pueden comprar una computadora o una table.

Qué hacían los maestros para no abandonar totalmente sus clases y a sus alumnos, pues los citaban a una parte un día de la semana y otro día diferente a la otra parte del grupo y trataban de no encerrarse en el aula, sino en el patio o debajo de un árbol, exigiendo a los niños que iban las normas más importantes de higiene, para este problema de salud mundial. Cubrebocas, muchas veces cortado y cocido por su mamá o un paliacate de papá, no saludarse de manos ni acercarse demasiado unos con otros, los maestros normalmente llevaban su gel de manos para desinfectar a cada uno de sus alumnos, en fin de acuerdo a nuestras posibilidades de cuidarnos utilizando sobre todo medidas preventivas, pues nuestros centros de salud, son muy limitados para el tratamiento colectivo de estas enfermedades de tanto riesgo para su contagio y de tanta mortandad, sin embargo nuestro contacto con la naturaleza, nuestra alimentación menos contaminada de agentes químicos y el aire limpio y fresco que respiramos es una de nuestras defensas que por siglos hemos conservado.

Hoy en día cuando la tecnología ha invadido a todo el mundo nosotros seguimos aferrados a nuestras tradiciones y formas de vida, no somos ajenos tampoco a los avances tecnológicos, pero hemos sido cuidadosos y hemos aprendido rápido

³⁶³⁶ Muñoz Cruz, Héctor y otros, “Rumbo a la Interculturalidad en educación”, UPN 201, UABJO, UAM, 2002, pp 199-200.

espero que no sea demasiado tarde, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo antes de que la tecnología nos consuma, las palabras sabias de nuestros ancianos a quienes nuestra cultura nos ha enseñado a respetar y creer en ello. Nos conducen a búsquedas que han evitado la depredación y la destrucción de nuestro entorno. Por ejemplo por años las políticas y formas de organización de la cultura mestiza, nos hizo entrar a ese juego malévolo, nos bombardearon los partidos políticos, la religión con sus múltiples manifestaciones, la escuela con el principio de formar un individuo auténticamente mexicano, con símbolos que nos hermanaban, la lengua nacional (el español, los conocimientos científicos como únicos portadores de la verdad, los símbolos patrios como el Escudo Nacional, la Bandera Nacional, el Himno Nacional, el cuidado de la salud y remedio de las enfermedades a través de sus estudiados médicos y su medicina alópata y en ocasiones homeopática o hasta la acupuntura que no son nuestras, la alta tecnología.

Todo ello, nos estaba absorbiendo y cuando nos dimos cuenta ya estábamos inmersos en esa cultura, la televisión nos invadió, los bosque que tanto cuidaron nuestros ancestros se estaban terminando de una forma vertiginosa, los partidos políticos hacías que nuestras poblaciones se dividieran y vieran como enemigos a los que no concordaban con nuestra ideología, lo mismo pasaba con las religiones que nos invadieron, en las escuelas llegó un momento que ya no podíamos hablar y vestir de acuerdo a nuestra cultura, los compañeros que por necesidad se iban al país vecino del norte cuando volvían, ya se habían olvidado de su lengua y costumbres, al menos en apariencia y nos presumían con los carrazos que traían, ropa de marca con chamarrones que desafiaban a cualquier temperatura fría de nuestros inviernos y con el inglés que ya “masticaban”, nos hacía sentir que éramos en verdad inferiores y que solamente fuera de nuestras comunidades se encontraba lo más rico de la vida.

Los años pasaron, pero no tardamos en darnos cuenta de que nos estábamos matando nosotros mismos y que todo eso no era nuestro, nos reunimos e iniciamos a proteger nuestros bosques que nos dan vida, a dejar de sembrar con las

tecnologías últimas y las químicas que se aparejan. Utilizamos si la tecnología pero con reservas, la usamos para comunicarnos con nuestra gente que tuvo que salir, porque aquí no podían subsistir, los carros para transportarnos a nosotros y a las mercancías que vendíamos y comprábamos, a ver la televisión como una forma de distracción por unas cuantas horas, aprendimos a respetar a las gentes que se inclinaban por otra religión que no fuera la nuestra, aprendimos que los curas nos impulsaban a verlos como enemigos y no como hermanos que somos, hasta llegar al fanatismo que nos conducía a la lucha en contra de ellos e inclusive hasta buscar su desaparición, al fin la iglesia nos protegía con indulgencias, esto ya lo hemos superado.

Hoy empezamos a introducir en la escuela nuestra lengua y saberes, nuestros maestros se dieron cuenta que tan importantes son los conocimientos que los mestizos, como los saberes ancestrales de nuestros abuelos, su medicina, sus hábitos alimenticios, su agricultura con elementos naturales para su mejor producción y limpieza, que importaba más la calidad del alimento, que la cantidad del mismo, desaparecimos los partidos políticos y nos organizamos ahora de acuerdo a nuestros usos y costumbres, hoy nos estamos organizando de acuerdo a lo que fuimos, somos y queremos que sean nuestros hijos. Conservamos el trabajo colectivo, porque eso nos une más, nuestra lengua y forma de vestir y cosmovisión nuestra, porque eso nos hace más fuertes en nuestra identidad y hoy, no nos sentimos ni inferiores ni superiores a otras culturas y a otras razas. Eso pienso que es la interculturalidad.

Tenemos cuidado en no alimentarnos de otras ideologías mientras no esté probada su efectividad en la visión de una mejor forma de organización y socialización, por ejemplo en la escuela los que hemos salido a estudiar y hemos escuchado hablar de modernidad, posmodernidad y sus múltiples beneficios para la humanidad, cuando estamos viendo que estamos destruyendo a nuestro propio planeta y con ello a nosotros mismos, no estamos en contra de los grandes inventos sino del mal uso que se esta haciendo de ellos y de los discursos que no son claros y

contundentes y que prometen mucho, eso nos recuerda a nuestros políticos de los antiguos (para nosotros) partidos políticos que nos visitaba; pero cuando se trata de la ciencia, eso nos hace que estemos más alertas.

CAPÍTULO 3

LA EDUCACIÓN INDÍGENA P'URHÉPECHA

3.1 HISTORIA Y EDUCACIÓN P'URHÉPECHA

Por lo regular, la educación indígena en toda la República y en muchas culturas de pueblos originarios de otros países, han venido experimentando los mismos “padecimientos”, herencia de la conquista española y de los malos gobiernos en que les ha tocado vivir a las Naciones hispanas que tienen etnias indígenas.

Algunos países simplemente han exterminado a estas culturas, como en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica en donde sufrieron un genocidio sin precedente, producto de una invasión constante de estas culturas aborígenes y los pocos que quedaron fueron reducidos a espacios geográficos que llamaron “reservas”, en donde podían ser vigilados y controlados sin problemas. Como la población indígena fue mermada considerablemente, no ha sido problema social que preocupe a este tipo de cultura dominadora específica.

El caso de México y de otros países de Centro y Sudamérica. La situación cambió por varias situaciones, la primera tal vez sea que el número de conquistadores más no colonizadores, como en el caso anterior, fue reducido, la historia refiere que no más de cuatrocientos soldados españoles, quienes de forma sanguinaria como ya mencionábamos también masacraron y trajeron enfermedades que aquí se desconocían y que exterminó a gran parte de los habitantes de Mesoamérica, sin embargo los españoles no deseaban tierras para venirlos a trabajar como en el otro caso, sino más bien querían riquezas para ellos y su país de origen, sobre todo oro y personal para poder explotar las minas existentes o tenerlos de esclavos a sus servicio.

Esa idea del conquistador que salvo del exterminio a estas culturas, por la misma cultura dominante, que era la Nahua, es una aberración, es como si dijéramos que

los nazis, salvaron al mundo de la influencia de los judíos; pero lo que si se realizó, fue un etnocidio sin precedentes, en donde la iglesia jugo el papel preponderante, además, nuestros indios se refugiaron en lugares apartados en donde pudieron sobrevivir a la masacre bélica y de las nuevas enfermedades que arrasaban en una verdadera epidemia. El caso específico de los pueblos p'urhépechas se refugiaron en la llamada Meseta P'urhépecha y los habitantes de la zona Lacustre, La Cañada de los Once Pueblos, así como el valle y ciénaga de Zacapu fueron adoctrinados por diferentes congregaciones y el trabajo que realizó Don Vasco de Quiroga.

El aspecto que resalta aún en nuestros días, es en lo referente a la educación de este sector, que aún en nuestros días, continúan los prejuicios discriminatorios pensando que los indígenas son seres inferiores o salvajes y entonces como ya se mencionaba, se les debía de enseñar, no los conocimientos que su misma cultura posee, sino otros que se supone son mejores por estar respaldados con las ciencias y por las culturas europeas. Esto se mantiene vigente porque los que podemos hablar nuestra lengua autóctona, se nos dificulta la pronunciación y escritura del español, por diferentes razones, una de ellas tal vez se deba a que en nuestra lengua no existen los artículos que complementan y acompañan a los sustantivos y conforman los enunciados y cuando hablamos o escribimos en español, no podemos darle la secuencia lingüística gramatical correcta. Estas discriminaciones se sufren en las relaciones e interrelaciones de mestizos e indios, no se diga por los llamados de “sangre azul” o de linaje social.

