

WEJËN KAJË¹ Y EL MITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MIXE

EXEKIEL OBREGÓN ALVAREZ²

MEXICO, D. F., OTOÑO 2008

obregon50@hotmail.com

INDICE DE CONTENIDO

	Pags.
1. Introducción.....	3
2. Ubicación geográfica del pueblo Mixe.....	3
3. Condiciones de vida.....	4
3.1. Las redes intercomunitarias.....	5
4. Contexto educativo.....	5
4.1. La educación comunitaria.....	6
4.2. El discurso de la interculturalidad.....	7
5. Cuestionamiento mixe sobre educación superior mixe.....	9
6. Bases filosóficas sobre las escuelas Mixes.....	10
6.1. Lo que debe promover la escuela.....	12
6.2. Wejën Kajën o el abrir los ojos a la inteligencia.....	12
7. Ideas sobre la universidad mixe.....	13
8. ¿Qué depara el destino para los mixes?.....	15
9. conclusiones.....	16
10. Referencias de apoyo.....	17

1. Introducción

México es un arenal de culturas y Oaxaca es la cuna de 18 de esos 62 pueblos que integran la nacionalidad mexicana³ y su patrimonio humano. De entre esos pueblos

¹ ‘Abrir los ojos a la inteligencia’, concepto que los mixes usan para referirse a la educación comunitaria.

² Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana.

³ En el actual territorio oaxaqueño conviven 18 grupos étnicos de los 65 que hay en México: Mixtecos, zapotecos, triquis, mixes, chatinos, chinantecos, huaves, mazatecos, amuzgos, nahuas, zoques, chontales de Oaxaca, cuicatecos, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, afro mestizos de la costa chica y en menor medida tzotziles.

oaxaqueños, los mixes sobresalen porque conservan formas de vida tradicional que caracteriza a los pueblos vernáculos mesoamericanos. Pero ¿qué hace que los mixes sean reconocidos dentro y fuera del territorio mexicano? Lo que pasa es que hoy más que nunca, nuestro país viene arrastrando muchas carencias para lograr el desarrollo social y tecnológico porque desprecia las otras formas de pensar a la educación superior a partir de la realidad cotidiana que viven los pueblos. Se trata de un plano en el que las políticas públicas ponen el discurso de la autonomía y los derechos humanos como promesas incumplidas que se quedan en meras intenciones. Sin embargo, sobre este contexto que niega los orígenes, el pueblo mixe (igual que otros) viene asumiendo a la educación como el camino posible para abatir la pobreza y las injusticias que impera en su territorio. Sobre estas demandas se han construido escuelas de educación superior, una llamada Instituto Tecnológico de la Región Mixe (ITRM) y otra, Universidad Indígena Intercultural ayuujk (UIIA) que tienen como nudo problemático la incorporación del pensamiento indígena dentro de su estructura curricular. De aquí parte nuestro análisis, la idea es sacar a la luz pública los problemas que los mixes enfrentan al promover una educación intercultural que pasa del discurso a la práctica pero que parece ir a contracorriente frente al sistema educativo nacional.

2. Ubicación geográfica del pueblo Mixe

El pueblo mixe, o ayuujk⁴, se halla en el distrito mixe al noroeste de la capital oaxaqueña y su prolongación territorial es de 5,719.51 km². En términos étnicos, el CEA-UIIA (2006) apunta que los ayuujk tienen de vecinos a los zapotecos y chinantecos de Villa Alta; al noroeste a comunidades popolucas y mestizos de Veracruz; al poniente a zapotecos de los Cajonos y Yalálag, al sur y sureste a los zapotecos de Mitla, Tlacolula, Albarradas y Yautepec y; al suroeste y oriente a los zapotecos de Tehuantepec. “Sus coordenadas geográficas son: 16° 15´ y los 18° 10´ de latitud Norte y entre 95° 14´ y 97° 52´ de longitud Oeste del meridiano de Greenwich” (BICAP, 2001:35).

De los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca, 19 se consideran oficialmente de los mixes, aunque San Juan Juquila se anexó al Distrito de San Carlos Yautepec, San Juan Guichicovi pertenece al Distrito de Juchitán y Santiago Ixcuintepec al Distrito de Tehuantepec. Sin embargo, a pesar de que el gobierno ha sabido dividirlos convirtiendo a sus comunidades en municipios e incorporando algunas agencias a otros distritos, ha sido imposible borrar el sentido de pertenencia a un territorio y a una cultura compartida que se organiza bajo usos y costumbres teniendo como máxima autoridad a la asamblea comunitaria.

3. Condiciones de vida

Cuando se hace un recorrido por el territorio mixe uno confirma la diversidad de las vestimentas de las mujeres, las variantes del idioma ayuujk y las construcciones típicas de las casas y la inmensa variedad de sus climas, plantas y animales. En los mixes se observan casas modestas construidas de una mezcla de barro y carrizo en las paredes, techo de enramados de pino, zacate, tejas o láminas y piso de tierra apisonada donde viven las familias campesinas, sin embargo, otras casas son construidas con materiales industrializados: loza de concreto, tabique o ladrillos con dos compartimentos donde cocina y duerme la familia.

⁴ Indistintamente voy a utilizar el concepto “ayuujk” para referirme al pueblo mixe no si antes mencionar que su significado es el siguiente: A= idioma y yuujk = montaña: por lo que entonces hago referencia a la cultura mixe que vive en las montañas y tiene un idioma propio.

Las condiciones de vida están determinadas por las condiciones del territorio, ya que éste se divide en tres zonas montañosas diferenciadas con clima y fertilidad de tierras cambiantes. Estas zonas van de frío, templado y caliente, permitiendo el desarrollo de la agricultura en diferentes condiciones. Por ejemplo, en el mixe alto y medio las actividades agrícolas y pecuarias son para subsistencia; pero en el mixe bajo se desarrollan actividades agropecuarias extensivas para el mercado.

Los poblados más antiguos se asientan en las faldas de majestuosos cerros que apuntan al cielo con su esplendor, todos en menor importancia al cerro Cempoaltépetl⁵, por lo que a éste se considera un lugar sagrado. Este punto montañoso se encuentra a 3600 msnm⁶ y de ahí hacia abajo están las cabeceras municipales, llegando a hasta 40 msnm en su colindancia con Veracruz.

La versión más empleada para explicar el aislamiento de los mixes afirma que el pueblo ayuujk no quiso subordinarse a los aztecas cuando vivían en tierras muy productivas cerca del Istmo de Tehuantepec, por lo que se cree que a consecuencia de los enfrentamientos con otros pueblos (aztecas y zapotecas) se obligaron a internarse en las montañas. Es así como las condiciones de la naturaleza de esos lugares inhóspitos han jugado el papel de refugio y espacio de producción y reproducción cultural.

