

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)

**ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara**

PRESENTAN

PAP Programa Intercultural y de Comunidades Indígenas

TEI M+AYEMA, UN PROYECTO DE EDUCACIÓN AUTÓNOMA

Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública

Rodrigo Sosa Guzmán

Licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales

Antonio Vega Flores, Celina Montes Pérez

Profesores PAP

Fátima González Regalado, Alejandra del Rocío Guillen González.

Tlaquepaque, Jalisco. Primavera, 2023

Índice

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional.....	3
Introducción.....	3
Objetivos.....	3
Justificación.....	4
Antecedentes.....	4
Contexto.....	5
Desarrollo.....	6
Marco teórico.....	6
Metodología.....	13
Plan de trabajo y planeación.....	13
Reflexión del alumno y conclusión.....	16
Reflexión personal.....	16
Conclusión.....	17

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son experiencias socio-profesionales que se presentan en el currículo universitario del alumno. El PAP como herramienta de aprendizaje, ha logrado integrar el servicio social y del saber aplicar los mismos al culminar la formación profesional, en el cual, llevan un proceso colaborativo con profesores, estudiantes y beneficiarios externos. Incursionan en un mundo social donde enfrentan diversos retos e innovan una necesidad sociotécnica del entorno, en vinculación con grupos, instituciones, organizaciones o comunidades, en escenarios reales donde comparten saberes.

En un tiempo limitado, los alumnos transfieren y aplican sus saberes profesionales de acuerdo al área en desarrollo, investigan, reflexionan, innovan y/o transforman el proyecto desde una actitud solidaria, responsable, comprometida y ética para generar un espacio de trabajo, colaboración y bienestar, obteniendo resultados favorables a todos los involucrados.

1. Introducción

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es producir un reportaje que tendrá una salida en texto y otra en formato audiovisual. La idea es que a través de este reportaje seamos capaces de profundizar en los elementos fundamentales de la identidad wixárika, así como en las dificultades históricas y actuales que han afectado la preservación de su modelo organizacional y educativo. Para esto, se tomará como caso de estudio la situación de la secundaria Tei M+ayema en Mesa de Chapalilla. Este centro educativo nació como respuesta a la preocupación de la comunidad de Mesa de Chapalilla (Tsapara) por el abandono de las fiestas tradicionales y desinterés de los jóvenes por participar en ellas. Poniendo en riesgo la preservación de la cosmovisión wixárika. Así mismo, la comunidad estaba preocupada porque percibían que la educación que brinda el Estado mexicano es predominantemente castellanizante y busca erradicar a las lenguas indígenas. En este sentido, la secundaria Tei M+ayema se ha convertido en un proyecto importante para la comunidad, ya que busca establecer las bases para la preservación de la lengua, las tradiciones y los conocimientos wixárikas; esto incluye sus artes, las fiestas, la música y los ritos. Es crucial para la comunidad

de Tsapara mantener estas enseñanzas y transmitir las a las nuevas generaciones para así evitar la pérdida de la lengua, la identidad cultural y del conocimiento ancestral.

Con la realización del reportaje, se espera encontrar hallazgos en torno a los rezagos históricos y los desafíos actuales que enfrenta el pueblo wixárika para acceder a una educación con pertinencia cultural.

1.2 Justificación

La justificación de este proyecto radica en la necesidad de comprender y valorar la importancia de la preservación de la diversidad cultural y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, en particular de la comunidad wixárika. Después de un análisis del contenido que ya se ha publicado en medios locales, nacionales e internacionales, llegamos a la conclusión de que aunque la problemática ha sido tratada tangencialmente, el tema del acceso a la educación indígena ha sido generalmente ignorado por los medios de comunicación. La realización del reportaje permitirá profundizar en los elementos claves de la identidad wixárika y también buscará colocar el tema en la agenda pública. En resumen, este proyecto busca destacar la relevancia de proyectos educativos como la secundaria Tei M+ayema para el fortalecimiento y la continuidad de la cultura wixárika, y la necesidad de valorar y respetar la diversidad cultural en el mundo contemporáneo. Se buscará que el reportaje pueda ser publicado en varios medios de comunicación para así poder llegar a distintas audiencias.

