

SECCIÓN INTERCULTURAL.

“SABERES TRADICIONALES”. (Entrevista a la señora Luisa Serrano Lugo).

En el artículo que lleva el título de “Reflexiones sobre el estudio de la identidad étnica y la identidad nacional” de Maya Lorena Pérez (Warman, 1991), la autora señala que dentro de los grupos étnicos existen espacios privilegiados para la reproducción de la identidad y de la cultura, entre esos espacios encontramos a la religión, los usos y costumbres, los mitos y las leyendas, pero también las prácticas médicas. En este trabajo intentamos mostrar como a pesar de que la vida urbana ha crecido de manera descontrolada, en los pueblos originarios de la periferia del DF, la cultura se reproduce en prácticas que parece están desterradas desde hace tiempo, sin embargo, el México Profundo se descubre una vez que volteamos los ojos a la medicina tradicional.

¿ES POSIBLE UNA RELACION INTERCULTURAL ENTRE CLASES SOCIALES?

Suele pensarse que las relaciones interculturales solo pueden ser posibles entre grupos étnicos de origen distinto o entre naciones. Pero, no es así, las relaciones interculturales tienen un abanico de posibilidades mucho mayor, pues encontramos que pueden existir en ámbitos distintos como por ejemplo: el de género, entre grupos de edad, entre clases sociales. Aquí iniciamos una reflexión acerca de la posibilidad o imposibilidad de relaciones interculturales entre clases sociales, para ello se emplearán herramientas de la Sociología y de la Antropología.

SECCIÓN EDUCACIÓN.

EDUCACION INTERCULTURAL. (Un enfoque indígena)

En la actualidad no hay un modelo pedagógico intercultural por parte del gobierno mexicano, en primera por que no tiene el interés para el desarrollo pleno de los pueblos, en segunda porque no ha sido capaz de diseñar un modelo pedagógico propio, por eso aquí bosquejamos un modelo pedagógico intercultural, pero desde un enfoque indígena.

SECCIÓN MEDIO AMBIENTE.

DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y BOICOT AL CAPITAL.

Para quienes impartimos una materia relacionada con el cuidado del medio ambiente a veces nos es difícil ejemplificar el modo como los pueblos originarios o comunidades indígenas llevan a cabo esta defensa de manera organizada y solidaria. En las siguientes líneas encontrarás un ejemplo de este tipo de organización en el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Antikapitalistas, llevado a cabo entre el 24 y 27 de mayo del presente año, en el poblado indígena de Cheran, Estado de Michoacán.

SABERES TRADICIONALES.

EDMUNDO RIOJA CASTAÑEDA.

Tlaltenco D.F. Abril de 2012.

En el artículo que lleva el título de “Reflexiones sobre el estudio de la identidad étnica y la identidad nacional” Maya Lorena Pérez (Warman, 1991) señala que dentro de los grupos étnicos existen espacios privilegiados para la reproducción de la identidad y de la cultura, entre esos espacios encontramos a la religión, los usos y costumbres, los mitos y las leyendas, pero también las prácticas médicas. En este trabajo intentamos mostrar como a pesar de que la vida urbana ha crecido de manera descontrolada, en los pueblos originarios de la periferia del DF, la cultura se reproduce en prácticas que parece están desterradas desde hace tiempo, sin embargo, el México Profundo se descubre una vez que volteamos los ojos a la medicina tradicional.

Quienes se dedican a la docencia saben que los contenidos, las habilidades y los valores que comparten con métodos comprobados, son conocimientos que tienen el respaldo de la ciencia, de la filosofía y pedagogía occidentales. También saben que a la hora de estar frente a grupo no se puede hacer referencia explícita a otro tipo de conocimientos identificados como saberes tradicionales, porque esos tipos de saberes están catalogados como creencias y en la escuela no se comparten creencias.

Sin embargo, sabemos que fuera de la escuela existe otro tipo de conocimiento que es autónomo, originario y que tiene sus propios contenidos, métodos, valores, habilidades y agentes, basados en creencias y prácticas que tienen como piedras de soporte la fe y una cosmovisión de raíz originaria.

En esta ocasión presentamos a Ustedes una entrevista con una señora que tiene este segundo tipo de conocimiento, una “señora de conocimiento” que comparte para nosotros un saber originario mezclado con saberes populares, tejidos a través de los años y pasados de generación en generación por mecanismos de herencia cultural.

Dice el antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla en un artículo memorable “Historias que no son todavía historias” (Pareira, 1993) que hay historias que aún el día de hoy no son consideradas historias, porque no están escritas y porque no hay modo de poder comprobarlas con los principios de la ciencia debido a que sus características y bases son distintos de los de la ciencia, aquí esta pues, una de esas historias que aún el día de hoy no son historias ¿o sí?.

ENTREVISTA A LA SEÑORA LUISA SERRANO LUGO.