Ahora los mixes son un pueblo de campesinos, artesanos, albañiles y músicos quienes han vivido al margen de los beneficios de las políticas públicas porque el gobierno de Oaxaca no promueve programas sociales adecuados a sus condiciones culturales. Por consecuencia, la marginación y olvido de ese pueblo se manifiesta en notables problemas: desnutrición infantil, servicios médicos insuficientes, tiendas de abasto que no llegan a todas las comunidades, Oportunidades y Procampo coaccionan la actitud de quienes tuvieron la fortuna de contar con ese apoyo, carecen de asistencia técnica para trabajar la tierra con adecuadas tecnologías sustentables; las escuelas son limitadas y solo enseñan en español como lengua universal.

Pero el aislamiento sólo puede ser explicado cuando se analiza que el centro de poder político, cultural y económico está en la capital del estado. A las comunidades rurales solamente han llegado las ideas mesiánicas de la iglesia católica, misma que difunde a las gentes ideales de conformismo diciendo que *'así lo quiere Dios como prueba de aguante para salvar el alma'*. Así es como la iglesia sirve al Estado como domesticadora de las mentes y de esa manera retarda las utopías que promuevan en los pueblos derechos autonómicos políticos y culturales que dignifique la vida indígena y campesina. Este trato a los indígenas (Muñoz, 2003) ha originado formas de negación e invisibilidad que han terminado por excluir a los pueblos de la participación nacional. Estas formas de invisibilidad y negación son jurídicas, sociales, económicas, culturales educativas y hasta epistemológicas.

Para solventar esas necesidades, algunos municipios mixes tienen instituciones de servicios comunitarios como: cajas de ahorro, clínicas de medicina tradicional, comedores comunales, sistemas de mercados tradicionales⁷ y algunos hasta proyectos educativos donde expresan su pensamiento genuino de progreso endógeno. Sin embargo, una ventaja es que no tener permanente contacto con los mestizos u

⁵ Se compone de dos raíces del nahuatl: cempoalli, que significa veinte y; tēpetl, que significa cerro; por lo que puede entenderse como cerro de las veinte divinidades.

⁶ Metros sobre el nivel de mar.

⁷ Un día por semana, en cada municipio se hacen días de plaza donde los pobladores intercambian sus cosechas y venden productos industrializados de primera necesidad.

otros pueblos, permite que la lengua ayuujk, la forma de organización comunitaria, la vestimenta, el tequio, y los principios comunitarios⁸, se sigan cultivando.

3.1. Las redes intercomunitarias

Como se muestra en el párrafo anterior, pero a pesar de las condiciones problemáticas que viven las comunidades mixes, ellas mantienen sus propios mecanismos de comunicación interna a través de relaciones culturales, económicas, políticas y sociales donde reproducen sus significaciones cosmogónicas compartidas. Por ejemplo, los comerciantes mixes van de un lugar a otro donde hay días de plaza. El mixe bajo y medio contrata personal asalariado que viene del mixe alto para limpiar las siembras, ayudar en las cosechas u ordeñar las vacas⁹. Las fiestas son otro vínculo que tienen los pueblos serranos en donde coinciden todos los pueblos mixes y no mixes. El tequio es un trabajo colectivo no pagado que se hace cuando hay un problema que perjudica a todo el pueblo. Otras acciones comunitarias se dan a través de alianzas entre comunidades cuando se toman decisiones que involucran a todos los ayuujk. También se hacen intercambios de bandas musicales, grupos de danzas tradicionales y eventos deportivos que favorecen la convivencia y la identidad mixe.

Gracias a estas relaciones intragionales aún se hace posible hablar de una cultura que piensa su florecimiento, ya que al no haber una legislación oaxaqueña que trate adecuadamente los problemas indígenas, las políticas y los programas que llegan tienen un fin separatista. Por lo que conviviendo en actividades deportivas, culturales y religiosas es como los mixes reproducen sus valores étnicos.

4. Contexto educativo

La lengua mixe y sus variantes lingüísticas son un rasgo que hace a los mixes distintos pero al mismo tiempo les da sentido de pertenencia a un territorio que no se comparte con otras comunidades. El idioma ayuujk tiene cinco variantes y esta característica perfila un nivel de desarrollo distinto a cada comunidad, pero conservando una única manera de ver al mundo y actuar en él.

En términos culturales, se evidencia que los ancianos son los que tienen gran fortaleza cultural y en ellos se deposita la pureza del pensamiento tradicional pero también la injusticia por no saber leer y escribir en castellano o lengua materna¹⁰. Por el contrario, en las personas más jóvenes, quienes han asistido a la escuela oficial, se observa un desconcierto cultural dado que están siendo formados en el pensamiento occidental. Vale resaltar que eso no sucede así en aquellos que no han asistido a la escuela, por lo que, si se continuara tratando a los mixes por la vía política del incorporativismo a la nación se puede llegar a la muerte del tejido cultural. Tal situación tiene que ser denunciada porque “la muerte, para cada sujeto, es el equivalente a la muerte del universo” (Morin, 1998:84), y a su vez, esa desujetación sería la muerte total de la cosmovisión ayuujk.

La violencia cultural se observa más en el mixe bajo por el contacto que tienen los comuneros con otras culturas y entre ellas la mestiza, en ese sentido, vale denunciar que además de la escuela, la política y, la introducción de otras formas de

⁸ *La tierra-vida* (Et nääxwi'nyët-Jujkajtë), *el trabajo-tequio* (Ja tunk-Ja pëjk) y, *lo humano-pueblo* (Jääy-ja-Käjp), son principios de la comunidad mixe que se interrelacionan cuando todas las actividades de la vida se justifican en función de estos conceptos, por lo que se sabe que no pueden existir individualmente.

⁹ El mixe bajo es quien más necesidad tiene de contratar mozos para cuidar los ranchos ganaderos, limpiar y cosechar café, sembrar o cosechar maíz, amas de casa, etc.