“En general y a grandes rasgos, los p'urhépecha reciben en sus comunidades, la promesa de una “educación indígena”, que en realidad es educación para el indígena”, pues se ha visto como desde la creación de la SEP, se han elaborado programas y planes de estudio, pensado en el fortalecimiento de un proyecto nacional homogéneo. Cada nivel educativo tiene un plan de estudios y sus respectivos programas de estudios, propósitos específicos, ambientes de

aprendizaje, forma de planeación didáctica y forma de evaluar, de acuerdo a la visión Nacional.³⁷

De tal forma que en lugar de integrar al indígena en una verdadera interculturalidad educativa, en la práctica se realizaban verdaderos entuertos culturales que, lejos de integrarnos en la aceptación de diversas formas culturales siembran desencuentros que impedían un desarrollo cultural de comprensión, de colaboración, de responsabilidades compartidas, de valores y de principios de inclusión, que son los principios de la interculturalidad que hoy en día da razón de ser a la educación indígena.

3.2 PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA REGIÓN P'URHÉPECHA

Aunque con muchos intentos fallidos, se han realizado varios programas con la intención de establecer una verdadera educación que promueva acciones de igualdad, de integración en donde se consideren a todas las culturas importantes y dignas de seguirse perpetuando, en estos dos mundos con cosmovisiones diferentes, pero con igualdad de importancia.

Por ejemplo, el llamado Proyecto Carapan, que señala el inicio o final, dependiendo de donde se provenga, de la Cañada de Los Once Pueblos, de que se realizó en el mes de julio de 1932, cuyo propósito era la creación de un Centro o Instituto de investigaciones Étnico-sociológico, y poner en marcha un programa educativo tendiente a mejorar las condiciones de vida del indio a través de su culturalización, para poder integrar a este ser originario, al desarrollo de la sociedad mexicana.³⁸

Este proyecto, de por sí interesante, señala sin duda el camino lento y a veces se antoja hasta tedioso por el tiempo que ha durado la atención verdadera a estas culturas autóctonas, que a pesar de los más de quinientos años de tratar de

³⁷ Magaña Mejía, Daisy Azucena, *Educación P'urhépecha: La configuración del SEIS Irekany y la reproducción cultural*, UNAM, 2005.

³⁸ Sáenz, Moisés. *Carapan: Bosquejo de una experiencia*, SEP, México 1936, p. 15.

borrarlas e incorporarlas a un anonimato nacional, siguen resistiendo y conservando gran parte de su esencia cultural, persisten en una lucha que les ha permitido subsistir y conservar como habíamos ya dicho. Gran parte de su cosmovisión de este mundo hoy más globalizado que nunca.

Si nos ponemos a pensar que este proyecto Carapan, dio origen a una búsqueda incesante de una educación más congruente y digna para nuestras culturas originarias, podemos justificar, el trabajo y esfuerzo de investigadores de la talla de Moisés Sáenz, en apariencia, su proyecto, no dio los frutos esperados, pero pienso que no es así, el formó parte importante del proceso de búsqueda de una educación que permitiera a estas culturas la integración al concierto nacional y mundial del “progreso” y desarrollo económico de México, al menos eso era el enfoque e interés del presidente de ese entonces Lázaro Cárdenas del Río.³⁹

Las ideas de Sáenz, quedaron plasmadas para siempre, pues prácticamente es el inicio de una metodología que hoy se conoce como etnografía.

“Recuerden muchachos que ustedes no van a trabajar en la comunidad, sino con y para la propia comunidad. Ustedes son solo animadores, asesores, son promotores, no ejecutores, deben por tanto consultar la opinión de los líderes de las comunidades. Tienen que impulsar asentimiento, recabar su colaboración o cooperación, la de una gran mayoría de miembros de la comunidad. No traten de emprender faena alguna que no haya sido consultada y para lo cual hayan logrado el visto bueno de la comunidad. Respeten las ideas, las costumbres y sobre todo los patrones culturales de los miembros de la comunidad, por más contradicciones que les parezcan. Inicien aquellos proyectos que tengas posibilidades de éxito; aquellos para los cuales se cuenta con mayores recursos, luego pueden acometerse los más difíciles”⁴⁰

³⁹ Balhen, Jesús, *La estación experimental de los Once Pueblos de la Cañada* (Carapan) *¿Podría considerarse como el primer proyecto latinoamericanista de la educación fundamental?* CREFAL, México, 1989, p 1.

⁴⁰ Reyes G. Cayetano. *La educación indígena durante el cardenismo*, Colmich, Zamora, 1983, p. 1.

Tal vez uno de los métodos más utilizados por los antropólogos sea precisamente el método etnográfico, pero la aplicación a aplicado a nuestra etnia p'urhépecha es punta de lanza que abre el camino para un trabajo de integración en características similares que implicarían la visión de interculturalidad. Lamentablemente esta forma de ver y de pensar aún no se logra, al contrario, se ha intensificado si la educación indígena pero..., exactamente eso se trabaja, educación indígena y se utiliza solamente la lengua autóctona, con la intención de castellanizar en muchos de los casos o bien para integrar a estas comunidades a los ámbitos de producción y consumo.

Por ello, en los primeros años de educación primaria se utilizan procesos de enseñanza-aprendizaje en ambas lenguas y ahora con la presencia de la UPN en estos lugares y de la Normal Indígena de Cherán, se han intentado rescatar saberes de estas comunidades y los tratan de forma escolar, es decir están pasando hacer también, parte de los contenidos escolares en educación primaria o preescolar. Pero a medida, de que avanza la escolaridad, todo ello también se va diluyendo y a partir de la secundaria, solamente se ven algunas de nuestras costumbres y hábitos arraigados como mero folklor para el turismo.

En 1939, se realiza otro intento educativo en donde el propósito central fue enseñar a los p'urhépechas conocimientos básicos, oficios y artes, esta experiencia llevó el nombre de "Proyecto Tarasco", se realizó en la Meseta Tarasca, específicamente en Paracho en el Internado Indígena de esta localidad y quedan a cargo de esta experiencia Maurice Swadesh y Marwell D. Letrop, quien fungiera como su auxiliar en esta aventura educativa y lingüística, esto último tal vez lo hizo más novedoso porque fue una experiencia de trabajo bilingüe. Sin embargo, una vez más el propósito fundamental al indígena a la vida productiva del País.

Aunque el objetivo principal era utilizar a la lengua p'urhépecha como trampolín, para castellanizar, se hicieron intentos muy serios y efectivos, como la aparición de un periódico semanal en purhépecha con temas de interés para los habitantes de esta

región y se entregaban el día de plaza, los domingos en donde se conglomeraba la gente, y como estaba escrito en la lengua originaria de estos pueblos, causó revuelta.⁴¹

La falta de continuidad en el sexenio que siguiente al de Don Lázaro Cárdenas del Río, es decir ya con Ávila Camacho, quien dejó de apoyar al Departamento de Asuntos Indígenas, y quien auspiciaba el proyecto, éste llegó a su fin sin haberse concluido lo que parecería una magnífica experiencia.

Después de estos intentos significativos del modelo socialista que implanto en su tiempo de ejercicio presidencial, Don Lázaro Cárdenas, en donde se preocupaba realmente por impulsar a las etnias indígenas, y en donde la cultura p'urhépecha fue verdadero protagonista, los demás intentos, fueron simulaciones, más no reivindicaciones, para estas etnias.

Fue hasta la aparición de la UPN en una subsede que se abrió en 1990, en la comunidad de Cherán cuando se inicia nuevamente la reivindicación de esta importante cultura, que resistió heroicamente los embates de las políticas educativas que pretendían homogeneizar la educación, aun sabiendo que somos como seres humanos todos iguales, pero que existen diferencias culturales que conforman pensamientos, lenguas, creencias, vestimentos, cosmovisiones y demás saberes que nos hacen diferentes y conforman un mosaico socio cultural múltiple, y que en el concierto universal, todas las culturas merecen el respeto de lo que consideran valioso y la igualdad en el trato.

Por lo tanto, la educación debe de ver ahora, no solamente el cultivo de esos saberes específicos de cada etnia, sino una integración de éstos, en igualdad de circunstancias sociales con las de otras culturas. Es decir, en concierto de las

⁴¹ Leco Tomás, Casimiro. *La Educación Socialista en la Meseta Púhrepecha, 1928-1940*, I.I.EyE, UMSNH, Morelia, 2008, p. 166

culturas, todas son importantes y todas deben de integrarse y cuidar su no desaparición.

