

**Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador**

Área de Educación

Programa de Maestría en Gerencia Educativa

**Enfoque de la Interculturalidad como eje transversal de
la Educación Básica**

Rocío del Pilar Bonilla Haro

2008

Al presentar esta tesis como uno de los requisitos previos para la obtención del grado de magister de la Universidad Andina Simón Bolívar, autorizo al centro de información o a la biblioteca de la universidad para que haga de esta tesis un documento disponible para su lectura según las normas de la universidad.

Estoy de acuerdo en que se realice cualquier copia de esta tesis dentro de las regulaciones de la universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica potencial.

Sin perjuicio de ejercer mi derecho de autor, autorizo a la Universidad Andina Simón Bolívar la publicación de esta tesis, o de parte de ella, por una sola vez dentro de los treinta meses después de su aprobación.

Nombre: Rocío del Pilar Bonilla Haro

Fecha: Enero 12 del 2009

**Universidad Andina Simón Bolívar
Sede Ecuador**

Área de Educación

Programa de Maestría en Gerencia Educativa

**Enfoque de la Interculturalidad como eje transversal de
la Educación Básica**

Rocío del Pilar Bonilla Haro

Tutor: Patricio Guerrero Arias

Sigchos - Cotopaxi

2008

ABSTRACT

La presente tesis hace un análisis de la interculturalidad, el sentido político, epistémico y subjetivo que la caracteriza, así como también la insurgencia de ésta a partir de las reivindicaciones y luchas de los pueblos subalternizados por ocupar espacios que tradicionalmente les fueron relegados, como son el epistémico, el educativo y el del poder que connotan su verdadero sentido y su inserción a nivel oficial en el Estado ecuatoriano. Se analiza cómo los significados de pluriculturalidad, multiculturalidad, mestizaje, racismo, construidos por los grupos hegemónicos se han generalizado en los actores sociales y han regentado sus prácticas y su convivencia, mismos que se contraponen con el proyecto político de los grupos de reivindicación.

Se realiza también un estudio sobre cómo la interculturalidad, al ser concebida como eje transversal de la reforma educativa ecuatoriana, se hace presente en la escuela; por lo que se busca evidenciar cómo se materializa en la práctica educativa, las percepciones de los niños/as, docentes, padres de familia y directivos institucionales, sus testimonios ayudan a conocer la forma en que opera la interculturalidad en el PEI, en la convivencia interna, en las prácticas pedagógicas y en los conflictos que se presentan; así también, la información emitida por los grupos permite contrastar sus respuestas y obtener conclusiones en cuanto a su práctica.

La revisión de los materiales pretende conocer si desde los estamentos gubernamentales se manejan las políticas interculturales y se consolidan en los textos escolares o si solo se mantiene la interculturalidad en el discurso y en el enunciado teórico. La interculturalidad al ser una lucha de sentidos pretende ir mas allá de la enunciación teórica y busca adentrarse en el pensamiento y subjetividad del ser por lo que se realiza una propuesta que ayude a materializar la intención del Ministerio y sobre todo que permita crear en la escuela espacios de relación simétrica, con alteridad, con dignidad.

DEDICATORIA

A mi madre

Por ser el pilar fundamental en la construcción de mis sueños, por su inagotable paciencia, su apoyo incondicional y sobre todo por su amor y ternura que han fortalecido y guiado mi camino.

A los niños y niñas de la escuela “Gabriel Álvarez”, “Cristóbal Colón” y a mis sobrinos y sobrinas

Para que esa ternura e inocencia de niños no se vea aplacada por las injusticias sociales y que desde su temprana edad sientan el valor de vivir en armonía con la gente y la naturaleza, pero que también tengan la capacidad de reivindicar sus derechos, de construir un nuevo horizonte de existencia y de disfrutar la vida con amor, con alegría.

AGRADECIMIENTO

En este trabajo se conjugan diversos pensamientos, sentimientos y razonamientos de personas que sueñan y forjan un mundo mas humano, más justo y solidario para todos y todas por tanto agradezco:

Al Dr. Enrique Ayala

Por abrirme las puertas del alma mater, por acortar las distancias entre lo que uno quiere y lo que uno puede y sobre todo por permitir que la educacion de calidad no este dedicada únicamente a las clases pudientes.

A Patricio Guerrero

Porque a mas de mi tutor se convirtió en mi amigo y me hizo notar que las fronteras no están en lo material sino en la mente y en el corazón, que mediante el corazonar de la vida y la insurgencia de la ternura se puede aprender a valorar la diferencia, a comprender que el otro es tan humano y tan importante como yo y sobre todo por enseñarme a confiar en mi misma y ayudarme desplegar las alas y volar hacia el horizonte.

A la profesora Catherine Walsh

Porque me permitió mirar con un enfoque diferente la realidad de mi país y comprender que las situaciones de inequidad social, cultural y económica, no son un atributo natural de nuestra sociedad, que no pueden ni deben permanecer así y que es necesario actuar ahora.

A mis amigos de la escuela “Dr. Cesar Suárez Salazar” y “Mariano Montes”

Por abrirme las puertas de sus instituciones, deslindarse de todo prejuicio y brindarme la oportunidad de investigar en sus instituciones a sabiendas de que sobre sus propias percepciones construiría valoraciones.

A mis amigas Pachi, Mary, Jose, Sole y Nainer

La primera por estar siempre asesorándome y contestando mis preguntas abiertamente a la par que con su sentido del humor, su cariño y su amistad hacían mas llevadero este trabajo; las segundas por confiar siempre en mi, por ayudarme a mirar mas allá de donde yo podía hacerlo, por esa lealtad, confianza y amistad que aplacaron mis momentos de soledad en la distancia.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
CAPITULO I.....	11
CONSIDERACIONES TEÓRICAS PARA UN ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD COMO EJE TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	11
<i>Entender la cultura para comprender el proceso de interculturalidad</i>	11
<i>La cultura como una construcción de sentidos y representaciones</i>	12
<i>La mundialización de la cultura y la globalización del mercado, un contexto en el que debemos aprender a convivir</i>	14
<i>La interculturalidad como sustento de una sociedad fraterna y equitativa</i>	16
<i>La multiculturalidad un termino que camufla la hegemonía del poder</i>	18
<i>El mestizaje una realidad inminente</i>	21
<i>Deconstruir paradigmas y comprender la natural condición del otro</i>	24
<i>El racismo una “enfermedad” que atraviesa todo el tejido social</i>	24
<i>Entender la diversidad como riqueza o dejar que la diversidad nos separe</i>	26
<i>La interculturalidad como respuesta a un proceso discriminatorio y la emergencia de la subjetividad</i>	28
EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD	31
LA INTERCULTURALIDAD EN LA REFORMA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ECUATORIANA	42
LA INTERCULTURALIDAD COMO EJE TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.	44
CAPITULO II.....	50
BREVE APROXIMACION A LA ESPACIALIDAD DE LOS ESCENARIOS DE ESTUDIO.	50
<i>SIGCHOS ESCENARIO DE LA ESCUELA “Dr. CÉSAR SUÁREZ SALAZAR”</i>	50
<i>BREVE APROXIMACIÓN AL ESCENARIO DE LA ESCUELA “Dr. CÉSAR SUÁREZ SALAZAR”</i> ...	54
<i>Breve Acercamiento a la temporalidad de la escuela</i>	55
<i>Presencia de la Interculturalidad como discurso en la escuela</i>	56
<i>BREVE APROXIMACIÓN AL ESCENARIO DE LA ESCUELA “MARIANO MONTES”</i>	56
ESCUELA “MARIANO MONTES”	58
PRESENCIA DE LA INTERCULTURALIDAD COMO DISCURSO EN LA ESCUELA	59
CAPITULO III.....	60
SENTIDO DE LA INTERCULTURALIDAD	60
SIGCHOS UN ESCENARIO PROPICIO PARA CONSTRUIR LA INTERCULTURALIDAD	60
UNA MIRADA DESDE LOS ACTORES EDUCATIVOS.....	60
<i>Análisis comparativo entre las instituciones</i>	61
<i>La Interculturalidad desde el sentir de los diferentes actores educativos</i>	61
<i>La interculturalidad como parte sustancial en las programaciones de la escuela</i>	65
<i>¿Como se lleva a la práctica la interculturalidad en el aula?</i>	67
<i>Un espacio de conocimiento de los grupos culturales y la visión de importancia que ellos connotan</i> ..	68
<i>Las relaciones al interior de la institución educativa</i>	73
<i>Situaciones de discriminación y racismo en la esfera social</i>	76
<i>Como responden ante situaciones de rechazo o discrimen:</i>	77
<i>Importancia que se da a las costumbres, tradiciones, fiestas, comidas típicas y tradiciones de la localidad:</i>	78
<i>Una escuela intercultural como sustento de una sociedad fraterna y equitativa</i>	79
UNA MIRADA A LAS PROGRAMACIONES Y MATERIALES EDUCATIVOS.	83
<i>Análisis de los textos del Ministerio de Educación</i>	84
UNA PROPUESTA PARA HACER REALIDAD LA INTERCULTURALIDAD.....	89
CONCLUSIONES.....	96
BIBLIOGRAFIA	100

INTRODUCCIÓN

Una realidad socio cultural sesgada por tintes racistas y colonialistas ha sido en nuestro país el escenario que ha incitado permanentemente al desarrollo de movimientos insurgentes, los mismos que han sido liderados por los grupos indígenas y negros quienes han sufrido la subalternización del poder y que buscan deconstruir las caducas estructuras sociales a favor de la formación de sociedades equitativas en donde se acepte la diferencia y se aprenda a convivir con ella.

Paradójicamente, estas asimetrías sociales han sido impulsadas por el estado y los grupos de poder, los cuales al ostentar una jerarquía han hecho una usurpación simbólica que ha permitido manipular y dominar a las clases desposeídas. En un escenario multiculturalista y pluriculturalista en donde se refuerza el etnocentrismo, los espacios de participación y reivindicación han inducido a considerar estos aspectos como nudos en el dialogar dentro de la Constitución Política y por consiguiente en las Reformas Educativas, en las que a la par con los países latinoamericanos nuestro país también se halla inmerso.

En este contexto de asimetrías e inequidades sociales se planteó desde la educación la Reforma Curricular Consensuada que tenía como objetivo “elevar la calidad del sistema educativo y adecuarlo a las exigencias del desarrollo económico, social y cultural del país y del mundo”.¹

El estado en procura de deconstruir los paradigmas jerárquicos y raciales así como el de valorar la diversidad en nuestro país, introduce en la reforma Curricular la Interculturalidad como Eje Transversal en la Educación Básica, considerando como un “eje transversal aquel campo del conocimiento que organizándolo, atraviesa todo el currículo

¹ Ecuador: Consejo Nacional de Cultura y Ministerio de Educación y Cultura, *Reforma Curricular para la Educación Básica*, Quito, Ministerio de Educación y Cultura, 1997, p.122

actuando como línea directriz, tanto a nivel de objetivos educativos, como de los contenidos, la metodología, modalidades de evaluación y recursos didácticos que se utilizan”². Como se puede apreciar la intención de poner la interculturalidad como eje transversal fue la de que se lo trate a lo largo y ancho de las áreas y años de educación básica, en todos los contenidos, los objetivos, y los demás componentes del currículo.

El objetivo de esta investigación es evidenciar si en las escuelas se adopta un enfoque de interculturalidad y cómo se la hace efectiva en el aula, en la práctica docente, en las relaciones al interior de la escuela y en su vivencia misma. Si bien las miradas que se presentan en este campo del conocimiento tienen una tendencia centralizada en datos cuantitativos, mi tesis presenta una mirada cualitativa puesto que en torno al hecho educativo giran sus actores y sus espacios de convivencia e interrelación. Metodológicamente, el trabajo se centra en el estudio de caso en dos instituciones educativas al retomar las percepciones de los actores educativos: estudiantes, docentes y padres de familia, pero además se revisan las programaciones, los materiales de estudio y los textos, los mismos que argumentan las respuestas. Este texto al tener una mirada cualitativa, se estructura con un sentido polifónico que busca hacer evidente la presencia de las voces de cada uno de los actores educativos.

La hipótesis que ha guiado el trabajo es de que a pesar de contemplar la interculturalidad como eje transversal en la educación básica, no se la hace efectiva, se la trata de una manera superficial, por tanto las asimetrías sociales se siguen manteniendo dentro y fuera de la escuela.”

El texto se divide en cuatro capítulos. En el primero analizaremos las consideraciones teóricas para adoptar un enfoque de interculturalidad como eje transversal de la educación básica, los conceptos que aclaran el sentido político y subjetivo de la interculturalidad. En

² Catalina Vélez Verdugo, *la Interculturalidad en la Educación Básica: Reformas Curriculares de Ecuador, Perú y Bolivia*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Ediciones Abya Yala, Corporación

el segundo capítulo indagamos los escenarios en los que se desarrolla la investigación, el contexto físico, social y cultural en el que se ubican las instituciones educativas, mismos que coadyuvan a mantener o a eliminar ciertas prácticas sociales y culturales. El tercer capítulo tiene como objetivo central evaluar las percepciones de los actores educativos, sus miradas, sus apreciaciones sobre interculturalidad, sus concepciones, así como las relaciones al interior de la escuela y en las prácticas educativas, dentro de esta revisión también se consideran las programaciones y los materiales que se utilizan en el acto pedagógico. Y por último en el cuarto capítulo se realizará una propuesta para aproximar a los actores hacia un enfoque de interculturalidad en la escuela, así como en las interrelaciones, misma que parte de los pronunciamientos de los niños y niñas, docentes, directivos y padres de familia.

El presente trabajo pretende contribuir a formar una escuela en donde se comprenda la realidad desde diversas ópticas sociales y culturales, en donde se permita a los estudiantes conocer y valorar la diversidad cultural como elemento constitutivo de una sociedad, una escuela en la que se prepare a los niños para convivir en armonía y equidad.

CAPITULO I

CONSIDERACIONES TEÓRICAS PARA UN ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD COMO EJE TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Entender la cultura para comprender el proceso de interculturalidad

Entender la cultura de un pueblo, de un conglomerado social, es comprender la vivencia misma de sus actores, sus símbolos, sus representaciones, por tanto la cultura es una construcción social y simbólica de sentido. Según Guerrero “La cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a todas las producciones simbólicas o materiales, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto”³. La cultura existe y se hace posible en cuanto existen seres concretos que actúan cotidianamente en escenarios y en espacios concretos y que mediante este accionar propenden a una transformación de su realidad.

Para un mejor entendimiento del presente trabajo me deslindaré de las acepciones de cultura en cuanto a su visión cognitiva, civilizatoria o nivel educativo con los cuales frecuentemente se suele relacionar a la cultura y enfocaré la cultura como una construcción de sentido. Leonel Durán al referirse a la cultura manifiesta “La cultura abarca todo cuanto ha recibido el hombre en herencia social y todo cuanto ha innovado, sea en la vida material, en lo social, o en lo espiritual; no ha existido, no existe, ni existirá ser humano o grupo social alguno sin cultura”⁴

La Cultura entendida como una construcción social no puede ser creada por un solo individuo, necesita de los “otros” para en comunión, en una relación dialéctica con esos “otros” crear la cultura, por tanto la cultura se convierte en un acto supremo de alteridad, es en este encuentro dialogal que los seres humanos emergen desde su subjetividad y

³ Patricio Guerrero, *La Cultura*, Quito, Abya Yala, 2002, p.35

⁴ Escuela de Antropología Aplicada/UPS, *Dialogo Intercultural: Memorias del Primer Congreso Latinoamericano de Antropología Aplicada*, Quito, Abya Yala, 2000, p. 282

encuentran un sentido colectivo de su ser, de su accionar, de su transición por este mundo.⁵ Es en este diálogo cultural que el ser humano se hace más humano y se torna sensible a la realidad y a la subjetividad del otro.

La cultura al ser creada en la acción social, en la relación dialéctica, emerge desde la subjetividad misma del ser, desde la cosmovisión y la concepción que tiene del mundo, de sus prácticas, sus representaciones, sus indumentarias, su lengua, pues le halla un significado y un sentido y ese sentido le permite actuar y crear espacios, los mismos que trascienden y se enfocan a las nuevas generaciones, en tanto la cultura se convierte en una herencia social que hace uso del lenguaje como instrumento fundamental para su transmisión. Las sociedades como estructuras dialécticas, cambiantes, susceptibles de modificaciones e innovaciones actúan en un contexto, él mismo que permite la configuración de la cultura.

La cultura como una construcción de sentidos y representaciones

La cultura mas allá de una pura realidad biológica es una construcción social que se vale de símbolos y representaciones que le permiten interpretar la realidad y actuar dentro de ésta, sin embargo estos referentes simbólicos no tienen una validez universal, varían de cultura a cultura dando lugar a una relatividad simbólica. ⁶ Según Geertz, la conducta humana “tiene que ser vista como una acción simbólica, es decir, que está cargada de significados y significaciones y son éstos los que construyen los sentidos de la existencia”. ⁷ En consecuencia no se puede hablar de una cultura como una conducta que el ser humano aprende y comparte, la cultura como un sistema simbólico permite un acercamiento a los universos de sentido que construye el ser humano y la sociedad. Es preciso comprender el mundo de las representaciones, los imaginarios de los diversos actores sociales, el significado de los discursos, el arte, la religión, la ciencia, la ley, la

⁵(P Guerrero, *La Cultura*, 51)

moral, etc. para entender su universo simbólico.⁸ La cultura por consiguiente es la comprensión misma del sentido social y la expresión a través de las diferentes representaciones que se conjugan y configuran una sociedad.

La construcción de universos simbólicos, como lo plantea Guerrero, posibilitan la legitimación de las relaciones entre los individuos con el mundo, son los universos simbólicos los que permiten hallar nuevas significaciones, afrontar y enfrentar las circunstancias y sobre todo hallar un sentido real para la existencia. Los significados se construyen en un tiempo y un espacio y son éstos los que ordenan y legitiman el rol de la sociedad, constituyen el marco de referencia para poder entender y operar la realidad del mundo, así como también comprender su historicidad.⁹ Son los universos simbólicos los que le dan un sustento al accionar de la colectividad, mediante éstos se encuentran y se crean instrumentos de reivindicación ante situaciones de inconformidad o de disparidad.

Comprender la cultura como discurso social y los universos de sentido que construyen tienen una gran connotación y sentido político, toda vez que se rompe con el monopolio de un idioma dominante y por consiguiente con la hegemonía del poder que niega la capacidad de discurso a las clases dominadas y que en el pasado las mantuvo relegadas al considerar la palabra como única expresión de la razón, ubicándolas en posiciones relegadas, de rechazo y hasta de indiferencia.¹⁰ Considerar los universos simbólicos de las culturas es trascender hacia su universo de sentido y construir un proyecto liberador del ser humano que no necesariamente requiere de la palabra sino que son otras formas, otros sentidos de vida los que buscan romper con la dominación y emprender en la construcción de sus sueños de sus utopías.

⁶ Rossi- Hogins 45 Citado por Guerrero, *La Cultura*, Quito, 2002, P.79

⁷ (Geertz: p.24,25, Citado por Guerrero, *La Cultura*, 75)

⁸ (P. Guerrero, *La Cultura*, 76)

⁹ (P. Guerrero, *La Cultura*, 77)

¹⁰ (P. Guerrero, *La Cultura*, 78)

La mundialización de la cultura y la globalización del mercado, un contexto en el que debemos aprender a convivir

Hablar de interculturalidad en tiempos contemporáneos no puede estar al margen del contexto global en el cual nos desenvolvemos, al contrario éste presta las facilidades para su desarrollo o a su vez la limita. La acelerada e inequitativa evolución de las sociedades actuales inmersas en un contexto globalizado y consumista, en donde lo social va perdiendo su valor y va cobrando primacía lo individual, ha sido la tónica de este nuevo siglo; prácticamente lo material ha desplazado la humanidad del ser y lo ha constituido en una pieza de engranaje de una cultura mercantilista y dominante a escala mundial. La globalización del mercado y la mundialización de la cultura son realidades inminentes con las cuales debemos aprender a convivir, la globalización no puede existir sin la presencia de la diversidad, en tanto ésta se convierte en un instrumento que permite la libre fluctuación del mercado; sin embargo este proceso globalizador por el que atravesamos no puede adoptar una tendencia homogenizante en la que se pretenda unificar culturas o asimilar las culturas supuestamente inferiores hacia culturas dominantes o hegemónicas, despojando a las culturas relegadas de elementos sustanciales que las caracterizan e identifican. Como respuesta ante este proceso con tendencias inequitativas han emergido movimientos y grupos sociales que intentan revertir estos procesos y sobre todo revitalizar la construcción de una sociedad equitativa a partir de la valoración de la diversidad, de la identidad y en consecuencia de la reivindicación de sus derechos.

La Cuadragésima sexta Conferencia Internacional de la UNESCO hace un análisis sobre el papel que la educación ha jugado en la evolución de la sociedad, factores como ampliación de la cobertura, el desarrollo de sistemas informáticos y tecnológicos; el uso de lectura, escritura, cálculo y la razón en la educación no han sido garantía para “aprender a vivir juntos”, al contrario los grandes atentados contra la humanidad, la violación de los

derechos humanos han sido efectuados en su mayoría por gente que pasó gran tiempo en el sistema educativo; pues se pone en evidencia que la educación ha fallado como instrumento para una convivencia pacífica y armoniosa.¹¹

En esta mirada analítica se evidencia las paradojas que traen consigo la mundialización las mismas que contraponen los fundamentos de una sociedad equitativa, si por un lado se plantea un desarrollo compartido por otro se destruyen las potencialidades en contextos menos favorecidos. El incremento del comercio internacional a su vez incrementa las oportunidades de movilidad personal, el avance y la velocidad en las telecomunicaciones si bien nos facilitan la vida moderna, traen consigo problemas ambientales, así como el deterioro de la calidad de vida de millones de habitantes, toda vez que se crean necesidades impuestas y en consecuencia la economía se deteriora, agudizando la brecha entre ricos y pobres. Las formas de producción y de consumo transferidas desde el norte hacia el sur, imponen modelos consumistas y extremadamente inequitativos, si por un extremo la humanidad produce tanta riqueza, por el otro se profundiza la desigualdad.¹² La modernización y la mundialización aparentemente planteadas como soluciones a las grandes problemáticas de la humanidad han ido desencadenando en procesos impositivos, rígidos que han conducido a la soledad y al vacío del ser humano, a la impotencia frente al “mar de oportunidades” que supuestamente ésta ofrece, dadas las restricciones económicas, educativas y sociales que cada día son más profundas “Las condiciones de desigualdad han motivado una ola de migraciones las mismas que enriquecen al mundo y a sus habitantes pero crean nuevos problemas y desafíos, “ el hecho de que cada vez existen más oportunidades de conocer “al otro”, pero al mismo tiempo más riesgos respecto de la propia identidad, de la posibilidad de preservar el “yo”. La mundialización, en un principio sinónimo de apertura trae consigo una forma de

¹¹ 46ª Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO *Aprender a vivir a vivir juntos: ¿Hemos fracasado?*, Oficina Internacional de Educación, Ginebra, 2001 P. 12, 13

amenaza, de uniformidad de la cultura y la indeleble situación en la que se ubican a las culturas, poniendo en peligro la diversidad y en muchos de los casos, “un repliegue de los pueblos hacia sus propias identidades y nacionalidades, facilitan las inevitables consecuencias de intolerancia y de rechazo a otras culturas”¹³

Las formas de globalización y mundialización resquebrajan las estructuras de la sociedad y las convierten en segmentos cada vez más diferenciados en cuanto a su posición hegemónica y de poder, las asimetrías crecen y van tomando cuerpo en lo social, lo económico, lo étnico, considerándolas aspectos normales dentro de la dinámica social; sin embargo ante esta ola amenazante, las reivindicaciones históricas que se han venido desencadenando no han sido meras coincidencias, han surgido como respuesta de seres y de grupos sociales que se han sentido relegados y despojados de sus naturales derechos de ser humano, en su búsqueda constante de llegar a la equidad y de abrir caminos hacia una convivencia más humana.