1.3 Antecedentes

Mesa de Chapalilla es una comunidad indígena ubicada en la Sierra Madre Occidental, en el municipio de La Yesca, en el Estado de Nayarit, México. Según el censo de población y vivienda realizado por el INEGI en el 2020, Mesa de Chapalilla tiene una población de 342 habitantes y más del 40% de esos habitantes son hablantes de una lengua indígena, en este caso el wixárika. Mesa de Chapalilla es una comunidad relativamente más abierta que otras dentro del Gran Nayar, sin embargo, aún así conservan el uso de la lengua wixárika en casi todos los espacios públicos y privados.

Desde el 2018, el PAP Intercultural Indígena del ITESO ha llevado a cabo una serie de viajes, proyectos de investigación y proyectos de acompañamiento con la comunidad. Aunque este acompañamiento ha variado y se ha llevado a cabo con miembros de muy distintas licenciaturas e ingenierías, uno de las metas principales del PAP Intercultural del ITESO ha sido la de apoyar

a la comunidad para que la secundaria intercultural Tei M+ayema pueda seguir existiendo y su modelo educativo sea reconocido y apoyado por las instituciones competentes. El reportaje que realizaremos como equipo de comunicación se encuadra dentro de este acompañamiento ya que lo que busca evidenciar es que Tei M+ayema propone un modelo educativo radicalmente distinto al que tiene el Estado mexicano. Un modelo que prioriza el aprendizaje de la lengua y de los saberes comunitarios sin, claramente, ignorar los conocimientos institucionalizados que debe recibir un adolescente que estudia la secundaria.

Es importante mencionar que, además del reportaje que se realizará, el acompañamiento del PAP Intercultural Indígena del ITESO también consiste en apoyar a Ubaldo Vázquez, el fundador de la secundaria, en todo el proceso burocrático que implica el reconocimiento de la secundaria y del modelo educativo que proponen. También, los estudiantes del ITESO han ido a vivir a Mesa de Chapalilla para apoyar como docentes en Tei M+ayema.

1.4 Contexto

Tei M+ayema es una escuela secundaria fundada en 2018 por la junta de ancianos, los padres de familia y Ubaldo Vázquez en la comunidad wixárika de Tsapara. El principal objetivo de este proyecto es establecer un modelo educativo intercultural que incluya la lengua y los diferentes ritos y saberes tradicionales de la cultura wixárika. Esta iniciativa surgió en respuesta a la preocupación de los padres de familia de que sus hijos tuvieran que exponerse a peligros y perder la conexión con su lengua materna y sus tradiciones al estudiar fuera del pueblo.

Sin embargo, la falta de apoyo del Estado mexicano para garantizar una educación autónoma y con pertinencia cultural para los pueblos indígenas ha sido un obstáculo para proyectos educativos como Tei M+ayema. A pesar de esta situación, la comunidad wixárika no es la única en buscar soluciones para preservar su cultura a través de la educación, ya que muchas otras comunidades también se han organizado para crear sus propios proyectos educativos.

En este sentido, Tei M+ayema representa una lucha por la defensa de la identidad y la cultura de los pueblos indígenas en un contexto en el que la educación en México sigue siendo racista y desindigenizante.

2. Desarrollo

2.1 Marco Teórico

Nuestra asignación como equipo de comunicación dentro del PAP Intercultural Indígena del ITESO estaba muy delimitada a hacer el reportaje de la secundaria intercultural Tei M+ayema. Sin embargo, para poder entender las dimensiones del tema que buscábamos reportar y para poder acercarnos a la problemática, tuvimos que tener un mínimo de contexto histórico-social no solo de la nación wixárika sino de la historia de los pueblos indígenas del Gran Nayar y de todo el Occidente de México.

El primer acercamiento a este contexto histórico-social fueron los conceptos de “México imaginario” y “México profundo” que Guillermo Bonfil Batalla desarrolló en su libro *México profundo: una civilización negada* (1987). Estos dos conceptos clave nos ayudaron a entender que las naciones indígenas de México tienen y han tenido un modelo civilizatorio radicalmente distinto al que ha tenido el Estado mexicano. Éste último, al tener un origen colonial, ha buscado imponer un modelo civilizatorio occidental, capitalista y cristiano, mientras que los diferentes pueblos indígenas del país han buscado sortear estas imposiciones a través de negociaciones políticas, adaptaciones religiosas, resistencias simbólicas e incluso a través de la lucha armada. En palabras de Bonfil Batalla:

Los pueblos del México profundo crean y recrean continuamente su cultura, la ajustan a las presiones cambiantes, refuerzan sus ámbitos propios y privados, hacen suyos elementos culturales ajenos para ponerlos a su servicio, reiteran cíclicamente los actos colectivos que son una manera de expresar y renovar su identidad propia; callan o se rebelan, según una estrategia afinada por siglos de resistencia (Bonfil, 1987).