Tlaltenco es un pueblo originario del Distrito Federal en México, con más de mil años de existencia, esta ubicado en la falda sur de los cerros Tecuautzin y Tetecon de la Sierra de Santa Catarina. Como pueblo viejo su historia y su identidad también son milenarias, por ello es uno de los pocos pueblos del DF donde sus pobladores se resisten al avance de la mancha urbana, es un foco de resistencia cultural que valora la relación del ser humano con la tierra como una relación sagrada. Es aquí en este sitio, en este contexto en donde se da el siguiente diálogo.

Estamos en una tarde de abril y el sol nos pega recio, caminamos en el pueblo por el lado de la sombra, llegamos puntuales a la cita para la entrevista que en esta ocasión tiene como tema los saberes tradicionales desde el testimonio de la Señora Luisa Serrano Lugo, persona que conserva conocimientos y prácticas que tienen un origen perdido en el pasado.

Al llegar a la casa nos presentamos y solicitamos la conversación ya apalabrada de antemano, Doña Luisa nos conduce a una sala amplia donde los muebles nos permiten sentarnos con comodidad y donde se miran dos siluetas relacionadas con lo sagrado, una de nuestro señor JESUCRISTO de cuerpo entero, casi de un tamaño natural y otra figura discreta, casi oculta, de un animal, relacionado con el ser que acompaña a Doña Gúicha cuando cura, el NAHUAL de nuestra anfitriona.

Iniciamos la entrevista solicitando permiso para publicar el diálogo que estamos por comenzar, Doña Luisa lo autoriza porque ella sabe que sus conocimientos son muy importantes y que de no compartirse se pueden morir con ella, ella es una persona de más de 70 años, así que la sabiduría de su edad le da certeza y seguridad para compartir sus saberes.

Le preguntamos ¿Cómo llegó a ser una persona que cura? Y entonces nos relata un pasaje de su juventud adulta y de su abuela.

Cuenta que su abuelita era una señora que curaba de forma tradicional, que usaba plantas y oraciones para sanar y que ella veía como lo hacía, pero nunca hizo nada por aprender. Que cuando su abuelita se sintió grande una tarde le dijo que aprendiera a curar, que ayudara a otras personas, que hiciera la caridad de ayudar a otras personas aliviándolas de sus males.

En ese entonces –agrega Doña Luisa- yo era joven, ya estaba casada, pero era joven, le dije que no, que yo no creía en esas cosas y entonces le dije que ya me iba a mi casa y que ya no me dijera más. Mi abuelita me regañó diciéndome que no dijera esas cosas, que me iba a pasar algo si no aceptaba.

Entonces, continúa la señora Luisa, me fui a mi casa que estaba en la colonia Selene, en esa época para llegar a mi casa tenía que atravesar una zanja, todos los días la pasaba sin problemas, pero en esa ocasión sentí algo raro, no le di importancia. Pero en cuanto llegué a mi casa, mis manos empezaron a darme comezón, una comezón terrible, que no se podía aguantar, me froté alcohol y nada, entonces le dije a mi hija mayor que fuera a la casa de la abuelita y que la trajera, que le avisara que estaba mala.

La abuelita llegó, me examinó y luego me limpió con unas ramas de “pirú” y santo remedio, me dijo que eso pasó por no querer curar y entonces decidí que sí, que si aprendería a curar porque si no me podría pasar algo peor. Se sabe que a veces las personas no quieren “recibir”, es decir, no quieren aceptar este “Don” comenta Doña Luisa, en esos casos algo le pasa a esa persona que se niega, se enferma o sufre un accidente y finalmente termina aceptando que lo debe hacer.

Cuenta la señora Luisa que aprendió a sanar mirando, fijándose como le hacía su abuelita. Que las enfermedades que se curan con remedios son por ejemplo el empacho, los aires, el espanto, el mal de ojo, pero también enfermedades como la bilis, la vesícula, la diabetes, entre otras.

Dice que a veces las personas no creen que existan estas enfermedades como el mal de ojo, pero si existen porque hay envidias, porque algunas gentes tienen la mirada pesada, por eso es un buen método de prevención cuando uno tiene un hijo pequeño y lo chulean, pedirle a esa persona que lo bese, que lo acaricie para que el mal no prenda. A veces tampoco se cree que la diabetes se pueda controlar y hasta disminuir su efecto con remedios tradicionales, agrega que para eso el tepozán, el tomate, el ajenojo y el agua mezcladas en cantidades adecuadas hacen un buen remedio.

A la pregunta sobre que cosa cura que enfermedad, contesta con una serie de recetas adecuadas para cada dolencia, pero responde que a ella nadie le enseñó, porque solo veía como curaba su abuelita, así que al principio no sabía que cosas usar. Que lo empezó a saber de un modo especial, porque a veces siente que alguien le dicta lo que tiene que hacer y entonces ella sabe lo que debe realizar, que emplear, como y en que forma. Agrega que cuando cura hay alguien con ella, un “ser” que la guía, un “ser” que la “desarrolla”, un “ser” que esta con ella, pero que no se puede nombrar. Pero que independientemente del mal o enfermedad que se trate, lo básico para este tipo de práctica médica es la fe. Si la persona que cura y la persona que va a ser curada tienen fe, es muy probable que la persona se sane.

