INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

Departamento de psicología, educación y salud

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)

Intercultural Indígena

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

2C01B PROGRAMA INTERCULTURAL Y DE COMUNIDADES INDÍGENAS

Desarrollo y sistematización del modelo intercultural de la secundaria Teim+ayema.

Tlaquepaque, Jalisco. 16/5/2025

PRESENTAN

Programas educativos y estudiante

Lic. en Psicología. Luis Roberto Rodríguez Estrada

Profesor PAP

Irene Alvarado Saravia

ÍNDICE

Contenido

REPORTE PAP 2

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional 2

Resumen 2

1. Introducción 2

1.1. Objetivos 2

1.2. Justificación 3

1.3 Antecedentes 3

1.4. Contexto 3

2. Desarrollo 3

2.1. Sustento teórico y metodológico 3

2.2. Planeación y seguimiento del proyecto 3

3. Resultados del trabajo profesional 4

4. Reflexiones del alumno o alumnos sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los aportes sociales del proyecto 4

5. Conclusiones 6

6. Bibliografía 7

Anexos (en caso de ser necesarios) 7

REPORTE PAP

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional

Resumen

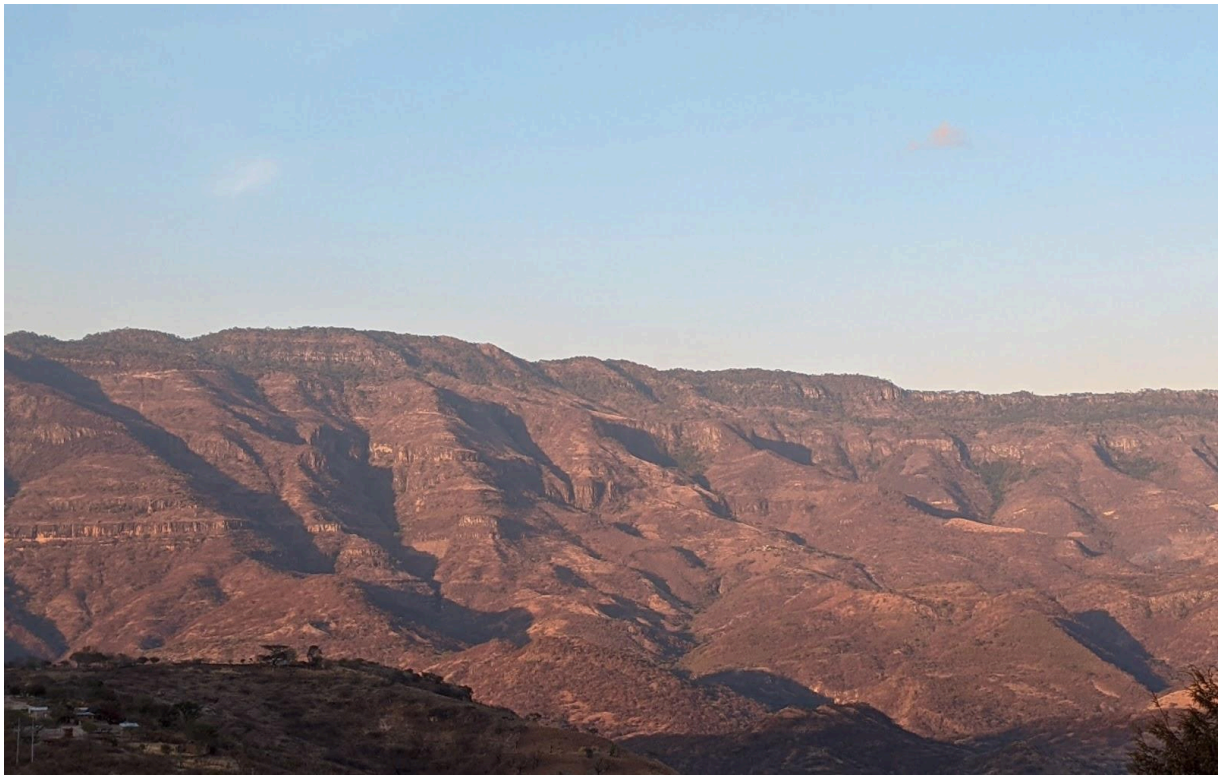
Colaboramos con la comunidad de Tsapara en Mesa de Chapalilla, Nayarit, en la construcción y sistematización del modelo educativo intercultural de la secundaria Teim+ayema, por medio de la recuperación de proyectos elaborados a lo largo de 5 años de trabajo en el convenio entre la secundaria e ITESO. Así como también se desarrollaron esquemas nuevos como el Punto Nodal , el cual abona directamente al modelo curricular o el conjunto de materias que se imparten en la secundaria, delimitando los saberes esperados y las metodologías pertinentes para enseñarlos.

Por último, se contrastó la congruencia del perfil de egreso esperado con el obtenido por los jóvenes de la secundaria en el periodo 2022-2025, y por medio del uso de Cartografías corporales como herramienta de diálogo se corroboró la pertinencia de dicho perfil.