El “México imaginario” y el “México profundo” son dos visiones simbólicas de nación que están en continuo conflicto y choque. Mientras el Estado mexicano se esfuerza en imponer una idea moderna y homogénea de la realidad, las naciones indígenas siguen desarrollando una cosmovisión que no encaja con las pretensiones coloniales y extractivistas del sistema económico y de las élites nacionales. Respecto a la cosmovisión de las naciones indígenas, dice de nuevo Bonfil Batalla: “resulta difícil comprender muchas características fundamentales de las culturas mesoamericanas si no se toma en cuenta una de sus dimensiones más profundas: la concepción de la naturaleza y la ubicación que se le da al hombre en el cosmos”.

La nación wixárika se encuentra inserta dentro de este conflicto y su historia, cosmovisión, cultura y proyecto civilizatorio se han desarrollado de forma muy particular desde el inicio de la colonización española en el Occidente de México. Dice Bonfil Batalla que por su historia y por las características que comparten, se puede hablar de que los pueblos indígenas en México,

como generalidad, forman parte de una misma civilización, es decir, la civilización Mesoamericana. Sin embargo, Bonfil Batalla también apunta que la historia particular de cada uno de esos pueblos y sus características políticas los colocó en lugares muy distintos una vez comenzada la llamada conquista de México. El dominio colonial no fue vivido de igual forma por los mexicas que por los tlaxcaltecas y de igual manera tampoco por los purépechas y por los wixárikas.

Cada uno de esos pueblos tuvo que pasar por procesos de negociaciones políticas y de adaptaciones culturales para buscar su supervivencia y eso afectó profundamente su estructura política y su composición cultural. Por eso, creímos que era necesario conocer la historia de los pueblos indígenas del Occidente de México aunque fuese solo de forma generalizada. Para eso, recurrimos al libro *Historia de los pueblos indígenas de México: El Occidente de México 1524-1816* de Rosa H. Yáñez (2001). En ese texto, Yáñez desglosa el proceso particularmente violento que vivieron los pueblos indígenas de esta región del país durante la invasión española y cómo se trató, además, de un proceso extraordinariamente largo dentro del contexto de conquista en la América española. En la historia oficial, se habla de la “Conquista de México” como un evento que tomó un par de años y que implicó un dominio español continuo, homogéneo y total sobre sus territorios en América, sin embargo, esto no fue así. La orografía accidentada, el aislamiento geográfico y las características políticas y culturales de los pueblos en esta región hicieron que su proceso de conquista y asimilación fuera particularmente complicado para los españoles, quienes no pudieron someter a algunos pueblos, entre ellos el pueblo wixárika, hasta ya entrado el siglo XVIII. El texto de Yáñez también aborda otro de los grandes mitos de la historia de la región, que es el de que estos pueblos no resistieron y fueron sometidos fácilmente, al respecto ella dice lo siguiente:

Además de sangrienta, la lucha fue sumamente prolongada. De la consulta de las fuentes primarias de la conquista resulta evidente que los indios occidentales no confundieron a los españoles con dios alguno. Estos pueblos les hicieron la guerra y resistieron a la conquista. En otros casos huyeron del encuentro con europeos. Las entradas de éstos pronto se hicieron infames por su crueldad (Yáñez, 2001).

Esa crueldad se tradujo, según Yáñez, en prácticas genocidas por parte de los españoles. Prácticas que no necesariamente se dieron en otras partes del territorio conquistado pero que fueron justificadas por la Metrópoli y por la élite criolla ya que consideraban que los indígenas occidentales, o “chichimecas” como los llamaban despectivamente, eran todos pueblos