A estas alturas del diálogo ya hace calor y sed, Don Mateo, esposo de la señora Luisa nos ofrece un refresco y agrega que en ocasiones es increíble lo que sucede, que a veces su esposa esta inquieta porque siente que algo pasará y al poco rato tocan a su puerta y resulta

---

que es alguien que viene a consultarla, que se han dado casos que hasta a media noche la vienen a sacar de su casa y ella acude a ese llamado.

“Don Teo” también contribuye con ideas y trae de la memoria casos donde su esposa ayudó a otra persona a “desarrollarse”, es decir a “desarrollar su cualidad de curandera”. Le preguntamos a Doña Luisa que si se conocen entre si las personas que curan y responde que si, que se ayudan a “recibir y desarrollar”, entre flores, oraciones y procedimientos religiosos. Pero que ella solo interviene en casos para hacer el bien, porque agrega, el mal también existe y es muy fuerte, pero que ella solo se “desarrolló” para hacer el bien.

Entonces le preguntamos a Doña Luisa, ¿Y todo este conocimiento que Usted tiene, que pasará con él? Dice con una sonrisa que una de sus nietas sabe curar, pero que no le gusta y por eso no se ha “desarrollado”, aunque ya “recibió”.

Nos despedimos agradeciendo la entrevista y la bondad que tubo para compartir sus conocimientos. Ya en la calle vamos pensando mi compañero y yo, si este conocimiento se perderá o si la historia se repetirá entre la abuela Luisa y su nieta, una joven señora, joven, pero ya casada...

Pereyra, Carlos y otros. HISTORIA ¿PARA QUE? Siglo XXI editores. 1993. México.

Warman, Arturo y Argueda, Arturo. NUEVOS ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LAS ETNIAS INDIGENAS EN MEXICO. CIIH-Porrúa. 1991. México.

FRENTE A LA IMPOSICIÓN.

Imagina el escenario:

Un salón de clases de secundaria, estamos en la materia de Civismo y nos toca ver un tema relacionado con la democracia. Hablaremos de las instituciones del Estado, de los derechos cívicos de los ciudadanos, de la participación política, de la legalidad de una elección y de la legitimidad. También puede ser el caso de un profesor de Etica y Valores en el nivel de preparatoria.

Como maestro de Etica o de Educación Cívica honestamente te haces una pregunta:

¿Cómo voy a hablar de estos temas frente a los alumnos cuando en el país acabamos de pasar una elección turbia, fraudulenta y con un cuestionamiento fuerte a la legalidad?

Qué voy a responder, como maestro de cualquier materia, cuando un alumno me pregunte:

Profe ¿Cómo ve la elección que acaba de pasar?

Y me cuestione acerca de la legalidad a las instituciones.

Más aún que responderé cuando me diga:

¡Haaa profesor! Si las instituciones no sirven para nada, en el periódico salió que se compran votos, salió que Peña compró la elección. ¿Cómo quiere que nosotros creamos en esas instituciones? ¿Como quiere el gobierno que no haya corrupción?

Compañero docente:

¿Qué te dice la propuesta de la educación por competencias en caso de fraude electoral? ¿En el caso de que las instituciones del Estado no cumplan con su función?

Probablemente ni los programas educativos, ni el enfoque educativo por competencias sean competentes para explicar un hecho como el que estamos viviendo en México: una elección poco clara y la imposición de un político “de dudosa reputación” como presidente de la República.

Quienes integramos el colectivo “POR UNA EDUCACIÓN CRITICA Y LIBERADORA” rechazamos esta imposición y optamos por que se analicen con un espíritu crítico los hechos políticos que en nuestro país están ocurriendo. Pensamos que un enfoque claro, honesto,

---

abierto y liberador puede ser un buen punto de vista para dialogar con los alumnos acerca de este tema. Proponemos crear preguntas junto con los alumnos y construir junto a ellos un análisis y un planteamiento ético político que nos ayude a entender lo que esta pasando en el país.

Preparémonos compañeros, les proponemos la revisión de notas periodísticas, tomar en cuenta la opinión de gente de la calle, las iniciativas de “la Primera Convención Nacional contra la Imposición” llevada a cabo en Atenco entre los días 14 y 15 de Julio, así como las notas de los noticieros de la televisión. Formémonos un juicio de estos hechos y participemos como agentes educativos con responsabilidad política frente a nuestra labor educativa.

Compañeros docentes, sabemos que la educación tiene un perfil político, quienes están al frente de la SEP lo tienen y lo asumen, pero lo ocultan en una neutralidad aparente.

¿Por qué nosotros debemos plegarnos a su voluntad política, si es que esta voluntad va en contra de la opinión de la mayoría del pueblo?