La interculturalidad como sustento de una sociedad fraterna y equitativa

Convivir en una sociedad tan diversa cada día se torna más complejo, pero es nuestra condición de seres humanos la que debe obligarnos y conducirnos a rever nuestras acciones, a mirar más allá de nuestras diferencias externas, y comprender que el otro gira en torno a mí y yo existo gracias al otro y que inevitablemente los dos nos necesitamos para avanzar en este convivir de sociedad, ante esta trama de complejidades se plantea la interculturalidad como un proyecto político que permita conocernos, comprendernos valorarnos y sobre todo que nos ayude a convivir en la diferencia.

Vale la pena entonces preguntarnos ¿qué es interculturalidad? ¿cuál es la concepción que se maneja y que nos ayuda a comprender mejor su significación?, mientras Catherine Walsh reflexiona sobre la interculturalidad “como un proyecto social político y epistémico

¹² Ibídem, p.14,15

que en nuestro país emerge desde las reivindicaciones de los pueblos subalternizados”¹⁴, Patricio Guerrero hace énfasis en la interculturalidad como un proyecto desde la vida, un proyecto que va mas allá de lo externo y se profundiza en la subjetividad del ser.¹⁵ La interculturalidad concebida como un proyecto político busca deconstruir las estructuras sociales que durante mucho tiempo mantuvieron a los pueblos marginados y subalternizados y procura crear espacios de interacción y participación en igualdad de oportunidades en donde el “otro” pueda ser considerado como sujeto con identidad, aceptando su diferencia y considerando su capacidad de agencia.

Construir un proyecto intercultural requiere la participación no solo de quienes han sufrido la subalternización, sino también de aquellos que subalternizan, toda vez que es necesario comprender que vivimos en diferencia y que es ésta la que configura la conformación de una sociedad diversa, sin dejar de lado que la diferencia más allá de lo étnico está en lo que queremos ver y sentir, en la concepción que tengamos del otro, como lo advierte Catherine Walsh cuando manifiesta:

Es necesario tener en cuenta que las diferencias que separan a los pueblos no parten de la etnicidad en sí, sino de la experiencia de la subalternización social, política y cultural de los grupos y los conocimientos. De este modo la propuesta intercultural implica implementar una política de desubalternización y .decolonialización.¹⁶

Hablar de interculturalidad como proyecto de vida es trascender fronteras de lo superficial, de lo externo, es abarcar las distintas esferas humanas y brindar la garantía para un desarrollo armónico, equitativo y sobre todo una convivencia más fraterna, más humana. Desde la perspectiva de la CONAIE, la Interculturalidad considerada como uno de los principios de su proyecto político busca deconstruir y transformar las actuales

¹³ Ibídem, p.16,17

¹⁴ Catherine Walsh, *Interculturalidad y Política*, en Norma Fuller, *Desafíos y Posibilidades*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, p.

¹⁵ Patricio Guerrero, *Corazonar una antropología comprometida con la vida “Nuevas miradas desde Abya-Yala para la descolonización del poder, del saber y del ser”* Asunción, Fondec, 2007, p.245.

¹⁶ Norma Fuller, *Desafíos y Posibilidades, Interculturalidad y Actores Sociales*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, p.118, 119.

estructuras sociales, mediante la interculturalidad se plantea una lucha reivindicativa, que deja de lado elementos circundantes como la tierra, la cultura y la educación y da énfasis al campo epistémico, toda vez que éste es el que mayor marginalización y subordinación ha sufrido, entonces la interculturalidad es recobrar el poder, el saber y el ser, es romper con una especie de cerco que durante mucho tiempo ha mantenido a los pueblos subalternizados y marginados, es llegar a la igualdad de derechos y de oportunidades. La interculturalidad es una búsqueda intensa de cambiar y modificar las tradicionales estructuras sociales, de transformar las jerarquías y socializar el poder o de construir otras formas de poder.¹⁷

La interculturalidad más allá de la expresión semántica, es trascender hacia la vida misma, hacia los espacios políticos, hacia las luchas, confrontaciones y reivindicaciones, para llegar a su comprensión es necesario hacer una diferencia entre interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad, así como explicar algunos conceptos que servirán para comprender mejor el presente trabajo.

La multiculturalidad un termino que camufla la hegemonía del poder

Referirse a la multiculturalidad en el discurso no necesariamente implica enfocar interculturalidad, el multiculturalismo concebido como la coexistencia de diversas culturas en un espacio o territorio, está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, sin embargo el conocimiento y la aceptación de la existencia de diversas culturas no es garantía de una relación equitativa, al contrario como lo advierte Walsh la multiplicidad de culturas y su coexistencia están normadas por la tolerancia al otro o mas bien por la “intolerancia al otro” en la medida de que todos nos entendemos, de que evitamos los conflictos si el “otro” respeta mi espacio, mi ser, mi tiempo y no transgrede mis fronteras,

¹⁷ Catherine Walsh, *Signo y Pensamiento*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana # 46, 2005, p42, 43.

en esta panorámica la multiculturalidad responde a un proyecto político neoliberal que mantiene intactas las estructuras raciales.¹⁸ Lamo de Espinosa conjuga con Walsh al expresar que “el multiculturalismo (como hecho) es la convivencia en un mismo espacio social de personas identificadas con culturas variadas”, pero éste profundiza más y enfoca el multiculturalismo (como proyecto político, en sentido normativo) al entender como el respeto a las identidades culturales, hace una connotación de que este respeto no refuerza el etnocentrismo sino más bien se plantea como un camino mas allá de la mera coexistencia hacia la convivencia, la fertilización cruzada y el mestizaje.¹⁹

La presencia de diversos grupos culturales en un mismo espacio, de hecho supondrá una convivencia y un mestizaje, pues siendo realidades inminentes están presentes en nuestra sociedad, sin embargo son las relaciones asimétricas las que se cuestionan, pues a través del multiculturalismo se puede conducir a *un nuevo racismo o nacionalismo excluyente* como lo afirma el mismo autor. Vista de esta manera entonces la multiculturalidad mas allá de la coexistencia de las diversas culturas, es responder al proyecto político dominante, pues se convierte en la expresión más latente de una ideología racista que minimiza y subalterniza al otro no solo en su individualidad, sino en lo social, en sus espacios de acción y participación, la multiculturalidad reproduce y asegura la supervivencia de las jerarquías raciales en tanto mantiene la colonialidad del poder del saber y del ser.

No obstante, a estos intentos de homogeneizar las sociedades, la insurgencia de las nacionalidades indias y los pueblos negros del Ecuador han puesto a tambalear los proyectos neoliberales y la legitimación del poder, la cortina de los discursos versados en

¹⁸ (C. Walsh, *Signo y Pensamiento*, 45)

¹⁹ (Lamo de Espinosa, *Taller de comunicación: de la multiculturalidad hacia la comunicación intercultural*, en *Dialogo Intercultural*, p. 131)

la identidad nacional y la ciudadanía no han sido obstáculos para que estos movimientos insurgentes interpelen y cuestionen la validez de esta tesis dominadora y racista.²⁰

Actualmente y a pesar de los movimientos insurgentes y de las propuestas reivindicativas, me atrevería a afirmar que la multiculturalidad a más de ser un instrumento para reproducir las jerarquías raciales, todavía las mantiene casi intactas, lo que han cambiado son los escenarios, los personajes, el tiempo, pero en sí su sentido sigue latente, se acepta la diversidad pero no se interpela su relación, se reconoce la diferencia pero no se cuestiona el poder y el dominio, como afirma Guerrero, el Multiculturalismo se ha convertido en un instrumento útil para la implementación de políticas neoliberales desde el estado; se enuncia en el discurso la igualdad y se camufla el conflicto en las asimetrías sociales, pero no solo desde el Estado, sino desde un contexto más amplio como son el Neoliberalismo y el capitalismo transnacional como estrategia útil para asegurar la existencia y preservación de un mercado capitalista y globalizante.

El multiculturalismo como lo advierte Walsh si bien reconoce y tolera las diferencias, a la vez es una estrategia para la despolitización, la desmovilización, el debilitamiento y la desestructuración del potencial político e insurgente que tienen las diferencias y diversidades.

La Pluriculturalidad más allá de la diversidad, es un instrumento útil para reproducir el poder.

Hablar de Pluriculturalidad lógicamente es referirse a la diversidad de culturas existentes en una región o país en donde se connota una relación diferencial marcada por la inequidad, la Pluriculturalidad es una realidad que está presente en nuestro país y nuestro continente y a partir de esta presencia se van evidenciando formas de discriminación, de negación del otro. Parafraseando a Patricio Guerrero diremos que la presencia de la

²⁰ (P. Guerrero, *Corazonar*, 250)

diversidad y la definición de identidades propias se convierten en una respuesta política a los imaginarios contruídos desde el poder en esta ola de globalización y planetarización del mercado con tendencias homogenizante y totalizadoras en donde se pretende ver a esta corriente como la salvación como el ejemplo a seguir, referirse a la Pluriculturalidad como la coexistencia de diversas culturas con identidades propias no necesariamente implica una relación sustentable, al contrario la presencia de asimetrías sociales hacen conflictiva esa coexistencia. La hegemonía de poder que ejerce uno de los grupos culturales con una matriz colonial dificulta la formación de sociedades interculturales..²¹

Mencionar o reconocer que existimos en un país pluricultural no necesariamente es una garantía de una relación equitativa y armoniosa es decir de vivir en interculturalidad, al contrario como lo reconoce Catherine Walsh es el reflejo de la convivencia histórica entre pueblos indígenas y afros con los blanco mestizos en donde se reconoce y acepta la diferencia pero con la hegemonía de una cultura dominante en donde las diferencias no se reconocen sino que se radicaliza la diferenciación, siendo así los pueblos afros y negros vienen a enriquecer esta suerte de inventario de culturas siempre y cuando se sometan a una cultura hegemónica y se mantengan al margen del poder, asegurando así una convivencia pacífica y armoniosa..²²

El mestizaje una realidad inminente

El mestizaje como el resultado del encuentro entre dos mundos, es un hecho real que no puede ser ignorado, este hecho más que un encuentro significó una confrontación de los grupos culturales, unos por dominar y otros por no ser dominados. Los colonizadores españoles al establecerse en las tierras del Abya Yala, trajeron sus costumbres, sus formas de vida con aspectos positivos y negativos, pero esta realidad no fue asimilada fácilmente

²¹ (P. Guerrero, *Corazonar*, p.247,248)

²² (C Walsh, *Signo y Pensamiento*, p.45)

por los pobladores locales, presentó resistencia, pues de este choque cultural y de la propia dominación fue surgiendo una identidad con elementos de las dos raíces, manifestándose así el mestizaje, no como una mera suma de lo indígena, lo hispánico y lo negro, sino como una nueva realidad con características propias.²³, es necesario recordar que el mestizaje mas allá de lo étnico es un aspecto cultural. “El mestizaje no es un hecho racial como muchos creen, es ante todo una realidad cultural. Aunque sin duda se ven rasgos indígenas junto a blancos o europeos y negros o afroamericanos, en nuestra población mestiza su carácter fundamental está dado porque sus ideas, sus costumbres, su religiosidad, su lengua, incluso, reflejan una compleja identidad cultural. Ahora los mestizos son una gran mayoría de la población del Ecuador, pero esa realidad no está exenta de ambigüedades y conflictos.²⁴ Hablar de mestizaje es reconocer el carácter híbrido y la dinámica de las culturas, sin negar el potencial de resistencia que evidenciaron los habitantes de estas tierras. El mestizaje como hecho racial y cultural es una realidad presente en América Latina; sin embargo en los debates intelectuales ideológicamente se planteó como un destino de la Abya. Yala/América la utopía del “hombre libre”. Las reflexiones del pensamiento latinoamericano se dieron no solamente sobre la naturaleza de la cultura, sino que se operó un giro hacia lo político; del mestizaje como proceso cultural se pasa al mestizaje como sujeto político, lo mestizo designa una categoría social.²⁵

Muyulema pone de manifiesto que a pesar de afirmar el carácter híbrido de las culturas, no es precisamente la parte indígena la que admita celebración sino más bien la afinidad y la asunción de una identidad política que se diga mestiza. “*Lo mestizo como*

²³ Enrique Ayala, *Ecuador Patria de Todos, Manual de Cívica*, Quito, Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, 2004, p.13

²⁴ Enrique Ayala, *Ecuador Patria de Todos, Manual de Cívica*, Quito, Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, 2004, p.13

²⁵ Muyulema Armando, *De la “cuestión indígena” a lo “indígena” como cuestionamiento. Hacia una crítica del latinoamericanismo, el indigenismo y el mestiz(o)aje, En convergencia de tiempos: estudios subalternos/contextos latinoamericanos estado, cultura, subalternidad/*, editada por Ileana Rodríguez, Amsterdam ; Atlanta, Ga: Rodopi, 2001, p.9

categoría social, como asunción de una conciencia de identidad que posiciona política y culturalmente a un sujeto en una escala superior a lo indígena, nos muestra como operan las estrategias coloniales de control del imaginario de los dominados. La negación y la ruptura íntima con lo “indígena” vendrían a ser lo que Aníbal Quijano caracteriza como una colonización del imaginario”²⁶

Lo mestizo es un lugar político en tanto se configura no solo un locus de enunciación sino un sujeto de enunciación y de agenciamiento político y cultural. En este sentido el indigenismo como producción cultural mestiza, es profuso en imágenes y escenas de enfrentamiento entre indios y “cholos” pero también de las máscaras que ocultan la herencia cultural reprimida.²⁷ De esta manera el mestizaje se muestra a sí mismo no solo como un olvido de lo “indígena” sino como su negación. Como proceso cultural condicionado por históricas relaciones de poder, el mestizaje significa el olvido de la herencia indígena y, como asunción política, como conciencia de sí y para sí significa la negación de lo indígena. Olvido y negación parecerían dos momentos consecutivos de una operación de desplazamiento y asunción sustitutiva de una nueva inscripción política y cultural.²⁸

Sobre esta base Guerrero argumenta que la ideología del mestizaje se convierte en un instrumento que disciplina la mirada sobre los otros y los construye como objetos de esa mirada”. De esta manera el blanco mestizo se convierte en el único ser con agencia política y voz propia que es capaz de hablar, de actuar, de pensar e incluso de sentir por los otros.²⁹ Siendo los otros el indio y el negro. El mestizaje como ideología permite colonizar el imaginario el mismo que se sustenta en la seducción, la represión, la usurpación de su voz en términos de Sanjinés, se construye así un mestizaje ventrílocuo, y de condescendiente

²⁶ véase: Aníbal Quijano “Colonialidad y modernidad racionalidad” En: *Los conquistados.1492 y la población indígena de las Américas*, p.438. citado por Muyulema. P,10

²⁷ (A. Muyulema, *De la “cuestión indígena” a lo “indígena”....P.13*)

²⁸ (A. Muyulema, *De la “cuestión indígena” a lo “indígena”....P.14*)

inferioridad, que tiene que ser hablado por los otros, por tanto se convierte en el terreno más fértil para mantener la jerarquía del poder colonial. La ideología del mestizaje como la expresión más fehaciente de una sociedad colonialista se sustenta en una ideología inclusiva que aparentemente brinda cabida a todos los grupos pero que en realidad lo que hace es radicalizar la exclusión, reconoce la diversidad pero agudiza la discriminación, el mestizaje niega la identidad de la persona la valoración de su yo, de su subjetividad y que únicamente se sentirá realizado como ser humano cuando logre parecerse al otro “superior” y logre ocultar esos vergonzosos rasgos, vestimentas, idioma y por que no decirlo esa vergonzosa procedencia.

Deconstruir paradigmas y comprender la natural condición del otro

No solo la globalización del mercado y la mundialización conllevan a resquebrajar las estructuras sociales, es necesario enfocar en ciertos estigmas que la humanidad desde sus albores ha utilizado como instrumentos de segregación, discriminación y por consiguiente de dominación, las formas de negación del otro que han operado en el pasado aún están presentes en nuestra sociedad, todavía se pueden evidenciar situaciones etnofóbicas que tratan de legitimar la superioridad de una cultura sobre otra, prevalecen los tintes racistas y ésta se vuelve aun más grave cuando se acentúa y se naturaliza la diferencia por razones biológicas desencadenando en un marcado rechazo al otro y por consiguiente en un racismo.

El racismo una “enfermedad” que atraviesa todo el tejido social

La discriminación racial se ha hecho presente a lo largo y ancho de la historia, en la vida social y en todos los espacios públicos de nuestro país, el racismo es inminente y son los indígenas, los negros, la clase empobrecida y los considerados “otros” los que rompen

²⁹(P. Guerrero, *Corazonar*, P. 249-250)

los esquemas, los que se convierten en objetos de esta discriminación. Si bien los levantamientos indígenas a partir de los noventa han permitido a los indígenas una inserción social y adscripción a los espacios públicos, esto no ha sido garantía de equidad y acceso entre todos los grupos.

Carlos de la Torre en su documento el racismo en el Ecuador se refiere al racismo como la superioridad del blanco mestizo y la exclusión que éstos ejercen sobre los grupos indígenas al considerarlos no solo como diferentes, sino como los grupos destinados a desempeñar las ocupaciones más humildes y ocupar los lugares menos favorecidos; así también se refiere a la impugnación que los indígenas de clase media han hecho frente a estos actos discriminatorios, y el acceso social y público que han ido adquiriendo sea por razones de estudio o poder económico.³⁰ Los avances que se han dado en cuanto a derechos y a reconocimiento social son muy grandes, pero vale la pena cuestionar qué pasa con los grupos indígenas menos favorecidos que por su situación de pobreza no tienen acceso a la educación, a círculos económicos o a cargos políticos, ¿acaso seguirán siendo éstos objetos de discriminación y de fácil manipulación por las clases dominantes y los grupos hegemónicos? Incluso se puede evidenciar la discriminación y la manipulación que dentro del mismo grupo se ejerce, al haber accedido unos a espacios de poder político y económico.

Las diferencias étnico culturales parten de una matriz colonial como lo afirma Chala cuando manifiesta:

En el Ecuador como en otros países de la región, la diferencia étnico cultural parte de la condición colonial y se constituye en ella. Tanto para los pueblos indígenas como para los pueblos negros, lo que Quijano (1999) llama la colonialidad del poder ha marcado la construcción cultural de la raza y la producción y organización de la exclusión, del racismo y de subjetividades distintas. Al establecer un sistema de clasificación e identificación social basado en la supuesta superioridad blanca(y en las ventajas del blanqueamiento), el despojo y la represión de las identidades originales y la conformación de nuevas identidades bajo el signo de lo negativo- lo “indio” y lo “negro”- para servir a intereses económicos ligados al control de

³⁰ Carlos De la Torre , *El Racismo en el Ecuador*, Quito, Abya Yala, 2007, p.71

la fuerza laboral, el poder colonial construyó y marcó las fronteras identitarias e impulsó los procesos de subordinación, subalternización y exclusión.³¹

Las situaciones de racismo no pueden desaparecer únicamente por legitimación legal, si bien la parte legal ampara y garantiza su ejecución, como lo advierte Guerrero se necesita de una legitimación social y de la capacidad de observación y de impugnación que tengan no solo los indígenas sino todos quienes hacemos el país, como bien lo aclara Carlos de la Torre cuando manifiesta “Solo cuando los actos discriminatorios dejen de parecer naturales y normales, debido a la impugnación de los indios y de los blancos mestizos, la discriminación en los espacios cotidianos decrecerá”³².

El ser humano más allá de lo étnico, de lo físico y de las connotaciones que le da la sociedad, es un ser dotado de valores y capacidades y son esos atributos los que se deben revalorizar, permitir que el ser humano viva a plenitud, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, que le permitan interactuar, entenderse y entender a los demás tal y como la naturaleza nos formó, como seres con errores, como seres cambiantes.

Entender la diversidad como riqueza o dejar que la diversidad nos separe

Nuestro país, considerado como multiétnico y pluricultural, atesora una verdadera riqueza, a decir de Patricio Guerrero expresada en múltiples formas, desde la propia estructura biológica, ecológica y geográfica, pero sobre todo la rica diversidad socio cultural. Esta diversidad biológica, social y cultural ha sido el soporte del desarrollo de nuestra sociedad y ha permitido que ésta se configure y establezca garantías para su supervivencia.³³ En términos de Catalina Vélez, “Los grupos culturales no son homogéneos puros y estáticos; sino fundamentalmente heterogéneos, híbridos y

³¹ José Chala, en Norma Fuller, *Desafíos y Posibilidades*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, p.

³² (C. de la Torre, *El racismo en el Ecuador*, p.82)

³³ (P. Guerrero, *Corazonar*, 2007, p.249-250)

dinámicos”.³⁴ La diversidad de nuestro país se expresa de muchas formas, en la población, de acuerdo a la región, en las costumbres, las creencias, la religión, en las ideologías, y principalmente en lo étnico.

Como se puede apreciar la diversidad en nuestro país es la que configura nuestro ser de nación, pero la dificultad se presenta cuando esta diversidad es vista desde la óptica del poder y responde a los imaginarios del proyecto dominante el mismo que está marcado por un modelo homogenizante, globalizante y totalizador que en la actualidad se ha convertido como el paradigma que hay que imitar y al cual todos debemos someternos, convirtiéndose en los nuevos símbolos que regirán nuestro futuro.³⁵ Concebir de esta manera la diversidad realmente es dar cabida a que el poder malogre y usurpe la mayor riqueza de nuestro país, es permitir que nos separe y nos aleje y que nos miremos como grupos totalmente vulnerables de fácil manipulación.

La diversidad más allá de responder al proyecto dominante, debe responder a los idearios de nación y convertirse en una fortaleza que nos permita acercarnos, que nos permita ver más allá de lo que nos quieren hacer ver y comprender; que las fortalezas de unos pueden ser las debilidades de otros y de la misma manera las debilidades de unos pueden ser las fortalezas de otros, por tanto nos complementamos y somos parte del país en igualdad de condiciones y representaciones. A decir del proyecto dominante esta diversidad se convierte en un obstáculo para el desarrollo, la globalización, la modernización y de cierta manera se convierte en un símbolo de retraso; es necesario emerger desde las entrañas de cada grupo una visión diferente que valore su propia identidad, sus características culturales, sus saberes, sus prácticas y sus representaciones, que manifiesten su presencia en condiciones de dignidad y equidad. Aceptar que somos un país diverso no es una garantía de vivir en interculturalidad, al contrario se convierte en un punto de

³⁴ Catalina Vélez, *Documento de Interculturalidad y Educación*, Quito, 2006, p.3

³⁵ (P. Guerrero, *Corazonar*, 2007, p.247)

divergencias y paradojas, es preciso conjugar y comprender seres, saberes, poderes y subjetividades.