fronterizos, barbáricos e incapaces de negociar y de adaptarse. Basta revisar una lista de todas las lenguas indígenas que se hablaban y compararla con las que se hablaban ahora en esta región para darse cuenta que el Occidente de México era una zona particularmente diversa y lingüísticamente compleja. Esa diversidad fue arrasada y quebrada por el dominio de los españoles y de sus aliados indígenas, particularmente nahuas. Esta crueldad provocó rebeliones y resistencias por parte de los pueblos indígenas que sobrevivieron. Yáñez cita la llamada Guerra del Miztón, una rebelión armada que comenzó en 1544 y que representó una verdadera amenaza para la presencia española en la región. Traemos a la mesa ese acontecimiento tan alejado en el tiempo porque nos parece importante subrayar que el libro de Yáñez constantemente nos recuerda que los pueblos indígenas en Occidente estuvieron en una constante batalla frontal contra la presencia de las instituciones occidentales en su territorio. Y fue una batalla que se libró en el plano de las armas pero que también lo hizo en el plano espiritual y simbólico. Yáñez apunta que existe suficiente evidencia para demostrar que los pueblos indígenas de esta región no recibieron al cristianismo con entusiasmo y que, pese al esfuerzo de varias congregaciones por evangelizar este territorio, muchas comunidades seguían practicando sus ritos tradicionales hasta bien entrado el siglo XIX. El texto de Yáñez, pues, fue fundamental para comprender la situación de aislamiento geográfico, cultural, político y religioso que viven los pueblos indígenas del Occidente de México, entre ellos, evidentemente, el pueblo wixarika.

El libro de Yáñez nos ofreció un panorama general de la historia de la región. Creímos que era igual de necesario también tener un panorama general de las características del Gran Nayar ya no necesariamente desde una visión histórica sino más bien desde un punto de vista antropológico y lingüístico, para ello, revisamos dos textos que nos ayudaron mucho a ampliar el panorama: *El Gran Nayar* de Jean Meyer (1989) y *Estudios de vitalidad lingüística en el Gran Nayar* (2014) de Saúl Santos García. A través de esos dos libros pudimos conocer las características geográficas, demográficas, culturales y lingüísticas de los pueblos del Gran Nayar antes de que nosotros pudiéramos realizar algún trabajo de campo. Conocimos que, como explica Saúl Santos García (2014), el Gran Nayar es un territorio en la Sierra Madre Occidental, delimitado al norte por Durango y Sinaloa, al poniente por la planicie costera nayarita y sinaloense, al oriente por los desiertos del altiplano central y al sur por el eje neovolcánico de Jalisco. Es un territorio con un patrón de asentamiento disperso y que, como ya se expresó en los párrafos anteriores, tiene características culturales similares y procesos históricos comunes. Asimismo, todos los grupos que habitan esta región hablan lenguas que

pertenecen a la familia lingüística yuto-nahua, además de , claro, el español. El libro de Meyer (1989), por otro lado, nos arrojó muchas nociones acerca de las tradicionales rituales, religiosas y festivas en este territorio. Creemos que es relevante mencionar que aunque a primera instancia creímos que el eje religioso-ritual no era relevante para el reportaje que nos proponíamos realizar, conforme fue avanzando la investigación, nos dimos cuenta que ese eje está en el centro de la cosmovisión wixárika y es una de las cosas más importantes que busca preservar el modelo educativo de la secundaria intercultural Tei M+ayema. El libro de Meyer nos ilustró mucho de cómo el sincretismo religioso y la adaptación y flexibilización de los ritos tradicionales han sido una de las formas de resistencia más efectivas para los pueblos del Gran Nayar, particularmente en el caso del pueblo wixárika. Porque no es que la mayoría de comunidades wixárikas no hayan, eventualmente, aceptado el cristianismo y la evangelización, sino que lo aceptaron con escepticismo y han hecho modificaciones, adaptaciones y cambios en sus ritos tradicionales y en su relación con los ritos católicos. Esto es fundamental para entender sus fiestas y, por ende, la relación que estas comunidades tienen con la naturaleza y con las comunidades mestizas.

El libro de Saúl Santos García (2014) fue particularmente revelador para aclarar las primeras premisas de nuestro reportaje. Explorar el concepto de vitalidad lingüística fue fundamental para entender cómo es que las lenguas dominantes (en este caso el castellano) desplazan a las lenguas minoritarias (en el caso del Gran Nayar: el cora, wixárika, tepehuano y mexicanero). Dicho concepto se explica de la siguiente manera:

Una lengua corre peligro de desaparecer cuando sus hablantes dejan de utilizarla, cuando van restringiendo su uso a ámbitos cada vez más reducidos, cuando recurren cada vez menos a sus registros y estilos idiomáticos, cuando se ve incapacitada para reaccionar ante los nuevos ámbitos de actividad y los medios de comunicación, cuando no existen materiales para la alfabetización en ese idioma o para su enseñanza, o cuando dejan de transmitirla a la generación siguiente (Santos, 2014).