3.3 INSTITUCIONES MULTI, PLURI E INTERCULTURALES DE EDUCACIÓN EN LA REGIÓN P'URHÉPECHA

Dos intentos importantes y contemporáneos de llevar una educación como se debe entender la formación de un indígena han sido promovidas por dos instituciones, educativas, una conforma una subsede de la UPN 162, ubicada en Cherán en un principio ubicada en la escuela primaria Casimiro Leco López, ubicada en la calle Morelos Poniente No. 176, de Cherán, Mich. del centro de la población, hoy tienen un edificio propio, ubicado en Abasolo 146 en el Cuarto Barrio de la comunidad de Cherán, aunque no en las condiciones deseadas, se instaló en esta población desde 1990, con un plan de estudios vigoroso, que pretende dar el valor real que tiene la cultura indígena y el rescate en ocasiones de costumbres y saberes que los embates de las culturas mestizas, a través de sus medios masivos de comunicación la misma escuela y la iglesia han querido borrar.

La llegada de esta escuela ha sido significativa y ha podido en las medidas de sus posibilidades pues no es una unidad UPN, completa sino solo una subsede, rescatar y resignificar la lengua p'urhépecha y saberes étnicos, como la etnomatemática por ejemplo.

La Escuela Normal Indígena de Cherán, es otra institución que está realizando una noble y buena tarea, para la resignificación de nuestra cultura, sin embargo y como es una escuela Normal Indígena se inscriben alumnos de diferentes culturas: otomíes, nahuas sobre todo, no solamente la nuestra. Esta escuela es producto de una lucha que se inicia en la década de los noventa, al principio, se quería que fuera una escuela Federal, y varios años se trabajó para ello, pero las primeras generaciones no querían ser reconocidas por la Dirección de Educación Normal,

porque la currículum, estaba más ampliada y con miras a la atención de los saberes y lenguas indígenas y no fue sino hasta 2014, ante la no aceptación de la Federación, para hacerla de esa naturaleza que se inauguran los trabajos de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, con carácter Estatal.

Ambas instituciones han realizado una muy aceptada colaboración para que nuestras culturas no se vean afectadas sobre todo por la intromisión de las nuevas tecnologías, se ha procurado su uso, sí, pero con la mirada estricta para una educación indígena.

Ese puede ser también un problema, pues pierde de esta forma la visión que deberían de tener no solamente las escuelas indígenas sino todas en su conjunto, incluyendo desde luego las escuelas de las grandes urbes, la interculturalidad, en donde, se le da a todas las culturas la misma importancia, dependiendo el uso las misma comunidad, brinda a sus costumbres, lengua y religión. Sin embargo, la cultura mestiza, se rigen por un programa decidido a fortalecer la propia cultura y hasta la que trata de imponer nuestro vecino del norte y las grandes instituciones monetarias del mundo, por ello la lengua más importante es el inglés y ha tomado, un lugar preponderante en la malla curricular de las escuelas elementales y en las escuelas superiores.

Ya que hemos hecho referencia a la interculturalidad, debemos de hacer un análisis de lo que este concepto significa y porque se recomienda que la visión escolar sea de esta naturaleza.

Para empezar a trabajar este concepto, tenemos que hacer una referencia primaria a la palabra que la conforma, quitando en prefijo inter, “cultura” y esta palabra corresponde a lo que cada pueblo ha podido crear y que le sirve para su integración, desarrollo y supervivencia.

“Refiere a la totalidad de lo antropomorfo, es decir a todo lo que nos rodea y que de alguna manera ha sido “tocado” por el hombre y por ello lleva su sello indeleble, es decir se refiere a todo lo que en la naturaleza y en la sociedad el hombre ha creado objetiva o subjetivamente, pero que, por ser una creación que señala la separación del sujeto con el objeto, objetiviza a su creación o lo antropomorfiza” ⁴²

De allí que se puede referir a lo pluricultural o la multiculturalidad que, nos lleva a pensar que el hombre crea y recrea lo que está a su alcance y que éste es precisamente su contexto. Y como en el mundo existen diferentes contextos, eso crea la pluriculturalidad y la multiculturalidad.

Si nos referimos a la pluriculturalidad, que podría ser el término más sencillo, nos estamos refiriendo acá a compartir un cierto espacio territorial, sin que tengan verdaderas relaciones de intercambio entre ellas, la época de la colonia, es un ejemplo de ello; vivían españoles e indígenas sin que las hubiera tolerancia e inclusión. Estados Unidos con etnias negras y latinos, cada uno con sus costumbres pero sometidos a las normas del poderoso.

En cambio, la multiculturalidad implica coexistencia, conviven diferentes culturas y conviven con sus diferencias practicando la inclusión y la tolerancia. Un ejemplo de ello, puede ser las comunidades de la Meseta Tarasca, conviven en ella y se toleran y hasta se integran La comunidad de Cherán con Paracho.

La interculturalidad ya es otra cosa, en ella impera el respeto porque se consideran importantes ambas, es decir fluye la comunicación igualitaria, en donde se buscan propósitos, fines y metas para ambos, respetando su rol que cada uno desempeña. Por ejemplo, si la Escuela Normal Indígena de Michoacán o la UPN, trabajaran por responsabilidades compartidas, todos tendrían su rol específico, en el marco del respeto, desde la planeación de trabajos académicos, hasta evaluaciones de

⁴² Núñez Solano Rubén Dario, y otros, *Entretejiendo Interculturalidades*, SEP, Dirección de Proyectos de Investigación e innovación del Estado de Michoacán, Morelia, Mich. 2011, p 67.

responsabilidad compartida. Si se trata de hacer un beneficio a los muebles e inmueble, todos en fusión de sus habilidades tendrían que trabajar para ello, el trabajo en equipo, es el eje vertebral de esta forma de relacionarse.

Sin embargo nos movemos en un mundo monocultural en donde se impone por siglos una cultura, “desde la Conquista, se luchó por castellanizar, alfabetizar y evangelizar, a todas las culturas Mesoamericanas y Sudamérica, homogeneizar lengua y creencias, la independencia no cambió en nada esta visión de túnel reduccionista, los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana se han esforzado por establecer una sola cultura, con su lengua nacional (el español), su cultura nacional (historia y geografía de México y conocimientos científicos), su costumbres y religión nacional (costumbres que la escuela, la iglesia los medios masivos de comunicación, se esfuerzan en unificar, con símbolos que nos introyectan, como la bandera, el escudo, el himno nacional, modas, fiestas, religión católica; casi todos lo mexicanos somos guadalupanos) y aquellas culturas que no corresponden a este esquema, simplemente se desprecian, se marginan o se ignoran)⁴³

3.4 NORMAS EN LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y EDUCACIÓN POLÍTICA EN LA REGIÓN P’URHÉPECHA.

Para terminar con este pequeño apartado que me interesó poner, en este documento de titulación, deseo dar a conocer cuales son las normas que nos rigen desde el punto de vista de organización comunitaria y política.

“Sesión Ordinaria del Consejo Supremo Indígena de Michoacán en San Andrés Tziróndaro: 35 comunidades originarias lo conforman.

1.- Es totalmente apartidista, no se trabaja ni se trabajará con ningún partido político, sin embargo, si se mantiene una postura política, que es luchar en unidad de acción,

⁴³ *Íbidem.*, p.70

por la autodeterminación, el autogobierno y la autonomía de las comunidades originarias.

2.- No existe un líder supremo o “Presidente del Consejo”, la máxima autoridad es la Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que lo conforman.

3.- Es autónomo, no depende ni política, ni económicamente de los gobiernos municipales, estatales o federal.

4.- Se respeta profundamente la libre autodeterminación de cada comunidad, no se condiciona de ninguna manera la pertenencia o apoyo, pueden salir o entrar a la hora que así lo determinen.

En síntesis, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán queda conformado por 35 comunidades originarias, que se han integrado culturalmente, pero también políticamente:

Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Ucazanaztacua, Huecorio, Cuanajo, Zirahuén, Agua Verde, Turián Bajo, Naranja de Tapia, Tirindaro, Carapan, Zopoco, Huáncito, Caltzontzin, Angahuan, Corupo, Apo del Rosario, San Ángel Zorumucapio, Capácuaro, Jicalán, Tomendan, Rancho Seco, Tahuejo, Sevina, Urapicho, Cherán Atzicuirín, Aranza, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Pamatácuaro, La Tinaja, Sicuicho, San Benito y San Antonio, así como el Movimiento Social de Paracho.

[#JucháriUinápekua](#).⁴⁴

⁴⁴ Núñez, *Entretejiendo...*, p 67.

Imagen 1. Bandera del Consejo Supremo Indígena de Michoacán

Fuente: Consejo Supremo Indígena,
<https://www.facebook.com/ConsejoSupremoIndigenaMichoacan/photos/a.702852549849128/702852183182498>, consulta 9/09/21.

Esta es nuestra situación actual, la escuela ante esta realidad social que vivimos, no puede quedarse atrás, sin embargo, la situación de la educación es muy adversa. Ni en las mismas escuelas formadoras de docentes que existen en la cultura purhépecha, trabajan dentro del marco de la interculturalidad, teóricamente está contemplada como materia curricular, pero en la organización administrativa y académica, esto no se brinda; situación que se agravó con la presencia de la pandemia a partir de los primeros meses el año de 2020.