La interculturalidad como respuesta a un proceso discriminatorio y la emergencia de la subjetividad

Es evidente entonces que el proceso de Interculturalidad no es un acto espontáneo o de buena voluntad por parte de un Estado, organización, sociedad o individuo, es ante todo un proceso histórico, un movimiento insurgente como respuesta política a la dominación y exclusión de la que han sido objeto los grupos marginados o relegados, de aquellos que rompen la norma y se consideran como anormales; la interculturalidad es ante todo buscar y crear los espacios adecuados para el diálogo, para la interrelación a partir de considerar, respetar y valorar las diferencias, es poner de manifiesto la diversidad, la identidad, la alteridad, a partir de su reconocimiento, de su valoración, de la dignidad que tiene el otro como ser humano y como sujeto social. Al empezar a trabajar con la interculturalidad se irrumpe la colonialidad del ser, del saber y del poder, se abre un escenario de descolonización de la vida, se rechaza toda forma de dominio, de opresión y se pone de manifiesto la alteridad en procura de llegar a una convivencia pacífica en donde todos y todas puedan ser sujetos de derechos y deberes, no objetos fácilmente manipulables por los grupos hegemónicos y de poder. Proponer y practicar la interculturalidad es ser copartícipe en la construcción de un mundo más humano, más justo y solidario para todos y todas, es caminar hacia un nuevo horizonte de existencia.

Con la interculturización se legitiman los espacios de acción y se contribuye en la formación de un proyecto social, político simétrico y equitativo en donde el estado asuma sus responsabilidades y garantice la equidad, que permita a los pueblos y grupos culturales vivir sus diferencia con plenitud y dignidad.

Transculturizar la Interculturalidad abriendo espacios de diálogo, de intercambio

En un contexto modernizado y globalizante en donde las culturas se transnacionalizan y lo local se conjuga con lo lejano una interculturalidad concebida plenamente como advierte Dagoberto José Fonseca se desenvuelve en un espacio de paradojas y contradicciones en donde la identidad como sustento de lo fijo se contrapone con lo global como trivial y surge la antítesis de quebrantar o mantener, la Interculturalidad debe escaparse de esa especie de cerco de relativismo e historicismo culturalista al lado de su contemporaneidad, se torna imprescindible transculturizar las sociedades y los hombres, tender puentes de diálogo entre lo nuevo y lo viejo. En este debate de transculturización se torna imprescindible actuar sobre el contexto actual de las sociedades humanas con su máxima exponente como es la globalización en donde prácticamente las fronteras han desaparecido, lo local y lo global están en constante diálogo, mirar más allá de mi espacio circundante y ver a través de las culturas, salir del tiempo y del espacio y permitir que las culturas se conjuguen.³⁶

La transculturización concebida como tal es trascender las culturas sobre el tiempo y el espacio, trae el desafío, no de relativizar u historizar la sociedad y la cultura, sino más bien busca vivirla desde afuera, permiten fomentar conflictos dialogales en donde se acrecienta la dinámica cultural, política y tecnológica, con este dialogo se pretende vincular la globalización y la modernidad junto con las bases éticas y morales en procura de una relación más sustentable y equitativa que dé cabida no solo a la tolerancia sino a la solidaridad, a la convivencia; en donde mi ser, mi subjetividad o la de mi conglomerado

³⁶ (Antonino Coloiani y otros, *(Multi(Inter)Culturalismo en América Latina*, citado por Dagoberto José Fonseca en, *Dialogo Intercultural*, p.26,27)

no desplacen al otro y permitan que éste interactúe, que llegue abiertamente y de manera conjunta creemos espacios de interrelación sustentable.³⁷

La Interculturalidad como proceso no puede quedar sujeta a escenarios locales y/ o tradicionales, es preciso trascender fronteras con el fortalecimiento de las raíces de lo propio y abrir espacios dentro de esta trama de modernidad de manera que lo viejo no sea desplazado por lo nuevo y lo nuevo no cobre valor sin la base de lo viejo, es brindar cabida para que lo lejano se halle próximo a lo local y que lo local también muestre su potencial frente a la diversidad del mundo, la interculturalidad no es una suerte de pieza de museo en donde más estática ésta sea, será más conservada, interculturalidad es un proceso dialéctico, flexible, abierto, dinámico y atento a los constantes cambios, posiciones, transformaciones, manifestaciones y representaciones en la evolución de la sociedad.

Transculturalizar es comprender la cultura por dentro y por fuera y permitir que el espacio y el tiempo presente se conjuguen, que dialoguen con sus actores saliéndose de un espacio reducido y abriendo horizontes hacia nuevas formas de pensar, de actuar y de sentir; es buscar y crear diálogos que permitan la comprensión, la aceptación de sí mismo y del otro, la transculturalización trae consigo una apertura hacia el conflicto dialogal en el que se evidencian las diferencias y sobre todo acrecienta la dinámica cultural, tecnológica, política, económica en un contexto globalizado y trivial en donde parece que lo moral y lo ético no tuvieran primacía y mas bien se convirtieran en argumentos pasados de moda. Dentro de este contexto homogenizante y abrumador surge la necesidad de abrir espacios en donde yo pueda llegar al otro y el otro llegue hacia a mí, no de una forma abrupta, prepotente ni mercantil, sino, en un espacio de encontrarnos, de desprendernos de ciertas facetas y crear relaciones solidarias, equitativas y en consecuencia más humanas.

³⁷ *Ibíd*em, p.26,27

Educación e Interculturalidad

El papel de la educación en la configuración de las sociedades

Los seres humanos a diferencia de los demás seres vivos, somos seres dotados de potencialidades y capacidades y es la educación el instrumento que permite desarrollar dichas potencialidades y capacidades en procura de alcanzar su desarrollo y formación integral insertándolo positivamente en el entorno social y natural que se desenvuelve. Pero la educación a más de la formación integral del ser humano tiene también como misión la de superar las inequidades sociales y por consiguiente, de construir sociedades con una convivencia sustentable, *“La educación es la base principal para superar las desigualdades sociales. Al mismo tiempo que un derecho de los ciudadanos, la educación es también una exigencia para el desarrollo”*³⁸ Concebir la educación como el desarrollo de potencialidades y capacidades es propender a que el ser humano desarrolle su personalidad, su autonomía y por consiguiente trascienda a un proceso de liberación como bien lo afirma Paulo Freire cuando manifiesta *“la educación es un acto de liberación, es un acto de amor”*, entonces no puede haber un acto educativo destinado a la “domesticación”, a la subversión, y mas aún a la dominación que amenacen a la estructura y la cohesión social.

La UNESCO en 1996 en su documento *El “Informe de Delors” y los cuatro pilares de la educación* en el cual se refiere al papel de la educación para el desarrollo de las personas, las naciones y la humanidad, destacó la importancia de la educación al manifestar que encierra un tesoro y elaboró una *“utopía necesaria”* para el siglo XXI basada en cuatro pilares.

³⁸ (UNESCO, Milagros Ortiz Bosch, Vicepresidenta y Ministra de educación, república Dominicana en, *Aprender a vivir juntos...*, 31)

- **Aprender a conocer.**- significa principalmente adquirir conocimientos generales amplios, combinados con un saber mas complejo en algunos campos. Se incluye Aquí la noción de” aprender a aprender, que es la condición necesaria para poder beneficiarse ulteriormente de otras posibilidades de educación y formación.
- **Aprender a hacer.**-Abarca la adquisición de una calificación profesional y de competencias más amplias que son necesarias para poder adaptarse a situaciones diferentes y cambiantes así como para trabajar en equipo (...)
- **Aprender a ser.**- se refiere a la capacidad para desarrollar la personalidad y actuar con autonomía, juicio y responsabilidad (Faure 1973)sin descuidar ninguna de las facetas del potencial de una persona (...)
- **Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los otros”.**- Significa el desarrollo de la comprensión de los otros en un espíritu de tolerancia, pluralismo, respeto de las diferencias y la paz. (...) ³⁹

Como se puede evidenciar los tres pilares formulados con anterioridad constituyen dimensiones esenciales para el desarrollo de las personas, las comunidades o las naciones, sin embargo el cuarto pilar “Aprender a vivir juntos” presenta una visión diferente, su omisión podría tener nefastas consecuencias a todos los esfuerzos a favor de la educación, la salud y el desarrollo, debido a la serie de conflictos que se generarían, entonces aludir a la educación es determinante en la formación integral no solo de los individuos sino también de las sociedades. ⁴⁰

En nuestro país la educación ha atravesado una serie de procesos especialmente en torno a su dimensión política y a su cobertura, cuando la educación era considerada como un instrumento de explotación y dominación y a ésta solo tenían acceso las clases pudientes y dominantes, lejos estaba de cumplir su verdadero papel, empero son las clases

³⁹ (UNESCO, Aprender a vivir juntos....., 28)

⁴⁰ *Ibidem* p 29

populares quienes surgen y toman parte en el proceso de democratización educativa a par con los movimientos de reivindicación, entonces la educación se convierte en un bien social y va tomando cuerpo en todos los ámbitos y todos los grupos sociales considerando la importancia que ésta tiene en la formación del ser humano.

Si consideramos la actual constitución vigente en nuestro país, bajo el título II que habla de los Derechos, capítulo segundo sobre los “Derechos del Buen Vivir”, en la sección quinta, artículos 26 al 29, la constitución establece los principios generales de la educación, en la que se considera los siguientes aspectos: La educación como un derecho permanente de las personas; como un área prioritaria de la inversión estatal; como una garantía de inclusión y como un espacio de participación de las familias, En el art. 26 manifiesta: *“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”*⁴¹

Si se hace alusión a la inclusión de la interculturalidad en la educación, ésta ha tenido un avance importante, toda vez que al posicionarse como un aspecto fundamental, brinda las garantías para que el sector educativo adopte un enfoque intercultural como política y no únicamente como un aspecto que se lo puede tomar o dejar.

*Art. 27 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco al respeto de los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria e intercultural, democrática, incluyente y diversa (...).”*⁴² Concebida la educación desde este enfoque permite, no solo la formación integral del individuo y la consolidación de la sociedad en general, sino también da cabida

⁴¹ Asamblea Constituyente, “Constitución 2008” p.27, 28.

⁴² *Ibidem* p.27

a la formación de una sociedad intercultural con todos sus derechos y atributos, en donde los diferentes grupos culturales tengan la capacidad y sobre todo la libertad, de interrelacionarse e interactuar de una forma abierta y dinámica en procura de construir una sociedad democrática participativa y equitativa.

Art.28(...) *es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones*⁴³. En este contexto, el estado garantiza la formación de una sociedad intercultural y la vigencia de ésta como parte consustancial en el proceso educativo.

La educación intercultural como política y como práctica

El Ministerio de Educación con el afán de formar una sociedad sustentable, plantea desde la educación, la interculturalidad, toda vez que ésta se convierte en una expresión de la democracia y por consiguiente asegura la participación decidida de todos los actores sociales. Así lo manifiesta en su artículo *Perspectiva: Implicaciones educativas de la interculturalidad* cuando manifiesta. *“La educación intercultural constituye la más alta expresión de la democracia porque implica la participación real de todos los pueblos del país, inclusive de aquellos que históricamente han sido marginados.”*⁴⁴ Bajo estos parámetros se vuelve un reto incluir la interculturalidad en los proyectos educativos actuales a fin de que las generaciones estudiantiles lleguen a una valoración de la diversidad y el fomento de una conciencia intercultural, para llegar a esto es necesario insistir en acciones que permitan:

- *“Democratizar e interculturalizar la concepción y la estructura de las entidades públicas”.*

⁴³ *Ibidem*, p.27

⁴⁴ Ministerio de Educación, *“La Pizarra”*, Boletín mensual del Ministerio de Educación del Ecuador- N°4&5 Quito, Febrero/marzo del 2008.p.7

- *“Definir políticas educativas que sean un reflejo de la diversidad cultural de nuestro país y lograr que el sistema educativo nacional responda a esa diversidad cultural”.*
- *“Garantizar que el proceso de formación docente incluya el estudio de la diversidad cultural, la identidad, el racismo, etc.”*
- *Fomentar la unidad en la diversidad como un requisito fundamental para garantizar la equidad.*⁴⁵

Al plantear estas acciones desde el Ministerio, se busca enrumbar el hecho educativo desde una perspectiva integral que incluya desde la visión política en la que se quiere formar a los estudiantes a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad, así como las programaciones inmersas en la formación docente en donde se aborden temas de la diversidad cultural y la problemática que subyace en su interacción; concebido de esta manera la interculturalidad dentro del proceso educativo permitirá fomentar la unidad en la diversidad como práctica y no solo como un enunciado teórico.

La educación a lo largo de la historia ha sido la herramienta fundamental que ha permitido a los individuos y a los grupos y pueblos su aprendizaje, su formación, desarrollo y por consiguiente la consolidación de ideologías que conllevaron a procesos reivindicativos especialmente de los grupos subalternizados, por tanto no se puede hablar de interculturalidad fuera del contexto educativo, los dos procesos caminan a la par y permiten la configuración de un país y una sociedad democrática, justa y solidaria.

Resumiendo diremos que la educación se constituye en el motor de desarrollo de los pueblos, pero ésta no puede caminar aisladamente en procura de un desarrollo económico y tecnológico, es fundamental que este desarrollo se de en forma equitativa, y no se convierta en un instrumento de dominación , por tanto es importante trascender de lo económico, lo

⁴⁵ *Ibíd*em, p.7

científico y lo tecnológico a la interacción social, que se asegure la convivencia y permita la valoración del ser humano en una misma dimensión política considerando la naturaleza que nos une, la diversidad y la diferencia como aspectos complementarios y no como factores de división.

La interculturalidad como proyecto desde la vida y como proyecto político que busca deconstruir la colonialidad del poder, del saber y del ser, en procura de relaciones armoniosas, equitativas y sustentables, no podría ocupar mejor espacio que el de la educación para que se difunda y se consolide, y la escuela como el lugar donde convergen las diversas ideologías, criterios y pensamientos debe permitir que la interculturalidad se conjugue y actúe como componente fundamental del proceso educativo. Proponer la interculturalidad como elemento de la educación es propender a la construcción de un mundo más humano, desde la visión, la concepción y el pensamiento más transparente y puro como es del niño, que desde su infancia valore lo que él es, su yo, y en la misma magnitud valore al otro, que él sea el difusor desde su más temprana edad lo que es vivir en interculturalidad.

Es preciso aclarar el concepto de educación y currículos para comprender la implicación que la interculturalidad puede o no tener en estos componentes,

En términos de Paulo Freire citaremos que el hombre y la mujer son seres históricos que se hacen y rehacen socialmente, es decir somos seres inacabados, incompletos y es en la experiencia social que nos hacemos, la que nos constituye como estamos siendo y es en esta radicalidad de la experiencia humana que reside la posibilidad de la educación. “La conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la “educabilidad del ser”. La educación es entonces una especificidad humana”, por consiguiente el ser al saberse inacabado entra en un permanente proceso de búsqueda, pero una búsqueda fundamentada

en la esperanza.⁴⁶ Considerando a la educación como un acto de liberación, como un acto de amor.

Para Merani en palabras de Subiría, “la escuela debería ser el lugar ideal para desarrollar la libertad y la autonomía de los individuos. Sin educación nos volvemos seres serviles”⁴⁷ La educación como un proceso de liberación, de desarrollo de la autonomía, valores y capacidades, así como la búsqueda de la esperanza se conjuga con los planteamientos de la interculturalidad, por tanto no puede concebirse el proceso educativo al margen de un proceso intercultural en cuanto ésta responda a los ideales de un colectivo, de las clases desposeídas y no simplemente figure como una política desde el poder dominante, en tal razón es la escuela el lugar y el momento más propicio para insertar la interculturalidad en sus currículos, en sus prácticas, en su vida institucional.

Concomitantemente con estos pronunciamientos, Lucas Sacristán manifiesta que la escuela tiene una serie de mecanismos por los que se producen determinados aprendizajes y formas de socialización, al ser una de las agencias más importantes de socialización; los contenidos y las experiencias escolares, así como las adquiridas por otros medios y en otros lugares se convierten en formas de pensamiento y racionalidad en asunciones concretas y medios de subjetividad.⁴⁸ Por consiguiente la escuela se trata de un contexto en el cual se transmiten valores, significados, experiencias, enseñanzas, a través de contenidos curriculares, de prácticas reales, de normatividad y sobre todo de vivencias “En otras palabras en la escuela se transmiten los discursos sociales de la diferencia a través de los currículos y de los materiales escolares.”⁴⁹ La escuela como la agencia más importante

⁴⁶ . Paulo Freire, *El Grito Manso*, México, Siglo XXI editores, S:A de C:V, primera edición 2000, p. 19, 23

⁴⁷ Julián De Subiría, *Los Modelos Pedagógicos: Hacia una Pedagogía Dialogante*, Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 2006, p.19

⁴⁸ Lucas Sacristán, A.(1991): “*El Currículo oculto en los textos. Una perspectiva Semiótica*” Revista de educación N°296, pp.245-249. Citado por Jordi Garreta. *La diversidad Cultural en los manuales escolares.: crónica de una selección y revisión necesarias* en Miguel Angel Essomba, (coord.), *Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural*, Barcelona, Editorial Grao, de IRIF, S,L, 2002, P. 133.

⁴⁹ (M. Essomba, *Construir la escuela intercultural*, p.133.)

de socialización, de experiencias, valores, de vivencias, paradójicamente se convierte también en la agencia que transmite no solo los discursos sino las prácticas diferenciales e inequitativas, muchas de las veces se convierte en un instrumento de reproducción de las jerarquías raciales y de las asimetrías sociales, la imposición de arbitrarios culturales, caracterizando así la ideología del poder hegemónico y lo que es más grave lo hace de una forma planificada, sobre un currículo, sobre un programa. La educación se circunscribe en contextos diversos por lo tanto no puede actuar al margen de la diversidad y ahondar en la diferencia en procura de llegar a procesos de igualación o de asimilación.

Para comprender la concepción de educación es importante también aclarar lo que se considera como currículo dentro de la vida escolar o educativa:

El Currículo es la caracterización de los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el método y la evaluación. Cada uno de estos elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente, pero de manera cohesionada.⁵⁰

Entendemos por Currículum la selección de la cultura que los centros educativos tienen la intención de enseñar a sus alumnos, evidentemente, pero no solo eso. El currículo es también la cultura realmente vivida y aprendida, es decir el conjunto de aprendizajes realizados por los alumnos por el hecho de haber permanecido en las escuelas junto a sus profesores.⁵¹

Como se puede evidenciar los currículos a más de ser una compilación de aspectos eminentemente técnicos, se configuran especialmente en la cultura que se enseña o que se forja en la vivencia misma de la escuela así como también las condiciones del contexto y los procesos internos que se desarrollan en la escuela. El currículo debe ser pensado y proyectado como una oferta cultural válida para todos y todas, aceptando a todos y cada uno de los alumnos tal como son, sin formas de sometimiento académico y cultural, en este sentido la selección del currículo tiene una significación social.⁵²

La cultura escolar, tanto la contenida en el Currículo oficial como la que se vive en el Currículo real dista mucho de ser una representación de la sociedad en la cual se desenvuelve y a la que se pretende servir y esta falta de representatividad tiene consecuencias negativas, por un lado genera desigualdad y por otro incapacita a los alumnos para comprender el mundo.⁵³

⁵⁰ (J. De Zubiria, *Los Modelos Pedagógicos*, p.38)

⁵¹ (M. Essomba, *Construir la escuela intercultural*, p.90)

⁵² (M. Essomba, *Construir la escuela intercultural*, p.90, 91)

⁵³ *Ibíd.*, p.90, 91.

En tanto la escuela se encuentra alejada del contexto social, de su realidad, si bien no debe reproducir los conflictos e inequidades sociales, no puede funcionar al margen de la colectividad, de su problemática, y esta acción desde luego debe propender a mejorar la situación, en el contexto actual en el que nos desenvolvemos es importante plantearse la educación en un contexto de posmodernidad, toda vez que en el estamos inmersos, la escuela debe adaptarse al nuevo marco social y cultural sin descuidar y mas bien recuperar aspectos importantes que la modernidad había olvidado como las emociones, el valor de lo estético, el respeto a la pluralidad, la desmitificación de la ciencia y la tecnología, el relativismo cultural, etc. En este contexto la educación debe convertirse en un instrumento de mediación cultural, de dialogo entre las diversas pluralidades en donde se conjuguen las distintas perspectivas de una sociedad eminentemente multicultural.⁵⁴

Trayectoria de la Educacion Intercultural en el país

La inserción oficial de la interculturalidad en el campo educativo tuvo un proceso muy significativo a la par con los procesos de lucha y de reivindicación impulsados por los pueblos indígenas, los mismos que bajo sus regímenes y organizaciones hallaron legitimación y reconocimiento por parte del Estado. Catalina Vélez hace una reseña de lo que fue la inserción de la interculturalidad en la educación indígena primero, y en la educación intercultural bilingüe después.

La educación intercultural parte de una iniciativa de evangelización católica a los pueblos indígenas de la Amazonía en el marco de la educación indígena a partir de 1940. En estos procesos se destaca la formación de las escuelas indígenas de Cayambe en 1945 en donde se forma la valiente lideresa indígena Dolores Cacuango, precursora de la educación bilingüe en el país. Es relevante el papel que desempeñaron la Misioneras Lauritas a favor de la educación indígena.

Posteriormente en los años cincuenta se realiza la traducción de materiales religiosos a las lenguas vernáculas, dirigido en primer lugar a los pueblos indígenas de Chimborazo, Napo y Pastaza y luego a todos los indígenas del país. “En la década de los 60 la Misión Andina realizó materiales educativos utilizando el dialecto local para algunas regiones de la Sierra” (Montaluisa 2005)

En los años 60 con el apoyo de Monseñor Leonidas Proaño, se crean las Escuelas Radiofónicas de Chimborazo, dedicadas a la educación indígena en lengua quichua, cuyo objetivo era la alfabetización por radio y la instrucción de las clases populares en materias fundamentales para su desarrollo, así como la incorporación del campesino indígena a la vida social y económica de la nación. (Yáñez 1998: 35).

A la par con esta iniciativa a fines de los sesenta, surge el sistema radiofónico Shuar que luego se denomina Plan Integral de escuelas Radiofónicas Shuar, en las que se transmiten programaciones culturales, así como contenidos del sistema educativo regular ecuatoriano cuyos destinatarios principales son los grupos amazónicos Shuar y Achuar de Ecuador y de las inmediaciones vecinas de Perú.

En los años setenta surgen varios programas de Educación Bilingüe y con diversos nombres (Montaluisa 2005) En los años ochenta se asume ya desde el Ministerio de Educación diversos programas educativos dirigidos a la población rural pero que más bien tenían carácter remedial y compensatorio que no distinguían la especificidad cultural, sino más bien apuntaban a ampliar la cobertura con un imperativo del castellano y el uso del quichua con fines de transición y asimilación cultural.

Puede considerarse la década de los ochenta como la más significativa en cuanto a propuestas de educación indígena en nuestro país, hoy conocida como educación Intercultural Bilingüe. En la trayectoria de la EIB se consideran dos etapas, en la primera

⁵⁴ (M. Essomba, *Construir la escuela intercultural*, p.93)

intervienen el Ministerio de Educación a través del personal de la Oficina Nacional de Alfabetización, el Centro de Investigaciones para la Educación Indígena creado por la Pontificia Universidad Católica de Quito; y las organizaciones indígenas con mayor participación comunal y regional (...). La segunda etapa se inicia en 1986 con la creación de la Corporación Educativa “Macac” con la participación de personal indígena a título personal y el apoyo económico de ONGs. (Yáñez 1998:56)

En este centro se formaron numerosos y reconocidos líderes indígenas. Es importante también señalar que esta década se constituyó como el inicio de la incorporación de los indígenas y la diversidad en los discursos y acciones políticas oficiales nacionales, en el marco de la nueva democracia que sucedía a la Dictadura Militar.