¹⁰ Cuando planteo el problema dando prioridad al bilingüismo es con el único afán de esclarecer que a las autoridades educativas no les interesa promover el derecho de los pueblos a ser como ellos quieren ser en términos de autonomía para hablar su lengua materna o combinarla con el castellano.

organización; la religión contribuye en gran medida a romper los lazos que sujetan a ese pueblo. Por otro lado, el hecho de que haya maestros mixes instruyendo a sus paisanos no garantiza la reproducción cultural cuando se sabe que el aparato oficial es quien define contenidos curriculares para igualar a todas las culturas. Por ejemplo, ahora son los maestros, muchos de ellos mixes, quienes educan con métodos castellanizantes a las nuevas generaciones, por lo que en realidad la cultura solamente se aprende en la familia. Esto hace que los jóvenes enfrenten el reto de vivir en la comunidad para pensar localmente pero actuar en consonancia con el entorno global llevando consigo una identidad que se debilita cuando no hay una autoconciencia que la fortalezca. Todo lo anterior trae como consecuencia migraciones, pues la escuela tradicional no enseña a experimentar los conocimientos en la comunidad y por el contrario, toda formación se dirige a favorecer las necesidades de los grandes empleadores de la ciudad.

Otros problemas que enfrentan los mixes son: deterioro del suelo, falta de capacitación para el trabajo,... De esa manera, “el papel que ha jugado la educación, en el deterioro de la cultura y del que no son ajenos los maestros y padres de familia tienen su germen en la discriminación sufrida y en la necesidad de relacionarse con la cultura dominante” (CEA-UIIA, 2006:105). Bajo estas condiciones hace falta pensar nuevas formas que se conviertan en motores de crecimiento económico y desarrollo humano que dignifiquen la vida en igualdad de circunstancias donde la diversidad se vea como oportunidad para hacer valer derechos de identidad compartida. En este momento es cuando se puede idealizar la participación de los intelectuales indígenas como gestores de escuelas interculturales en terrenos de luchas simbólicas con el aparato oficial en términos de que un problema educativo es la inclusión, pero otro muy diferente es la pertinencia de esa educación para los indígenas.

4.1. La educación comunitaria

La problemática que vive el pueblo mixe pone en riesgo su destino cultural cuando las nuevas generaciones reproducen como válido lo que llega de fuera y sienten vergüenza por sus costumbres y tradiciones étnicas. Esa visión malinchista hace que los jóvenes vean mayores posibilidades de desarrollo fuera de la cultura queriendo deshacerse de su pasado. Sin embargo, para el caso mixe, aún sobre este asedio material, espiritual e ideológico, no se pierde claridad de los problemas y esto hace encaminar sus acciones a la resistencia pública con la intención de inventar signos codificables entre cultura mixe y no mixe donde se construyan formas de vivir sin comprometer las esencias culturales. Por este hecho se debe reconocer que la mixe “es una cultura enterrada bajo las cenizas, como los tizones que conservan el fuego para reiniciarse al día siguiente” (Robles y Cardozo, 2007:254). En esta idea no se busca el poder, solamente lograr la verdadera eficiencia actuando como actúa la naturaleza e imitándola. Esta idea se va cumpliendo conforme los mixes y otras culturas se van liberando del pensamiento occidental al ir practicando sus ideas de desarrollo centrado en lo humano desde las escuelas de educación comunitaria.

Floriberto Díaz¹¹ también decía que “una verdadera educación para el pueblo mixe requería de la cultura y de la lengua propia” (en Robles y Cardozo, 2007:12). Aseguraba que la educación bilingüe bicultural era un engaño que no contribuía en la formación del alumno, por lo que para hacer realidad una educación indígena era necesario tener como eje a la lengua y la cultura con propios métodos de enseñanza.

Todo el panorama anterior indica que los mixes han ido promoviendo una educación intercultural que considera importante el pensamiento mestizo sólo como complemento

¹¹ Pensador mixe quien sistematizó las expresiones filosóficas de su pueblo y logró consumir algunos ideales en proyectos educativos a partir de la cosmovisión ayuujk haciendo énfasis en la lectura y escritura del mixe como condición para unificar a las comunidades a través de la lengua.

a la experiencia propia, pero ninguna mejor que otra, solo diferentes. La idea es combatir el monolingüismo que presenta la región, principalmente en la zona alta, pero como un deseo de purificación del espíritu, más no como ultimátum para integrar a los nativos a un mundo diferente al suyo. Y es que el mundo se ve de diferente manera cuando se aborda con conceptos de idiomas diferentes, por lo que después de analizar las políticas interculturales “uno llega a la conclusión de que cada grupo puede estar en lo cierto en lo que al propio grupo respecta, y de que no existe certezas más allá de los grupos” (Von Glasersfeld, 1998:117).

En función del panorama descrito se presenta el cuadro siguiente donde se pondera al pueblo mixe con relación a la situación de marginación que viven otros pueblos oaxaqueños (Figura. 1).

Fig. 1: Hablantes de lengua materna y migración en personas de 5 años y más.

PUEBLO	POBLACIÓN	MONOLINGÜISMO	BILINGÜISMO	MIGRACION
Mixe	115,824	27.8	72.2	12%
Zapoteco	341,595	12.7	87.3	12%
Mixteco	239,451	20.4	79.6	19%
Chinantec	90,322	15.7	87.3	22.7 ¹²
o				
Triqui	23,846	28.6	71.4	26%

Nota: Cuadro construido con datos del XI Censo General de Población y Vivienda 2000.

4.2. El discurso de la interculturalidad

Efectivamente, y coincido con Schmelkes (2005) cuando ventila un panorama de logros legislativos en la esfera nacional¹³ e internacional¹⁴ para considerar y reconocer las variables indígenas mexicanas a partir de definiciones como lengua y cultura; pero en la realidad ese discurso no se está llevando a la práctica cuando las ideas que están dentro de los pueblos indígenas se minimizan y sustituyen por ideas que vienen de fuera. Por ejemplo, para abordar la educación media superior los mixes han aceptado diversos modelos educativos promovidos por las autoridades educativas, pero otros modelos han sido propuestos y gestionados por las comunidades. Sin embargo, el promedio de instrucción media superior para el año 2006 es apenas el 7%.

En lo que refiere a los modelos de educación media superior se encuentran seis sistemas educativos diferentes a lo largo y ancho del territorio mixe, algunos de probada capacidad de trabajo pero otros sólo para cubrir el trámite (figura 2). De estos hay Bachilleratos Integrales Comunitarios (BIC) adscritos al Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), un Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP) adscrito a la Dirección General de Educación Tecnológica agropecuaria (DGETa), Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE), Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO),

¹² El mayor flujo migratorio se hace al interior del mismo territorio y pocos salen a otros estados.

¹³ Artículo 2 de nuestra carta magna: “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas... El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas...”.

¹⁴ Hay convenios internacionales a favor de los indígenas y dentro de estos cito como ejemplo el artículo 2 del convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) que dice lo siguiente: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad” en: <http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc8.htm>

Educación Media Superior a Distancia (ENMSAD) y Tele Bachilleratos de Oaxaca (TEBAO).