Todo lo descrito corresponde a la autonomía que los pueblos indígenas han estado reclamando desde hace muchos años, lo que algunos autores le han llamado “ciudadanía cultural o étnica”, se trata de reivindicaciones que aparecen en el contexto de la globalización de la sociedad y el debilitamiento de los estados nacionales”⁴⁵.

⁴⁵ Zárate Hernández, José Eduardo, “La reconstrucción de la Nación Purhépecha y la autonomía en Michoacán”, México, en: Assies, Willem, et.al., *El Reto de la Diversidad*, El Colegio de Michoacán, 1999, p. 245.

Estos pueblos han entendido que no es cuestión de legislar solamente sino de que en la vida diaria se lleve a cabo en cada relación e interrelación que exista, esto está bastante comprendido por el investigador que he podido localizar:

La autonomía no se sustenta únicamente en un marco jurídico que les de reconocimiento, sino fundamentalmente en prácticas al interior de las comunidades que forman las personas. Por lo mismo debe de quedar claro que no considero que la discusión sobre la autonomía étnica deba restringirse a una discusión sobre los procedimientos y los problemas técnicos de la legislación, sino que debe de ir complementada con la discusión sobre el contenido que le quieren y le pueden dar las organizaciones indígenas y en particular sobre los sentidos específicos que le dan las mismas comunidades. Aquí si son ellos los que tienen la última palabra respecto al tipo de sociedad que pretenden ser en lo futuro.⁴⁶

⁴⁶ *Íbidem*, p. 266.

CAPÍTULO 4. LA ESCUELA PRIMARIA DE MEDIO INDÍGENA JOSÉ VASCONCELOS

4.1.- LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EDUCACIÓN INDÍGENA

Para contextualizar el presente trabajo y en caso específico, para poder analizar los procesos de educación indígena en un centro escolar, elegimos analizar a la escuela primaria José Vasconcelos, de la comunidad de Carapan, Michoacán, en donde llevamos a cabo un diagnóstico mediante entrevistas a profundidad, que nos permitieron definir las características de la enseñanza en grupos o zonas indígenas, en este caso de la etnia y/o cultura p'urhépecha.

La revisión de los contenidos que se ven en la materia de historia en una comunidad, nos permiten ver, que tipo de estrategias se realizan y valorar si son adecuadas para los contenidos de la asignatura. Los contenidos en conjunto con lo que se realiza en el aula, las actividades en clase y dinámicas de las y los profesores se han desarrollado para lograr un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia.

Algunos autores señalan que el proceso de aprendizaje, es un cambio que se da, con cierta estabilidad, en una persona, con respecto a sus formas de conducta, porque si bien por momentos se constituyen como una actividad individual, se desarrollan en un contexto social y cultural y por tal motivo, se deben elaborar instrumentos que den orden a los objetivos y permitan organizar el proceso de aprendizaje con todos el grupo en cuestión; porque no se puede pensar en un verdadero aprendizaje si no se consideran situaciones contextuales y el trabajo en equipo.⁴⁷

En la experiencia docente se puede diagnosticar respecto a la asignatura de historia, que si las y los niños, no encuentran utilidad y cercanía de los contenidos

⁴⁷ Delval, Juan, *Aprender en la vida y en la escuela*. Ediciones Morata, Madrid, 2001, p. 46.

en su contexto, no se interesan mucho por lo que se les enseña, no se apropian del conocimiento y por hasta lo olvidan. Es por ello la importancia de relacionar los diferentes contenidos, actividades y dinámicas, con las prácticas comunitarias, de interés general, para que a los alumnos puedan apropiarse de lo que se enseña.

Esta idea, asume que los maestros deben comprender la realidad comunitaria del alumno, apoyar sus necesidades básicas de aprendizaje, así como recurrir a las capacidades existentes y a la realidad que los rodea.

Se requiere también conocer a cada alumno y comprender el proceso de aprendizaje que cada uno requiere, aunque este acto parece difícil, por la cantidad de alumnos que hay en las escuelas y atender las diversas necesidades particulares requiere un menor número de alumnos, lo que sería mejor para su atención, pero no siempre se puede. Por eso es necesario que las y los maestros tengan una buena práctica en clases y que realicen un cambio en la forma de ver los contenidos y hasta agregar otros, con el fin de mejorar el aprendizaje y atreverse a realizar algo diferente.

Como lo mencionó el maestro Juan Bustos, profesor de la escuela primaria José Vasconcelos, de la comunidad de Carapan, es justamente el conjuntar los contenidos con la realidad comunitaria y con los saberes locales, lo que hace innovadora una práctica de enseñanza de la historia:

“Los maestros y las maestras hacemos varias estrategias que utilizamos mucho para la enseñanza de la historia, porque se trabajan o se elaboran textos y entrevistas, acerca de los personajes célebres de la comunidad o de las fiestas patronales y las actividades que por una u otra razón son o fueron importantes para la comunidad; así como también se trabajan los contenidos de historia, agregamos

la revisión de eventos o hechos sobresalientes para la comunidad y así, en general es que los alumnos comprenden mejor y hasta dicen que les gusta la historia”.⁴⁸

Sin duda cuando los contenidos que da la Secretaría de Educación, se revisan y se propone retomarlos, tomando en cuenta la realidad del contexto, el proceso de enseñanza es más interesante y ameno para los alumnos y resulta innovador, porque anteriormente no había sido utilizado ese modelo, en un determinado contexto escolar. Esta forma de enseñanza trabaja con lo que ya se construyó por las autoridades, pero en su relación con el medio que le rodea.

Lo que se puede aprender de esta práctica es que hay una estrecha relación entre el nivel de desarrollo de un niño, el modo en que se enseña y el contexto influye mucho en los procesos de desarrollo y especialmente, en aquellas circunstancias donde se ha logrado un cierto grado de autonomía, en un contexto sociocultural lleno de cultura y actividades, que pueden apoyar lo que se ve en cada asignatura, ir más allá de lo que señala el mapa curricular o plan de estudios y como resultado, los alumnos aprenden mejor, con estas formas de trabajo.

Cabe decir, que la totalidad de las y los docentes de la escuela primaria José Vasconcelos son bilingües, originarios de la etnia en la que dan sus servicios y eso les permite conocer, identificar personajes que han conocido o de los que han escuchado con sus familiares o amigos. Al ser parte de la comunidad, saben que les gusta a los niños saber de historia local, conocer el origen de su comunidad, quienes fueron los primeros pobladores familias de la comunidad, qué antigüedad tiene la comunidad entre otros muchos temas, que les enseñan de historia.⁴⁹

⁴⁸ Bustos, Juan, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 6 de septiembre de 2021.

⁴⁹ *Ibidem*.

4.2.- LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS

La Escuela Primaria Indígena “José Vasconcelos” está ubicada en la calle 5 de mayo, sin número, de la Comunidad de Carapan, perteneciente al municipio de Chilchota, con clave 16DPB0212Z y cuenta solo con turno matutino. Abrió sus puertas por iniciativa de algunas personas de la localidad, tal idea surgió para que los hijos de los pobladores tuvieran la oportunidad de cursar la primaria en su comunidad. Estas personas se organizaron y conformaron un comité, el cual con sus gestiones logró que el gobierno del estado autorizara la apertura de un plantel en el año de 1986.