Los profesores tenemos la opción de asumir el perfil político de la educación con responsabilidad, pongamos en evidencia esos actos de corrupción electoral y trabajemos por la construcción de un planteamiento político educativo novedoso, con un espíritu crítico y creativo, ética y políticamente coherentes con la voluntad de la población.

“POR UNA EDUCACION CRITICA Y LIBERADORA.”

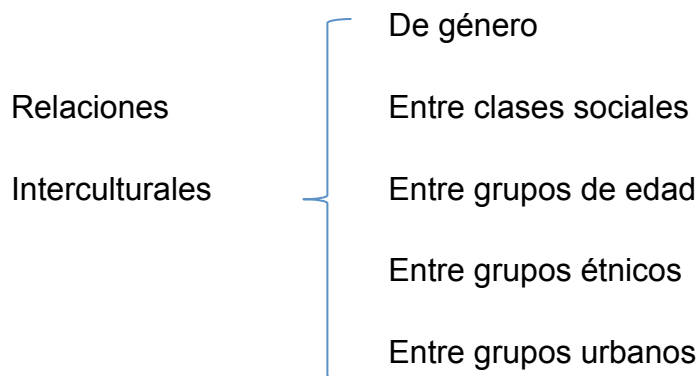

¿ES POSIBLE UNA RELACION INTERCULTURAL ENTRE CLASES SOCIALES?

EDMUNDO RIOJA CASTAÑEDA.

Abrimos con este artículo una reflexión para abordar desde la óptica de la cultura las relaciones entre clases sociales, emplearemos para ello algunos conceptos de la Sociología y la Antropología, como son el de la “violencia simbólica” de Pierre Bourdieu y los del “control cultural” de Guillermo Bonfil. Avanzaremos en la reflexión a partir de las definiciones generales como la de cultura, después pasaremos a mencionar la interacción cultural entre clases y finalmente haremos una referencia a la escuela como productora y reproductora de una cultura favorable a la clase dominante.

Suele pensarse que las relaciones interculturales solo pueden ser posibles entre grupos étnicos de origen distinto o entre naciones. Pero, no es así, las relaciones interculturales tienen un abanico de posibilidades mucho mayor, pues encontramos que pueden existir en ámbitos distintos como por ejemplo:

Es lógico pensar que para abordar este tipo de relaciones precisamos un concepto de cultura que no esté restringido a la noción grupo étnico, precisamos un concepto amplio con capacidad para incluir variables de orden económico e incluso de género.

Entendemos que cultura es el modo de vida histórico que un conjunto de personas construye de acuerdo con su entorno y en relación con el modo de producción donde está ubicado. En este modo de vida se incluyen desde la manera de pensar, hasta la forma de trabajar, por eso

---

algunos estudiosos de los temas culturales han optado por identificar dos grandes dimensiones de la cultura: la cultura inmaterial referida a las creaciones abstractas de los grupos humanos, como son: las ideas, los valores, los sueños, los conceptos, los símbolos, la forma de sentir la fe y el modo de interpretar las cosas, las creencias, las aspiraciones, las formas de explicarse el universo y la manera de pensarse situado en él.

La cultura material comprende los objetos tangibles que el grupo crea, las formas de relación con esos objetos y con los otros seres humanos, la manera de trabajar y de organizarse para el trabajo, las modalidades de gobierno y del ejercicio del poder, las tradiciones, las costumbres, los alimentos que se consumen y el modo como se consumen, las peculiaridades en el vestir y en hacer las casas. Entre ambas dimensiones (inmaterial y material) evidentemente encontramos una relación mutua, una relación de influencia recíproca que a veces va corriendo en el mismo sentido y en otras ocasiones va en sentido tangencial e incluso a contrasentido. Por eso, la relación entre ambas dimensiones puede conceptualizarse como una interacción dialéctica.

Esta forma de interacción dialéctica nos ayuda a entender que dentro de los grupos y conjuntos de personas existen, por ejemplo, dificultades entre el pensar y el actuar, pues con frecuencia pensamos de un modo, pero actuamos de otro. Inclusive es muy frecuente que encontremos relaciones dialécticas entre los elementos que forman la dimensión de la “cultura inmaterial”, por ejemplo, entre los conceptos y las aspiraciones, pues se puede uno adaptar a una forma de pensar en el trabajo y experimentar una modalidad distinta de pensar en Dios. A pesar y gracias a estas contradicciones, los integrantes de un grupo cultural pueden renovar sus nociones subjetivas al mismo tiempo que conserva rasgos de su pensamiento original. Estas relaciones contradictorias también suceden en la dimensión de la cultura material, por ejemplo, entre la forma de relacionarse para el trabajo en una fábrica y la manera de relacionarse en el pueblo para realizar la festividad del Santo Patrón.

Ahora bien ¿es posible que se relacionen culturalmente y sin contradicciones dos o más clases sociales que tienen una posición socioeconómica y cultural distinta?