Fig. 2: Instituciones de educación media superior en la región mixe

SISTEMA	NÚMERO	MATRICULA ACTUAL
BICAP	1	355
BIC	3	288
CBTA	2	307
CECYTE	2	216
COBAO	3	246
CECYTE-ENSAD	3	321
TEBAO	12	318
OTRO	4	69
TOTAL		2,120

Nota: Datos que se van construyendo mediante acercamientos a las comunidades.

Cuando un investigador se detiene para analizar detenidamente los datos educativos de los mixes puede inferir que del año 2000 a 2007 han incrementado el número de instituciones educativas en media superior (González, 2006:58-60), pero la demanda sigue siendo alarmante porque muchos estudiantes todavía no pueden acceder a la escuela por falta de recursos económicos o porque les es difícil mantenerse en un sistema educativo cuyo vehículo es una lengua extranjera, el español. De esa manera es como el sistema educativo oficial fuerza a los estudiantes a salir fuera de lo que conocen para apropiarse de otros conocimientos que no se relacionan con la vida cotidiana. Por otro lado, el que haya instituciones educativas no garantiza la calidad de la enseñanza y el aprendizaje debido a que las instalaciones no son las adecuadas, no están bien equipadas y los maestros no tienen acceso a la formación permanente.

Pero este rezago es todavía mayor en el nivel superior ya que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), solo 688 personas mixes cuentan con instrucción escolar y de estas 643 en licenciatura más 45 en posgrado. Los datos pudieran parecer engañosos pero son un referente que muestra la realidad que viven los ayuujk por falta de escuelas, más aún cuando la realidad los respaldan.

Hasta aquí se infiere que el sistema educativo mixe, en sus diversos niveles enfrenta problemas comunes. Por ejemplo: los docentes se ausentan frecuentemente; la mayoría siguen siendo profesionistas ajenos a las comunidad y cultura ayuujk; los grupos son grandes pero los recursos humanos y materiales pocos; la gran mayoría de los docentes tienen sueldos miserables de apenas medios tiempos y pocos de tiempo completo; no se promueven cursos de capacitación; los contenidos son ajenos a la cultura y se imparten en lengua castellana; los alumnos caminan gran distancia para llegar a clases; la subalimentación provoca desnutrición en los estudiantes y las escuelas casi no convocan a reuniones para informar avances a los padres de familia. Sobre esta problemática el pueblo mixe ha venido proponiendo su pensamiento educativo cuya idea es partir de sus raíces para promover un desarrollo sentido sobre las bases de la educación intercultural como aquello sumamente necesario.

5. Cuestionamiento mixe sobre educación superior mixe

Las políticas educativas que emergen de la UNESCO a través del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectan un discurso engañoso al promover estrategias de desarrollo en los países pobres porque no toman en cuenta los intereses y expectativas de las naciones del tercer mundo. Por el contrario, “el contexto de estas relaciones ha ido avanzando de manera sorprendente en estos últimos años en que han sido testigos de tres fenómenos: un crecimiento diferenciado de los sistemas, cambios en las formas de gobernalidad y un menor compromiso de

los gobiernos con la financiación y la prestación de los servicios de educación terciaria” (BM, 2002:77).

Pero llegar a esta reflexión no ha sido nada sencillo, más bien, son los aprendizajes de innumerables protestas cotidianas los que hacen que se cuestione el modelo de sociedad moderna que hemos construido. Lo misterioso es que detrás de los préstamos económicos de los organismos financieros internacionales vienen asesoramientos a las naciones que hacen énfasis en el crecimiento tecnológico pero dejan fuera la verdadera función social de las instituciones educativas como por ejemplo, priorizar el desarrollo del pensamiento propio para que cada país busque la tecnología adecuada a sus necesidades y no la compre.

Por si fuera poco, la práctica de la homogenización de las escuelas ha llegado al límite en que se promueven discursos de educación superior para indígenas cuando en la realidad dentro de ellas no se recupera el pensamiento y lengua autóctona o cuando la mayoría de los estudiantes dentro de ella no son indígenas. Muchas de estas reflexiones son producto de las inquietudes de grupos sociales orilleros y hacen creer que ya es momento de probar otras formas para pensar la convivencia de los pueblos donde la diferencia se vea como una riqueza y no como algo a combatir con feroz desprecio.

Hoy más que nunca nos damos cuenta que la democracia, la libertad y la igualdad no son más que mitos que cobran vigencia solamente en los discursos políticos. Lo peor es que en la humanidad actual no hay conciencia de la trascendencia de esos mecanismos que explotan y excluyen a los que menos tienen hasta poner en riegos su propia reproducción social. Más aún, los gobiernos creen que con sólo generar fuentes de empleo es suficiente para satisfacer las necesidades de los pueblos de cualquier país sin hacer énfasis que el desarrollo de las personas, más que un asunto de producir artículos para el mercado, tiene que ver con el florecimiento de las ideas como esa sustancia que da vida a nuestra existencia. O sea que desde el poder no se entiende que “el mundo en el que actualmente vivimos es... muy distinto al que habitaron los hombres en anteriores periodos de la historia. Se trata en muchos sentidos de un mundo único, con un marco de experiencia unitario... pero al mismo tiempo un mundo que crea formas nuevas de fragmentación y dispersión” (Giddens, 1997:13).

Por todo lo que se ha mencionado resulta fundamental que busquemos mecanismos y estrategias que permitan analizar nuestro comportamiento histórico como sociedad y de esa manera buscar mecanismos para recomponer la situación. En ello tiene fundamental importancia el papel que juegan las escuelas en la sociedad como espacios de poder y formación del pensamiento crítico y analítico porque creo que “la emancipación cultural de la sociedad llegará cuando nos quitemos esta venda ideológica que no nos deja ver y contribuye a perpetuar una estructura social injusta” (Picó, 1999:283).

Pero creo firmemente que mediante la escuela es como se puede reformular un modelo de sociedad sustentada en los derechos de las personas donde se de oportunidad a todos los pueblos para pensar su destino priorizando la organización comunitaria y valorando las actividades cotidianas.

Este discurso de recuperar el fin de las instituciones educativas es lo que hace que los mixes aparezcan en el plano nacional para debatir proyectos educativos homogéneos que no muestran interés por incorporar a la práctica académica los saberes de la gente que vive en ese contexto donde impera la institución de educación oficial. Todo este cuestionamiento se hace desde el sentir mixe como parte de la experiencia y de

la necesidad de la gente por lograr que los egresados no sientan vergüenza étnica y migren a la ciudad, por lo que el modelo de educación ayuujk debe basarse en la lengua y la cultura como ejes rectores de la vida indígena.