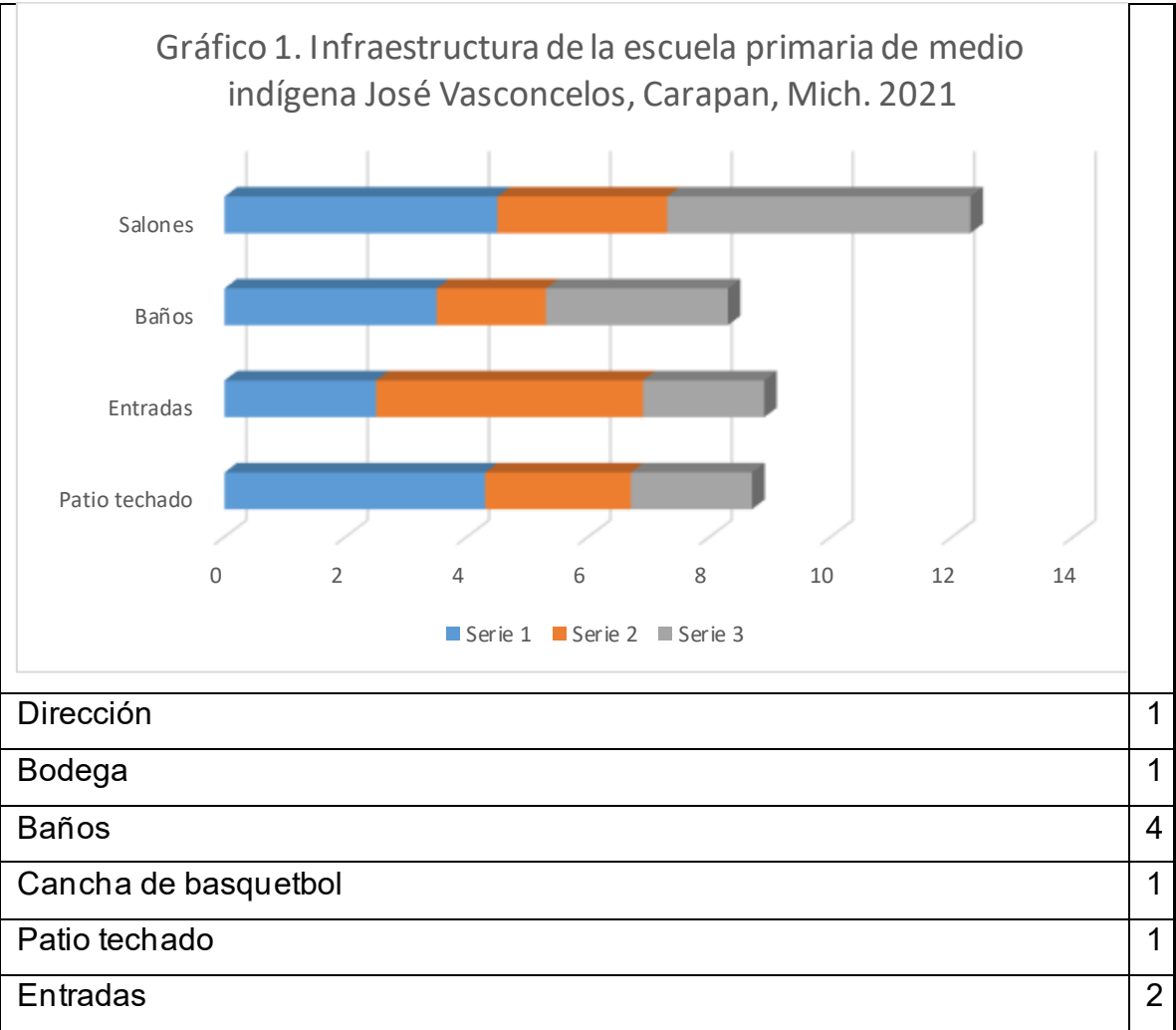
La primaria de medio indígena José Vasconcelos de la Comunidad de Carapan, cuenta con una planta de 23 maestras y maestros, de ellos, 18 están frente a grupo, cuatro tienen comisión y uno es el director, si sumamos la presencia de un intendente, da un total de 24 miembros del personal, que atienden a un total de 330 alumnos.

La mayoría de las y los maestros son bilingües, respecto a su preparación, solo 15 tienen licenciatura en educación primaria y están titulados, 6 cuentan con licenciaturas de educación indígena, pero son recién egresados y solo tienen la carta de pasante; solo un maestro tiene maestría en educación básica y está titulado, otros dos tienen maestría en educación básica con carta de pasante.

Pero independientemente de su perfil, como parte del cuerpo docente del plantel, la mayoría de las y los maestros, han aprendido a marcar la diferencia de enseñar los contenidos oficiales para medios no indígenas, que fueron incluidos en los libros de texto para mestizos, con la enseñanza de la cultura purépecha, en ocasiones enseñando a marchas forzadas la cultura y la lengua en su ejercicio docente diario, aunque desde la reforma 2013, ya es obligatoria la materia de lengua purépecha.

Por su parte, las y los estudiantes de primaria de los últimos grados, también muestran deseos de romper con las clases tradicionales, porque han aprendido que la historia de su cultura es muy importante y es su identidad. Además, las nuevas generaciones de alumnas y alumnos, realizan un constante uso de las tecnologías, saben de grupos de redes sociales como Facebook, que recuerdan sus tradiciones y que hablan de las cosas cotidianas que se viven en la comunidad de Carapan.

Las condiciones de infraestructura no siempre son las mejores en las escuelas de medio indígena, en el caso de la primaria José Vasconcelos, podría decirse que apenas adecuada, porque cuenta con 18 aulas, centro de cómputo, con no muy buenos equipos, pero que funcionan hasta el día de hoy:

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo, Carapan, julio, 2021.

La escuela cuenta con 18 aulas y un centro de cómputo con 22 computadoras del año 2017, una cocina, una dirección, una bodega, cuatro baños, de ellos dos son para los maestros y las maestras y los otros dos son para las y los alumnos.

La escuela cuenta también con una cancha de basquetbol, la cual está techada, además de un patio en la parte trasera de la escuela. De igual forma tiene 2 entradas, una en la parte de enfrente y la otra a espaldas, también la escuela cuenta con un bardeado en la parte de enfrente, mientras que en la parte de atrás, tiene malla ciclónica. Tales condiciones permiten que las y los alumnos se encuentren seguros en las instalaciones y que puedan tener clases de cómputo, a diferencia de muchas primarias, que no cuentan con esa infraestructura.

Sin embargo, no todo es adecuado, no hay conexión a internet y la mayoría de los estudiantes en la zona, no cuentan con las posibilidades de poner saldo a sus celulares o de tener una computadora con buena conexión a internet en la escuela. Pero al ser alumnos de la generación de la virtualidad, habituada a las tabletas y a las redes sociales, logran conectarse en espacios públicos, como la plaza central del pueblo, aunque con múltiples carencias.

En la comunidad de Carapan, los usos y costumbres son la normativa que rige la toma de muchas de las decisiones que regulan la vida de sus habitantes y tienen impacto en la vida escolar y en las cosas que se gestionan para la escuela, por eso siempre se tiene en cuenta a las autoridades comunales y agrarias, que son las que generalmente dirigen el rumbo del pueblo, por considerar a su tierra y naturaleza como un patrimonio sagrado, legado de sus antepasados.

Los habitantes siempre cuidan lo que se hace y se deja de hacer en la comunidad, cuidando sus instituciones y territorio, que ha sido codiciado por muchas personas, incluyendo del crimen organizado, que ha querido instalarse en el pueblo antes, pero la comunidad se ha organizado e incluso han utilizado la infraestructura de la

escuela para eso y hoy en día, es una comunidad muy unida, con una fuerza que desafía los peligros de la emergencia social.

4.3.- PRÁCTICA DOCENTE Y ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CARAPAN.

La práctica docente es parte fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de igual forma, la elaboración de una planeación que permita organizar los tiempos y los contenidos de la asignatura es fundamental y particularmente en el caso de las comunidades indígenas, estos procesos deben ser acorde a su contexto socio-cultural.

La práctica docente es un ejercicio de cotidianidad para los profesores que se encuentran laborando en un marco educativo y donde la gran mayoría de éstos han logrado desarrollar estrategias particulares, sumando a los objetivos deseados en su planeación, el amor por su cultura y su entorno. En escuelas indígenas las prácticas comunitarias son una gran influencia en la práctica docente y son parte de la profesión del docente, en tales contextos, la necesidad de respetar un programa que es regulado por el Estado, muchas veces es reformulado y reacondicionado a las costumbres locales y la parte directiva en las escuelas indígenas, suele apoyar tales modificaciones.

Por ello, en la práctica docente está inmersa la vocación y el amor por lo propio, en el caso de la escuela José Vasconcelos de la comunidad de Carapan, también por la cultura purépecha y esos sentimientos se replican en el aula; aunque claro está, que no todos los profesores tienen este sentimiento. Algunos están vinculados a la docencia por cuestiones sindicales y otros más, por comodidad, porque la comunidad se encuentra cerca de centros urbanos como la ciudad de Zamora, pero

la mayoría son indígenas hablantes y ahora, la comunidad vigila la entrada de los profesores, pidiendo que cuenten con ese perfil.

Actualmente, en las primarias se encuentran frente a grupo egresados de las normales y de universidades, que en su momento eran cuestionados por no contar con un perfil de pedagogía indígena, por no ser bilingües y tener únicamente, en el mejor de los casos, la parte de conocimientos académicos, pero como la práctica docente es justamente la renovación con cada día de clase, se ha logrado revertir esos procesos y las y los docentes han logrado desarrollar habilidades comunicativas en lengua indígena, en su quehacer docente, porque además los nuevos modelos pedagógicos plantean que el profesor es un instrumento/facilitador que invita a los estudiantes a encontrar utilidad a los aprendizajes y sean capaces de apropiarse de nuevos saberes y construir sus propios significados.

Consideramos que la práctica docente sigue siendo un trabajo mal remunerado, por todas las actividades que se les adjudican a los profesores, además que deben actualizarse constantemente, son los responsables de las niñas y niños y se encargan de crear diagnósticos sobre el nivel de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula. Como lo señaló Lawrence Stenhouse “los docentes deben convertirse en auténticos investigadores dentro del aula, para construir y moldear a cada paso su propio conocimiento”.⁵⁰ Por tal motivo, el profesor tiene ese poder de construir o destruir conocimientos, aprendizajes y de transformar los saberes en los estudiantes.