El proyecto “Macac” trabajaba en la formación de docentes indígenas y la elaboración de materiales de lecto-escritura para la alfabetización inicial, con un sistema unificado del quichua con cobertura para los diversos dialectos quichuas del país. Posteriormente se empezó a trabajar con escuelas para niños, llegando a tener unas trescientas escuelas bilingües en el Ecuador. (Montaluisa 2005)

En 1986 ya conformada la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ésta se consolida no solo en el campo educativo sino como propuesta política. En respuesta a las demandas de los pueblos indígenas de la Sierra y la Amazonía el estado ecuatoriano decreta en 1988 la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe – DINEIB- y las direcciones de educación Intercultural Bilingüe.

En 1992, el Congreso nacional aprobó la descentralización de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador, y en 1993 se oficializa el MOSEIB; en el año 2000 se organiza las Direcciones de educación por nacionalidades. Actualmente existen cinco institutos pedagógicos de formación docente intercultural bilingüe y dieciséis

direcciones provinciales de educación intercultural bilingüe; funcionan 1900 escuelas y laboran 5000 profesores. (Garcés 2004. 11)

Son muchos los logros alcanzados por la Educación Intercultural Bilingüe, pese a las limitantes que puede tener como el de funcionar como un sistema paralelo al sistema de educación formal ecuatoriano. El MOSEIB es un instrumento técnico y administrativo que posibilita que las organizaciones y pueblos indígenas vayan revisando y construyendo, desde las aulas, una educación distinta, transformadora e intercultural.⁵⁵

La Interculturalidad en la reforma Curricular de la Educación Básica ecuatoriana

La inserción de la Interculturalidad en las propuestas educativas surge como respuesta a las diferentes procesos de reivindicación que han ejercido los grupos indígenas y los movimientos sociales como bien lo aclara Catalina Vélez cuando manifiesta que en la última década los procesos históricos y socio políticos en la región han permitido el fortalecimiento de los organizaciones indígenas y afro y la emergencia de movimientos sociales cuyas demandas han tenido como centro la reivindicación de sus identidades, lo que ha generado una mayor visibilización de las poblaciones indígenas y afros a través de una sostenida presencia pública en la región, permitiendo a partir de ello el reconocimiento de oficial del carácter multicultural en los estados latinoamericanos.⁵⁶

Las propuestas de reivindicación de los movimientos sociales y étnicos han incidido de forma muy significativa en la formulación de leyes y propuestas gubernamentales que giran en torno al reconocimiento de sus derechos, tal es el caso del Ecuador, cuya reforma constitucional de 1998 incorporó quince derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos, reconociendo sus autoridades y su derecho consuetudinario, entre otros (Walsh 2000)⁵⁷

La educación ha sido un aspecto sustancial en las demandas de dichos movimientos a través de propuestas concretas de apropiación de las lenguas originarias y de

⁵⁵ Vélez Catalina, “La incorporación de la interculturalidad en las propuestas educativas oficiales ecuatorianas en la década de los 90”, en Gunther Dietz y otros, “ Multiculturalismo, educación intercultural y derechos indígenas en las Américas”, Ediciones Abya Yala, Quito, 2008, P.46,50

⁵⁶ *Ibidem* p.50

reorientación y reformulación de las ofertas educativas, así se puede evidenciar la construcción de una propuesta alternativa de educación como lo es la educación Intercultural Bilingüe, presente en 17 países de América Latina.⁵⁸ A partir de la década de los 90 en que la mayor parte de países de América Latina se encuentran insertos en procesos de modernización educativa y dentro del reconocimiento de las demandas de los pueblos indígenas y afros, de tal manera que a nivel de las propuestas educativas oficiales, “Un número cada vez mayor de países apela a la interculturalidad en la educación como noción y mecanismo capaces de dotar de mayor calidad y equidad a las propuestas educativas nacionales, en momentos en los que se pretende afianzar la democracia en la región” (López 2000:9)⁵⁹

Los intentos gubernamentales de modernizar la educación formal han cobrado fuerza en América Latina, articulándose especialmente en torno a las distintas propuestas oficiales de Reformas Curriculares como es el caso de Ecuador, Perú y Bolivia en los que se vienen aplicando oficialmente procesos de Reforma de la Educación básica, los cuales apelan a la Interculturalidad como eje transversal del Currículo.⁶⁰ La conformación del estado ecuatoriano bajo un velo de estado nacionalista patriótico ha sido la cortina que ha mantenido a los pueblos culturalmente relegados como rezagos del pasado, al extremo de pretender formas de homogenización y asimilación cultural que los iguale al nivel del grupo hegemónico, las constantes luchas reivindicativas y demandas políticas que han experimentado los pueblos indígenas son las que han incitado al estado y la sociedad civil a reevaluar actitudes. En la década de los 70 se empieza a hablar de educación Bilingüe Intercultural, la misma que estaba basada en un proyecto intercultural concebida únicamente para el grupo indígena, son estos espacios de acción de lucha y reivindicación

⁵⁷ (Citado por Catalina Velez en G. Dietz, y otros, *Multiculturalismo, Educación Intercultural y derechos indígenas en las Américas*, p51)

⁵⁸ *Ibidem*, p.51

⁵⁹ *Ibidem*, p.51

los que concitan a la deconstrucción de un estado nacionalista, homogéneo y monocultural y a que la Interculturalidad sea considerada como un aspecto nacional que nos compete a todos y cada uno de los ecuatorianos.⁶¹

La inserción de la interculturalidad en las propuestas educativas oficiales se circunscriben dentro de dos paradigmas, el primero concerniente a la inserción de la categoría de cultura y el segundo en cuanto al intento de resignificación de la etnicidad e identidad; el primero se inscribe en la reflexión de la antropología cultural que se inserta en la comprensión de las minorías étnicas y en el planteamiento de sus respectivos derechos a tierra, cultura e identidad⁶²

El Ministerio de Educación de nuestro país, con el propósito de mejorar la calidad de la Educación oficializó la Reforma Curricular Consensuada par la Educación Básica a partir de 1996, cuando el movimiento de Reformas Curriculares tenía su auge en América Latina, y con miras a resolver los problemas sociales desde la educación, introdujo en la Reforma Curricular como uno de los ejes transversales la Interculturalidad, considerando que el Ecuador es un país con una gran diversidad cultural.

La Interculturalidad como Eje Transversal en la Educación Básica.

Para comprender la función que la interculturalidad ha de desempeñar en la educación básica es preciso aclarar la concepción de Eje Transversal: Catalina Vélez lo describe como” Eje Transversal aquel campo del conocimiento que organizándolo, atraviesa todo el currículo, actuando como línea directriz tanto al nivel de objetivos educativos, como de los contenidos, la metodología, modalidades de evaluación y recursos didácticos que se utilizan ”⁶³

⁶⁰Ibídem, p 51

⁶¹ (Catalina Vélez, *Multiculturalismo, Educación Intercultural y derechos indígenas en las Américas*, , p.52)

⁶² Ibídem, p.52

⁶³ Catalina Velez, *La Interculturalidad en la Educacion Básica, Reformas Curriculares de Ecuador, Perú y Bolivia*, Quito, Corporación Editora Nacional, 2006, p.34

Un eje transversal al ser entendido como un conjunto de aspectos socio culturales educativos que impregnan todo el currículo en sus contenidos, metodologías, destrezas, evaluación; que está presente en cada una de las áreas académicas y en todos los años de Educación básica y que de una manera interrelacionada propenden a formar holísticamente al ser humano, bajo esta consideración se puede evidenciar que un eje transversal tiene una connotación muy amplia y en tal razón al considerar la Interculturalidad como un eje transversal de la Educación básica se “busca generar una actitud de respeto hacia los diversos grupos socio culturales y la eliminación de caducos esquemas discriminatorios, a favor de la igualdad de oportunidades (...) La interculturalidad tiene como base el reconocimiento de las identidades étnico-culturales, es decir cada grupo étnico reconoce sus rasgos propios como diferentes de los demás...”⁶⁴

Al proponer la interculturalidad como eje transversal se hacen notorias situaciones de discriminación sobre las cuales se ha configurado la identidad nacional y se busca enmendar dichas situaciones propendiendo a construir espacios de reivindicación, de reconocimiento y lo que es más de relaciones equitativas, armoniosas y sustentables entre los diversos grupos, sin que prevalezcan situaciones de dominación o discriminación de uno de los grupos, considerado tradicionalmente como “superiores”.

La educación como un medio para transmitir y preservar la cultura debe garantizar que ésta sea equitativa y la interculturalidad como parte consustancial del sistema educativo, abre la oportunidad de valorar la diversidad y crear espacios de interrelación para que el niño desde su más temprana edad asuma una actitud de valoración de sí mismo y del otro en igualdad de condiciones y oportunidades. La interculturalidad requiere de un espacio que brinde las garantías para desarrollarla y para ello el sistema educativo es crucial.

⁶⁴ Ministerio de Educación, *Reforma Curricular consensuada*, Quito, 1997, p.122

Sin embargo ante estas buenas intenciones por parte del estado, no se puede dejar solamente en manos del sistema educativo esta gran responsabilidad, ya lo cuestiona Catalina Vélez cuando manifiesta que un proceso de construcción identitaria no puede generarse en una sola vía, no pueden ser solamente los niños y las niñas quienes fortalezcan su identidad, practiquen relaciones equitativas, sino que es ante todo responsabilidad ineludible del estado el crear políticas que permitan revertir condiciones asimétricas de poder y por consiguiente que sean los grupos discriminados y relegados quienes a partir de su cultura, de sus costumbres, tradiciones y mas significaciones sean copartícipes en la reestructuración del poder, del estado en condiciones simétricas y de equidad.⁶⁵

La interculturalidad como parte de la Reforma educativa busca formar al niño consciente de su ecuatorianidad, así lo expresa uno de los objetivos de la Reforma Curricular “Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la familia, a la comunidad y a la nación”⁶⁶. Infiriendo el sentido de uno de los objetivos se puede constatar que solamente el reconocimiento de la diversidad por parte de los niños y niñas no conllevará a un proceso de interculturalidad, es necesario el desarrollo de acciones más concretas tanto en el aula, en la escuela y de hecho en el entorno social.

Antonio Muñoz Sedano plantea un modelo de educación intercultural en la cual se prepare al alumno para vivir en una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima, en la que se considera a la lengua materna como una adquisición y punto de apoyo para el aprendizaje, busca desarrollar en los alumnos el gusto y la capacidad de trabajar en la construcción de una sociedad en igualdad de derechos y equidad, en donde

⁶⁵ (C. Vélez, *La interculturalidad en la educación básica*, p.39)

las diferencias culturales se consideren como una riqueza común y no como factor de división. Con esta concepción plena, la educación intercultural dejará de ser percibida como una necesidad marginal que atiende a las minorías y adquirirá la relevancia de ser considerada una de las dimensiones básicas de la educación general de los individuos, los grupos y las comunidades.⁶⁷

Como se puede apreciar la buena intención de aplicar la interculturalidad como un eje transversal pretende que esta sea tratada de una forma compulsiva y holística, sin embargo no se nota la operatividad que ésta tiene, ya lo advierte Catalina Vélez cuando manifiesta que no se incorpora la interculturalidad ni como principio, ni como contenido, ni como eje, ni como metodología, puesto que se queda en el mero enunciado, con esta afirmación podría inferirse que no existe un plan o un programa operativo que garantice la aplicación, y el desarrollo de la interculturalidad, por consiguiente quedaría a libre albedrío e ingenio de los docentes y directivos el buscar estrategias que operativicen la interculturalidad en las prácticas pedagógicas y sobre todo que se empiece a trabajar en la formación de una sociedad pluralista a partir de la escuela.

Antes de entrar al capítulo III sobre las percepciones de los actores, intentaré redefinir los conceptos de educación hispana y de educación bilingüe y las ideologías que subyacen en estos conceptos, a partir de la lectura de algunos autores, así como de mi experiencia.

Educación hispana

Haciendo una reminiscencia de todas las implicaciones que trajo la conquista española, como la dominación, el atropello cultural, la negación de la humanidad de los conquistados, etc. El hecho de considerar nuestro sistema educativo como hispano, prácticamente es aceptar todo el acervo cultural español, sin llegar a la valoración de lo nuestro. El solo hecho de denominarla como “hispana” tal como lo plantea Lourdes

⁶⁶ (M. De Educación, *Reforma Curricular Consensuada*, p.33)

Endara⁶⁸ “es abarcar no solo a lengua, sino todo el contexto de lo español, sin considerar que la llamada educación hispana se da dentro de un territorio con identidad nacional, con culturas propias y con sus características”. Entonces considerar todo un sistema educativo nacional como” hispano” supone renunciar a la identidad y someterse a esos cánones españoles, por el sólo hecho de hablar su lengua. Así también lo hispano representa una separación con el sistema de educación bilingüe, toda vez que sutilmente se sigue manteniendo la hegemonía del grupo blanco- mestizo y el sometimiento de los pueblos a este sistema que a la vez los discrimina y los relega.

Educación Intercultural Bilingüe

Hablar de educación intercultural bilingüe es hacer una trayectoria por todos los procesos de insurgencia y reivindicación que desarrollaron los pueblos subalternizados, pero también es detenerse a mirar la subordinación que éste sufre frente al llamado sistema hispano, toda vez que el sistema de educación bilingüe se crea como una forma de recuperación, de valoración de la identidad de cada uno de los pueblos indígenas ecuatorianos ante el sometimiento político, de poder y epistémico que se ejerce sobre ellos por parte de los grupos de poder.

Luis Montaluisa expone las limitantes que sufrió la DINEIB para constituirse como tal, así en uno de sus pronunciamientos manifiesta: “La lucha para organizar y posicionar a la DINEIB fue dura. Fui secuestrado por profesores hispano hablantes en Latacunga y Riobamba. En varias provincias se habían organizado frentes de dignidad del magisterio para impedir que se concretara la DINEIB. En ese momento experimentamos lo que era el

⁶⁷ Muñoz, Sedano Antonio, *Enciclopedia de la Pedagogía*, Universidad Camilo José Cela Barcelona, Espasa Calpe, S. A, 2002

⁶⁸ Endara Lourdes, *Ciudadanos vs, caníbales: la construcción de la identidad “mestiza”* en Cervone Emma, *Ecuador racista, Imágenes e Identidades*, FLACSO, Quito, 1999, p.73

racismo en profundidad”⁶⁹ Como se puede apreciar la Educación Bilingüe no fue pensada como parte sustancial del país, su constitución representó resistencia y oposición de “estos profesores”, mismos que representaban la ideología de todo un sistema lo que de hecho negó la presencia de los pueblos indígenas; son sus luchas y conquistas las que llevaron a tomar parte como un sistema de educación en nuestro país.

Hablar de educación intercultural bilingüe también connota el sentido limitante que este tiene, toda vez que se le encausa a utilizar su lengua nativa y el español, cerrando las puertas a otras lenguas y por tanto a otros espacios de interacción social y cultural. Si bien se reconoce oficialmente la existencia de los dos sistemas, esto connota como si habláramos de dos países y lo que es más uno subordinado a otro, por consiguiente al constituirnos como un estado soberano, libre e independiente, que reconoce y valora su identidad así como la unidad, no podríamos hablar de dos sistemas educativos, sino de uno solo “ El sistema educativo ecuatoriano” que dé cabida a las diversas lenguas que conforman el país, conservando su identidad, sus características y sus valoraciones.

⁶⁹ Montaluisa Luis, *Trayectoria histórica de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador, en Educación Intercultural Bilingüe y participación Social, Normas Legales- Ecuador*, Care Internacional en Ecuador, Quito, 2008, p,68

CAPITULO II

BREVE APROXIMACION A LA ESPACIALIDAD DE LOS ESCENARIOS DE ESTUDIO.

SIGCHOS ESCENARIO DE LA ESCUELA “Dr. CÉSAR SUÁREZ SALAZAR”

El cantón Sigchos es el escenario que alberga a las instituciones educativas donde se desarrolló la investigación sobre la interculturalidad, la escuela “Dr. César Suárez Salazar”, misma que corresponde a la parroquia matriz Sigchos y la escuela “Mariano Montes” que corresponde a la parroquia Isinliví.

El cantón Sigchos se encuentra ubicado en la Provincia de Cotopaxi, su cabecera cantonal es Sigchos, constituye la población más importante de la hoya lateral de Río Toachi, siendo el eje socio - económico de un conjunto de parroquias, comunidades y caseríos aledaños que constituye una unidad geográfica definida. Sigchos con sus cinco parroquias (Sigchos, Chugchilán, Isinliví, Las Pampas, Palo Quemado), es uno de los cantones mas recientes de la provincia de Cotopaxi; creado mediante decreto legislativo del 21 de julio de 1992 y publicado su creación en el registro oficial N° 995 del 07 de agosto del mismo año.⁷⁰

Toponimia: Sigchos proviene del nombre SIGCHILA que significa “Brazo de Hierro”, hombre muy fuerte, y aguerrido que dominó y dirigió con tenacidad su pueblo. Sigchos o Sicchos, son nombres paleográficos de la población que ocupa una llanura de la orilla izquierda del río Toachi. De la lengua del colorado shik (ie), que se interpreta en español cedazo; chus (a) humear, la interpretación sería Sigchos = cedazo humeante.⁷¹

“Situación Geográfica.- El cantón Sigchos se encuentra ubicado en el extremo nor-occidental de la provincia de Cotopaxi, a 00° 42’ 03” de latitud Sur y a 78° 53’ 14” de

⁷⁰ Gobierno Municipal del Cantón Sigchos, *Sigchos Ayer, Hoy y Siempre*, Revista del Gobierno Municipal N°1 Vol,1 Latacunga, Gráficas Nuevo Mundo, 2007, p.13

⁷¹ Néstor Salazar, *Documento reseña histórica de Sigchos, 2005*

latitud oeste. Conlinda al Norte con la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y el cantón Mejía de la Provincia de Pichincha; al Sur con el cantón Pujilí, al oriente con los cantones Latacunga y Saquisilí y al Noroccidente con Santo Domingo y la Maná. Su superficie total es de 127.043 Has. que se encuentran inscritas en la parte media y alta de la hoya del Río Toachi, formada entre los sistemas montañosos de la Cordillera occidental de los Andes y la cordillera de Chugchilán, abarca tres sistemas naturales de vida: páramo, valle y subtropical.⁷²

Población.- La población del cantón es de 23.738 habitantes aproximadamente y se encuentra ubicada casi en su totalidad en el área rural. La población localizada en el sur del cantón específicamente en Chugchilán e Isinliví es mayoritariamente indígena (96%) y la que se encuentra hacia el centro norte, es decir en Sigchos, Las Pampas y Palo Quemado es predominantemente mestiza, por lo que en la totalidad de población del cantón, el 40.6% son indígenas y hablan el Quichua y el 59.4% son mestizos.⁷³

Pobreza e indigencia.- El 86 % de la población total del cantón se encuentra en una situación de empobrecimiento. De ellos el 62% son indigentes; Sigchos es el tercer cantón más pobre del país, encontrándose la mayor incidencia de pobreza e indigencia en la población indígena de Chugchilán e Isinliví, lo que desencadena en una constante migración; Los habitantes migran con destino a las ciudades de Santo Domingo, La Maná y Quevedo en la costa y en la Sierra migran a las ciudades de Latacunga, Quito y Ambato; su trabajo se concentra en las fincas, el comercio informal y las construcciones. La principal causa de la migración es la búsqueda de fuentes de empleo, así también cabe mencionar el estudio superior como una razón de superación profesional. La migración a más de ser interna, también se ha expandido hacia el exterior con destinos como Estados

⁷² Gobierno Municipal del Cantón Sigchos, *Sigchos Ayer, Hoy y Siempre*, p.21)

⁷³ *Ibidem*, p.21

Unidos, España, Italia. Es importante destacar el profundo arraigo que los migrantes tienen hacia su tierra.⁷⁴

Economía Local.- En el cantón Sigchos predomina el sistema de producción primaria basada en una agricultura y ganadería tradicional, caracterizada por el bajo rendimiento destinado al auto consumo en su mayoría. La mayor parte de los suelos están en procesos de erosión y la capa fértil es muy frágil. Para el trabajo de las parcelas se utiliza mano de obra familiar, especialmente de la mujer la misma que se dedica a la crianza de animales menores y los quehaceres domésticos.⁷⁵

Topografía.- El clima del cantón está relacionado con las condiciones de topografía y relieve. La zona occidental de las estribaciones recibe altas precipitaciones debido a la presencia de la cordillera que obliga a los vientos cálidos y húmedos que vienen de la costa a ascender rápidamente, lo que ocasiona una condensación de la humedad, la misma que se precipita en forma de lluvia. El callejón recibe menos lluvia debido a la descarga de la humedad en las estribaciones. Las zonas altas son húmedas debido a las bajas temperaturas. La mayor parte del territorio se encuentra cubierta de neblina lo que permite mantener la agricultura.⁷⁶

Sigchos en sus cumbres más altas Ilinizas y Yanahurco tiene una altitud sobre 3200msnm. y una temperatura media de 8°C, en la parte media localizada en las parroquias Sigchos, Isinliví y Chugchilán con un clima ecuatorial mesotérmico semihumedo, una altitud entre los 2800 msnm. y una temperatura promedio de 12 y 18°C; y en la parte baja con un clima tropical lluviosos localizado en el sector subtropical Las Pampas y Palo Quemado con una temperatura media de 15°C.⁷⁷

⁷⁴ Ibídem, p.20.

⁷⁵ Ibídem, p.14.

⁷⁸ Ibídem, p.13

Eliminado: ¶
¶

La Parroquia Sigchos.- La parroquia Sigchos constituye la cabecera cantonal, en su centro urbano dispone todos los servicios administrativos, así como también instituciones educativas de educación primaria y secundaria. La distancia desde la cabecera cantonal hasta la capital de provincia, Latacunga es de 67 Km.⁷⁸

Fiestas y tradiciones de la localidad.- Entre las principales celebraciones del cantón cuentan sus fiestas de cantonización el 21 de julio en las que se realizan manifestaciones culturales como: toros de pueblo, pelea de gallos, desfiles de comparsas y el famoso concurso de bandas de pueblo; también se destacan las fiestas patronales en honor al ARCÁNGEL SAN MIGUEL las mismas que se celebran el 29 de septiembre con misas, procesiones, comparsas, etc. Cabe destacar una celebración importante que es la de las Pascuas de Resurrección en la que se acostumbra a faenar una gran cantidad de reses.⁷⁹

Educación.- El cantón Sigchos cuenta con un total de 102 instituciones educativas del nivel primario, ubicadas en todos y cada uno de los recintos y comunidades y con 7 instituciones de educación media en las cabeceras parroquiales, tanto en el sistema presencial como semipresencial dentro del sostenimiento fiscal. En el año 2005 se crea una institución educativa de carácter municipal que abarca los niveles primario y secundario, cabe destacar la presencia del Colegio Bilingüe Jatari Unancha, así como del Instituto tecnológico Don Bosco dirigido por la organización Matto Grosso. A nivel de educación superior Actualmente se encuentran gestionando una Extensión de la Universidad Técnica de Cotopaxi.⁸⁰

Analfabetismo.- Sigchos tiene el 31% de analfabetismo, lo cual indica que esta por encima de la media nacional 12%. Si se considera el analfabetismo funcional Sigchos es el cantón con más alto porcentaje dentro de la provincia.⁸¹

⁷⁹ *Ibíd.*, p.13

⁸⁰ *Ibíd.*, p.24

⁸¹ *Ibíd.*, p.24

BREVE APROXIMACIÓN AL ESCENARIO DE LA ESCUELA “Dr. CÉSAR SUÁREZ SALAZAR”

Ubicación Geográfica.- La escuela fiscal mixta “Dr. César Suárez Salazar” se encuentra ubicada en la parroquia urbana Sigchos.