6. Bases filosóficas sobre las escuelas Mixes

El concepto de educación mixe nace como contrapeso a los sistemas de globalización en tanto que son ideas que promueven la recuperación del pensamiento indígena para emprender la liberación ideológica. Bajo tal precepto, el pueblo mixe ha construido su propio concepto educativo ajustado a la cosmovisión particular indígena y sumando el saber de la cultura no mixe. Este concepto hace una recuperación de las formas de organización de los ancestros porque se piensa que es necesario mirar al pasado para construir un futuro con sentido de identidad que no comprometa a las generaciones venideras. De esta manera, cuando se habla del progreso de la cultura, forzosamente se une presente y futuro dado que se piensa en colectivo, en dualidades: conocimientos viejos-nuevos, niños-adultos, mujeres-hombres y, contexto local-universal. Todo esto forma por sí mismo la complejidad, el todo y las partes en abierta interacción y correspondencia donde la comunicación adquiere una función fundamental.

Como se infiere, “los mixes buscan una educación integral que contemple al individuo en su totalidad, como sujeto y como miembro de la comunidad; ven en ella la posibilidad de recrear y fortalecer su vida cultural y al mismo tiempo, de acceder a los conocimientos y destrezas que les permita integrarse al mundo occidental sin menoscabo de los propios conocimientos. Para ellos, la escuela es un mecanismo privilegiado para lograr la permanencia de los jóvenes en sus comunidades” (Comboni y Juárez, 2005:14). Sus ideas educativas están orientadas a fortalecer los procesos propios, a crear las condiciones para interactuar con el medio externo en condiciones de igualdad y proponer su sabiduría para permear positivamente a la sociedad nacional.

Pensar el aspecto educativo mixe en términos de su complejidad implica ver las relaciones de forma horizontal, vertical y de centro a periferia. Si lo vemos horizontalmente (en dirección de línea de tiempo), se puede corroborar que en el pueblo ayuujk siempre ha habido armonía en cuanto a la forma de educar a los hijos conforme a las condiciones que imperan en el momento. Ahí los hijos aprenden del mundo cotidiano y los guías del proceso son las personas adultas quienes enseñan, además del idioma y las costumbres, habilidades prácticas para ganarse la vida. Pero si este mismo análisis se hace verticalmente (de manera ascendente y gradual), se identifican transformaciones educativas que diferencian una enseñanza tradicional con una enseñanza con métodos y formas contemporáneas.

Morin (1997), nos ayuda a entender que la realidad por sí misma es complejidad dado que la epistemología requiere de una reflexión sobre nuestras experiencias. Tal reflexión pone a prueba los sentidos de los actores porque de esa manera es como se hace posible inferir si un programa educativo es congruente con la cultura o violenta sus formas de vida imponiéndose como verdad absoluta

Esto queda esclarecido si se menciona que antes, los abuelos mixes no mandaban a los hijos a estudiar porque no consideraban que la educación institucionalizada imperara en los modos de organización de la sociedad y porque nunca han tenido una verdadera institución educativa que responda a sus realidades, sin embargo, la nueva ideología pone a este pueblo en la necesidad de educar a los hijos en las vertientes de la educación institucionalizada más que desde la educación que se deriva de los habitus de la vida cotidiana. Aquí la complejidad se manifiesta como producto de un

cambio en el corazón de la sociedad que obliga a los mixes a aceptar que es necesario abrirse a lo nuevo, pero conservando lo propio.

Por último, al analizar el problema del centro-periferia, uno encuentra que en esta cultura hay motivaciones para abrirse a otras formas de conocer siempre y cuando no se obvие la educación que la cultura propia proyecta por sí misma a las nuevas generaciones de mixes. En ese sentido, cuando se pone en mesa de debate el concepto de la educación mixe (BICAP, 2001) uno encuentra que la idea de educación no se ubica en la individuación sino en la colectividad y conforme a sus formas de organización y manera de entender al mundo. Esta colectividad no sólo se da en la relación de persona a persona sino que también entre el hombre y la naturaleza y, entre el hombre y las fuerzas sobrenaturales. No es aprender sobre la sustentabilidad, es meterse en ella para promover el pensamiento crítico desde dentro. En ese pensamiento no hay desvinculación de los elementos que rodean a los individuos, ya que la vida mixe no puede trascender sin las interacciones entre hombres, y estos con la naturaleza y los espíritus portadores de *'buenas o malas vibras'*.

Cuando este pensamiento se aborda como un sistema educativo hace que nos construyamos como personas, comunidad, pueblo y universo. Si la educación fue bien dirigida, hace que las personas se sientan orgullosas de ser lo que son, vivir donde viven y creer en lo que creen. Este es el imperativo indígena de la educación cuyo compromiso no debe ser formar científicos que respondan a las necesidades del modelo de la industrialización sino simplemente hombres cultos que reconozcan sus compromisos éticos y morales relacionados a una cultura, país y a una especie.

Sin embargo, es común que cuando el modelo de educación dominante pregona calidad y excelencia educativa, se refiera a la especialización de personas para solucionar problemas específicos que tienen que ver con la producción para el mercado a costa de la explotación de la naturaleza y de los hombres. Por si fuera poco, cada vez se cuestiona más a las escuelas y se les achaca el hecho de que los hombres formados dentro de ellas están entrenados para matar a la naturaleza y a la humanidad. Esto pudiera tener su dosis de verdad si se analiza que los profesionales actuales no están entrenados para medir las consecuencias de sus acciones técnicas dado que fueron formados con una visión estrecha y sin sensibilidad para percibir el daño que muchas veces se causa al ecosistema cuando las acciones inciden en la muerte de plantas y animales. Por el contrario, la propuesta educativa del pueblo mixe nunca considera al hombre como superior a la naturaleza sino en una relación de pares con las plantas y los animales, ambos vinculados a la tierra: de ella venimos y cuando morimos vamos nuevamente a sus entrañas.

6.1. Lo que debe promover la escuela

Seguramente a alguien le puede parecer ingenua esta forma de ver al mundo y de relacionarse con él pero en el ayuujk existe la idea de que el hombre no puede guiarse a la incertidumbre porque lo desconocido conduce a un derrotero seguro. El ayuujk prefiere educar a los hijos partiendo de lo que han aprendido de los ancestros porque creen que la colectividad y el respeto al equilibrio ecológico son las bases para orientar el destino de la cultura. Pero esto solamente se hace posible cuando se mira al pasado para cargar energías y a partir de ahí organizar el presente con la mirada puesta al futuro.