Aunque sería osado hablar de una situación generalizada de pérdida de la lengua en todo el Gran Nayar, el libro de Santos presenta suficiente evidencia para demostrar que en algunas comunidades específicas, el castellano ya ha desplazado a las lenguas indígenas en prácticamente todos los espacios públicos y privados. Hay toda una cadena de circunstancias que influyen a que una comunidad pierda su lengua y ésta sea desplazada por el castellano, por ejemplo: “el trabajo asalariado, el trabajo de temporada que implica migración, acceso a

servicios públicos y a administración de justicia y, por supuesto, el deseo y necesidad de formación profesional de los jóvenes indígenas.” Santos llama a todos estos elementos “presiones” que los habitantes de una comunidad reciben en distintos espacios discursivos y pragmáticos. Son dichas presiones las que van desplazando poco a poco una lengua y sustituyéndola por otra y aunque estas presiones vienen de lugares muy distintos, Santos subraya que la escuela es “el principal espacio institucional para intervenir en el ámbito lingüístico y comunicativo de los indígenas.” Por eso, resulta evidente que la pérdida de la lengua en algunas comunidades del Gran Nayar se explica parcialmente debido a la falta de servicios educativos bilingües.

Santos (2014) aclara que, generalmente, cuando se habla de “pérdida de lenguas” se suele pensar que es un proceso que pasa por decisiones conscientes y deliberadas de miembros de una comunidad que eligen usar una lengua en vez de otra, sin embargo, esto rara vez ocurre así. El desplazamiento de lengua se da de manera inconsciente cuando una comunidad comienza a ceder a las presiones y concluye que simplemente es más fácil y conveniente para ellos usar la lengua dominante. A este proceso se le llama “facilidad compartida” y en el caso de las comunidades indígenas del Gran Nayar se da cuando en una comunidad “no hay un motivo ligado a la cosmovisión tradicional que fuerce el uso de la lengua originaria” y, por ende, sus habitantes perciben que hablar castellano es simplemente más “fácil”, en el sentido de que es una lengua que les permitirá participar en la vida nacional, conseguir trabajo, continuar con sus estudios y ampliar su consumo mediático y cultural. Estos dos hallazgos, presentados en el libro de Saúl Santos, el de que la escuela es el principal espacio institucional de socialización de la lengua originaria y el de que cuando no hay un motivo ligado a la cosmovisión que fuerce el uso de la lengua, ésta tiende a volverse más fácil de ser desplazada, nos resultaron particularmente esclarecedores al analizar el caso de Tei M+ayema. Este proyecto educativo tiene en su centro la protección de la lengua y la transmisión de conocimientos tradicionales, particularmente el de las fiestas.

Pero volviendo a la cita de Bonfil Batalla (1987) al inicio de esta sección sobre cómo resulta casi imposible entender las características de los pueblos indígenas si no se toma en cuenta su relación con la naturaleza y sin entender dónde colocan al hombre en el cosmos, nos resulta evidente que la importancia de un proyecto como Tei M+ayema va todavía más allá del hecho de ser un espacio de protección a la lengua wixárika. Se trata de un proyecto de autonomía y de protección de las costumbres sagradas del pueblo wixárika. Un proyecto similar en espíritu

y en forma a otros que han surgido en otras regiones del Gran Nayar. Para entender las dimensiones y las características de otros proyectos educativos autonómicos en la región, decidimos leer la propuesta curricular del bachillerato comunitario Tamaatsi Paritsika, ubicado en Nueva Colonia, Jalisco.