Población escolar.- La escuela “Dr. César Suárez Salazar” es una institución fiscal mixta que pertenece al sistema Hispano, cuenta actualmente con educación Inicial y los siete años de educación básica, para el año lectivo 2007 –2008 contó con una población escolar de 280 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 151 hombres y 129 mujeres. Su personal docente está integrado por ocho maestros fiscales y tres contratados, los mismos que en un 80% poseen educación universitaria con especialidad en Ciencias de la Educación. También dispone de una Auxiliar de Servicio.

Contexto Socio Cultural.- La institución atiende a una población eminentemente mestiza y una minoría indígena; las mismas que constituyen un número de cien familias. La residencia de los estudiantes es de un 80% en el perímetro urbano, de este 80% aproximadamente un 20% corresponde a familias cuya residencia habitual está en el sector tropical y que debido a la escolarización migran hacia el sector urbano, dejando a los niños casi en total abandono. El 20% restante corresponde a la población rural de las comunidades aledañas.

Actividad productiva.- La actividad productiva de las familias en su mayoría se basa en la agricultura y ganadería, esta última se la realiza en sitios de terreno alejados llamados fincas; un porcentaje se dedica al comercio en la zona urbana del cantón y un porcentaje menor ocupa plazas de trabajo profesional.

Índices lingüísticos.- la población en su mayoría habla el idioma español y tan solo un 2% utiliza la lengua materna.

Flujos Migratorios.- Un 25% de los padres y madres de familia migran en busca de fuentes de trabajo; internamente lo hacen a Latacunga, Quito y Ambato en donde se ocupan especialmente en la construcción y como empleadas domésticas. De este 25% un 10% aproximadamente lo hacen al extranjero a países como España, Italia y Estados Unidos, dejando a sus niños al cuidado de sus familias.

Diagnóstico de infraestructura y servicios

La institución dispone de una infraestructura de 14 aulas, oficinas administrativas, salón de uso múltiple, cancha deportiva, juegos infantiles, baterías higiénicas, patios adoquinados, espacios verdes y cerramiento. También dispone de servicios básicos como: luz eléctrica, agua entubada, teléfono e internet. Cuenta con un laboratorio de computación, sin embargo hay un déficit de mobiliario y equipamiento.⁸²

Breve Acercamiento a la temporalidad de la escuela.

Historia de la Escuela.- La institución se creó por la necesidad educativa de la población, puesto que antaño existía una sola institución Educativa, la escuela Federico González Suárez, la misma que albergaba una excesiva población estudiantil, en tal razón por disposición de la Dirección Provincial de Educación en la persona del señor supervisor Licenciado Manuel Ramos el 29 de septiembre de 1979 se crea la escuela de niñas denominada Isabel La Católica y la escuela González Suárez adquiere la condición de masculino. Se procede bajo lo dispuesto y se legaliza toda la documentación correspondiente. La escuela inició con los seis años de educación primaria, seis maestros y un promedio de 150 niñas.

⁸² (Información proporcionada por el Lic. Medardo Castellano, Director de la Institución, en base a los archivos existentes, junio del 2008)

Por pedido de la comunidad se solicita a la Dirección Provincial de Educación el cambio de nombre por el de un connotado ciudadano Sigchense el Dr. César Heriberto Suárez Salazar, adoptando este nombre mediante acuerdo ministerial N° 1259 del 19 de noviembre de 1991. A partir de este año la escuela se convierte en mixta por disposición del señor Ministro de Educación Dr. Alfredo Vera Arrata quien dispone la coeducación. Desde esa época hasta la presente la institución ha ido creciendo tanto en su infraestructura como en el número de docentes.⁸³

Presencia de la Interculturalidad como discurso en la escuela.- La Interculturalidad como eje transversal de la educación básica se hace presente como discurso en la institución desde la implementación de la Reforma curricular a partir de 1997.

BREVE APROXIMACIÓN AL ESCENARIO DE LA ESCUELA “MARIANO MONTES”

La comunidad de Guantualó se encuentra ubicada al suroeste de la parroquia Isinliví aproximadamente a 17 Km. de la cabecera cantonal. Guantualó es parte de la jurisdicción de la parroquia Isinliví.

Diagnóstico de Infraestructura y servicios.- La comunidad cuenta con los servicios de luz eléctrica, agua entubada, letrinización, telefonía fija y celular, así también cuenta con transporte de pasajeros diariamente hacia Latacunga.

Toponimia.- La comunidad lleva el nombre de Guantualó ya que ancestralmente el lugar estaba cultivado por una gran cantidad de plantas de guanto a lo que los primeros habitantes decidieron darle este nombre.

⁸³ (Información proporcionada por el Lic. Medardo Castellano, Director de la Institución, en base a los archivos existentes, junio del 2008)

Características del territorio.- La comunidad de Guantualó es una comunidad rural, corresponde a la zona media y tiene una altitud de 3226 msnm. con una temperatura promedio de 15°C.⁸⁴

Condiciones topográficas.- El relieve está constituido por la presencia de colinas y montañas, el suelo es de naturaleza arcillosa y se mantiene húmedo gracias a la presencia constante de neblina.⁸⁵

Sistema de Producción.- La economía local se basa en actividades primarias como la agricultura y ganadería tradicional y se complementa con actividades productivas de comercio informal en la feria del lugar. Los animales que se destacan en su crianza son ganado vacuno, ovejas, cabras chanchos, llamas y en menor proporción caballos y asnos.

Población.- Los primeros pobladores de este lugar fueron las familias: Semanate, Granja, Mejía, Miranda, Bautista, Herrera, las mismas que se consideraban étnicamente como blancos y las familias: Llimpi, Valiente, Cuchipe, Pilaguano entre otras que eran consideradas indígenas, estas familias posteriormente se fusionaron mediante el matrimonio, actualmente cuenta con un aproximado de 220 familias en su mayoría indígena, toda vez que las familias consideradas como “blancas” han migrado del lugar.

Índices Lingüísticos.- Al ser una población eminentemente indígena tienen como lengua materna el quichua, sin embargo un gran porcentaje de niños y jóvenes no hablan porque se sienten subestimados.

Flujo migratorio.- El déficit de fuentes de trabajo ha motivado especialmente a los jefes de familia a migrar hacia ciudades como Latacunga, Ambato, Quito, Quevedo y La Maná donde se emplean en la construcción, la carga, como estibadores en las bananeras, etc. lo

⁸⁴ (Revista del Gobierno Municipal, *Sigchos ayer, hoy y siempre*, p.13)

⁸⁶ Información proporcionada por el Lic. Ángel Naranjo, Director de la institución en base a los archivos existentes. tomada de los archivos de la institución, junio del 2008.

Eliminado: ¶

que permite solventar las necesidades más urgentes de los hogares. La migración también obedece a factores como educación secundaria y superior.

Fiestas y tradiciones de la localidad.- Se conoce que desde los primeros pobladores alegraban el lugar realizando algunas fiestas tales como: La Noche Buena, Año Viejo, Año Nuevo, La Fiesta de la Virgen del Carmen y el Carnaval. En la actualidad se conservan las celebraciones de Noche Buena, Año Viejo, Año Nuevo y Carnaval, a estas fiestas daban realce los siguientes personajes: el Sacharruna, los reyes magos acompañados por los negros, osos, tigres, otavaleños, moros vestidos de blanco con careta, yumbos, payasos, monos, chinas y caporales. En la actualidad los personajes que aun se conservan son: el Sacharruna, las chinas y caporales.

Comidas típicas.- En las celebraciones comunitarias así como en las familiares, los priostes o anfitriones de las fiestas acostumbran a servir a sus invitados cinco platos típicos: caldo de gallina, ají de cuy, sancocho, runaicho y la chicha. El runaicho conocido por la gente del lugar como boda se prepara con harina de haba o maíz, papas enteras, mote y carne de borrego, este es uno de los platos que no puede faltar en los festejos.

ESCUELA “MARIANO MONTES”

Población escolar.- La escuela “Mariano Montes” es una institución fiscal mixta pluridocente que pertenece al sistema Hispano, cuenta con los siete años de educación básica y seis profesores con formación superior y especialidad en Ciencias de la educación. Atiende a 100 familias aproximadamente y en el año lectivo 2007 – 2008 contó con un total de 205 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 116 hombres y 89 mujeres.

Diagnóstico de Infraestructura y servicios.- La institución dispone de 7 aulas, un comedor escolar, juegos infantiles, baterías sanitarias, un bar escolar y espacios verdes, en cuanto a servicios dispone de agua entubada. Actualmente cuenta con la intervención de

Plan Internacional que brinda apoyo en infraestructura, equipamiento y capacitación todo esto con un trabajo basado en enfoque de derechos infantiles

Breve aproximación a la historia de la escuela. – La educación en la comunidad de Guantualó aparece con la presencia del señor Emilio Semanate, persona que sabía leer y al presenciar el avanzado índice de analfabetismo en la comunidad ofrece sus servicios como profesor particular pagado por los padres de familia, con una retribución mensual de 15 sucres, la escuela funcionó en una choza, aproximadamente en el año de 1900. Posteriormente en similares condiciones de profesoras particulares le reemplazan las señoras Isolina Tapia y Zoila Romero. Mediante gestiones realizadas ante la Dirección Provincial de Educación consiguió la primera profesora fiscal, paulatinamente la escuela fue creciendo hasta alcanzar un elevado índice de estudiantes y ya para el año 1994 se contó con la presencia de cuatro docentes fiscales.

Debido a la necesidad de infraestructura se realizaron las gestiones pertinentes ante el Consejo Provincial, consiguiendo la construcción de dos aulas de bloque y teja, las mismas que resultaron insuficientes y se vio la necesidad de arrendar dos locales en la comunidad que estuvieron pagados por el Fisco. En la actualidad gracias a la gestión de los docentes, la comunidad y al apoyo de los gobiernos seccionales y Plan Internacional se cuenta con local propio y una infraestructura de seis aulas, un comedor escolar y baterías sanitarias. La Escuela Mariano Montes ha educado durante un siglo a los niños y niñas de la comunidad y sectores aledaños.⁸⁶

Presencia de la interculturalidad como discurso en la escuela.- La interculturalidad como eje transversal de la educación se hace presente en la institución desde la difusión de la Reforma curricular a partir de 1999.

CAPITULO III

SENTIDO DE LA INTERCULTURALIDAD

La interculturalidad en el país emerge como una respuesta al conflicto generado por las asimetrías sociales y sus diferentes representaciones. Este proceso epistémico y político es promovido por el grupo indígena y busca deconstruir la colonialidad del poder, del saber y del ser en procura de conformar sociedades equitativas, es el campo educativo y sus instancias el terreno mas fértil para empezar a trabajar en interculturalidad, por consiguiente la investigación dentro de las instituciones educativas permitirá conocer si el enunciado teórico se hace realidad y de que manera se la operativiza, serán las percepciones de los estudiantes, los docentes, autoridades y padres de familia las que evidencien en qué medida la relación intercultural se incluye como parte activa del centro educativo.

SIGCHOS UN ESCENARIO PROPICIO PARA CONSTRUIR LA INTERCULTURALIDAD

UNA MIRADA DESDE LOS ACTORES EDUCATIVOS

Escuela Dr. “César Suárez Salazar”

La encuesta se aplicó a una muestra de 30 estudiantes de quinto, sexto y séptimos años y se reforzó la respuesta con una entrevista grupal; así también la entrevista se aplicó a los 7 docentes de la institución y a 21 padres y madres de familia.

Identificación con el grupo cultural

ACTORES GRUPO CULTURAL	ESTUDIANTES	DOCENTES	P.DE FAMILIA
MESTIZO	86.6 %	100 %	100%
INDÍGENA	3.3 %		
BLANCO	10 %		

Escuela “Mariano Montes”

La encuesta se aplicó a una muestra de 30 estudiantes de quinto, sexto y séptimos años y se reforzó la respuesta con una entrevista grupal; así también la entrevista se aplicó a 3 docentes de la institución y 20 padres y madres de familia.

ACTORES GRUPO CULTURAL	ESTUDIANTES	DOCENTES	P.DE FAMILIA
MESTIZO	60 %	100 %	70 %
INDÍGENA	26.6 %		30 %
BLANCO	13.4 %		

Análisis comparativo entre las instituciones

El análisis se lo realizó de una forma comparativa toda vez que al revisar las respuestas se pudo evidenciar aspectos casi similares.

La Interculturalidad desde el sentir de los diferentes actores educativos

En torno al conocimiento de lo que es la interculturalidad los actores educativos responden de la siguiente manera:

NIÑOS/AS	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
CONOCEN	53.3 %	30.3 %
NO CONOCEN	46.7 %	60.6 %

Al interrogar al grupo sobre lo que es interculturalidad, ellos la conciben de la siguiente manera:

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
<ul style="list-style-type: none">- <i>La interculturalidad para nosotros son todas las tradiciones, como nos vestimos, comemos, hablamos, como vivimos, la forma de nuestra vivienda, los colores de la piel, la lengua que utilizamos, lo que cultivamos.</i>- <i>La interculturalidad son todas las culturas que existieron y existen en la Costa, Sierra y oriente.</i>- <i>La interculturalidad sobre todo es la forma como nos entendemos entre personas</i>	<ul style="list-style-type: none">- <i>La interculturalidad son las fiestas, tradiciones, costumbres de nuestros antepasados</i>

Como se puede evidenciar no todos los niños de las dos instituciones tienen conocimiento de lo que es interculturalidad, al hacer referencia a las tradiciones, fiestas, vestimenta, la lengua, la comida, mantienen una percepción casi similar en cuanto a la visión folclórica de lo que es interculturalidad que si bien es parte complementaria de este proceso no es la más importante;

Mientras que los niños de la escuela Dr. César Suárez cuando hacen referencia a las diversas culturas que existen en nuestro país mantienen una visión multiculturalista; que como lo advierte Walsh, la sola presencia de diversos grupos culturales no es garantía de una convivencia equitativa y armoniosa; para los niños de la escuela Mariano Montes cuando mencionan a sus antepasados conservan una visión alocrónica que niega historicidad y contemporaneidad a los actores y los relega a un pasado, sin considerar que la interculturalidad tiene actores que intervienen en un tiempo y en un espacio presente.

Un criterio de uno de los niños de la escuela Dr. César Suárez connota un sentido más profundo de lo que es interculturalidad, al hacer referencia a la forma como nos entendemos entre personas, se hace referencia a la condición humana que es la que nos une y por tanto la aspiración a una convivencia solidaria, fraterna y equitativa en donde se acepte la diferencia y se construya espacios de alteridad en donde el otro y yo nos valoremos en la misma medida.

Docentes:

DOCENTES	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
CONOCEN	100 %	100 %
NO CONOCEN		

Los docentes de la escuela Dr. César Suárez mantiene diversos criterios sobre lo que es interculturalidad:

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
<ul style="list-style-type: none"> - <i>La interculturalidad son las diferentes razas que existen en nuestro país.</i> - <i>Es una mezcla de costumbres, hábitos, actividades que realizan las diferentes</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Es el reconocimiento de nuestra etnia cultural, esto quiere decir respetar la raza, la religión, la vestimenta, el idioma de un grupo humano o clase social.- (Director)</i>

<p><i>clases sociales.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Son todas las lenguas, los idiomas que existen en nuestro país, en las regiones, básicamente es algo significativo en el haber cultural que debemos mantener, conservar y respetar</i> - <i>En estos últimos tiempos la interculturalidad esta desapareciendo poco a poco, no hay un tratamiento efectivo, el gobierno no ha hecho nada para conservar las costumbres y tradiciones de la gente antigua.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mantener nuestras costumbres, tradiciones, nuestras culturas, la religión, nuestra identidad</i>
---	---

En las dos instituciones a pesar de responder los docentes que si conocen lo que es interculturalidad, se puede notar una contradicción, puesto que las percepciones anteriores al igual que de los niños connotan la visión multiculturalista, folclórica y alocrónica que se tiene de interculturalidad, al proponer el término razas y clases sociales hacen alusión a una visión racializada, pluriculturalista en donde las jerarquías raciales se hacen presente; cuando se mencionan las costumbres, los hábitos, las actividades, las lenguas que se debe mantener, conservar y respetar, connota el carácter folclórico que se le da a la cultura como algo intacto que no debe cambiar.; Este sentido alocrónico niega historicidad y contemporaneidad a los actores; Concebir de esta manera la interculturalidad sobre todo en la escuela es minimizar su importancia y permitir que las jerarquías raciales y sociales se sigan manteniendo y reproduciendo.

En uno de los criterios de interculturalidad se nota la visión alocrónica que se le da y lo que es mas grave aún se piensa que el gobierno es el encargado de conservar, se busca una legitimación legal, sin considerar que lo que debe existir es una legitimación social para su reconocimiento. Aún se ve a la interculturalidad desde afuera como una cuestión de los “otros”, del gobierno o de las autoridades en la que nosotros o la escuela no debemos ser partícipes, no se tiene una percepción de alteridad ni se la considera como una condición de interrelación sustentable y equitativa.

Sin embargo y a pesar de estos pronunciamientos también surgen criterios que dejan ver el sentido político, de la interculturalidad, Así:

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
<ul style="list-style-type: none"> - <i>La interrelación de varias culturas dentro de un determinado grupo social, dentro de su convivencia diaria</i> - <i>Son las relaciones entre indígenas, mestizos, blancos, negros; el trabajo, las fiestas, la cuestión religiosa.</i> - <i>El trato justo y equitativo de todas nuestras etnias en los ámbitos social, cultural, educativo, etc.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Son las relaciones sociales entre pueblos, comunidades, sin ninguna distinción social.</i>

Estos pronunciamientos paradójicamente con los anteriores evidencian indicios de una concepción política, se hace referencia a la relación justa y equitativa, dentro de todos los ámbitos, ya se concibe la interculturalidad como el espacio en que todos y todas podemos y debemos actuar en igualdad de oportunidades, como bien refiere Walsh cuando menciona la interculturalidad es una búsqueda intensa de cambiar y modificar las tradicionales estructuras sociales, de transformar las jerarquías y socializar el poder o de construir otras formas de poder, sobre todo si se trata de la escuela, pues éste es el espacio mas propicio para promover desde los niños la vivencia del respeto, el conocimiento y la aceptación de la diversidad y la diferencia, superando los tradicionales estigmas sociales que permitan hacer de la diversidad elementos de riqueza en la convivencia.

P. DE FAMILIA	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
CONOCEN	71 %	25 %
NO CONOCEN	29 %	75 %

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Son las diferentes razas que existen en el país;</i> - <i>Son las diferentes organizaciones sociales, que mantienen su régimen, su reglamento</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Son las fiestas, las costumbres, las tradiciones de nuestro pueblo</i> - <i>Es el idioma que hablamos, como nos vestimos y como somos</i>

En estos criterios se puede notar el sentido amplio y profundo que connota la interculturalidad, se hace referencia a espacios de organización y participación, pero no se menciona el ¿por qué? de estos espacios, como llegaron a constituirse; en tanto se corre el riesgo de que solamente se lo tome como un aspecto formal y jurídico, pero mas allá de lo legal es necesario trascender fronteras, y comprender el valor de convivir en fraternidad, en equidad y en armonía, si no se llega a la conciencia de la necesidad difícilmente lo legal puede trascender.

Contradictoriamente con estos pronunciamientos, en las dos instituciones surgen criterios que hacen referencia y connotan el verdadero sentido de interculturalidad;

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Es el trato igual para todos sin ver el color ni la raza; Es valorarnos como somos, sean blancos, negros, indígenas, pobres o ricos;</i> - <i>La relación de todas las culturas mestizos, indígenas, mulatos, la gente que no tiene preparación; que no haya discriminación por religión, por dinero, por ser mestizo porque se da se da este problema en Sigchos</i> - <i>Es donde las personas tenemos encuentros para darnos cuenta que todos somos iguales.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>La interculturalidad son las formas como vivimos, como nos entendemos entre las personas de un lugar.</i>

En estos criterios se connota el carácter político de la interculturalidad, se propende y se aspira a un trato equitativo de todos los grupos y etnias, se considera la aceptación de la diferencia como un factor de interrelación y no de división y lo que es mas se hace alusión a la existencia misma del ser, a un proyecto de vida, al considerar que todos somos seres humanos y por tanto somos iguales.

La interculturalidad como parte sustancial en las programaciones de la escuela.

Al interrogar si se trata la interculturalidad en la escuela se pudo obtener los siguientes resultados:

NIÑOS/AS	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
SI SE TRATA	76 %	70 %
NO SE TRATA	24 %	30 %

Con respecto a su tratamiento manifiestan criterios similares:

- <i>Tratamos la interculturalidad cuando aprendemos sobre las costumbres, las fiestas, las comparsas</i> - <i>Cuando observamos en los libros las diferentes cultura y pueblos</i> - <i>Si cuando hablamos de todas las personas: los indígenas, los negros, los blancos, los mestizos y pensamos que todos somos iguales.</i>

Como se puede evidenciar en las dos instituciones el pronunciamiento de los niños reafirma el sentido de interculturalidad que se mantiene en la escuela, las respuestas connotan el carácter superfluo con el que se trata y lo que es mas grave aún, se sigue manteniendo el sentido multiculturalista y folclórico

DOCENTES	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
SI SE TRATA	100 %	100 %

En las dos instituciones se dan las siguientes respuestas

- <i>Se lo ha hecho de una forma general, no se le da la importancia que debe.;</i> - <i>Consta como enunciado en los textos y las planificaciones,</i> - <i>En los textos del Ministerio de educación se considera la interculturalidad como eje transversal sin embargo no se aplican en todas las áreas.</i> - <i>En la Reforma educativa inicial si se menciona, pero en los textos y carteles no.</i>

En torno a la presencia de la interculturalidad como parte de las programaciones se puede evidenciar al igual que en las respuestas de los niños el carácter superficial que se la ha dado, no se concreta su tratamiento en la escuela, solo se lo mantiene en el discurso o enunciado; a pesar de ser un eje transversal no es una garantía para su aplicación a lo largo y ancho del currículo como expresa Catalina Vélez, la interculturalidad no se la trata ni como contenido, ni como eje, ni como metodología, por ello no llega a operativizarse y a concretarse en el aula..

En la escuela Dr. César Suárez se pudo obtener los siguientes criterios:

- <i>No hemos recibido cursos,</i> - <i>Se hace presente mediante poemas, historietas, cuentos, leyendas, etc.</i> - <i>En los libros del Ministerio de educación se hace presente al comienzo de la unidad didáctica con lecturas, los materiales hacen referencia a los grupos indígenas, quichuas, otavalos, salasacas, etc.</i>

El desconocimiento del verdadero sentido de la interculturalidad y mas todavía el hecho de no constar dentro de los programas de capacitación docente presenta dificultad a la hora de su aplicación, pero mas que una cuestión del Estado, de las autoridades es un aspecto que compete a cada uno de los maestros como actores sociales el empezar a construir espacios de transformación, de socialización del poder, del saber y del ser y sobre todo a descolonizar la vida,

PADRES DE F.	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
SI SE TRATA	80 %	20 %
NO SE TRATA	20 %	80 %

Con respecto a sus respuestas tienen pronunciamientos similares así:

- <i>Se da a conocer en los programas sociales</i> - <i>En los libros del Ministerio</i> - <i>Pensamos que se trata en las clases en los libros de los niños.</i>

Al igual que en los grupos anteriores se refuerza el carácter superficial de su tratamiento, mucho mas si se desconoce o se tergiversa el sentido de interculturalidad, quizá el pronunciamiento de que si se contempla en las programaciones se deba únicamente al enunciado teórico.

¿Como se lleva a la práctica la interculturalidad en el aula?