En lo que respecta a la enseñanza de la asignatura de historia, no todas y todos profesores que la imparten en la escuela primaria José Vasconcelos tienen alguna especialidad en ciencias sociales. Pese a que la mayoría son personas preparadas y se les ve el entusiasmo de impartir clase, algunos son egresados normalistas, que se encuentran con el obstáculo de la experiencia docente, propia de la edad que

⁵⁰ Stenhouse, Laurence, *Investigación y desarrollo del curriculum*, 1991, Morata, Madrid.

tienen y en otros casos hay una resistencia a tener que leer e investigar la historia de su comunidad y municipio, conocimiento que necesitan para lograr transmitir esos saberes, a partir de su experiencia. Estos docentes, no logran involucrar a los grupos en las actividades de la asignatura de historia y no logran motivar a los alumnos lo suficiente como para lograr que se generen participaciones, que a su vez despierten el interés y se fomenten dinámicas grupales. Quizá estas situaciones, tengan que ver con la formación de cada uno y una, así como la falta de análisis de los contenidos, generándose prácticas docentes con cierta monotonía, en las que siempre se hacen breves lecturas y dictados, por lo que lo que hacen las y los alumnos, se reduce a una mera actividad de escuchar, escribir realizar trabajos, cuestionarios en clase y en la entrega de tareas; sin paso a la innovación, creatividad y a la reflexión. Incluso en lo referente a los trabajos escritos estos no se llevan como un ejercicio que permita mejorar su comunicación escrita, ni su caligrafía, porque en algunos estudiantes su letra apenas es legible.

En realidad, parece que existen prácticas de evaluación en las comunidades marginadas como en el caso de Carapan, en las que hay poca responsabilidad, porque se les entrega a las y los alumnos su documentación con calificaciones aprobatorias, solo para no obstaculizar su paso por las instituciones educativas o porque la SEP obliga a las instituciones a no reprobar.

No obstante, consideramos que en el caso de la escuela primaria de medio indígena José Vasconcelos, en la mayoría de las y los docentes, existe un verdadero compromiso por mejorar las condiciones de su comunidad, son humanistas que hacen lo posible por intentar transformar la vida de la gente de su comunidad y lo hacen enseñándoles la lengua purépecha y los valores que a diario se practican en la comunidad.⁵¹

⁵¹ Zalapa, Enriqueta, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 9 de septiembre de 2021.

Para estos profesores y profesoras, el continuar con la enseñanza tradicional en la cual el docente es el portador de los conocimientos y mero transmisor de estos es algo que no debe repetirse y por el contrario, apuestan por la espontaneidad, por desarrollar la creatividad naciente en la niñez y preadolescencia y por canalizar esa energía que tienen los estudiantes de primaria, alimentando su curiosidad por los saberes de su comunidad.

Para lograr tales objetivos, realizan una interesante planeación innovadora para la asignatura de historia. Diversos autores señalan la importancia de que los docentes tengan una herramienta que les permita priorizar y dosificar los contenidos de los planes de estudio, precisamente Angélica Rodríguez señala el papel tan importante de una planeación formativa y no solo técnica:

“El plan de clase es un instrumento teórico- metodológico que tenemos a nuestro alcance todos los profesores. Aprender y comprender la esencia de dicho instrumento permite a los educadores visualizar con antelación el camino viable para el logro de aprendizajes, los cuales es necesario visualizarlos dentro de planes estratégicos que dan dirección general en lo referente a la formación integral de alumnos aptos para enfrentar el siglo XXI”

52

Un diseño de una buena planeación, que es innovadora, refleja en gran parte, la creatividad del profesor al momento de seleccionar y organizar las actividades de aprendizaje que le permitirán desarrollar habilidades en los estudiantes y fomentar en ellos actitudes críticas, además de optimizar los planes curriculares, para lograr organizar los tiempos y sobre todo, para mejorar y enseñar significativamente, los contenidos de la asignatura de historia.

⁵² Rodríguez Ebrard, Luz Angélica, “La planeación de clase: Una habilidad docente que requiere de un marco teórico”, en *Odiseo, revista electrónica de pedagogía*, vol. 7, num. 13, 2009. Recuperado el 07, marzo del 2021 de: http://educacionypsicologia.org.mx/revistaodiseo/2009/7-13/rodriguez-planeacion_clase.html

Aunque el material de libros de texto que se les proporciona a las y los maestros desde la dirección, está diseñado bajo una planeación argumentada y abierta, propia de los planes y programas del 2019, los objetivos oficiales de la materia de historia, no siempre coinciden con lo que realmente sucede en el salón de clase. Entonces, es viable pensar que toda planeación se ajusta a menudo, porque siempre surgen situaciones imprevistas que obligan a las y los docentes a cambiar las dinámicas.

Sumemos algunas eventualidades propias de las escuelas, como los actos cívicos, eventos deportivos, en el caso de las comunidades indígenas, la constante presencia de las fiestas patronales, en la que todos y todas se involucran, por lo que restan varios días de clases. No dejaremos de lado las actividades sindicales, que han dejado si clases a los niños, ante la falta de pago de algunos maestros, pero también la pandemia provocada por el virus Sars Cov-2, que ha cerrado las puertas de la escuela por casi 2 años, y aunque las y los niños han sido atendidos mediante clases virtuales, no todos los maestros le saben a la tecnología y han dejado de prestar sus servicios. Este cierre también ha provocados que no haya reuniones de maestros y si no hay apoyo del profesor o profesora, cada uno de ellos, debe sacar sus propias deducciones, sus propias deliberaciones de las actividades docentes y de los contenidos de los libros de texto, que no siempre son utilizados como medios de aprendizaje, sino como medios de evaluación. A esta situación se debe señalar el aumento de la deserción escolar, que se debe también a las carencias económicas de las y los estudiantes.

A pesar de todas las problemáticas, tras haber realizado el trabajo de campo en la comunidad de Carapan, visitando a cada maestro y maestra, entrevistando a algunos u observándolos en sus reuniones de consejo técnico escolar, considero que la asignatura de historial permite el diseño de estrategias novedosas, que la mayoría de las y los docentes de la escuela primaria José Vasconcelos realizan o están ansiosos por realizar. Y esa actitud de las y los docentes es un reflejo que se

observara en los estudiantes. Si el profesor se muestra retraído en innovar, los alumnos cumplen con su parte, pero si se entregan a su labor docente, los entornos del aprendizaje serán mejores y particulares, es por eso que la última parte de la investigación ejemplifica las labores e innovaciones didácticas de maestros y maestros de la escuela del medio indígena, José Vasconcelos de Carapan, Michoacán.

4.4.- UNA MIRADA ACTUAL, LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MEDIO INDÍGENA JOSÉ VASCONCELOS.

El ambiente social en una escuela, está vinculado con las personas que integran su comunidad y ejerce una importante influencia en el comportamiento de los alumnos y en los profesores en la escuela. Influencia, que al igual que su contexto cultural, interviene en el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual.

El ambiente escolar debe generar un clima que favorezca el aprendizaje, no únicamente debemos asociarlo a la disciplina o a una autoridad, como puede ser la del docente en el aula, pues considero que la escuela, más que el segundo hogar de los alumnos, docentes y trabajadores muchas veces es el primero, por el tiempo que pasan en la escuela y sobre todo por la enseñanza de valores para la vida en comunidad, que logran adquirir.

Una fortaleza central del ambiente escolar de la escuela de medio indígena, primaria José Vasconcelos ubicada en Carapan, Michoacán, es el perfil docente de sus maestras y maestros, que en su mayoría son bilingües, pero más allá de ello, son sus estrategias y experiencia, que utilizan para la enseñanza de la historia, las que consideramos deben rescatarse y difundirse, por la visión innovadora y crítica de su practica docente.

La mayoría de las y los maestros trabajan o elaboran textos didácticos para la enseñanza de la historia local, mediante entrevistas realizadas a las personas de mayor edad de la comunidad de Carapan y pueblos indígenas circunvecinos. Entre otros, los temas son sobre los personajes e industrias célebres de la comunidad, personajes e instituciones que por una u otra razón son o fueron importantes para para la comunidad.⁵³

De igual manera, la mayoría de las y los docentes, también elaboran y trabajan contenidos de eventos, festividades o hechos sobresalientes para la comunidad y lo incorporan a su planeación y práctica docente, porque la mayoría de las los docentes piensan que los alumnos pueden comprender mejor y tomar un gusto por la historia, cuando los contenidos propuestos toman en cuenta la realidad del contexto, eso vuelve más interesante el proceso de enseñanza y ameno para los alumnos, porque observan, miran, identifican o han escuchado acerca del tema tratado, con sus familiares, amigos, compañeros de clase, etcétera.⁵⁴

Una profesora, de nombre Nereida, expreso que le agrada mucho saber que a los niños les preocupa y se interesan por saber de la historia local, por conocer el origen de su comunidad, quienes fueron los primeros pobladores, las primeras familias de la comunidad, qué antigüedad tiene Carapan, cuales fueron los primeros edificios e iglesias y cuales se conservan, entre otros temas que les enseñan de historia local.⁵⁵

Respecto a los contenidos que vienen en los libros de texto, enviados por la SEP, el profesor Ramón, señaló que para él es muy importante la mirada mundial de la historia y hace ver a sus alumnos que México, e incluso la comunidad de Carapan, han sido parte de la historia mundial. El maestro se preocupa por señalar en clase, “las distintas rutas que la humanidad ha seguido para poblar el mundo”, lo mismo

⁵³ Zalapa, Enriqueta, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 9 de septiembre de 2021.