Tamaatsi Paritsika también se encuentra en una comunidad wixárika y también cuenta con un modelo educativo que tiene en el centro la lengua wixárika y el eje de saberes tradicionales. Su propuesta curricular fue realizada en 2010 por miembros de la comunidad, apoyados por el Proyecto Educativo en la sierra Wixárika del ITESO y por la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas. Además de lo ya mencionado, la propuesta curricular ahonda profundamente en cómo el proyecto educativo busca que los alumnos entiendan los saberes relacionados al bosque y a los cuidados forestales. El que los jóvenes cuenten con estos conocimientos y que puedan aplicarlos le sirve a la comunidad para garantizar su autonomía y su subsistencia, pues Nueva Colonia depende casi enteramente de esta actividad. Pero estos saberes también están indisolublemente ligados con las fiestas tradicionales del pueblo wixárika y con la relación que éstos tienen con sus divinidades. Tamaatsi Paritsika, entonces, satisface esas dos necesidades: enseñar a los jóvenes conocimientos técnicos acerca del cuidado forestal y mientras hace eso, crea en esos jóvenes un sentido de identidad y de conexión que, en un futuro, les permita defender ese bosque de las dinámicas depredadoras y extractivistas. Esta idea está expuesta en la propuesta curricular de la siguiente forma:

Lo cultural se considera invaluable y estará siempre por sobre lo material. Los proyectos no son deseables si en su desarrollo implican un sacrificio cultural, aún cuando se vislumbren beneficios económicos. El ejemplo de otras comunidades wixaritari les hace presente que la cultura, si no se preserva, se puede perder, y aún cuando esto implique una ganancia económica, es considerado negativo.

Los conceptos de “comunidad” y “autonomía” están presentes en el corazón del proyecto educativo de Tamaatsi Paritsika porque la comunidad entiende que en la educación que brinda el Estado mexicano no hay espacio para la enseñanza de saberes técnicos ligados a las necesidades de la comunidad ni hay espacio para la enseñanza de la cultura wixárika. Sin eso no puede existir la autonomía porque sin esos dos elementos los jóvenes difícilmente desarrollarían una relación divina con su bosque y con el cuidado de éste. Tei M+ayema. no necesariamente parte del mismo lugar del que lo hace Tamaatsi Paritsika en cuanto al tema del cuidado por la naturaleza, sin embargo, ambos proyectos tienen el común la certeza de que la

escuela es el espacio más importante para la transmisión de una serie de saberes que, de no pasarse a la siguiente generación, podrían en riesgo la existencia misma de las comunidades wixárikas.

Finalmente, nos dimos cuenta de que los retos que enfrenta el pueblo wixárika no son endémicos. Otros pueblos en el territorio mexicano se enfrentan a los mismos problemas y tienen las mismas inquietudes que han surgido en las comunidades wixárikas. Las reflexiones que Yásnaya Elena A. Gil hizo en su libro *Aa: manifiestos sobre la diversidad lingüística* (2020), nos permitieron, finalmente, conectar muchos de los puntos que fuimos revisando a lo largo de nuestra indagación teórica. La transversalidad con la que ella plantea, por ejemplo, el tema de la “recuperación de la lengua” nos parece muy acorde a lo que la secundaria intercultural Tei M+ayema intenta hacer en Tsapara. Ella lo plantea de la siguiente manera:

Tengo la impresión de que desde diversos espacios, incluyendo el propio movimiento indígena, la lengua se sigue visualizando como un asunto cercano a las manifestaciones culturales como la danza, el canto y las prácticas tradicionales que englobamos bajo el término bajo de «actividades culturales». Yo creo que es más que eso, la lucha por frenar la pérdida de diversidad lingüística es sobre todo un asunto político y está íntimamente ligado a la lucha de los pueblos indígenas de México. Mientras no entendamos eso, el «rescate de lenguas» será visto igual que el «rescate del traje típico».

2.2 Metodología

El acercamiento a estos planteamientos teóricos se fue realizando mientras el reportaje avanzaba y las entrevistas se iban haciendo. Eso supuso que caímos en muchos errores, nos dejamos llevar por prejuicios y buscamos analizar la problemática desde nuestra mirada francamente ignorante. Sin embargo, al corregir estos errores, al leer más y al acercarnos a posiciones desafiantes, pudimos adquirir poco a poco una mirada más aguda y más fina sobre la problemática que buscábamos contar. El trabajo de campo y las visitas de reporte fueron fundamentales para acompañar la formación teórica que se expuso en el apartado anterior.