¿Cómo hacer coincidir en la educación pasado, presente y futuro en un mismo proyecto? Para quien no tiene raíces ayuujk y menos indígenas le sería difícil entender las relaciones horizontales, verticales-temporales y centro-periferia abordados con anterioridad en este texto. Mas los mixes creen que a través de la lengua es posible construir un proyecto educativo que remita a las raíces históricas y transmita

conocimientos orales. Por lo que la lengua es el corazón de este pueblo porque gracias a ella ha sido posible reproducir los sistemas de convivencia desde la familia y esto cultivarlo en los espacios comunitarios.

La lengua, entonces, es punto de partida para llegar a la interiorización del individuo. Mediante ella es posible ascender y descender a la temporalidad en forma de bucle para recuperar los demás principios comunitarios que integran la vida mixe: *Tierra-vida, trabajo-tequio y humano-pueblo*. En ambos principios se hace fundamental la comunicación, ya que solo llevándolos a la práctica en la comunidad es como podemos hacer que los hijos lo aprendan y lo realicen en el futuro. De esa manera es como esta propuesta de educación comunitaria encuentra sentido cuando se enseña a los nuevos comuneros la importancia de cuidar la tierra y respetarla. Para ella hay que practicar los rituales para que disculpe el daño que le hacemos cuando la herimos al depositar las semillas en su cuerpo. O sea que por el hecho de perturbar la tierra al trabajarla es que se tiene que compartir con ella la bebida y la comida pidiendo disculpas para que no castigue nuestras acciones y pedir a la naturaleza tiempos idóneos para tener buenas cosechas.

Otro aspecto que se debe promover es el trabajo gratuito en las comunidades porque solamente trabajando y ayudando es como los ayuuik logran hacer sus cultivos. Esto es incorporado en el aprendizaje de los niños desde muy pequeños ya que en los mixes no hay niños ociosos que no tengan una responsabilidad según sus fuerzas. Los niños deben de trabajar según sus potencialidades: acarrear el agua, ir por el pasto de los animales, alimentar a los pollos, lavar su ropa o, hacer mandados. Solamente de esta manera es como se asegura que en el futuro estos niños van a ser buenos pobladores y buenas personas que saben ganarse la vida trabajando a la vista de la comunidad como personas de buen vivir.

6.2. Wejën Kajën o el abrir los ojos a la inteligencia

Toda la cosmogonía educativa de los mixes se define en dos conceptos educativos llamados ***wejën kajën***¹⁵. ***Wejën kajën*** significa inculcar nuestras experiencias comunitarias y nuestros valores en la formación de los nuevos ciudadanos conforme el concepto que tenemos de educación. Esto compromete a los adultos, desde la familia y luego la comunidad, a ser los primeros educadores. Cuando nos referimos a este concepto se piensa no en aulas ni relación maestro alumnos sino más bien, en un proceso de acompañamiento que permite al niño aprender lo que hacen cotidianamente los adultos, esto es lo que verdaderamente se llama educación.

Wejën kajën nos hace pensar en que la educación de la familia no es suficiente para el desarrollo intelectual de los adolescentes en tanto que tarde o temprano los padres se topan con que a cierta edad no tienen más que enseñar a los niños dado que en su gran mayoría no saben leer ni escribir. Entonces es como se concibe la idea de mandar a los niños a la escuela oficial donde se dan relaciones metódicas del proceso de enseñanza y aprendizaje entre estudiantes y maestros que se denomina formación. Cuando sucede de esa manera los niños entran al campo de luchas simbólicas con el pensamiento dominante dado que el capital cultural no es el mismo para ambas culturas, sin embargo, es común que lo no indígena se imponga como absoluto cuando en realidad son diferentes en tanto ambas tienen sus riquezas y debilidades que abren la oportunidad de pensar y ser diferentes.

Pero es un hecho que en las escuelas oficiales es donde se adquieren los conocimientos adicionales para valer dentro y fuera de la comunidad. Mas la integralidad y la polivalencia no es algo que llega por sí solo, más bien, es ahí donde

¹⁵ Significa aflorar las ideas, abrir el pensamiento.

los mixes quieren participar para asegurar que sus valores están siendo tomados en cuenta en la educación oficial y que se combinan sus experiencias con saberes nacionales-universales para integrar una currícula intercultural que asegura su polivalencia. Es así como se piensa que deben pasar los estudiantes por la primaria, secundaria y el bachillerato hasta llegar a la universidad.

La idea mixe es asegurar que se impartan teorías pero que estas se lleven a la práctica en los huertos escolares o campos de entrenamiento para que tanto teoría como práctica respondan a las necesidades de la realidad que vive el hombre mixe. La intención es fincar la cultura y la identidad como nódulos de desarrollo humano y no dejarse absorber por la cultura dominante que se ve así misma como legitimadora y promotora de los intereses de la burguesía actual de la posmodernidad cuando se ha visto que “en la sociedad capitalista avanzada la necesidad que experimenta la gente de consumir ha llegado a ser más importante que la de producir” (Picó, 1999, 275).

En fin, sólo entendiendo la relación entre wejën kajën y la el pensamiento educativo no mixe es como se puede opinar a la hora de elaborar planes y programas porque para los ayuujk, la educación tiene un sentido que orienta al desarrollo del espíritu y nada que ver con la formación de profesionales para los empleadores de las fábricas. Sin embargo, en ningún momento se está negando a la educación oficial, más bien, se trata de aportar a la sociedad nacional y universal una forma diferente para pensar la modernidad¹⁶ y la modernización¹⁷ de la educación recurriendo a las raíces identitarias para que el hombre culto sirva en su contexto y promueva su cultura.

7. Ideas sobre la universidad mixe

El contexto anterior refiere a la situación que se vive en las escuelas mixes en su conjunto, pero ahora enfocaremos el análisis hacia la situación de la educación superior. Pues bien, es comprensible el hecho de que cuando se habla de escuela comunitaria (en nuestro caso universidad o tecnológico), pensemos de inmediato que se trata de una escuela con maestros de alto nivel académico entrenados para la docencia, métodos de enseñanza y aprendizajes consolidados, infraestructura bien equipada, campos de experimentación, espacios deportivos y algunos miles de alumnos. Sin embargo, siento informar que las instituciones de educación superior mixe que trato ni siquiera han definido con claridad su política educativa.

Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de la Región Mixe (ITRM) surge en el año 2000 como iniciativa fallida de los intelectuales mixes por conseguir una universidad que quisieron llamar “Universidad Tecnológica Cempoaltépetl”. Al final el proyecto se materializó en el ITRM con un modelo semipresencial, mismo que fue aceptado porque se percibe la importancia de contar con una institución de educación superior para formar a los comuneros jóvenes en escuelas dentro del territorio y de esa manera vencer a la marginación¹⁸.