CÉSAR SUÁREZ – MARIANO MONTES	CÉSARSUÁREZ – MARIANO MONTES
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Se analiza con los niños, se los conciencia tratando de mejorar que puedan integrarse a otra cultura;</i> - <i>Hay mucha dificultad y descuido por parte del maestro para llevarla a la práctica, como se trata de una población mestiza no se presta la debida atención a las explicaciones de las diferentes etnias y culturas.</i> - <i>Mediante narraciones de hechos del pasado, del baile y la música;</i> - 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tratando a todos los alumnos con igualdad de derechos, haciéndoles partícipes de todos los acontecimientos que se realice en el aula y la escuela.</i> - <i>A través de la valoración y el respeto de las diferencias individuales.</i> - <i>Respetando y Haciendo que se respeten, que se vean iguales porque si se ha visto discrimen en el ámbito social del cantón.</i>

Desde la mirada de los docentes en torno a la práctica de la interculturalidad en la escuela

Dr. César Suárez se pudo obtener lo siguiente:

La respuesta que hace alusión uno de los docentes contrapone sus argumentos, por un lado se hace referencia a la conciencia y por otro se habla de asimilación, como si interculturalidad fuese el hecho de que una cultura por creerla inferior tenga que ser asimilada por una “superior para que supuestamente mejore”, pues este hecho connota la desvalorización de una cultura, de sus lengua, de su identidad y la hegemonía que aun se quiere preservar.

El hecho de considerar una escuela con una concentración de población eminentemente mestiza hace que la cultura del grupo mayoritario predomine y se margine al resto de culturas, pues se tiende a una idea centralizadora en donde la cultura mestiza es la que predomina y la que tiene valor y que en torno a ellas deben girar las demás, esta visión que se presenta ante los niños, hace que ellos conciban la desigualdad como una forma natural de relación considerando la supremacía blanco mestiza en donde el otro es el que tiene que integrarse por ser inferior.

- *Tratando a todos los alumnos con igualdad de derechos, haciéndoles partícipes de todos los acontecimientos que se realice en el aula y la escuela.*
- *A través de la valoración y el respeto de las diferencias individuales.*
- *Respetando y Haciendo que se respeten, que se vean iguales porque si se ha visto discrimen en el ámbito social del cantón*

Estos criterios e presentan como una respuesta a la discriminación latente en el ámbito social del cantón; se propende a una interrelación sustentable a partir de considerar, de respetar y valorar la diferencias con equidad, reconociendo la dignidad que tiene el otro como ser humano y como sujeto social, al empezar a trabajar con la interculturalidad se irrumpe la colonialidad del ser, del saber y del poder, rechazando toda forma de dominio y opresión y abriendo espacios para descolonizar la vida.

Un espacio de conocimiento de los grupos culturales y la visión de importancia que ellos connotan

Estudiantes:

Desde la percepción de los estudiantes en la escuela Dr. César Suárez se pudo obtener

las siguientes respuestas:

IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS CULTURALES	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
MESTIZO	73 %	35 %
INDÍGENA	6.6 %	12 %
BLANCO	6.6 %	15 %
A TODOS POR IGUAL	13 %	38 %

<ul style="list-style-type: none"> - <i>En las clases nuestros profesores si nos dan a conocer la existencia de los diversos grupos culturales en nuestro país, sabemos de los Shuar, Puruhaes, La cultura Chorrera, Panzaleos, Cañaris, Tsáchilas, Coltas, indígenas, negros, mestizos, blancos, los colorados, Caras, Jibaros, Caranquis, Paltas, Pu, etc.</i> - <i>Pensamos que se da más importancia a los blancos porque tienen dinero y casi todos son inteligentes.</i> - <i>Se da más importancia a los mestizos porque son más numerosos.</i> - <i>Se enseña mas de los indígenas, pensamos que son importantes para conocer la historia de nuestros antepasados, para saber como eran ellos y como han vivido y también porque son numerosos</i> - <i>CS Se enseña mas de los indígenas, pensamos que son importantes para conocer la historia de nuestros antepasados, para saber como eran ellos y como han vivido y también porque son numerosos.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Conocemos de los Tsáchilas, jibaros, los negros, los mestizos, los indígenas, blancos, Shuar, afros y campesino.</i> - <i>Se da más importancia a los blancos porque son más altos y guapos.</i> - <i>Se da mas importancia a los blancos y mestizos porque son mas respetuosos y los indígenas solamente asoman en los paros, en las protestas, son mas trabajadores, cosechan y venden los Shuar cazan, danzan, piden comida en la selva.</i>
---	--

En torno a la importancia que se da a los grupos culturales en las clases, si bien un porcentaje mayor en las dos instituciones afirman que se da importancia a todos los grupos por igual, no se puede descuidar ciertas respuestas que ponen en evidencia lo contrario; En las dos escuelas hay un dato preocupante en la percepción de los niños, al considerar la superioridad del blanco sobre los otros grupos culturales; Cuando se hace referencia a la hegemonía del grupo blanco mestizo se está adoptando situaciones racistas que mantienen la herencia colonial y que legitiman las asimetrías sociales, esta supuesta superioridad basada en el color de la piel o la posesión del dinero no es mas que la reproducción de las

caducas estructuras sociales, permitir que los niños conciban esta superioridad del blanco o el mestizo sobre el indígena es ir alimentando una posición racista, gringo céntrica y euro centrista basada en la colonialidad del poder, del saber y del ser.

El hecho de considerar al “otro” indígena como importante únicamente por su historia pasada, los relega a un pasado muerto que contrapone al desarrollo, considerándoles como objetos de estudio quitándoles su temporalidad y negándoles historicidad; al considerar su importancia por el hecho de ser numerosos, se recalca la visión cuantificadora, visión colonial marcada que los despoja de sus naturales cualidades y capacidades que como individuos poseen y como culturas las defienden.

En contraposición con los criterios anteriores en las dos instituciones también surgen criterios que connotan equidad en el tratamiento de los diversos grupos así:

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
- <i>Si se enseña la equidad porque todos nos merecemos respeto, todos somos seres humanos, todos somos hermanos, no importa si somos pobres, blancos o negros</i>	<i>Si nos enseñan que todos somos iguales, todos somos seres humanos y nos merecemos respeto.</i>

Esta respuestas presentan una perspectiva humana, política y subjetiva de la interculturalidad, se nota la emergencia de una respuesta a la exclusión, concomitantemente con el proyecto político de la CONAIE se busca deconstruir y transformar las actuales jerarquías sociales, se hace referencia a la natural condición de humanidad que es ante todo el principio que nos debe unir y permitir aceptarnos como somos, este sentir connota el anhelo por construir una sociedad fraterna y equitativa.

Docentes: En torno al conocimiento de los grupos culturales y la importancia que se les da, los docentes mantienen criterios diversos:

CÉSAR SUÁREZ
- <i>Se da a conocer en las áreas de estudios sociales y Lenguaje y se presta mayor importancia a los indígenas por sus hazañas e historia.</i>
- <i>Se da a conocer muy poco y llaman mucho la atención los grupos del oriente, los Tsáchilas por su pintura y su vestimenta.</i>

Se puede correlacionar estas respuestas con la de los niños cuando expresan la importancia del grupo indígena por sus hechos antepasados, se les niega historicidad y se considera una situación alocrónica, se los mantiene en una especie de cerco de relativismo e historicismo, pues se torna imprescindible como lo afirma Lamo de Espinosa transculturizar las sociedades y los hombres, tender puentes de diálogo entre lo nuevo y lo viejo, salir del tiempo y del espacio y permitir que las culturas se conjuguen.

Cuando se menciona la importancia de ciertos grupos únicamente por su vestimenta, por la pintura de su cara, se connota el carácter superficial y folclórico que se les da, en tanto se les niega agencia e iniciativa como grupos culturales y ante todo como seres humanos, como afirma Sebastián Granda cuando manifiesta que el estilo de vida de los indígenas tiende a aparecer como una desviación de la norma "blanco _mestiza" Si el estilo de vida de los blanco- mestizos es representado como el normal, cualquier otro estilo tiende a aparecer como una desviación de aquel"⁸⁷, es evidente entonces la condición de retraso y primitivismo que se les ha dado.

En contraste con estos pronunciamientos también surgen en las dos instituciones criterios de los docentes que al igual de los niños ponen de manifiesto la equidad entre los diferentes grupos

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
- <i>Se les da a conocer la presencia de los grupos culturales y se trata de valorar a todos por igual</i>	- <i>Si les enseñamos porque es necesario que conozcan que en nuestro país existen diversos grupos con su propia cultura e identidad, se da importancia a todos los grupos por igual porque todos tienen los mismos derechos</i>

Los pronunciamientos de ciertos docentes en las dos instituciones connotan un tratamiento equitativo de los grupos culturales, incluso ya se hace referencia a los

⁸⁷ Sebastián Granda Merchan, *Textos escolares e interculturalidad en Ecuador*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Corporación Editora Nacional, Ediciones Abya Yala, 2003, p.36.

derechos, análogamente con los pronunciamientos de la CONAIE se da respuestas a los sistemas exclusivos y discriminatorios con los que se ha venido operando en nuestro país.

Padres de familia:

Con respecto al conocimiento de los diferentes grupos culturales y la importancia que se les da, en las dos instituciones manifiestan que se enseña de todos los grupos por igual, lo que se contradice, con las respuestas de los docentes y estudiantes quienes mantienen una visión diferente. Más allá de la institución se hace referencia al ámbito social y emiten respuestas similares así:

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
- <i>Si conocemos a los mestizos, indígenas, blancos, negros, salasacas, huaoranis, Tsáchilas, pero se nota poder de uno de los grupos especialmente de los blancos.</i>	- <i>Si conocemos de los diferentes grupos culturales; los blancos, los mestizos, indígenas, negros y en la vida social se da mas importancia a los blancos y a la gente con dinero porque piensan que ellos son superiores.</i>
- <i>Los indígenas no se reúnen con los mestizos, no nos acoplamos a las diferentes costumbres.</i> - <i>Hay una relación mala entre indígenas y mestizos, hay mucho discrimen en las oficinas, le tratan de acuerdo a la categoría, los mestizos son tratados de mejor manera, se nota una discriminación.</i>	- <i>En nuestro país hay muchos grupos culturales pero se trata mejor a los ricos porque tienen dinero.</i>

En torno a estas respuestas se puede observar como aún en el presente, el imaginario sobre la superioridad del blanco mestizo es latente, también se nota la hegemonía del poder concentrada en la riqueza material con la cual se sigue reproduciendo las caducas estructuras sociales y la dominación a los grupos relegados.

Se puede inferir también la superioridad blanca que se sigue manteniendo, así como también el carácter asimilacionista que se le da a la relación entre culturas, no se trata de que nadie nos acoplemos a nadie sino de la interrelación equitativa que se mantenga, de aceptar que el otro y yo debemos caber en este espacio llamado país, en igualdad de oportunidades; este pronunciamiento refleja el trato discriminatorio en la vida social.

En la escuela Mariano Montes surge una respuesta que deja ver la inconformidad ante el trato discriminatorio que en la vida social de nuestro país se ejerce, pero también ponen en evidencia como emergen espacios de reivindicación ante una sociedad excluyente, se cuestiona la desigualdad y se busca deconstruir espacios de poder hegemónico destinados a grupos monopólicos en procura de socializar el poder y romper con esa especie de cerco que durante mucho tiempo ha mantenido subordinados a las clases desposeídas.

Las relaciones al interior de la institución educativa

En torno a como se vivencia las relaciones entre profesores, estudiantes y padres de familia se pudo obtener las siguientes respuestas:

Niños/as:

RELACIONES-ESTUDIANTES/DOCENTES	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
RELACIONES SUSTENTABLES	83 %	86%
RELACIONES IMPOSITIVAS	17%	14%
	<ul style="list-style-type: none"> - Las relaciones se dan de una manera equitativa, respetable, con atención, con responsabilidad, con igualdad y respeto. - Sentimos que hemos sido rechazados cuando respondemos a los profesores y hacemos cosas indebidas, no presentamos las tareas o no hacemos caso y algunas veces nuestro maestro nos pegan 	<ul style="list-style-type: none"> - Nos tratan bien nos llaman por el nombre - Nos tratamos con respeto, con alegría, con equidad - En la escuela nos respetamos a nosotros mismos, respetamos a los maestros, a las personas mayores y ayudamos a la gente pobre.

RELACIONES-ESTUDIANTES/ESTUDIANTES	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
RELACIONES SUSTENTABLES	75 %	82 %
RELACIONES INEQUITATIVA	25 %	18 %
	-Nuestros compañeros nos rechazan cuando nos dicen que somos muy blancos, negros, feos o que somos unos vagos, nos ponen apodo y, nos insultan	- Cuando nos ponen apodos y nos desprecian diciendo que somos longos o runas.

Como se puede evidenciar las respuestas de los niños en las dos instituciones en un porcentaje mayor connotan situaciones de respeto, equidad y tolerancia, los niños se sienten comprendidos por parte de los maestros lo que permite una relación sustentable en igualdad de derechos;

Sin embargo también en las dos instituciones aunque en un porcentaje menor se nota la presencia de situaciones discriminatorias y de rechazo, que hieren su autoestima, mas aún si estas situaciones discriminatorias se dan en presencia del docente o si son creadas por él, entonces la escuela irrumpe su papel de educadora, de valorar la diversidad para llegar a la equidad y se convierte en agencia de discriminación, de relegación. El docente al permitir que se vivencien estas situaciones entre estudiantes prácticamente esta negando la apertura hacia una relación dialógica, sin considerar que los niños son la semilla de la interculturalidad, Se evidencia el carácter contradictorio de las afirmaciones, hay una tendencia a ocultar lo que en realidad sucede en el aula y esto tiene una connotación profunda en la vida misma. Para que una escuela sea intercultural es necesario desprenderse de todo tipo de discriminación, que todos y todas las niñas se sientan seres humanos valiosos y en igualdad de oportunidades.

Docentes:

RELACIONES-ESTUDIANTES/DOCENTES	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
RELACIONES DISCRIMINATORIAS	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hay discriminación por parte de un compañero maestro que golpea frecuentemente a los alumnos y permite que se traten mediante apodos.</i> - <i>En el caso de un niño indígena que hablaba el quichua era discriminado por parte de sus compañeros.</i> 	
RELACIONES SUSTENTABLES	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Son relaciones de respeto, con amabilidad, con cortesía.</i> - <i>Son relaciones equitativas, cada quien cumple con la función que le corresponde en un marco de consideración y respeto entre todos.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Las relaciones se dan equilibradamente bajo la negociación, basados en deberes y derechos, con equidad, cordialidad, solidaridad, conciencia y humanidad.</i>

Una de las respuestas corrobora la respuesta de uno de los niños y pone en evidencia las situaciones de discriminación que se presentan, si bien estas acciones discriminatorias no corresponden a todos los docentes, no se puede minimizar su impacto, pues la educación no puede darse en relaciones de asimetría, en donde se siga manteniendo una hegemonía de poder, al considerar la superioridad del docente sobre el estudiante; es necesario llegar a espacios dialógicos, de confianza, de respeto, de comprensión, de posiciones simétricas que permitan la construcción de una interrelación equitativa al interior de la escuela.

Al referirse al caso del niño indígena se plantea el caso del asimilacionismo y mucho más si tan solo es un individuo y el grupo mestizo es mayoritario, entonces se vuelve un objeto de burla, lo que hace que reniegue de sus elementos culturales y busque parecerse a la mayoría que se encuentra dentro de la norma.

Paradójicamente a estas respuestas en las dos instituciones se plantean respuestas que en el discurso manifiestan una relación sustentable y equitativa. Si bien la respuesta de los docentes corrobora la respuesta mayoritaria de los estudiantes no se puede dejar de lado la afirmación de algunos de ellos, quienes demuestran lo contrario, entonces es preciso rever el proceso educativo, su convivencia, la práctica pedagógica que conlleven a un sistema inclusivo, equitativo en donde los niños no se sientan subestimados, pues la razón de considerar la Interculturalidad como eje transversal es eliminar los caducos esquemas discriminatorios y trabajar a favor de la igualdad de derechos y oportunidades.

Padres de Familia:

RELACIONES-ESTUDIANTES/DOCENTES/PADRES DE FAMILIA	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
RELACIONES DISCRIMINATORIAS	<i>- Las relaciones no son tan buenas porque a veces se notan privilegios con ciertos niños que son mejores</i>	
RELACIONES SUSTENTABLES	<i>-Las relaciones son cordiales, equitativas, de confianza, amistad y respeto tanto con los niños como con los padres de familia.</i>	<i>Si porque hay una buena relación entre todos: profesores, director, padres de familia y niños</i>

La afirmación de uno de los padres de familia resulta preocupante ya que demuestra la inequidad con la que se trata a los estudiantes, esta segregación no permite que el niño desde su más temprana edad asuma una actitud de valoración de si mismo y del otro en igualdad de oportunidades.

En las dos instituciones en torno a las relaciones al interior de las escuelas también se pudo obtener respuestas que connotan una convivencia equitativa y armoniosa, sin embargo las afirmaciones anteriores ponen en evidencia la realidad al interior de la escuela, que aún en un porcentaje menor, la semilla del discrimen está presente.

Si bien un porcentaje elevado de docentes y padres de familia no hacen referencia de discriminación al interior de la escuela lo plantean desde el ámbito social razón por la cual se considero sus respuestas:

Situaciones de discriminación y racismo en la esfera social

	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
DOCENTES	<i>-He presenciado situaciones de discriminación y racismo a otras personas por ser indígenas, especialmente de personas que postulan en la política; todavía aquí en el cantón se cree que hay gente blanca y discrimina a los demás.</i> -	
PADRES DE FAMILIA	<i>Si por parte del Sr. Alcalde que por ser autoridad piensa que es el único que puede hacer bien las cosas, hay abusos, hay discrimen en todo campo, incluso en la iglesia</i>	<i>-Si nos han rechazado en la calle, en los buses, en los bancos por ser pobres o campesinos -Si me han discriminado en las oficinas e instituciones publicas y privadas por ser pobres o indígenas. Nos han discriminado por no poder estudiar o por no tener dinero algunas personas que se creen mas por ser estudiadas o por estar bien vestidos</i>

Los padres y madres de familia al igual que una de las docentes hacen alusión al discrimen en el espacio social en donde la exclusión es mas acentuada y ésta se centra en la esfera del poder, como se puede evidenciar esta situación de discrimen

siempre fija su mirada sobre el “otro”, el pobre, el indígena, el negro, el que rompe la regla de lo “normal”, es latente la matriz colonial que se arrastra y mientras se siga considerando esta concepción de blanquitud y superioridad, difícilmente se podrá construir el proyecto de interculturalidad, el hecho de acceder al poder les permite una usurpación simbólica que define los parámetros de interacción, negando la capacidad de discurso y agencia a las clases populares.

La visión cognitiva que se le ha dado a la cultura se convierte en la puerta de entrada a una esfera de dominación en donde se cree que por el hecho de haber accedido a niveles de conocimiento, se constituyen en culturas superiores, si bien el conocimiento permite la ampliación de fronteras, no puede convertirse en un instrumento de dominación.

Como responden ante situaciones de rechazo o discrimen:

	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
NIÑOS/AS	<i>Cuando nos rechazan o discriminan nosotros también respondemos de la misma manera, avisamos a los profesores o a nuestros padres, a veces nos sentimos tristes, resentidos.</i>	<i>Algunas veces nos quedamos callados y otras también nosotros respondemos con insultos</i>
DOCENTES	<i>-La mejor arma no es el enfrentamiento, sino la indiferencia -Reclamamos nuestros derechos, que nos atiendan con respeto y consideración a todas las personas. -Defiendo la igualdad, trato de hacerles reflexionar que todos somos iguales</i>	<i>-Rechazo el discrimen y defiendo la igualdad.</i>
PADRES DE FAMILIA	<i>-Levantamos nuestra voz de protesta, reaccionamos y reclamamos nuestros derechos. -Nos da coraje y protestamos porque todos somos iguales y nos merecemos respeto.</i>	<i>-Ciertas veces he reclamado y otras mejor he optado por ser indiferente.</i>

Lo anterior evidencia como a través del discrimen se va creando situaciones de resentimiento que tiene un impacto subjetividad del niño, se llega a la desvalorización y a una baja autoestima, si bien es importante emprender procesos reivindicativos, es necesario

hacerlos en espacios dialógicos, de alteridad, que inviten a la insurgencia, el hecho de adoptar posiciones de indiferencia no quiere decir que el conflicto no esté presente, la negación del conflicto permite crear los espacios mas adecuados para el monopolio del poder, la conservación de las jerarquías; esta actitud se convierte en un problema de doble vía por un lado se niega el conflicto y por otro se acrecienta la dominación.

Ante situaciones de discriminación, de rechazo también surgen situaciones reivindicativas que dejan ver la inconformidad y apelan el sentido político que rompe el monopolio de una cultura dominante y por consiguiente la hegemonía del poder, interpelar y cuestionar el poder es propender hacia la formación de sociedades interculturales en donde todos tengamos la misma capacidad de agencia y de representatividad.

Estas respuestas connotan un espacio de inconformidad, de protesta ante situaciones discriminatorias, se apela a la equidad, pero también ponen de manifiesto que las situaciones discriminatorias van adoptando un carácter normal y mas bien crean situaciones de indiferencia, es necesario romper con los viejos discursos y proponer nuevas formas de luchar, de transformar la vida, construir espacios de alteridad que permitan materializar el viejo discurso de unidad en la diversidad.

Importancia que se da a las costumbres, tradiciones, fiestas, comidas típicas y tradiciones de la localidad:

NIÑOS/AS	CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
	<p><i>Todos los niños manifiestan que si se da importancia, se celebran las fiestas Patronales de San Miguel, el carnaval, los finados, las pascuas, la navidad el año viejo, realizamos comparsas, disfrazados, la quema de la chamiza, la matanza de las reses, la preparación de comidas importantes realizamos la colada morada con las guaguas de pan, la fanesca, papas con cuy asado, el yahuarlocro, la chicha, las tortillas con hornado, dulce de sambo y de zapallo, caldo de gallina, la carne asada, etc.</i></p>	<p><i>En la escuela festejamos la navidad, los finados, el carnaval y en la comunidad realizamos las comparsas, las bandas, la yumbada, los toros y las fiestas donde se sirven varios platos como el cuy asado, el caldo de gallina, el mote con fritada, el runaicho y la chicha.</i></p>

Los padres de familia y docentes corroboran las respuestas de los niños al manifestar que si se da importancia a las fiestas y tradiciones de la localidad y coinciden con los pronunciamientos anteriores.

Mantener y preservar las costumbres, las fiestas y tradiciones de un lugar son aspectos que ayudan a fortalecer la identidad, pero ellas giran en torno a la interrelación social que dentro del grupo se mantengan, no puede considerarse estos aspectos como fundamentales, pues el solo hecho de conservar la comida, la vestimenta, las fiestas, etc. no quiere decir que vivamos en interculturalidad, pues la cultura como un sistema simbólico permite un acercamiento, una interacción de sentidos en donde se profundizan las representaciones de los diversos actores sociales

Una escuela intercultural como sustento de una sociedad fraterna y equitativa

Este es un aspecto que recoge el sentir de los diferentes actores en torno a la importancia de construir una escuela intercultural.