2.3 Planeación y plan de trabajo

Nuestro reportaje se sustenta principalmente de entrevistas que hicimos a fuentes de distinta naturaleza y de observaciones que fuimos realizando durante el proceso de reporte. El primer contacto que tuvimos fue a través de Ubaldo Vázquez, quien nos explicó de manera general el problema al que se enfrenta. A partir de esa información y las reflexiones e ideas que surgieron en la construcción del marco teórico y de la metodología, fuimos construyendo una red de fuentes entrevistadas que nos permitieron abordar el problema desde diferentes perspectivas y

visiones. A continuación, presentaremos una tabla con cada una de esas fuentes de dicha red. Creemos que es importante subrayar que aunque el reportaje escrito y la pieza audiovisual son piezas separadas y autónomas, ambas se construyeron con las mismas entrevistas y dentro de los mismos viajes de reporte a la comunidad de Tsapara.

Tipo de fuente	Nombre	Perfil, cargo o puesto	Hallazgos
Miembro de la comunidad de Tsapara	Ubaldo Vázquez	Fundador de la secundaria intercultural Tei M+ayema	Historia de la secundaria, problemática general y panorama del modelo educativo de dicha secundaria.
Funcionario Público	José Luis Borjas	Dirección de Educación Indígena en los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.	Pistas de por qué no existe un camino para reconocer institucionalmente el modelo educativo propuesto por Tei M+ayema
Académico, experto o voz autorizada en el tema de educación indígena	Pedro Cayetano	Profesor nayeri, fundador él mismo de un proyecto educativo indígena en el Gran Nayar. Miembro de la red Ceiwyna	El problema al que se enfrenta Tei M+ayema lo enfrentan todos los proyectos educativos autónomos en el Gran Nayar y muy probablemente en todo México.
Miembro de la comunidad de Tsapara	Martha Carrillo	Madre de familia y tallerista en la secundaria intercultural Tei M+ayema	La importancia del eje de cultura wixárika dentro de la comunidad de Tsapara
Miembro de la comunidad de Tsapara	Angélica de la Torre	Madre de familia	Los procesos emocionales de una madre que tuvo que

			ver a uno de sus hijos salir de su casa a los 11 años.
Miembro de comunidad de Tsapara	Don Antonio	Padre de familia y tallerista en la secundaria intercultural Tei M+ayema	El rol de las fiestas tradicionales en la comunidad.
Miembro de la comunidad de Tsapara	Florentino González	Padre de familia	Los peligros a los que se enfrentan los niños de la comunidad cuando tienen que salir a estudiar a otros lugares.
Miembro de la comunidad de Tsapara	Crispín Carillo	Padre de familia y Maracame de la comunidad.	El rol de las fiestas tradicionales en la comunidad.
Académico, experto o voz autorizada en el tema de educación indígena	Hugo Salcedo	Director de secundarias en el departamento de educación indígena de Michoacán	Los procesos y las negociaciones políticas que tuvieron que seguir las comunidades en Michoacán para crear sus secundarias interculturales
Académico, experto o voz autorizada en el tema de educación indígena	Jorge Lázaro Pablo	Docente y fundador de la primera secundaria intercultural en Michoacán	Que pese a las negociaciones políticas, la voluntad de la comunidad y el apoyo de algunos funcionarios a nivel estatal, el modelo educativo de las secundarias interculturales de Michoacán sigue sin ser reconocido
Funcionario Público	Wendy del Rocío	Directora de	USICAMM no

	Muñoz	USICAMM Jalisco	necesariamente es una puerta cerrada. En Jalisco han logrado hacer algunas modificaciones para que en algunos planteles se priorice a los profesores hablantes de lengua wixárika en educación inicial.
Funcionario Público	Álica del Carmen	Directora de USICAMM Nayarit	No tiene conocimiento de cómo se puede llevar a cabo el proceso aunque mostró cierta disposición y voluntad de ayudar.
Académico, experto o voz autorizada en el tema de educación indígena	Julio Ramírez de la Cruz	Lingüista wixárika y miembro del Departamento de Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara	La formación de profesores wixárikas realmente bilingües es prácticamente nula. Aunque el Estado diga que es así, no hay materiales suficientes para sistematizar la enseñanza de las lenguas indígenas en el Occidente de México.
Académico, experto o voz autorizada en el tema de educación indígena	Gabriel Pacheco	Poeta, lingüista wixárika y miembro del Departamento de Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara	Históricamente el sistema educativo impuesto por el Estado mexicano ha buscado eliminar las culturas indígenas

Respecto al reporteo y a las visitas a la comunidad, nuestro equipo realizó seis viajes. Cuatro como parte del trabajo de campo y dos exclusivamente para realizar entrevistas a funcionarios en el Estado de Nayarit.