Durante el citado proceso de gestión los mixes han aprendido mucho, sin embargo, al parecer reconocen que su limitación es no poder expresar el pensamiento en castellano para que las autoridades educativas, quienes los han acompañado durante el proceso de gestión, sepan qué es exactamente lo que están queriendo decir cuando hablan de educación comunitaria superior intercultural. Y es que me parece que los ayuujk entienden como universidad aquella escuela que se adapta a las necesidades

¹⁶ Entiendo por modernidad las ideas que promueven cierta razón dominante como una norma.

¹⁷ Me refiero a la puesta en marcha del proyecto de industrialización y tecnificación.

¹⁸ “Entre los principales retos que enfrenta la educación superior se encuentra la cobertura. Para ello, es necesario ampliar la oferta educativa al menos al 30 % de la población de 19 a 23 años para el 2012” (foro para la integración del programa nacional de educación 2007-2012).

del contexto y que adquiere el mismo sentido de motivación y percepción de la cultura propia, pero en convivencia con la cultura no mixe. De ahí la consideración de que la universidad comunitaria debe ser aquella escuela capaz de proyectar un pensamiento en los egresados para que se sientan ligados a su historia respetando y cuidando a la naturaleza y haciendo clara distinción entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es lo que tienen que importan según sus necesidades dado que hay muchas tecnologías que ayudan a hacer placentera la vida, pero sabiduría es lo que pueden aportar los indígenas a su modelo educativo como parte de sus experiencias y memorias ancestrales en convivencia con el ecosistema natural de la región. Ambos conceptos deben estar vinculados y ninguno por encima de otro, ya que “para que una civilización científica sea considerada buena, no sólo es preciso aumentar el conocimiento, sino también la sabiduría” (Álvarez-Gayou, 2006:16).

La aseveración anterior tiene la intención de decir que los mixes no entienden a la universidad aislada de las demás instituciones de educación de la comunidad sino que la universidad ayuujk debe ser el centro del desarrollo del pensamiento mixe. Ella debe tender una red que vincule a las primarias, las secundarias, los bachilleratos y la escuela musical que existe en ese pueblo¹⁹. En consecuencia, las carreras que proponen tienen que ver con aquellas que alimentan el espíritu, el pensamiento y enseñen a manejar y cuidar los recursos naturales. En ese sentido, la universidad tiene que apostar por lo que sus comunidades pueden construir. Tiene que sustentarse del plano ideológico de sus gentes y aprovechar las riquezas naturales a su alcance.

Es por eso que se valoran como importantes las carreras de Desarrollo Comunitario y Desarrollo Sustentable, así como el reconocimiento de los conocimientos musicales como un valor agregado para que los egresados: alimenten el estómago después de hacer producir la tierra con conciencia; el cerebro, al apropiarse de los adelantos científicos y; el espíritu, al entonar las notas musicales e interiorizarlas en el sujeto. Por ahora se tiene un tecnológico en Santa María Tlahuitoltepec con instalaciones reducidas y una planta de profesores que no tienen arraigo cultural mixe. El modelo opera de manera semipresencial y las carreras de Ingeniería y Desarrollo Comunitario no terminan por corresponder al modelo pedagógico que quieren los ayuujk.

Por otro lado, desde 2006 funciona en Jaltepec de Candayòc la universidad indígena Intercultural Ayuujk (UIIA). La perspectiva indígena en esta Universidad obedece a la misma necesidad de difundir el conocimiento indígena y promover el desarrollo desde las formas en que los mixes ven la vida. Su limitación fundamental es que funciona en alianza con el sistema jesuita, los locales son construidos con materiales tradicionales que la comunidad ha aportado y la planta docente no tiene certeza laboral²⁰. Más los problemas de ambas instituciones son mínimas si consideramos que los verdaderos conflictos se han dado en el campo de las ideologías en términos de lo que las autoridades educativas (el estado y el sistema jesuita) entienden por universidad intercultural en comunión con el concepto de escuela comunitaria mixe.

Es así como poco a poco los mixes van entendiendo que la universidad intercultural a la usanza oficial y religiosa es un concepto que promete mucho a la sociedad, pero cumple poco cuando es administrado por el Estado o las ideologías. No en vano se

¹⁹ El Centro de Capacitación Musical Mixe (CECAM) es una escuela musical que promueve algunos programas educativos, el más importante es el proyecto de Bachillerato Musical que sobrevive con donaciones y subsidios que consiguen sus directivos por la necesidad de no dejar morir una institución que en realidad hace florecer a la cultura mixe en el ámbito local y universal.

²⁰ El problema principal es que a pesar de ser una universidad de porte intercultural no es reconocida por la Secretaría de Educación pública. Esto ha sido motivo para que los mixes hagan alianzas estratégicas con el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) y por consecuencia a esta institución se le considere dentro de la modalidad de universidades privadas como a todas las universidades que integran el SUJ.

han derivado algunos mitos sobre la universidad en cuanto a: defensa de la verdad, inclusión, igualdad, gratuidad, libertad de pensamiento y empleos... Sin embargo, la realidad muestra que la universidad tiene una práctica que contradice su discurso y una deuda histórica con la sociedad que menos tiene. En esa racionalidad se prepara al estudiante para conseguir un empleo, pero la realidad es que la universidad moderna no puede asegurar a sus egresados ni siquiera empleo seguro y mucho menos garantiza el desarrollo del pensamiento.

8. ¿Qué depara el destino para los mixes?

Hoy estamos encerrados en la sociedad de la información y del conocimiento, sin embargo, ambos conceptos difieren de la sabiduría que necesitamos para progresar como humanidad. Por ejemplo, alguien pudiera estar feliz por pisar la era de la *'sociedad de la información y del conocimiento'* pero sin analizar la complejidad que conlleva el impacto de ambos fenómenos (sociedad y conocimiento) en la sociedad actual. ¿Qué hace que ese conocimiento no llegue a las comunidades indígenas? y ¿cómo se relacionan conocimiento e información? Veamos que la relación entre conocimiento e información está dada por el control que ambos tienen de la clase dominante para desarrollar el conocimiento científico y luego controlar su distribución, por lo que adelantemos que "la etnicidad sólo tiene un significado social y político cuando se vincula a procesos de separación fronteriza entre grupos dominantes y minorías" (Picó, 1999:240).

De esa manera es como se explica que habiendo tanto conocimiento haya tanta ignorancia y habiendo tanta información haya tanta violencia. Lo que pasa es que el conocimiento, convertido en información llega a ser propiedad del capital y desde ahí es que se envía al pueblo solo lo indispensable que el individuo requiere para reproducir el sistema hegemónico. Solamente de esa manera se comprende que el Estado no atienda las necesidades de la población y niegue su pensamiento pedagógico de nivel superior.