NIÑOS/AS

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Si es importante y para eso se debería hacer charlas, sesiones, cursos, enseñar mas de las culturas,</i> - <i>Se debe representar las diferentes culturas, que se cuenten historias, leyendas, canciones, etc.</i> - <i>Que se realicen talleres para que no haya discriminación, se respete y se valore a todos por igual</i> 	<ul style="list-style-type: none"> -<i>Creemos que es muy importante construir una escuela intercultural porque ahí hablaríamos mas de estos temas y conoceríamos mas de las diferentes personas y grupos.</i> -<i>Si, porque es importante que nos respetemos, porque todos somos iguales.</i> -<i>Si, los profesores deben hablarnos y explicarnos mas de estos temas para que nosotros podamos actuar y defender nuestros derechos.</i>

Como se puede evidenciar las respuestas de los niños en las dos instituciones demuestran el anhelo por la construcción de una escuela intercultural, en la cual intervengan los diferentes actores y se proyecte al conocimiento de las diversas culturas para a partir de ello llegar a valorarlas en un acto supremo de alteridad, y considerar el rol importante que desempeñan dentro de este engranaje llamado país, se apela también a un

trato de calidad, de calidez y equidad para todos y todas y en todos los ámbitos y lugares que nos permitan mantener una convivencia sustentable, solidaria y fraterna, su aplicación permitirá formar seres con una alta valoración de sí mismos y de los otros, considerando que los niños son la semilla de una sociedad intercultural.

Padres de Familia

CÉSAR SUÁREZ	MARIANO MONTES
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sí, porque es importante inculcar a los niños desde pequeños que todos somos iguales</i> - <i>Sí, para que nos valoremos tal como somos.</i> - <i>Sí, para volver hablar el quichua y valorarnos todos (sentir de 6 padres de familia)</i> - <i>Sí, para hacer valorar lo que sabe la persona y hacer respetar porque la gente que habla el Quichua es criticada.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Si es importante construir una escuela intercultural para que ese trato justo venga desde las autoridades y también par no perder nuestras costumbres y tradiciones.</i>

Los criterios enunciados anteriormente al igual que el de los niños evidencian el anhelo por crear espacios de una interrelación armoniosa, se aspira a que la escuela sea la promotora en los niños de vivir en interculturalidad, quizá estos son los espacios que no se vivencian en la escuela, que han quedado marginados y que en una sociedad tan individualista es preciso volver a repensar la convivencia, dejar que el sentido humano fluya y que luego se permita una reivindicación para recuperar espacios del saber y del ser, que nos ayude a formarnos como seres íntegros que deconstruyan los viejos paradigmas raciales y jerárquicos y que trabajen en función de construir sociedades compactas que discrepen y cuestionen las ideologías racistas, excluyentes y sobre todo que aprendan a respetar y a convivir en diferencia pero con equidad .

También se hace alusión ala revalorización de la lengua materna, que sea usada con la misma normalidad del castellano y que quienes la hacen uso no se sientan marginados, discriminados y hasta asimilados a los otros grupos culturales, sino mas bien que lo hagan con identidad, con alteridad considerándola parte sustancial de su identidad.

En cuanto a la necesidad de la construcción de una escuela intercultural los docentes de la escuela Dr. César Suárez tienen diversos criterios:

No es importante	Sí es importante
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Existe al momento las escuelas bilingües en las que se difunde la interculturalidad, para rescatar los valores, las tradiciones, por tanto no es necesario que se cree una escuela intercultural, únicamente como fuente de información, de conocimientos sobre las raíces de las cuales venimos, para conocer de nuestros antecesores.</i> - <i>No es necesario una escuela intercultural, hace falta concientización de todos los actores y especialmente de los maestros para dar la importancia que el caso requiere.</i> - <i>No es importante, a lo mejor para los niños que tienen menor capacidad, los indígenas se han adaptado, la cultura mestiza los ha asimilado, Han desaparecido las fiestas indígenas, los mestizos lo han revivido, pero el mundo es cambiante.</i> - <i>Si es importante para que todos tengan las mismas oportunidades, se debe gestionar, planificar, organizar a la gente, dar charlas, que se preparen, que se ejecute un proyecto en donde se utilice el quichua.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sí es importante porque en el pueblo todavía se nota discriminación, se debe dejar de lado ciertos contenidos, dar charlas, dramatizaciones con los padres de familia.</i> - <i>Si es importante, por medio de charlas a los alumnos, padres de familia, que tengan mayor conocimiento del tema.</i> - <i>Creo que es importante porque se daría igualdad de oportunidades, de tratar a todos con los mismos derechos.</i>

Escuela Mariano Montes:

<ul style="list-style-type: none"> -<i>Si es importante construir una escuela intercultural porque tendríamos un espacio mayor para tratar estos temas y para conocer y valorar más a los diferentes grupos culturales.</i> -<i>Creo que es importante porque desde la escuela se debe enseñar a los niños a dar el mismo valor, respeto y consideración a todas las personas.</i> -<i>Si es importante para que haya equidad en las relaciones y no se den situaciones de rechazo o racismo</i>

Las respuestas anteriores son preocupantes, se reafirma la contradicción, la interculturalidad se sigue manteniendo únicamente en el discurso, se connota la errónea perspectiva de lo que sería una escuela intercultural, haciendo alusión a las escuelas bilingües como responsables de conservar costumbres, idioma y tradiciones, hay una visión etnicista de la interculturalidad, se lo deja como un asunto que compete únicamente a los “otros”, los indígenas, los negros, al extremo de considerar que interculturales solamente son los indios, no se plantea la interculturalidad como una condición vital para

la existencia del yo y del otro; y lo que es mas grave aún se considera que una escuela intercultural es para personas con poca capacidad, se deteriora su sentido cuando se expresa que no es necesario porque la cultura mestiza ha asimilado al grupo indígena, se los incentiva a desprenderse de sus elementos culturales, de su identidad y se los obliga a adaptarse a una cultura hegemónica.

En contraposición a ciertos criterios surgen pronunciamientos que dejan ver la necesidad de construir una escuela intercultural, en un ámbito social en donde aún se mantienen las jerarquías raciales, construir una escuela intercultural es concebir un espacio de participación, de valoración de todos los actores y grupos culturales con las mismas oportunidades, es apostar a un proyecto político, epistémico y subjetivo en donde se transformen las caducas estructuras sociales y se descolonice la vida.

En medio de un proyecto neoliberal, estos espacios de insurgencia y de reivindicación permiten ir tejiendo una trama de sentidos en donde la otredad y la mismidad se conjuguen, en donde exista una verdadera revolución del ser, del saber y del actuar. La escuela como el espacio mas propicio para descolonizar la vida debe abrir las puertas a una convivencia fraterna, por tanto el papel de los docentes se convierte en protagónico el empezar a trabajar la interculturalidad desde las mas tempranas edades abre la posibilidad de construir un sentido político, epistémico y subjetivo de la interculturalidad.

La imposición de una sociedad colonialista hizo que vayamos desprendiéndonos de nuestros elementos culturales como afirmaba una niña de la escuela Mariano Montes cuando expresaba “*No hablo el Quichua porque me critican y me da vergüenza* “ este es un sentir muy generalizado, la imposición de una cultura hegemónica ha ido deteriorando la identidad de los grupos, considerando estos aspectos como vergonzoso y humillantes y propendiendo a asimilarse a una cultura dominante que niega sus cualidades, sus atributos y los convierte en seres que tienen que ser hablados y pensados por los otros.

UNA MIRADA A LAS PROGRAMACIONES Y MATERIALES EDUCATIVOS.

Para sustentar las respuestas de los diferentes actores consideré necesario hacer una revisión de las programaciones, documentos, textos y materiales de estudio que permitan corroborar la información y en base a ello concebir si la escuela trabaja con un enfoque de interculturalidad.

La escuela Dr. César Suárez incluye la interculturalidad como parte del PEI, en lo que son los objetivos, el perfil de los maestros, como eje transversal en las áreas de estudio y dentro del Código de Convivencia.

Objetivos del PEI:

Reforzar la identidad cultural inculcando el respeto a la dignidad del ser humano para potencializar la educación y la cultura.

Perfil del Maestro

- Comprometimiento de la vida laboral con los pobres.
- Visión integradora de la cultura
- Tratar a todos los estudiantes sin ningún tipo de discriminación
- **Código de Convivencia**
- Derecho a la identidad
- Igualdad y no discriminación.
- Derechos culturales

En la escuela Mariano Montes dentro de su PEI no se considera la importancia de la interculturalidad como componente de identidad, ni en la visión, ni en la misión.

- Los objetivos que se plantean hacen referencia a la Interculturalidad, toda vez que son los mismos que constan en la Reforma Curricular.

- Los objetivos que enuncian en el área de estudios Sociales tienen relación con los objetivos generales en los que se menciona la interculturalidad, pero no se hace constar como contenidos

- **Planificaciones**

En las dos instituciones en las planificaciones de los docentes se hace presente la interculturalidad cuando se la menciona como eje transversal en el tratamiento de las unidades y también cuando se hace referencia a temas de estudio de los grupos culturales especialmente en las áreas de estudios Sociales y Lenguaje y Comunicación.

- **Análisis de Textos y Materiales**

De los pocos carteles y láminas observados, al ser materiales de algunos años atrás se nota la presencia de los grupos indígena y negro pero en menor porcentaje en relación con los grupos mestizos y blanco que son el prototipo. Las representaciones de los grupos indígena y negro casi siempre están relacionados con situaciones que connotan primitivismo y retraso como son el desempeño de oficios y artesanías o el cultivo de la tierra, no así el grupo blanco mestizo ocupa roles preponderantes en las diversas profesiones.

Análisis de los textos del Ministerio de Educación

En el análisis de los textos se tomó en consideración los textos del séptimo año de las cuatro áreas.

Texto de Matemática del Grupo Editorial Norma

En los textos de Matemática de Séptimo año del Grupo Editorial Norma, las imágenes se presentan en forma animada, de 88 imágenes observadas, tan solo seis hacen referencia al grupo indígena y unas cuantas al grupo afro, el prototipo de las imágenes siguen siendo los mestizos. En las imágenes que asoman los indígenas, en una de ellas se presenta a un indígena del Oriente en la selva y portando una flecha; en otra de las

imágenes aparece un niño indígena de la serranía en el campo con su vestimenta típica y sirviéndose alimentos, esta imagen aparece como portada de la unidad donde figura como eje valorativo la interculturalidad,⁸⁸ Otra de las imágenes en esta misma unidad presenta a una familia otavaleña cubriendo su casa con paja⁸⁹ y una última fotografía presenta a una mujer indígena otavaleña en una feria vendiendo sus productos textiles. Como se puede evidenciar los indígenas en los textos prácticamente son invisibilizados y cuando se los presenta se lo hace en situaciones que connotan primitivismo. Los contenidos de interculturalidad en esta unidad hacen referencia al folclor, la comida típica y la vestimenta de los indígenas de la serranía.

Con respecto al grupo afro una de las imágenes aparece como portada de la Unidad en la que figura como eje temático la Interculturalidad, en esta imagen aparece el grupo con traje típico y en una escena de baile folclórico, otra de las imágenes representa una fotografía de dos niños y el texto adscrito hace alusión al folclore costeño, a la indumentaria, los instrumentos que se utilizan, las celebraciones, las comidas típicas y las artesanías⁹⁰, muy pocas imágenes del grupo afro hacen referencia a la escuela o a la vida moderna. Una de las imágenes representa a un niño chachi en el campo, el texto adscrito manifiesta " Los cayapas se encuentran ubicados en las orillas del Río Upano. Son tenaces guerreros, viven de la caza y la pesca principalmente"⁹¹

Esta visión que se maneja del grupo afro en los textos al igual que de los indígenas connota un carácter alocrónico y primitivo y al hacer referencia al grupo de los Chachi, peyorativamente todavía se los sigue llamando "cayapas" se los considera en un primitivismo exagerado y hasta cierto punto un salvajismo. En el contenido de las

⁸⁸ Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Matemática de séptimo año*, Quito, Editorial Grupo Norma, p106

⁸⁹ (Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Matemática de séptimo año*, P.108)

⁹⁰ *Ibíd*em, P.42

⁹¹ *Ibíd*em, P.40

unidades en las que aparece la palabra interculturalidad se hace referencia únicamente a las festividades, comidas típicas y tradiciones de los pueblos.

Texto de Lenguaje y Comunicación de EDINUN (Ediciones Nacionales Unidas)

En el texto de Lenguaje y Comunicación, de las aproximadamente 80 imágenes animadas que se presentan tan solo 23 presentan a los indígenas y 10 a los afros, una de las Unidades denominada “Mágico País” presenta como portada la imagen animada de dos indígenas y un campesino, personajes principales de la lectura “Taita carnaval”, esta lectura es una leyenda de las costumbres que tienen las comunidades de Guaranda en vísperas del carnaval. Al pie de la portada dentro de los Valores consta la frase: “El Respeto y el amor a la pluriculturalidad de nuestro pueblo”⁹²

A lo largo de la unidad se presentan imágenes de los personajes de la leyenda, dentro del bloque de semántica se analiza y estudia los quichuismos⁹³ Otra de las imágenes relevantes se presenta como portada de la unidad “Juega con la Música”, aquí aparecen personas con instrumentos musicales, una de ellas es afro con la marimba y otra es indígena con el rondador, al pie de la unidad dentro de los valores consta la frase: “Identificarse, a través de la música con la cultura ecuatoriana”⁹⁴ En otra de las unidades se plantea el título “Nuestros antepasados”, aquí se presenta la imagen de un guerrero indígena, otra de las imágenes muestra a dos niños Shuar, personajes principales de la leyenda anterior.⁹⁵ A lo largo de la unidad se presentan imágenes y frases y contenidos referentes a la lectura.

Otra de las imágenes relevantes es la portada de la unidad “Mágicas letras” en donde se presentan dos niños Huaoranis y un jefe anciano, personajes principales de la lectura

⁹² Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Lenguaje y Comunicación de séptimo año*, Quito, Editorial Edinun, 2008, p.33

⁹³ *Ibíd.*, p.43

⁹⁴ *Ibíd.*, p.57

⁹⁵ *Ibíd.*, p.105

“Las Letras”, como valor se presenta la frase “Valorar nuestra Interculturalidad” la lectura es un cuento sobre la creación de la primera escuela para el pueblo huaorani, al final de la lectura consta un texto que dice: “Los Huaorani están ubicados al noreste de la Región amazónica, entre los ríos Napo y Curaray. Son aproximadamente 1000 personas. Hablan un idioma llamado huao, aunque actualmente están adoptando el quichua y el castellano. La mayoría no usa vestido. Sus principales adornos son unos grandes tarugos en las orejas y pequeños arreglos con plumas. Las mujeres se adornan con collares”⁹⁶

Todas las imágenes de los indígenas y afros están relacionadas con las lecturas propuestas en la unidad que son leyendas de los pueblos, connotan primitivismo y alocronía. Las demás imágenes relacionadas a actividades cotidianas, profesionales o de la vida moderna están destinadas al grupo mestizo, considerado como el prototipo.

Texto de Ciencias Naturales de la Productora de libros Prolipa

En este texto se presentan muy pocas imágenes de personas, sin embargo casi en todas se presenta al grupo mestizo e incluso al grupo blanco extranjero en fotografías, tan solo 3 imágenes presentan los indígenas, dos de ellas realizando labores de cultivo del suelo y una de una niña bebiendo agua en un manantial⁹⁷, el grupo afro es invisibilizado, cabe destacar que es excepcional la presencia del grupo blanco extranjero realizando labores de cultivo pero que tan solo se lo muestra en una fotografía⁹⁸. Las labores cotidianas que connotan modernidad, desarrollo, educación, ciencia, profesiones están totalmente reservadas para el grupo mestizo.

Texto de Estudios Sociales de EDINUN, (Ediciones Nacionales Unidas)

En este texto al igual que en el de Ciencias Naturales pocas imágenes aparecen de personas, sin embargo de las existentes tan solo 8 representan al grupo indígena, 7 de ellas

⁹⁶ Ibídem, p.128, 131.

⁹⁷ Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Ciencias Naturales de séptimo año*, Quito, Editorial Prolipa, Cía. Ltda., 2007, p.99, 118

⁹⁸ (Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Ciencias Naturales de séptimo año*, Quito, p. 108)

connotan marginalidad, pobreza así como también el desarrollo de actividades artesanales y folclóricas, tan solo una de ellas presenta a un grupo de niños indígenas en la escuela. En lo que respecta al grupo afro aparecen 5 fotografías, una de ellas representa a dos mujeres y un niño como vendedoras en un mercado, otra presenta a una pareja realizando un baile típico⁹⁹

En lo que respecta a temas de interculturalidad en una de las unidades que se trata la distribución espacial de la población se menciona a la ecuatoriana como una mezcla de etnias, así la española con la amerindia que dieron lugar a la mestiza, también se menciona a los “negros y mulatos”. En un tema denominado expresiones de la vida popular se hace alusión a aspectos folclóricos de la costa y la sierra como son: fiestas, tradiciones, costumbres, música, platos típicos, artesanías, etc. Dos unidades refieren a los incas y su presencia en nuestro territorio, allí se presentan imágenes de los incas en actitudes guerreras al igual que el contenido de los textos que las acompañan¹⁰⁰

En todos los textos, en la última parte bajo el Himno Nacional se presentan parejas de los grupos indígenas y una del afro en imágenes animadas y en la contraportada de todos los libros aparece el título “Ecuador país pluricultural y multiétnico” conjuntamente con un mapa político del Ecuador en donde aparecen los íconos de todos los pueblos y nacionalidades que se ubican en cada una de las provincias y una leyenda que dice. “Según el Artículo 97 de la Constitución, numeral 12, es una responsabilidad ciudadana propugnar la unidad en la diversidad y la relación intercultural”¹⁰¹

⁹⁹ Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Estudios Sociales de séptimo año*, Quito, Editorial Edinun, 2008, p.11, 27

¹⁰⁰ Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Estudios Sociales de séptimo año*, p.91, 103

¹⁰¹ Ministerio de Educación del Ecuador, *Textos séptimo año*.

CAPITULO IV

UNA PROPUESTA PARA HACER REALIDAD LA INTERCULTURALIDAD

Como se puede apreciar en la investigación realizada en el capítulo anterior tanto a nivel de percepciones de los actores escolares como de la revisión de las programaciones, planificaciones, materiales y textos escolares, la interculturalidad se hace presente únicamente como enunciado, lejos está de materializarse, sin considerar que de tras de toda práctica educativa están uno o varios individuos en los cuales se ve reflejada positiva o negativamente dicha práctica, pero se nota también la dificultad que existe para hacerla operativa por parte de los docentes, por consiguiente al proponer la interculturalidad como eje transversal, lejos quedó de la real intención del Ministerio que era la de formar sociedades equitativas, donde se valore la diversidad a partir de la escuela.

En la actual Constitución Política Ecuatoriana, la educación está considerada como uno de los principios fundamentales del buen vivir, en tanto ésta se convierte en la herramienta fundamental para el desarrollo del ser humano, a la par con la educación se menciona la interculturalidad cuando se habla de que la educación será intercultural, inclusiva y sin ningún tipo de discriminación. Dentro de la Constitución también se consideran los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, por tanto es la escuela en donde debe empezar a fraguar estos principios que coadyuven a la formación de ciudadanos conscientes y capaces de valorar la diversidad y de entender la diferencia, es necesario tener presente que si bien la educación bilingüe en las últimas décadas ha tenido trascendencia, no se puede dejar de lado la responsabilidad que también le compete al “sistema hispano”, pues todos debemos estar inmersos en la construcción de una sociedad intercultural. Considerando estos parámetros y en base a los análisis realizados y a las propuestas de cada uno de los grupos me permito hacer la siguiente propuesta que hará de la interculturalidad parte activa en el aula y la escuela.

La interculturalidad sin dejar de ser un eje transversal debe estar presente en todos y cada uno de los momentos, actores, espacios y contenidos de la escuela:

La interculturalidad como aspecto sustancial del proceso educativo no puede operativizarse a partir de un solo elemento del componente pedagógico como lo advierte Vélez al quedar únicamente concebido en el ámbito del Currículo, si bien el currículo recoge toda la cultura escolar como son: la práctica docente, los propósitos, los contenidos, los materiales, la metodología, la evaluación, en la práctica obedece únicamente a aspectos coyunturales que recurre a una “metodología de parche”, para interculturalizar la educación se requiere abordar la práctica pedagógica desde la dimensión macro que comprenden las políticas oficiales que orientan los sistemas educativos nacionales y que son acogidas e incorporadas en la filosofía institucional, visión, misión, objetivos y valores; en el nivel meso como el primer nivel de concreción que se articula con el nivel macro y en la dimensión micro concebida como la acción pedagógica en el aula, el espacio y la situación en la que se genera el aprendizaje.¹⁰²

En el nivel meso al considerar la estructura del PEI dentro del componente de identidad es necesario incluir la interculturalidad como componente filosófico en la misión, visión, los valores institucionales, los perfiles de los actores, y los objetivos generales; siempre y cuando éstos sean repensados por todos ellos, sin favorecer o perjudicar en especial a uno de ellos, sino en equidad; el modelo pedagógico también debe incluir la interculturalidad en su propuesta que permita que todos los estudiantes lleguen a la meta y no solo los mas favorecidos social, económica o cognitivamente, la misión y visión también tendrán presente el contexto en el que se desenvuelve la escuela, las dificultades, las fortalezas y la proyección de una escuela y una sociedad pluralista.

¹⁰² (C. Vélez, *La interculturalidad en las Reformas Educativas de Ecuador, Perú y Bolivia*, p.50)

La misión y la visión se harán operativas en la reglamentación interna así como en los manuales de convivencia en los que se deberán considerar aspectos discriminatorios que aún se dan en la escuela como, el maltrato, la segregación y establecer la normativa o los espacios para trabajar contra toda forma de discriminación, racismo, etnofobia o segregación de género, de clase, etc.

En lo que respecta al micro currículo o la práctica pedagógica misma acotaré en lo que Catalina Vélez plantea cuando afirma que es necesario responder a las preguntas del acto pedagógico como son: **¿Para qué?** Hace alusión al horizonte, los objetivos, se delinean las políticas; **¿Qué?** Son los contenidos que posibilitan el alcance de los objetivos; **¿Cuándo?** El tiempo que se empleara así como la secuenciación, la articulación de los contenidos, los ritmos de aprendizaje, los ciclos de formación y los regímenes de estudio; **¿Cómo?** La metodología que se utilizará en el aula, las acciones concretas; **¿Con qué?** los recursos, económicos y materiales así como los talentos humanos que intervienen, **¿Se cumplieron los propósitos?**, es decir una evaluación integral y permanente a todas las acciones planteadas.¹⁰³

DISEÑO DEL PEI: OBJETIVOS GENERALES

- Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del reconocimiento de la diversidad cultural étnica, geográfica y de género del país.¹⁰⁴
- Formar individuos conocedores de su identidad, sus raíces étnicas y culturales y con una alta valoración de las mismas.
- Vivenciar la interrelación equitativa entre los diferentes grupos culturales, al interior de la escuela y con proyección social.

¹⁰³ C. Vélez, *La interculturalidad en las Reformas Educativas de Ecuador, Perú y Bolivia*, p.67, 68)

¹⁰⁴ Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, *Reforma Curricular para la educación básica*, Quito, 1997.