En una sociedad como la nuestra de inicio del S XXI, sabemos que en el escenario social existen clases sociales que explotan económicamente y que gracias a esta explotación dominan políticamente a otras clases sociales. También sabemos que existen clases sociales explotadas en lo económico y en consecuencia dominadas en las relaciones políticas. A lo mejor es necesario explicar cómo se originó este proceso de explotación y relaciones desiguales entre clases sociales, para ello sugerimos que se lean los textos de Carlos Marx relacionados con esta temática. Ahora nos referiremos al tema de la posibilidad de una relación intercultural entre clases sociales distintas.

Este tema es importante, porque suele pensarse en la interculturalidad como una relación que tiende al diálogo fraterno entre culturas, entre grupos humanos con características culturales diferentes. Esta forma de entender la interculturalidad es correcta, pero es incompleta, toda vez que olvida que toda interacción cultural también debe considerar las relaciones económicas y políticas entre clases sociales, también olvida que mientras existan enlaces de explotación económica y dominación política la intención del diálogo fraterno y la comunicación cultural entre grupos humanos o entre clases sociales, son solo aspiraciones bellas, pero no una realidad.

Una clase social que explota sabe que la explotación se puede dar solo porque puede controlar la cultura de la clase explotada y por ello dominada. Sabe que es importante el control de la cultura dominada a través de, por ejemplo: las aspiraciones, los sueños, los hábitos, las costumbres, las conductas, su legitimación en el poder. Y que el día que eso ya no ocurra dejará de obtener los beneficios de la explotación. Por esta razón para la clase social explotadora es importante mantener la dominación a cualquier precio. La cultura dominante que se percibe en nuestro país ve por ejemplo al trabajador como una persona, como una clase social a la cual es necesario educar bajo los principios de la obediencia, la eficiencia y la eficacia en el trabajo, a este proceso de adaptación a las reglas del trabajo la clase dominante le llama elegantemente la “nueva cultura laboral”.

Una cultura que domestica y disciplina al trabajador para que se adapte a las nuevas reglas laborales: inestabilidad en el empleo, salarios bajos, ampliación de la jornada laboral,

---

inexistencia de seguridad social, entre otros elementos de esta nueva “cultura para el trabajo”. Pero por otro lado, esta “cultura” también exige destrezas, habilidades, conductas, aspiraciones, competitividad, valores que el trabajador debe poseer en el momento que solicita el empleo.

Para el logro de esta “nueva cultura laboral” la escuela es una clave, pues al aplicar la “reforma educativa” de inicio de siglo, bajo los principios de “la educación por competencias”, esta institución capacita al trabajador con las herramientas, las capacidades, las destrezas, los valores, las habilidades que de ella necesita la clase social dominante.

Para los miembros de la cultura dominante, la cultura laboral debe seguir los criterios que ellos marcan como correctos, pues asumen que son ellos los que tienen la capacidad creativa de diseñar y darle forma a esta cultura. La clase dominante se asume a sí misma como la única clase con capacidad para crear cultura, esto es: conocimientos, valores, reglas, aspiraciones, habilidades, hábitos, conductas, formas de relación, entre otros elementos que en el trabajo se precisan. Para esta clase social, la clase dominada no cuenta con los recursos culturales indispensables para un buen desempeño laboral, por ello los tiene que aprender, los tiene que hacer suyos en ese proceso que se denomina educación.

Otra clave de la manera como la clase social dominante ejerce el control y logra la dominación, es por medio del uso de los medios masivos de comunicación, al emplearlos como aparatos de control cultural dirigidos a las clases sociales subordinadas. Las telenovelas de origen nacional, donde las “cenicientas” logran cumplir sus sueños; las películas, las series, los dibujos animados de origen norteamericano son buenos referentes para el modelado de conductas, de aspiraciones para las generaciones jóvenes, por ejemplo: “Bob esponja”, esta figura representa a un trabajador altamente disciplinado y eficiente que nunca reclama, aunque “Don Cangrejo” (su patrón) abuse de él en el proceso de trabajo. Esta “caricatura inocente” muestra formas de conducta aceptables para el futuro trabajador, un “modelo” de personalidad que suele ser premiado al ser reconocido como trabajador del mes, todos los meses.

Para finalizar, momentáneamente este artículo, aunque no la reflexión, pues aún faltan elementos a desarrollar en esta relación cultural entre clases sociales, me gustaría traer la pregunta inicial: ¿Es posible una relación intercultural entre clases sociales? ¿De verdad es posible hablar de interculturalidad cuando una clase social ve a otra clase social como objeto de explotación, como objeto de dominación?

Bibliografía:

Bonfil, Guillermo. MÉXICO PROFUNDO. Grijalbo. 1990. México.

Bourdieu, Pierre. <http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=388>

MESA DE TRABAJO: DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y BOICOT AL CAPITAL

El capitalismo es un sistema que a lo largo de 500 años ha venido despojando y saqueando nuestros bienes comunes como estrategia para la acumulación y reproducción del capital. Se ha tratado de un reiterado cercamiento de lo común que si bien en estos últimos años presenta novedades lo entendemos como un proceso histórico más largo en donde las resistencias de hoy se tejen con las luchas pasadas.