⁵⁴ Mata, Ramón, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 19 de septiembre de 2021.

⁵⁵ Solorio, Nereida, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 23 de septiembre de 2021.

replica en la enseñanza de la historia de México, porque pretende siempre enseñar, “que nuestro país es multi etnia, lleno de comunidades indígenas que se deben conocer, desde el origen del pueblo, su significado del nombre de su pueblo”⁵⁶.

En resumen, podemos decir que en el ámbito escolar de la escuela de medio indígena, primaria José Vasconcelos, hay una preocupación casi general por enseñar la historia de la comunidad de Carapan y de otras comunidades, esta visión, ha permitido el diseño de planeaciones y practicas docentes innovadoras, enfocadas además, en la enseñanza de valores comunitarios, identitarios y de plena aceptación de la diferencia.

No obstante, uno de los retos más importantes para la continuidad de esos ambientes de aprendizaje, ha sido la pandemia global, provocada por la pandemia del virus Sars-cov-2 y al cuestionar a las y los maestros sobre tal situación, coincidieron en que si cambiaron la forma de enseñar historia con la pandemia, pero han tratado de adaptarse:

“Porque ahora sólo se les presentan diapositivas, imágenes, fotos, algunos diálogos y videos, pero ya no hay una interacción tan nutrida con los alumnos, ya no podemos invitar a las clases a personajes conocedores de los temas de la comunidad con los alumnos, ahora todo es más monótono y además nos falla mucho el internet a veces”.⁵⁷

No obstante que la educación en la comunidad se ha visto restringida por la implantación de escenarios virtuales, que además no siempre funcionan, las y los niños han comenzado a regresar a clases presenciales, o sus maestras y maestros los han estado visitando en sus casas y los maestros y maestras,

⁵⁶ Mata, Ramón, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 19 de septiembre de 2021.

⁵⁷ Solorio, Nereida, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 23 de septiembre de 2021.

independientemente de la forma, no han dejado de enseñar saberes indígenas y de la comunidad, así lo relato el maestro Juan:

“Tenemos muchas actividades, sí por ejemplo cuando cortan un árbol para obtener madera, les enseñamos todo lo que debió pasar para poderlo cortar, pero también, enseñamos como preparar la tierra para sembrar maíz, calabaza o frijol y además, enseñamos la historia de la cultura artesana de la comunidad, porque cuando hacen poda de árboles sacan material para hacer artesanías de madera o de barro e incluso les enseñamos a hacer las artesanías”.⁵⁸

En esa reflexión de la práctica docente, podemos ver como se entrelazan los contenidos de otras materias con la historia, lo cual resulta innovador y de un mayor alcance en la adquisición de aprendizajes.

Cuando les preguntamos a las y los maestros qué es la educación indígena para ellos, casi en concordancia contestaron que es la vía o la forma de rescate, de sus saberes, conocimientos culturales y lingüísticos de su etnia, señalando que también es identitario el proceso de enseñanza de su historia:

“Enseñamos desde nuestra visión, la conquista de México, la ruta de su independencia y como las comunidades indígenas dieron personajes que participaron en esos momentos y en la Revolución Mexicana, pero en conjunto, se enseñan los saberes indígenas y de la comunidad, tratamos de enseñar la mayor parte de nuestra historia, para nuestro fortalecimiento, para nuestra identidad y para mantener vivas nuestras costumbres”.

Como se ha visto en la investigación, las estrategias que se utilizan para la enseñanza de la historia en la escuela de medio indígena, primaria José Vasconcelos,

⁵⁸ Ramírez, Juan, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 28 de septiembre de 2021.

son muchas e innovadoras, incluso otras maestras más jóvenes, señalaron que los temas que se imparten se enseñan también mediante sopa de letras, mapas conceptuales y tomando en cuenta los conocimientos previos de las y los alumnos, pero también están conscientes de que: “a nuestro entorno educativo, le falta mucho material para dar a conocer la historia mundial y de la comunidad a los alumnos”.⁵⁹

Pero no cabe duda de que la práctica de las y los docentes es muy nutrida en las zonas indígenas, en ellas y particularmente en Carapan, las y los docentes explican de los saberes y conocimientos que ellos aplican, que no vienen en los libros y que están vivos en la comunidad.

⁵⁹ Hernández, Paz, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 24 de septiembre de 2021.

CONCLUSIONES

El panorama descrito en la presente investigación, puede extenderse no solamente en la cultura p'urhépecha, sino a lo largo y ancho de nuestro territorio y en toda la América Latina, señala como las etnias se aferran a sus creencias y costumbres, creando estrategias de enseñanza de saberes y valores comunitarios, a pesar del embate de los medios masivos de comunicación, de autoridades educativas, de la iglesia, los partidos políticos, las leyes de la Carta Magna, etc., que han bombardeado de ideas ajenas a estas culturas y lo han hecho no por un tiempo reducido sino por muchos años.

Los indígenas lo sabemos porque, hemos crecido y educado en el seno familiar en donde nos han enseñado desde la más tierna edad a amar y respetar a nuestros “tatas”, que son gente sabia, que nos orientan y que saben de nuestras raíces, pues ellos nos han comunicado oralmente toda nuestra historia, nos han enseñado el respeto y el valor que tiene la tierra, pues ella y nosotros hacemos una unión indestructible, a ella la labramos con cariño y ella nos ofrece nuestro alimento, nuestro aire u oxígeno para respirar, nuestra agua, pues nuestros bosques llaman al agua y ellos mismos nos dan el calor del fuego, pues sus ramas secas o los árboles más viejos nos brindan sus ramas con lo que llamamos leña, para hacer nuestra comida y para calentarnos y en la enseñanza de la historia en medios indígenas estas visiones no pueden estar ausentes.

Nuestra relación estrecha con las culturas mestizas que forman nuestros multiculturalismos, nos ha enseñado el valor del dinero, y a ello se han dedicado lastimeramente algunos de nuestras gentes a vender parte de nuestras riquezas que conforman nuestros bosques. Pero nos hemos percatado de eso y en varios pueblos de la Meseta Tarasca, de la Zona Lacustre y de La Cañada de los Once Pueblos, nos hemos organizado para cuidar nuestra riquezas y nuestras costumbres; esto nos permitió alejarnos de los partidos políticos que estaban haciendo divisiones tajantes en nuestras mismas gentes y nos estaban enredando

en sus cuestiones políticas, hoy se ha terminado eso, para nosotros afortunadamente, quienes inician este proceso lo decimos con orgullo son nuestros hermanos de Cherán. Hoy cuidamos nuestros bosques, nuestras aguas, nuestra cultura y nos hemos organizado con gente nuestra que conocemos de su trayectoria como gente honesta y de servicio, así se ha formado el Consejo supremo, máxima autoridad que no tiene nada que ver con los partidos políticos, ni tienen ningún compromiso con gente ajena a nuestras comunidades, éste Consejo está conformado desde el 2015 por treinta y cinco comunidades indígenas y sigue en proceso de crecimiento, cada comunidad se rige por un Consejo Mayor; el 1° de junio pasado, día en que el Consejo supremo Indígena de Michoacán, dio a conocer en una ceremonia de felicitación al Pueblo de Cherán, destaca la siguiente síntesis que aparece también en un manifiesto:

“Las lecciones que brinda su pueblo a los pueblos de México y del mundo, son lecciones luminosas: la legítima defensa de su territorio y recursos naturales, la toma de decisiones por medio de asambleas de barrios y generales, la conformación de planes de desarrollo comunales con la participación de todos y sin privilegios particulares, la permanente exigencia de verdad, memoria y justicia para sus muertos y desaparecidos por defender los bosques, la erradicación de los presidentes, síndicos y regidores y la conformación de consejos de gobierno comunales, la supresión de la policía y la recuperación de las rondas comunales ancestrales, la creación de fogatas y barricadas en contra del crimen organizado, la expulsión de los partidos políticos y la bienvenida de la comunalidad, el arte mural del pueblo y para el pueblo, el orgullo de ser p'urhépecha y de ser indígena”⁶⁰

Esta forma de organización corresponde a nuestros usos y costumbres, podrían decir tal vez que, esto es política de las comunidades indígenas y que no tiene nada que ver con la educación. Pero podemos asegurar que la educación al menos la

⁶⁰ Consejo Supremo Indígena, en: <https://www.facebook.com/ConsejoSupremoIndigenaMichoacan/posts/1164525610348484>, consulta realizada, el 22 de julio de 2024.

que llaman no formal, se brinda en el seno familiar y en la misma comunidad y es tan fuerte o más que la que brinda la educación formal a través de las escuelas.