Seguramente no es agradable a la clase dominante que la sociedad indígena proponga un modelo de educación superior que no obedece a los intereses de homogenización de la sociedad, mas no entienden que se trata de reivindicaciones étnicas que utilizan la política para asegurar la identidad del ser mixe.

La reflexividad de la modernidad dice que todo lo que hoy está vigente mañana puede ser arrastrado por la neblina. Desde esta perspectiva, la ciencia está en constante cambio y al mismo tiempo cambian los valores de la sociedad. Por lo que la modernidad, al sustentarse en la ideología futura de una minoría dominante, tiene que topar con los límites del positivismo, mientras que las ideologías indígenas, al fundamentarse en una gran mayoría y tomar en cuenta su pasado como símbolo de identidad-humanidad, tenderá a posicionarse como una propuesta alternativa para humanizar al universo. En este proceso la escuela tiene una función indispensable porque en la manera en que conjunte la cultura científica y humanística puede ser clave para "formar ciudadanos capaces de enfrentar los problemas de su tiempo" (Morin, 1997:55). Esto nos puede conducir a una relación nueva como un regreso a las formas de organización con sentido humano y como otra oportunidad para redirigir el destino de la especie en términos de la complejidad de las cosas humanas e inhumanas que conforman a ese todo diverso.

9. Conclusiones

A fin de que los egresados mixes entiendan las relaciones que se dan entre los campesinos y la tierra es necesario que sean educados en esa realidad, pues si se forman fuera es como lo propio se siente como vergüenza y hace que lo ajeno parezca

maravilloso. En este sentido, la enseñanza debe ser más práctica y no limitarse a solamente resolver los problemas del mundo en el pizarrón. Toda teoría de aula debe ser comprobada en el campo experimental porque no se vale vivir engañados pensando que los egresados pueden resolver problemas cuando la realidad nos rebasa. A este tipo de educación comprobatoria es lo que los ayuujk entienden como *'educar con el ejemplo'* y quiere decir que un padre enseña al hijo con el ejemplo cuando hace producir la tierra, por lo que el maestro debe poner el ejemplo de cómo se aplican las teorías hasta obtener los resultados. Educar con el ejemplo es una responsabilidad de todo educador, ya sea padres que educan en la familia, adultos que tratan a los niños de la comunidad y en el espacio escolar donde el alumno es el discípulo que aprende de su maestro.

Lograr el objetivo de operar una escuela como se propone en el wejën kajën implica que los mixes se apropien del derecho para autodeterminar contenidos curriculares que permitan dejar en los estudiantes un mensaje de crítica para que de esa manera sean los comuneros quines decidan a qué ritmo deben aceptar las tecnologías ya que si se impone por la fuerza se violentan las formas de vida. La escuela es la que debe decidir planes y programas, la autoridad comunitaria debe contratar al personal, las escuelas deben involucrarse en los procesos que vive la comunidad y partir su enseñanza desde la historia y cosmovisión mixe.

Tal posicionamiento se propone influir en las decisiones aún cuando sabemos que no hay experiencias exitosas, por lo menos en escuelas públicas, ya que sabemos que las escuelas tecnológicas de orientación privada, promovidas por el sistema empresarial, sí influyen en las decisiones del Estado hasta llegar a dirigir el modelo económico de país. Pero los funcionarios tienen que entender que los seres humanos se orientan más sobre lo que son las prácticas y las costumbres que por fines puramente económicos. Lo que se quiere es pensar de otra manera, cambiar formas anteriores de trabajo en que se obliga a las comunidades a hacer cosas que no significan nada para los indígenas en tanto que no es lo mismo el sentido que las autoridades educativas dan a los espacios y los contenidos de una escuela citadina que lo que entienden por ambos conceptos en la escuela rural. Por lo tanto, el sentido de un programa educativo se lo dan los sujetos conforme a su experiencia, por lo que al cambiar el sujeto, el sentido de los significados cambia. Eso quiere decir que el significado de una forma simbólica, no es la que otros quieren hacernos ver desde los escritorios sino aquello que se vive cotidianamente. .

10. Referencias de apoyo

- *"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"* Esfinge, México, (2000), pp. 223.
- Álvarez-Gayou, Juan Luis, *"Cómo hacer investigación cualitativa"* Paidòs, Ecuador. (2006), pp. 222.
- Banco Mundial, *"Construir sociedades de conocimiento: Nuevos desafíos para la educación terciaria"*, (2002), pp. 213.
- BICAP, *"La voz y la palabra del pueblo ayuujk"*, Porrúa, UPN, México, (2001), pp. 298.
- CEA-UIIA (2006) *"Hacia donde vamos"* CDI, Oaxaca, México.
- Comboni, Sonia y José Manuel Juárez, *"Resurgimiento cultural indígena: El pueblo de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca. El Bachillerato Integral Comunitario ayuujk Polivalente"* en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, (2005), pp. 29.

- Giddens Anthony, *“Modernidad e identidad del yo”*, Barcelona, Península, (1997), pp. 297.
- González, Apodaca, Erica, *“Etnicidad, intermediación y escuela: tres iniciativas de bachilleratos interculturales en la región mixe”*, Tesis de posgrado en Ciencias Antropológicas, UAMI, México. (2006), pp. 365.
- Morín Edgar, *“De la Reforma Universitaria”*, Revista de Servicio Social, México, UNAM, (1997), pp. 49-55.
- Morín Edgar, *“Noción de Sujeto”*, en: Dora Freid, *Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad*, Buenos Aires, Paidós. (1998), Pp. 421-453
- Muñoz, Manuel R., *“Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina” y el Caribe* IESALC-UNESCO ((2003), pp. 129-143.
- Picó Joseph, *“Cultura y Modernidad. Seducciones y Desengaños de la Cultura Moderna”*, Madrid, Alianza Universidad, (1999), pp. 291.
- Robles Sofía y Rafael Cardozo, *“Floriberto Díaz”*, UNAM, México, (2006), pp. 435.
- Schmeles, Silvia, *“La interculturalidad en la educación básica”*, Conferencia presentada en el encuentro internacional de Educación preescolar: currículum y competencias, ciudad de México; los días 21 y 22 de enero de 2005, pp. 10.
- Von Glasersfeld, Ernest, *“La construcción del conocimiento”* en: Dora Freid, *Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad*, Buenos Aires, Paidós, (1998), Pp. 421-453.
- INEG, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (2000).
- OIT, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, (1989) en: <http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc8.htm>