La lógica del capital obedece a la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible. El capitalismo tiene que crecer y con ello la explotación del hombre y de la tierra para la acumulación de recursos monetarios. Podemos ver cómo las sociedades capitalistas a partir de su dependencia con los combustibles fósiles han generado procesos de extracción, producción, distribución y consumo simplemente insostenibles. No son sólo procesos de despojo los que estamos viviendo, sino de profundas afectaciones ambientales como las que viven los compañeros del salto en Jalisco por la contaminación del Río Santiago.

La insustentabilidad del capital se basa en una profunda contradicción en actuar como si los recursos naturales fueran infinitos en un planeta finito. El capital avanza sobre y a pesar de la vida, junto con su enorme capacidad de extracción y clasificación de los recursos que este determina poniéndole precio a cada uno de ellos.

Las relaciones de dominación y explotación son largas y profundas, no sólo entre seres humanos, hombres y mujeres, sino también del hombre por encima de otras especies no humanas que habitan el planeta. El pensamiento de occidente –el eurocentrismo- ha sido crucial para configurar el dominio antropocéntrico, en el que se cree que el hombre es el único ser que tiene alma –como dios- y esto lo ha posicionado en el centro de las relaciones del mundo vivo. El antropocentrismo se ha conformado como uno de los pilares más importantes del patrón civilizatorio dominante –el capitalista-.

A diferencia de las sociedades orientales que conciben a la tierra y los seres humanos como parte de una red más compleja de interrelaciones sociales. En las que todos los seres vivos tienen un alma y ninguno es superior a los otros, simplemente somos parte de lo mismo. La diversidad biológica va de la mano de la diversidad cultural, el desarrollo espiritual y

---

comunitario está entrelazado con nuestra relación con la tierra. El despojo además no sólo se da en los bienes materiales, sino también en los bienes inmateriales como la cultura. Se trata de visibilizar otras formas de despojo, algunas de ellas imperceptibles o que seguimos viviendo en el ámbito privado, como es el trabajo de las mujeres en el hogar.

El individualismo, el sedentarismo, una vida llena de falsas necesidades, son parte de los rasgos que el capital busca imponernos permanentemente como modos únicos de relación en nuestro paso por la tierra, y también de la homogeneización del pensamiento y la colonización de este.

El Estado en este proceso de acumulación sirve para facilitar y abrir camino para el capital. El Estado es también el capital.

Del mismo modo, la tecnología y la ciencia han servido históricamente al capital para dominar a la naturaleza y a los seres humanos, y no para satisfacer las necesidades reales de las comunidades y su entorno, sino para la reproducción y mantenimiento del capital.

También pensamos que desde la década de los setenta y ochenta con las políticas del neoliberalismo se ha profundizado la voracidad del capital en su lógica de mercantilización y privatización de la vida. En México el artículo 27 constitucional fue crucial para la desestructuración de las formas de propiedad comunitarias y sociales de la tierra. El TLC y decenas de iniciativas han venido impulsando un proceso de desmantelamiento y privatización de los bienes comunes, con apoyo de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Se trata de avanzar sobre lo que queda, lo cual en su mayoría se encuentra en territorios sagrados o con presencia de pueblos indígenas que están íntimamente relacionados con esos bienes y en esa unidad constitutiva está garantizada su propia sobrevivencia.

También vemos que hay nuevas políticas y mecanismos que se están validando como parte de las falsas soluciones a la crisis ambiental y con ello la consolidación de un nuevo paradigma mejor conocido como el de la economía verde o capitalismo verde. Los sistemas de patentamiento o la REDD es uno de estos mecanismos a través del cual los gobiernos y

---

las empresas se están adueñando de los bosques, o peor aún, del aire para que los países más industrializados sigan contaminando.

De la mano de la explotación laboral y de la subsunción de los bienes comunes va también la estrategia del capital especulativo y financiero y del crimen organizado, del narcotráfico y de otros ámbitos de la economía voraz. La explotación y el trabajo humano nunca dejan de ser necesarios, sólo se imponen sus formas para el trabajo especializado.

A pesar de todo esto, las formas en que podemos hacer frente al capitalismo dependen en un principio de asumirnos y entendernos como sujetos de transformación social, capaces de cambiar esta realidad. Las estrategias para hacerlo son diversas y deben responder a las necesidades de cada una de las luchas sin perder de vista que tenemos un enemigo común; la articulación y la unidad nos brindarán fuerza. Necesitamos ser realistas pero nunca derrotistas ante la ofensiva del capital.

Las resistencias y alternativas que podemos generar son muchas, una de las más importantes es la construcción de otras formas de producción autónomas y autosustentables entendiendo que una verdadera sustentabilidad no puede existir dentro del capitalismo. Producir y compartir nuestros alimentos, así como la generación y recuperación de métodos tradicionales de cultivo y producción lo más apegadas a las dinámicas de la tierra y de quienes la habitan. Rescatar la sabiduría ancestral, indígena y campesina. Conocer, rediseñar y mejorar esta tecnología.