No podía dejar de comentar en esta tesina, la fortaleza de este tipo de educación que se está desarrollando en la escuela de medio indígena, primaria José Vasconcelos, de la comunidad de Carapan, Michoacán, que diseña y pone en práctica estrategias de enseñanza innovadoras, para mantener esa historia comunitaria, que no se ha perdido durante cientos de años y eso que anteriormente o incluso aún hoy, no se escribía ni la historia, ni las costumbres de nuestros antepasados y de las comunidades indígenas.

Consideramos que han existido cambios y para bien, por ejemplo, en los programas de las escuelas había desaparecido una de las materias formadores para los niños y jóvenes, el civismo, pero en nuestros hogares, papá y mamá nos enseñaron desde pequeños el amor a la tierra el respeto entre nosotros, el valor de la palabra brindada, el amor, comprensión para nuestros tatas, que conforman nuestra historia y tienen el saber que no necesita escribirse, el valor y cariño a nuestra cultura y si en algún momento la misma escuela, hacía lo posible por desaparecer todo este legajo cultura, empezando por la lengua y la vestimenta, nuestros tatas no lo permitieron y tuvieron que fundar algo que los mestizos no entienden aún, La Nación P'urhépecha. Tenemos por ello, nuestra identidad que resurge, nuestra bandera, nuestro himno y nuestras costumbres y cultura que siguen presentes, pero nos enseñaron también a respetar otros símbolos, por ello respetamos como mexicanos que también somos a la Bandera Nacional y los demás símbolos que representan a esta gran Nación Mexicana.

Los niños desde muy pequeños nos acompañan a nuestras fiestas y notan nuestra alegría, a nuestras ceremonias para despedir a los difuntos que nos dejan y se dan cuenta de nuestras tristezas, a nuestros pequeños viajes, ven el trato que tenemos entre nosotros y como con respeto recibimos al extranjero, las madres, aunque trabajan como en todas partes fuera de casa y en la casa, no descuidan a sus hijos

y siempre se hacen acompañar de ellos. En muchas comunidades no tenemos ni guarderías, ni clínicas de psicología y menos hospitales de psiquiatría. Tal vez nos manejamos mejor por la educación que recibimos y la forma en que aceptamos los consejos de nuestros Tatas.

Esa formación comunitaria, puede explicar, porque la práctica docente en materia de la enseñanza de la historia en medios indígenas esta fortalecida, se nutre de saberes milenarios, pero también de cada una de sus maestras, de cada uno de sus maestros, que se esfuerzan día a día, por mantener vivas sus costumbres, por enseñar a las niñas y a los niños la importancia de su historia local, que no provee de identidad y fuerza para enfrentar los retos de nuestro difícil mundo.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.

ENTREVISTAS

Hernández, Paz, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 24 de septiembre de 2021.

Mata, Ramón, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 19 de septiembre de 2021.

Ramírez, Juan, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 28 de septiembre de 2021.

Solorio, Nereida, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 23 de septiembre de 2021.

Zalapa, Enriqueta, *Entrevista a profundidad*. Comunidad indígena de Carapan Michoacán, realizada el 9 de septiembre de 2021.

LIBROS, REVISTAS Y SITIOS WEB

Arnaut, Alberto y Silvia, Giorguli, (coordinadores). *Los grandes problemas de México. “VII Educación”, 70 aniversario de la independencia*. Colmex, en: <http://2010.colmex.mx/16tomos/vii.pdf>, consulta: 29 de noviembre de 2020.

Bilant de Saldaña, Milada. *Historia de la educación durante el porfiriato*, El Colegio de México, México, 1993.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán, en:

<https://www.facebook.com/ConsejoSupremoIndigenaMichoacan/posts/1164525610348484>, consulta realizada, el 22 de julio de 2021.

Cuevas Mariano, *Documentos inéditos para la historia de México*, México, Porrúa, 1975.

Delval, Juan, *Aprender en la vida y en la escuela*. Ediciones Morata, Madrid, 2001.

Escalante Gonzalbo, Pablo, “La etapa indígena”, en Tanck de Estrada, Dorothy. (Coordinadora), *Historia mínima de la educación en México*, 2010, Colegio de México, México,

Escuela Normal Superior de México. “*El Maestro: formación y actualización y perspectivas profesionales*”, en Seminario media Básica, La Paz, junio de 1974.

Freire, Paulo. *Pedagogía de la autonomía. Saber mínimo para la práctica docente*. Siglo veintiuno, México, 1997.

Gonzalbo, Aizpuru Pilar, *Historia de la Educación en la época colonial*, 1990, Colegio de México, México.

Jaramillo Escutia Roberto (Ed.), *Monumenta histórica Mexicana*, Tomus I, Seculum XVI: Documenta edita, Recopilado por Carlos Alonso Vañes, O.S.A. y Roberto Jaramillo Escutia, O.S.A., México, OALA, 1993.

Jiménez-Naranjo, Yolanda y Mendoza-Zuany, Rosa Guadalupe, “La educación indígena en México: una evaluación de política pública integral, cualitativa y participativa”, *LiminaR* [online]. 2016, vol.14, n.1 [citado 2021-10-1], pp.60-72. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272016000100005&lng=es&nrm=iso>.

Larroyo, Francisco. *Historia Comparada de la Educación en México*. Ed. Porrúa. México. 1970.

León de Palacios, Ana María, Plutarco *Elías Calles, fundador de instituciones*. Instituto nacional de administración pública, México, 1975.

Loera Vela, Armando, Hernández Collazo, Ramón Leonardo (coordinadores). *Cambios en la práctica pedagógica en escuelas del programa escuelas de calidad*, UPN, 2007.

Macías Barba, María del Pilar. José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, historia, trayectoria y vocación común, en:
<http://www.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2011-2/mirador1.pdf>., Consulta: 26 de marzo del 2021.

Medina, Gabriela, “Hacia la evaluación de la modernización educativa. Desarrollo y resultados del ANMEB”, *Revista mexicana de investigación educativa*. Septiembre-diciembre 2001, vol. 6, núm. 13.

Menéndez, Rosalía. *Los proyectos educativos del siglo XIX: México y la instrucción de la nación*. Estudios núm. 101, vol. x, Universidad Pedagógica Nacional. 2012.
Núñez Solano Rubén Dario, y otros, *Entretejiendo Interculturalidades*, SEP, Dirección de Proyectos de Investigación e innovación del Estado de Michoacán, Morelia, Mich. 2011.

Ramírez Castañeda, Elisa, *La educación indígena en México*, 2006, UNAM, México.

Rodríguez Ebrard, Luz Angélica, “La planeación de clase: Una habilidad docente que requiere de un marco teórico”, en *Odiseo, revista electrónica de pedagogía*, vol. 7, núm. 13, 2009. Recuperado el 07, marzo del 2021 de: http://educacionypsicologia.org.mx/revistaodiseo/2009/7-13/rodriguez-planeacion_clase.html

Santoni Rugiu, Antonio, *La Nostalgia del Maestro Artesano*, Porrúa, México, 1996.

SEP, *Planes y Programas de Estudio, Educación Básica, Primaria*, Mexico. SEP, 1993.

SEP, *Libro para el maestro. Historia I. 2º grado volumen I y II del plan de estudios* de 2006. México, 2006.

Stenhouse, Laurence, *Investigación y desarrollo del curriculum*, 1991, Morata, Madrid.

Prats, Joaquín. *Enseñar Historia: Notas para una Didáctica Renovadora*. España, Ed. Junta de Extremadura, 2001.

Ramírez Castañeda, Elisa, *La educación indígena en México*, 2006, UNAM, México.

Ramos Valdez, Armando. *Algunos Protagonistas de la Pedagogía; Vida y Obra de Grandes Maestros*. UPN, México, 2007.

Robles, Martha, *Educación y sociedad en la historia de México*, 16a. edición, editorial siglo XXI, México, 2000.

Rodríguez Gómez, Roberto. "El proyecto educativo Sep-Snte y la prueba enlace", *Revista mexicana de investigación educativa*. 2015, vol. 20, núm. 64, pp. 310-317.

Rodríguez Gutiérrez, Leopoldo F. et.al. *Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica*, México, SEP, 2007.

Sierra Campuzano, Claudia, *Historia de México a la luz de los especialistas*, México, editorial esfinge, 2005.

Solana, Fernando, Reyes, Raúl y Bolaños Martínez, Raúl (coordinadores). *Historia de la educación pública en México (1876-1976)*, FCE, México, 2013.

Thank Dorothy. (Coordinadora), *La educación en México, Seminario de la historia de la educación en México*, 2010, Colegio de México, México.

Tuñón de Lara, Manuel. *Por qué la historia*, Ed. Salvat, España, 1985.

Vázquez, Josefina Zoraida. *Nacionalismo y educación en México*, El colegio de México, 2000.

Vinson III, Ben, Vaughn, Bobby. *Afro México, herramientas para la historia*. FCE. 2004.

Zárate Hernández, José Eduardo, "La reconstrucción de la Nación Purhépecha y la autonomía en Michoacán", México, en: Assies, Willem, et.al., *El Reto de la Diversidad*, El Colegio de Michoacán, 1999, p. 245.

Zavala Castro Arminda, *La educación rural en México. 1920-1928*, 2005, México: Facultad de Historia.