3. Reflexión del alumno y conclusión

3.1 Reflexión personal

El primer gran aprendizaje que tuve de esta experiencia tuvo que ver con mi propia mirada del periodismo y de la problemática de la que buscaba escribir. Antes de inscribirme a este Proyecto de Aplicación Profesional, no tenía ni la más remota idea ya no solo de cuál era la condición de la educación indígena en la región del Gran Nayar, sino que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre el Gran Nayar y sobre los pueblos que conforman esta región cultural. Verme en la necesidad profesional de escribir un reportaje sobre el tema me obligó, primero que nada, a leer, investigar, preguntar y contextualizar no sólo el problema directo del que tenía que escribir un reportaje sino todo lo que rodeaba dicho problema. Eso fue un reto importante porque tuve que ir llenando huecos poco a poco mientras avanzaba con el reporteo y con las entrevistas. Como ya explicamos en los apartados de arriba, el problema de la educación indígena es extraordinariamente complejo y difícil de contar. Poder contar este tema bien implica tener que hacer mucha lectura, mucha escucha y mucho trabajo de disección burocrática, además de ser capaz de tener la sensibilidad necesaria para aprehender cosas que muchas veces escapan a la visión occidental de la realidad.

Las lecturas metodológico-teóricas me hicieron enfrentarme y cuestionarme esa mirada occidental que tenía incrustada. Una mirada que, evidentemente, veía la realidad nacional y de los pueblos indígenas desde la óptica del mito del mestizaje y de la idea hegemónica del Estado-Nación. Durante mi periodo en la universidad tuve acercamiento a narrativas antiestatistas y anarquistas, sin embargo, siempre las vi como algo distinto, algo alejado de mi realidad cotidiana. Leer la historia de los pueblos indígenas de la región del Gran Nayar, acercarme a estas realidades con un marco teórico más o menos robusto, visitar Tsapara, escuchar la historia de vida de Ubaldo y conocer los entramados institucionales que le impiden que un modelo educativo como Tei M+ayema pueda existir, hicieron que me replanteara toda la forma en como yo había leído la historia del país y de la ciudad en la que vivo.

En cuanto a mi quehacer periodístico, hacer este reportaje me confirmó que el tema de la lucha de los pueblos indígenas por su autonomía es uno generalmente ignorado por los medios de comunicación convencionales. Ante la crisis climática, la violencia desmedida y el azote de proyectos depredadores y extractivistas, el periodismo debería voltear a ver esta realidad no solo porque ellos han logrado, de alguna u otra forma, frenar esto que nos acosa a nosotros, sino porque tal vez su cosmovisión, su modelo civilizatorio y sus estructuras políticas puedan también darnos respuestas de cómo deberíamos de reaccionar nosotros ante los problemas que enfrentamos en nuestra cotidianidad.

3.2 Conclusión

La realización de estas piezas periodísticas representó para este equipo muchos retos tanto técnicos como teóricos y de investigación. Tuvimos que adaptarnos a situaciones que no previmos y tuvimos que hacer un trabajo de investigación que nos dejara satisfechos y con el que pudiéramos entender el problema que queríamos contar. Consideramos que aunque nuestro marco teórico fue sólido para los fines que lo necesitábamos, una formación metodológica y teórica más sistematizada hubiera facilitado que los resultados se consiguieron de manera más rápida y que la experiencia hubiera sido aún más enriquecedora. Entendimos que el tema de las resistencias indígenas y los proyectos que no caben en las instituciones del Estado es un problema ignorado por los medios de comunicación tradicionales y creemos que las piezas realizadas pueden ayudar a poner el tema en la agenda pública.

Bibliografía

Bonfil, Guillermo (1987). México profundo: una civilización negada. México: FCE.

Yáñez, Rosa (2001). Historia de los pueblos indígenas de México: El Occidente de México 1524-1816. México: Ciesas.

Meyer, Juan (1989). El Gran Nayar. México: Universidad de Guadalajara.

Santos, Saúl (2014). Estudios sobre la vitalidad lingüística en el Gran Nayar. Tepic: Universidad Autónoma de Nayarit.

AJAGI (2010). Proyecto curricular Bachillerato comunitario TAMAATSI PARITSIKA.
Guadalajara: ITESO.

Aguilar, Yásnaya (2020). Aa: Manifiestos sobre la diversidad lingüística. México: Almadía.