Para ello, debemos ser responsables de nuestro consumo y también de nuestro trabajo, crear alternativas a las formas actuales. Otras formas de intercambio como el trueque y la creación de redes alternativas que articulen las nuevas formas de producción, consumo, y distribución.

Hay que buscar distintas formas de resistir contra el capitalismo y de generar alternativas de organización contra proyectos masivos de vivienda, industria, minería, presas, monocultivos, en manos de las grandes empresas. Otros proyectos que van en contra de la lógica del capital y que buscan proteger a la madre tierra se constituyen como resistencias y alternativas contra el sistema, como los proyectos autosustentables o de protección, defensa de los bosques y otros ecosistemas en territorios donde el capitalismo tiene intereses y busca apropiarse de estos territorios. Son ejemplos la reforestación, la protección de bosques, selvas, ríos, mares, métodos de producción alternativos y la autodefensa de estos territorios.

Es importante ver que el capitalismo no sólo está basado en la relación de dominio entre el hombre y la tierra, sino también en las relaciones día a día con el otro, entre hombres y hacia

---

las mujeres. Es necesario romper desde todos los espacios con estas relaciones de dominación.

El capitalismo se las ha ingeniado para reforzar y reproducir estas relaciones de dominio a todos los niveles, es por eso que se vuelve importante que las resistencias y alternativas contemplen también todos estos niveles. Es necesario hacer evidente el despojo no sólo de los recursos naturales sino también de las culturas y el trabajo de las personas que han ocupado históricamente los territorios. El territorio se constituye pues, como un centro de construcción de cultura e identidad que estorba al capitalismo.

Las estrategias que el sistema utiliza son muy diversas, desde querer arrebatar la tierra, que no se vende a ningún precio, hasta el desplazamiento y las guerras contra los pueblos. Una de las principales herramientas es la manipulación de la información, la publicidad como un medio de control de ésta y de control de la verdad.

Es importante cuestionar si la lucha por la defensa de la madre tierra implica dejar ciertas comodidades a la que se nos acostumbra o se nos hace creer que necesitamos. Debemos re significar el sentido de las cosas, por ejemplo de la tecnología.

Entender el papel de la ciencia y la función que se le da y para quién está siendo creada. Comprometer al desarrollo de la ciencia y la teoría con el bienestar natural. No ver a la academia como el único espacio para plantear preguntas, respuestas o soluciones a los ataques por medio de explotación, privatización, mercantilización o despojo, sino voltear a los procesos con la experiencia y articularnos contra el capitalismo y para la construcción del mundo diferente que queremos para todos.

Hay múltiples experiencias que desde abajo reivindican y reproducen expresiones culturales y artísticas como el teatro del oprimido, la literatura, la música, las fiestas comunales o vecinales, el tequio. Estas formas de construcción comunitaria son un obstáculo para el capital pues reconstruyen el tejido social y reproducen otras formas de ver el mundo y de producir la vida. Son luchas contra la homogeneidad del capital.

Al igual que nosotros, somos muchos y muchas las que estamos tratando de negar, boicotear, dejar de producir capitalismo y también construir o reafirmar alternativas. En América Latina ha emergido con notable fuerza el paradigma del Buen Vivir, principalmente en Bolivia y Ecuador, como parte de una herencia de las formas sustentables de los pueblos indígenas con la madre tierra. Pero también son muchas las otras experiencias que en las ciudades, donde el capital y el Estado son muy fuertes y sus abstracciones son muy penetrantes, hay gente común –como todos nosotros– que lucha y busca construir experiencias

---

agroalimentarias, de consumo, distribución de otra economía, pero también de otra política, a través de la recuperación de lo público, de lo común y contra el monopolio de la política en manos del Estado.

Por todo esto creemos que el boicot al capital debe darse en todos los espacios de la vida, en las ciudades y en el campo, desde los espacios más cotidianos y moleculares hasta los espacios más generales, se trata de rehacer y recrear comunidad. La defensa de la madre tierra, de los bienes naturales y de lo común implica continuar la batalla contra el capital, nuestra sobrevivencia depende de eso, de nosotros pero también de los demás seres vivos que habitan el planeta.

PARTICIPANTES: Puebla. Guadalajara. Uruapan. UDG. ENAH. FPDT. Noruega – Org LAC. Uruguay- contra impunidad, Montevideo. Risoma Radio Qro. CARCHZ. Colima- Circulo ometeotl. Frente de pueblos del Anahuac. Brigada multidisciplinaria de apoyo a comunidades de México. Colectivo Memoria –DF. Galería Autónoma. Alianza un Salto de Vida. Miserables libertarios. Biblioteca Popular. Colectivo Mala Calle. JRA. Alemania – trabajo con Zapatistas. Puebla – El Taller: Centro de sensibilización y educación humana. UNISUR. FPFVI. Ratio. Cultura urbana Irecua. Mexican Sound System. Voces de mujeres. Organizaciones Indias por los derechos humanos en Oaxaca- Oaxaca. Palabras pendientes. Jóvenes en resistencia. Marea Creciente.