- Mantener y fortalecer las prácticas ancestrales que garanticen el buen vivir: lengua, medicina, alimentación, trabajos comunitarios, ciencia, agricultura.
- Formar ciudadanos con espíritu de libertad, democracia y participación social que valoren la diversidad cultural del país y propicien la construcción de una sociedad justa, fraterna y equitativa.
- Desarrollar al interior de la escuela el trabajo colectivo y coparticipativo entre los diferentes actores.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

- OBJETIVOS	- DESTREZAS	CONTENIDOS	- RECURSOS
<p>-Comprender el sentido de la interculturalidad a través de la valoración del otro.</p> <p>- Respetar la forma de actuar, de pensar y de ser del otro</p> <p>-Valorar las manifestaciones de la diversidad humana, lingüística y cultural del Ecuador y del mundo mediante la vivencia comunicativa.¹⁰⁵</p> <p>-Fortalecimiento, valoración y práctica de la lengua ancestral en niños quichua hablantes y la interrelación en el aula y la escuela, a partir de ésta.</p> <p>-Aprendizaje de la lectura y escritura partiendo de los elementos del contexto cultural con proyección social.</p> <p>-Elaboración de materiales literarios a partir de la tradición oral de las familias y la comunidad.</p> <p>-Valorar la presencia del otro y del yo como actores en la construcción del país.</p>	<p>-Comprender el concepto de interculturalidad y su implicación en la formación de una sociedad equitativa.</p> <p>-Identificar la diversidad humana, lingüística y cultural del país.</p> <p>-Comunicarse adecuadamente y con respeto con todas las personas, sin discriminación.</p> <p>-Leer y escribir partiendo desde el conocimiento de los elementos culturales in mediatos.</p> <p>-Realizar textos escritos que recojan formas de integración en la familia y la comunidad.</p>	<p>- Grupos culturales del país: características, formas de vida.</p> <p>-Relaciones entre los diferentes grupos culturales.</p> <p>-Los grupos culturales, quienes eran y quienes son ahora.</p> <p>-Las demás personas piensan, sienten y son diferentes.</p> <p>-Las diferentes lenguas nativas que se hablan en mi país.</p> <p>-El quichua como lengua materna: trascendencia.</p> <p>-El diálogo y la comunicación como medios para resolver conflictos.</p> <p>-Mi familia, mi comunidad y mi país.</p> <p>-Quienes son, como viven, de donde vienen y hacia donde van.</p> <p>-Quién soy yo y quienes son los otros?</p> <p>-Colaboro en las actividades de mi familia, mi escuela, mi comunidad y mi país</p>	<p>- Láminas, textos, dibujos, fotografías de los diferentes grupos culturales que connoten formas ancestrales y actuales de vida.</p> <p>- Textos en español y quichua.</p> <p>- Diferentes vestidos y trajes.</p> <p>- Experiencias de vida de la comunidad.</p> <p>- Textos de la tradición oral y escrita.</p> <p>- Videos de los diferentes grupos culturales, sus escenarios y espacios de participación.</p> <p>- El teatro, la dramatización-</p>

¹⁰⁵ *Ibidem*

MATEMÁTICA

OBJETIVOS	DESTREZAS	CONTENIDOS	- RECURSOS
<p>-Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos partiendo de los elementos y problemáticas del entorno natural y social, de la diversidad cultural, con una proyección local y nacional e internacional.</p> <p>-Plantear el cálculo y la aritmética a través de elementos utilizados por los diversos grupos culturales del país y en equidad.</p> <p>-Resolver los problemas de inequidad social a partir del reconocimiento e identificación de los mismos.</p> <p>-Reconocer y valorar las diferentes celebraciones locales</p>	<p>- Identificar los grupos culturales y sus elementos.</p> <p>- Identificar la problemática que presentan.</p> <p>- Resolver problemas a partir de la realidad social, económica y cultural.</p> <p>- Reconocer la importancia de los aportes de cada uno de los grupos culturales</p> <p>- Reconocer elementos para el traslado al campo matemático.</p> <p>- Cuantificar elementos culturales a partir de las principales celebraciones locales</p> <p>- Resolver problemas y operaciones de la realidad cultural.</p> <p>- Identificar conflictos al interior de la escuela y plantear soluciones.</p> <p>- Identificar las etnias y sus rasgos característicos: color de la piel, vestimenta, lengua, prácticas de cultivo, etc.</p>	<p>- Los grupos culturales y su aporte al desarrollo de la comunidad.</p> <p>-Operaciones y problemas matemáticos, partiendo de la inequidad social de los grupos y con proyección equitativa.</p> <p>-Distribución de los recursos para cada uno de los grupos culturales.</p> <p>-Resolución de problemas matemáticos utilizando elementos culturales de la localidad: lenguas, vestimenta, artesanías, productos de cultivo, instrumentos de música, herramientas, etc.</p> <p>-Principales fiestas y celebraciones de mi comunidad: actores, elementos, interrelación en el trabajo(mingas, solidaridad, cooperación) quiénes más aportan y qué hacen?</p>	<p>- Láminas, textos, dibujos, fotografías de los diferentes grupos culturales que connoten formas ancestrales y actuales de vida.</p> <p>- Datos estadísticos de los grupos culturales: población, extensión de territorio que ocupan, empleo, vivienda, alimentación, profesiones y ocupaciones que desempeñan.</p> <p>- Elementos de la localidad: vegetales, animales, semillas, etc.</p> <p>- Videos de los diferentes grupos culturales, sus escenarios y espacios de participación.</p>

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL

OBJETIVOS	DESTREZAS	CONTENIDOS	RECURSOS
<p>-Valorarse a sí mismo y al otro como sujetos sociales</p> <p>-Practicar normas de respeto, comunicación, participación y colaboración en la familia, la escuela y la comunidad.</p> <p>-Comprender la importancia de</p>	<p>-Comprender el valor que tiene él como persona y en la misma medida el otro, sin importar su condición física, social o cultural.</p> <p>-Reconocer y valorar la diferencia entre compañeros, docentes y miembros de la comunidad.</p>	<p>- Mi familia, mis compañeros y yo.</p> <p>- Diferencias en el color de la piel, la lengua, el género, la edad, situación económica, etc.</p> <p>- Quien es la gente que vive en mi comunidad, como es y como vive.</p>	<p>- Láminas, textos, dibujos, fotografías de los diferentes grupos culturales que connoten formas ancestrales y actuales de vida.</p> <p>- Datos estadísticos de los grupos culturales:</p>

<p>valorarnos, ayudarnos y aceptarnos como somos.</p> <p>-Interactuar democrática y pacíficamente en la resolución de conflictos al interior del aula y la escuela.</p> <p>-Propiciar el trabajo cooperativo y la integración en el aula y la escuela.</p> <p>-Conocer, valorar y respetar las diferencias existentes al interior del aula.</p>	<p>-Identificar formas de discriminación y contribuir en su eliminación.</p> <p>-Identificar como se presentan las relaciones: en la feria, en las fiestas, celebraciones religiosas, en el bus y otros espacios de participación social.</p> <p>-Identificar y reconocer formas de discriminación al interior de la escuela.</p> <p>-Participar y colaborar con las demás personas para alcanzar objetivos comunes</p>	<p>- Como nos relacionamos y ayudamos entre todos.</p> <p>- La feria, las fiestas y los espacios de participación social en mi comunidad.</p> <p>- Mis compañeros, mi profesor y yo, como nos entendemos, como me tratan y trato a los demás.</p> <p>- Dramatizar y representar escenas de discriminación al interior del aula, la escuela y los espacios de participación social.</p>	<p>población, extensión de territorio que ocupan, empleo, vivienda, alimentación, profesiones y ocupaciones que desempeñan.</p> <p>- Videos de los diferentes grupos culturales, sus escenarios y espacios de participación.</p>
---	---	--	--

ESTUDIOS SOCIALES

- OBJETIVOS	- DESTREZAS	CONTENIDOS	RECURSOS
<p>-Analizar, comparar y valorar la situación actual de las mayorías y minorías étnicas la interrelación y sus aportes para el desarrollo del país.¹⁰⁶</p> <p>-Distinguir los rasgos más importantes de la historia local y nacional¹⁰⁷ y la participación de los grupos culturales en su construcción.</p> <p>-Conocer y valorar los diferentes grupos culturales existentes en nuestro país, sus manifestaciones y su aporte en el desarrollo del mismo.</p> <p>-Fundamentar el sentimiento de ecuatorianidad sobre la base de nexos geográficos, de reivindicaciones históricas y culturales.¹⁰⁸</p> <p>-Fomentar el trabajo en</p>	<p>- Identificar y valorar las diferentes etnias que conforman el país.</p> <p>- Identificar los grupos culturales la situación económica, política y social por la que atraviesan.</p> <p>- Analizar situaciones de inequidad, causas y consecuencias y posibles soluciones</p> <p>- Reconocer los diferentes problemas que se presentan en la interrelación al interior de la escuela, entre profesores, entre docentes y entre ellos.</p> <p>- Comprender el carácter dinámico del conocimiento cultural dentro de su propio entorno social.</p> <p>- Reconocer los aportes de los diferentes grupos culturales en el desarrollo del país.</p>	<p>- El individuo como parte de la sociedad</p> <p>- Grupos culturales del país: situación geográfica, económica.</p> <p>- Aportes de los grupos culturales en la ciencia, el arte, la industria, la lengua, etc.</p> <p>- Situaciones de inequidad social y grupos de influencia.</p> <p>- Las diferentes culturas y su interrelación social.</p> <p>- Grupos de reivindicación y participación.</p> <p>- La participación equitativa y la integración como principios de interculturalidad.</p>	<p>- Láminas, textos, dibujos, fotografías de los diferentes grupos culturales que connoten formas ancestrales y actuales de vida.</p> <p>- Datos estadísticos de los grupos culturales: población, extensión de territorio que ocupan, empleo, vivienda, alimentación, profesiones y ocupaciones que desempeñan.</p> <p>- Videos de los diferentes grupos culturales, sus escenarios y espacios de participación.</p>

¹⁰⁶ *Ibídem*

¹⁰⁷ *Ibídem*

¹⁰⁸ *Ibídem*

<p>equipo que permita la interrelación de niños con diversos ritmos de aprendizaje, niveles económicos, etnias, etc. (se lo puede trabajar en todas las áreas)</p> <p>-Comprender y valorar la importancia de vivir en armonía y en equidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocer prácticas discriminatorias y racistas en su convivencia. - Actuar con armonía y equidad en el aula, la escuela y la comunidad. - Colaborar con los compañeros en la solución de dificultades. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prejuicios, discriminación y racismo al interior del aula, la escuela y la comunidad. - Grupos que se privilegian de las prácticas discriminatorias. 	
---	---	---	--

CIENCIAS NATURALES

OBJETIVOS	DESTREZAS	CONTENIDOS	RECURSOS
<p>-Desarrollar respeto por la naturaleza y una actitud crítica frente a la utilización de los recursos naturales y al deterioro del medio basados en la cosmovisión de los diferentes grupos culturales</p> <p>-Identificar, valorar y respetar las interpretaciones científicas de la naturaleza desde la cosmovisión de las diversas culturas.</p> <p>-Aplicar en la vida cotidiana los conocimientos teórico prácticos para dar soluciones válidas a sus problemas y a los de los demás.¹⁰⁹</p> <p>-Reconocer, valorar las prácticas ancestrales: medicina, cultivo, cuidado del medio ambiente, alimentación, etc.</p> <p>-Reconocer y valorar la práctica de la solidaridad, la equidad y la interculturalidad como fundamentos para una humanidad y una naturaleza íntegros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Discernimiento y crítica del papel que ha jugado el ser humano en el deterioro social y natural - Identificación de prácticas y saberes ancestrales. - Reconocimiento de la importancia de éstas en el cuidado de la naturaleza y el ser humano. - Comprensión del carácter dinámico del conocimiento cultural dentro de su propio entorno social.¹¹⁰ - Discernimiento de la medicina occidental y la ancestral y su utilidad en la sociedad. - Investigación de conocimientos locales sobre ciencia, conocimiento, tecnología, agricultura. - Documentación de prácticas ancestrales: medicina, agricultura, ciencia. 	<p>-La naturaleza y el ser humano.</p> <p>-Uso de los recursos naturales teniendo como fundamento la cosmovisión andina.</p> <p>-Medicina occidental y ancestral-</p> <p>-Prácticas agrícolas y pecuarias.</p> <p>-Aportes de los diferentes grupos culturales.</p> <p>-Los grupos culturales y su responsabilidad frente a la sociedad y la naturaleza.</p> <p>-Alimentos desde la cosmovisión andina.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Láminas, fotografías, videos de las diferentes etnias, sus prácticas culturales, agrícolas, medicinales. - Plantas del entorno.

¹⁰⁹ *Ibidem*

¹¹⁰ Walsh, Catherine, "La Interculturalidad en la educación", Ministerio de Educación del Perú, Decisión Gráfica SAC. Lima 2001

CONCLUSIONES

Al ser la interculturalidad una demanda de los pueblos subalternizados no podría ocupar mejor espacio que el de la educación, pues en ésta se conjugan las diversas formas de pensar, de actuar y sobre todo las ideologías que consolidan el ser de una nación, de un pueblo. La interculturalidad tiene una trayectoria, primero como educación bilingüe y luego dentro del “sistema hispano” al contemplar la interculturalidad como eje transversal de la educación básica, con el propósito de considerarlo a lo largo y ancho de las áreas así como de los años de educación básica y sobre todo de que la escuela la haga parte sustancial de su accionar.

Sin embargo como es evidente en el transcurso de la presente investigación, la interculturalidad, lejos está de materializarse, como lo manifiesta Catalina Vélez, *“la enunciación de la interculturalidad como eje transversal de los currícula propuestos oficialmente, permanece a nivel de mera formulación, sin insertarse verdaderamente en los distintos niveles de las propuestas educativas”*¹¹¹

Esta investigación ha enfocado su atención en determinar si se considera la interculturalidad como eje transversal de la educación básica, concluyendo de que ésta únicamente queda en el enunciado y tibiamente se lo trata en la escuela, pues las respuestas de los actores educativos evidencian una ausencia de formación adecuada en temas de interculturalidad, el criterio con que se maneja la interculturalidad se apega a conceptos multi y pluriculturales que si bien son parte del proceso, no son el fin de la educación intercultural. También se puede notar la falta de operatividad tanto en los contenidos, las destrezas y en la metodología, lo que contradice a la intención de la reforma Curricular.

El planteamiento de la transversalidad de la interculturalidad no es una garantía para su aplicación y desarrollo, como lo afirma Walsh “el problema no radica únicamente en la implementación de las reformas curriculares, sino en los fundamentos sociales y

conceptuales que orientan las políticas educativas, pensadas desde el Estado e implementadas desde los pueblos tradicionalmente excluidos y marginados dentro de los proyectos educativos nacionales”.¹¹²

Concebir la educación intercultural en todo su sentido es propender a la formación de una sociedad equitativa a partir de la escuela, es ir formando al niño en conciencia y valoración del otro en la misma medida de la individualidad. La escuela como el espacio de socialización en donde convergen las diversas ideologías, la diferencia étnica, social y económica, es el espacio mas adecuado para ir formando al ser humano en el reconocimiento, la aceptación y la valoración del otro, pues desde la escuela se puede consolidar las base de una sociedad participativa, democrática, solidaria y equitativa.

Sin embargo no solo a la escuela, ni a la educación bilingüe le compete la formación de una sociedad intercultural, es deber de todos y cada uno construir espacios de participación, de interrelación que eliminen toda forma de discriminación y permitan que las minorías étnicas, que los grupos tradicionalmente relegados adquieran su independencia y sus espacios de reivindicación y de representación sin tener que ser hablados o pensados por los grupos hegemónicos. “La educación intercultural es un espacio de construcción de sentidos que a partir de la interrelación equitativa entre personas, pueblos, conocimientos, prácticas culturales busca deconstruir paradigmas de discriminación y exclusión de la diferencia, asumiéndola como fuente de subjetividades, significados y aprendizajes transformativos”¹¹³.

En cuanto al papel que la interculturalidad juega en la escuela, tanto en la rural como en la urbana se puede notar como se hace alusión al reconocimiento de la diversidad y del

¹¹¹ Catalina Vélez, *La Interculturalidad en la Educación Básica, Reformas Curriculares de Ecuador, Perú y Bolivia*, Quito, Corporación Editora Nacional, 2006, P.83

¹¹² Catherine Walsh, “*La problemática de la interculturalidad en el campo educativo*” Citado por Vélez Catalina en *La Interculturalidad en la Educación Básica, Reformas Curriculares de Ecuador, Perú y Bolivia*, Quito, Corporación Editora Nacional, 2006,p.83

¹¹³ *Ibíd*em

carácter multicultural de nuestro país, sin considerar que solo el reconocimiento no es fuente de respeto y de relaciones equitativas, al contrario el reconocimiento por sí solo conduce a la radicalización de la diferencia y la exclusión; siendo la interculturalidad un proyecto por construir que necesita del conocimiento y apropiación de los actores educativos, se puede notar como las respuestas emergen dentro de una ausencia de formación adecuada en temas de la cultura en la que se considera a la multiculturalidad como sinónimo de interculturalidad, concepto que es proyectado ante el grupo de estudiantes; la escuela acepta el carácter de intercultural por el solo hecho de enunciarla en las planificaciones y en los contenidos, sin llegar a materializarla.

Concebir una escuela intercultural en el sentido amplio que ésta connota requiere de un trabajo cooperativo en donde los grupos heterogéneos sean atendidos en igualdad de oportunidades y a la vez ellos contribuyan positivamente desde lo que pueden dar, entonces el rol del docente es fundamental, un docente conocedor de la problemática cultural, con un profundo sentido de respeto y valoración hacia el otro, es protagonista en la construcción de una escuela intercultural en donde se fomente el diálogo y el dinamismo entre las diferentes culturas que conlleven a un enriquecimiento y a un soporte mutuo.

La sociedad ecuatoriana inmersa en la radicalización de la diferencia refleja en la escuela su carácter discriminatorio y si los actores educativos desconocen el carácter intercultural de la sociedad difícilmente podrán reivindicar sus derechos, sus espacios de acción y participación en situaciones simétricas y de equidad. Recuperar el campo político, epistémico y subjetivo que durante mucho tiempo han sido marginados las minorías étnicas requiere de un proceso, de constancia y sobre todo de vivencia misma de relaciones recíprocas de respeto y equidad en el aula, tanto en la relación docente alumno como en la relación alumno – alumno, alumno padre de familia y docente – padre de familia.

Si bien el espacio social influye determinadamente en la formación del individuo, no es menos cierto que en la escuela se forma y se consolida una ideología, entonces como tal desde ésta debe partir la proyección social en donde se valore la propia identidad pero también se valore la “otra” como complemento de acción social, de cooperación y colaboración. La visión minoritaria que alguno de los actores propone sobre el “otro” de hecho connota la supremacía de uno de los grupos culturales y acarrearán tintes racistas y discriminatorios que aunque en proporciones menores, aún están presentes.

Es importante promover desde la escuela espacios en los que se creen, desarrollen acciones y elementos culturales que revitalicen las identidades sin ser objetos de aculturación ni enajenación por parte de culturas o grupos hegemónicos, entonces en la escuela se debe llegar no solo a la equidad sino a la revalorización de lo propio con proyección de contactos y cooperación social.

La interculturalidad concebida como el espacio de recuperación epistémica, política y simbólica conjuga la formación integral del ser humano, su conocimiento, su palabra, su forma de pensar, de actuar de sentir, que en la medida en que se la asuma mantendrá los paradigmas raciales y hegemónicos o a su vez los impugnarán y empezarán a deconstruir las caducas estructuras sociales en busca de crear espacios de participación con equidad.

BIBLIOGRAFIA

- Alcudia, Rosa y otros, *Atención a la diversidad: Claves para la innovación educativa*, Barcelona, Editorial Laboratorio Educativo GRAO, de IRIF, SL, 2002.
- Asamblea Constituyente, “*Constitución 2008*”
- Ayala Mora, Enrique, *Ecuador Patria de Todos: Manual de Cívica*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2004.
- Cervone Emma, *Ecuador Racista, Imágenes e Identidades*, Quito, FLACSO, 1999
- De la Torre, Carlos, *El racismo en el Ecuador*, Quito, Ediciones Abya Yala, 2002.
- De Subiría Samper, Julián, *Los Modelos Pedagógicos: Hacia una Pedagogía Dialogante*, Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 2006.
- Escuela Antropología Aplicada/UPS, *Dialogo Intercultural: Memorias del Primer Congreso Latinoamericano de antropología aplicada, 25-29 de enero de 1999*, Quito, Ediciones Abya Yala, 2000.
- Essomba, Miguel Ángel (coord.), *Construir la escuela intercultural: Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural*, Barcelona, Editorial Grao, de IRIF, S.L, 2002
- Freire, Paulo, *El Grito Manso*, Buenos Aires, siglo XXI editores, s.a. de c. v. 2004.
- Fuller, Norma, *Desafíos y Posibilidades*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002.
- Granda Merchán, Sebastián, *Textos escolares e interculturalidad en Ecuador*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Ediciones Abya Yala, Corporación Editora Nacional, 2003.
- Guerrero Arias, Patricio, *La cultura: Estrategias Conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*, Quito, Ediciones Abya Yala, 2002.
- Guerrero Arias, Patricio, *Guía Etnográfica para la sistematización de datos sobre la diversidad y la diferencia de culturas*, Quito, Escuela de Antropología Aplicada, Ediciones Abya Yala, 2002
- Guerrero Arias, Patricio, *Corazonar, Una Antropología comprometida con la vida: “Nuevas miradas desde Abya-Yala para la descolonización del poder, del saber y del ser”*, Asunción, Fondec, 2007.
- Gunther, Dietz y otros, *Multiculturalismo, educación intercultural y derechos indígenas en las Américas*, Quito, Ediciones Abya Yala, 2008.
- Gobierno Municipal del Cantón Sigchos, *Sigchos ayer, hoy y siempre*, Revista del Gobierno Municipal de Sigchos, Latacunga, Graficas Nuevo Mundo, 2007.
- Grimson, Alejandro, *Interculturalidad y Comunicación*, Buenos aires, Grupo Editorial Norma.
- Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, *Reforma Curricular de educación básica*, Quito, 1997.
- Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, *Proyecto Educativo Institucional*, Quito, 2002. P.49
- Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Matemática de séptimo año*, Quito, Editorial Grupo Norma. 2007
- Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Ciencias Naturales de séptimo año*, Quito, Editorial Prolipa, Cía. Ltda., 2007
- Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Lenguaje y Comunicación de séptimo año*, Quito, Editorial Edinun, 2008
- Ministerio de Educación del Ecuador, *Texto de Estudios Sociales de séptimo año*, Quito, Editorial Edinun, 2008.
- Ministerio de Educación, “*La Pizarra*”, Boletín mensual del Ministerio de Educación del Ecuador- N°4&5 ,Quito –Febrero/marzo del 2008.
- Ministerio de Educación, “*La Pizarra*”, Boletín mensual del Ministerio de Educación del Ecuador- N° 11, Quito, septiembre del 2008.
- Muyulema Armando, *De la “cuestión indígena” a lo “indígena” como cuestionamiento. Hacia una crítica del latinoamericanismo, el indigenismo y el mestiz(o)aje. En convergencia de tiempos: estudios subalternos/contextos latinoamericanos estado, cultura, subalternidad/*, Amsterdam ; Atlanta, Ga: Rodopi, 2001,
- Salazar, Néstor, *Reseña Histórica de Sigchos*, Documento 2005.
- UNESCO 46° Conferencia Internacional, *Aprender a vivir juntos:¿ Hemos Fracasado?*, Ginebra, Oficina Internacional de Educacion, 2001.
- Vélez Verdugo, Catalina, *Documento de Interculturalidad y educación*, Quito, 2006.
- Vélez Verdugo, Catalina, *La interculturalidad en la educación básica: Reformas curriculares de Ecuador, Perú y Bolivia*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Ediciones Abya Yala, Corporación Editora Nacional, 2006.
- Vélez Catalina y otros, *Educación Intercultural Bilingüe y participación Social, Normas Legales-Ecuador*, Quito, Care Internacional 2008.
- Walsh, Catherine, Ministerio de Educacion del Perú, Dirección Nacional de Educacion Bilingüe Intercultural, *La interculturalidad en la Educación*, Lima, Decisión Grafica, S.A.C., 2001
- Walsh, Catherine, *Signo y Pensamiento: Interculturalidad, Conocimientos y decolonialidad*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2005.