EDUCACION INTERCULTURAL.

Filemón Ramírez Santiago.

(Un enfoque indígena)

En la actualidad no hay un modelo pedagógico intercultural por parte del gobierno mexicano, en primera por que no tiene el interés para el desarrollo pleno de los pueblos, en segunda porque no ha sido capaz de diseñar un modelo pedagógico propio, prefieren adaptar modelos pedagógicos europeos basados en competencias, que nada tiene que ver con las condiciones, y realidades de nuestros niños y jóvenes.

Aun así han aplicado la prueba ENLACE, dicha prueba no esta contextualizada, no tiene ningún contenido crítico-reflexivo, solo pide subrayar datos, fechas, personajes, y por si fuera poco, con esta prueba pretenden elevar la calidad de la educación.

Pero, por otro lado, para justificar porque nuestros niños y jóvenes no pasan la prueba, proyectan el documental denominado “de panzazo”, que no es más que un documental dirigido a profesores, sobre su labor educativa, dentro del aula, al ver este documental se ha podido observar que su principal finalidad es denigrar la labor educativa, argumentando que nosotros como docentes somos los responsable al 100% de proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes.

¿Como van a pasar los alumnos? si ni siquiera los que elaboran la prueba son docentes frente a grupo, ni conocen a nuestros niños y jóvenes, ni las condiciones en las que se encuentran.

Antes del documental “de panzazo” había muchas inconformidades por la aplicación de la prueba ENLACE, porque no cuadra con las necesidades de los niños, y jóvenes de los pueblos indígenas, además estos jóvenes y niños no tienen las mismas circunstancias con los niños y jóvenes de las ciudades. Ante estas situaciones nos dimos a la tarea de bosquejar un modelo pedagógico desde un enfoque intercultural, en el entendido que la educación intercultural es para todos.

INTERCULTURALIDAD.

La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre pueblos indígenas, para encontrar la esencia del ser social y reivindicarse como pueblos, basados en su propia filosofía, concibiendo que ningún pueblo esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración, el respeto, la convivencia y el enriquecimiento mutuo.

EDUCACION INTERCULTURAL.

Ahora para poder educar en interculturalidad debemos entender como docentes que la base de la interculturalidad comienza a partir del conocimiento de aquello que se espera se respete. Es decir, conocer y respetar las formas de vida de cada pueblo y no nada más

---

conocer y respetar sino integrarse al quehacer colectivo, hoy en día los alumnos egresados de la educación básica no saben cuántos grupos indígenas hay en nuestro país, ni dónde están. Mucho menos conocen los aportes que hacen estos grupos a la vida comunal y nacional, por tanto, es necesario fomentar saberes, conocimientos, valores, relación con la naturaleza, festividades, visión de la historia, organización comunitaria, vinculación con el trabajo productivo, así como con las producciones artísticas de los indígenas.

La educación intercultural es definida como un modelo educativo que busca fomentar el enriquecimiento cultural de los pueblos originarios, partiendo del reconocimiento y respeto a través del intercambio y el diálogo, entre sus miembros con una participación activa y crítica en aras a cimentar el desarrollo de una sociedad más justa. Para facilitar que la educación intercultural tenga un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro del proceso educativo, se requiere trabajo en conjunto. (Padres de familia, estudiantes, profesores, miembros de la comunidad, directivo, grupos sociales etc.).

Se requiere también la formación de educadores en el nivel intercultural para que tengan las estrategias necesarias y puedan favorecer el desarrollo de sus actividades, así como la capacidad de aportar los instrumentos de razonamiento, de contenido y de acción desde las diversas áreas de conocimientos y las diversas perspectivas, en el salón de clases.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION INTERCULTURAL.

La educación intercultural es muy importante ya que está basada en el aporte de conocimientos científicos-filosóficos, pero también en saberes propios que facilitan al hombre interpretar los fenómenos sociales, así como los procesos dinámicos de cambio que ocurren en estos escenarios, con mayor sensibilidad, conciencia, y habilidades para resolver los problemas que se enfrentan.

CONCLUSION.

Este proceso de la educación intercultural deberá contribuir al proceso de desarrollo social y permitir así mismo alternativas para resolver los problemas de los pueblos en defensa de la tierra, de las formas de vida y sus derechos colectivos, aumentando la sensibilidad al igual que la capacidad de entendimiento y rescate de los valores fundamentales que nos dejaron nuestros antepasados, teniendo una actitud favorable que garantice una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras, basada en la igualdad, el respeto, el compromiso y la responsabilidad moral.

“POR UNA EDUCACION CRITICA Y LIBERADORA”