1. Introducción

Las alternativas educativas en México son pocas, por no decir prácticamente nulas, el Sistema de Educación Pública (SEP) cuenta con un modelo educativo establecido, en el cual no existe espacio para la interculturalidad, lo que de acuerdo con Rocío De Aguinaga significa que: “La interculturalidad se gesta desde prácticas de interacción en condiciones de igualdad entre grupos humanos con culturas distintas” (2009) no se enseñan otras lenguas del país más allá del español como lengua oficial, no se puede aprender de las distintas cosmovisiones que cohabitan en el país, los conocimientos y habilidades están enfocadas en el desarrollo y construcción de capital, y el progreso está basado en la competencia; todas estas enseñanzas y formas de ver la realidad son completamente ajenas a los valores y cosmovisiones que los pueblos originarios o indígenas manifiestan, es por esto que ellos buscan recibir otro tipo de educación, diferente a los valores occidentales; lo que los llevó a crear la red de Centros Educativos Interculturales Wixáritari y Na´ayerite

(CEIWYNA), una agrupación de instituciones educativas interculturales ubicadas en la Sierra Madre Occidental, compuestas por dos secundarias y seis bachilleratos que ofrecen educación pertinente y contextualizada para las comunidades, significando un espacio de aprendizaje propio de su cultura.

(Victoria Tejeida, 2024)

1.1. Objetivos

Colaborar en la sistematización del modelo educativo intercultural de la secundaria Teim+ayema desde la recuperación de diferentes trabajos y actividades elaboradas desde el PAP en el trabajo de campo que ha tenido ITESO en la comunidad desde el año 2020.

Conocer la experiencia de la implementación del modelo educativo en campo por medio de cartografías corporales con los jóvenes de la secundaria para corroborar la congruencia entre el perfil de egreso esperado con el obtenido realmente.

Conocer los distintos proyectos que son parte de la red CEIWYNA y reflexionar

sobre sus similitudes y diferencias con la secundaria Teim+ayema para buscar alternativas en conjunto para la implementación de un modelo intercultural propio de cada esc

Justificación

A pesar de que la Constitución Mexicana reconoce los derechos de los pueblos indígenas, su aplicación para los wixaritari ha sido limitada y, a menudo, simbólica. Este reconocimiento cultural carece de mecanismos eficaces para proteger su autonomía y derechos sobre su territorio y cultura, lo que ha orillado a comunidades como la de Tsapara a tener que construir, bajo sus propios medios, una escuela secundaria y un modelo educativo que no desplace sus conocimientos y riqueza cultural a segundo plano, para así poder defender su territorio, su cultura y autonomía.

La educación ha sido históricamente una herramienta de asimilación, una forma de dictar la verdad y hacer planas para introyectarlo como la única verdad que conocemos, desde la historia que se cuenta hasta las ciencias que se promueven está cruzada la idea occidental de que la competencia genera un mayor progreso, y de que el cambio está en los individuos, no en una comunidad que se junta para generar el cambio.

El modelo educativo occidental está basado en la lógica de la competencia y el individualismo, dos valores ajenos a los promovidos por los pueblos originarios como lo son la comunalidad y la autonomía; de acuerdo con Jaime Martínez Luna (2004):

> Comunalidad y desarrollo son dos conceptos en contradicción permanente, que se vive en términos lineales. Al primero se le ha tratado de apagar por representar la resistencia de lo propio, mientras que el segundo ha sido un instrumento de ataque permanente, pues no ha existido sociedad que no haya padecido el enfrentamiento de fuerzas sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas y militares.

Antes de la llegada del individualismo se mantenían las tierras y se regían sociedades enteras de forma comunal, la tierra les pertenecía a todos, los progresos en tecnología, conocimientos y producción eran resultado del trabajo en conjunto, lo que significaba que los recursos y la energía les pertenecían a la comunidad, por lo tanto no era

necesaria la intervención de ningún estado nación regulatorio, ya que ya era un sistema justo por sí solo, esa es la lógica comunal.

El acceso al derecho a la educación es complicado en rancherías y poblados dentro de comunidades indígenas wixaritari, y las opciones que tienen en la mayoría de los casos para continuar sus estudios son escasas, desde el tener que moverse a algún albergue de otro pueblo o estudiar en una telesecundaria, opciones donde su cultura y tradiciones se irán difuminando debido a la influencia de otras cosmovisiones.

Por lo tanto, el buscar que los jóvenes indígenas de este país puedan acceder a una educación pertinente a su cultura, contexto y cosmovisión tiene efectos positivos sobresalientes en los valores que imperan en sus vidas, para que nunca se olviden de su lugar de origen, de su comunidad y puedan defender lo propio para no hacerse ajenos a las injusticias que enfrentan sus pueblos.

La lucha por mantener un modelo educativo intercultural es un símbolo vivo de la resistencia por parte de los pueblos originarios de México, los cuales han estado más de 500 años en una lucha constante por la permanencia y posterior reconocimiento de sus culturas; han pasado por distintos procesos en sus siglos de lucha, y han sido múltiples movimientos ideológicos los que han atentado con modificar su cultura en nombre del progreso, desde los conquistadores imperialistas, los gobernantes locales que buscan generar un estado-nación con una sola idea de la mexicanidad, y llegando hasta la globalización, movimiento por el cual se busca crear una “aldea global” donde se estandarice la cultura y los medios por los cuales se vive, para facilitar la cadena de producción y aumentar el progreso.

(Victoria Tejeida, 2024)

Identificación de la(s) problemática(s)

El problema fundamentalmente se ha centrado en la lógica de instrumentación de la educación, ya que el tipo de educación que reciben los pueblos originarios como los Wixárika desde las telesecundarias y telebachilleratos no está situada al contexto donde crecen, por lo que no satisfacen su derecho a la educación. Si bien es cierto que la cosmovisión Wixarika tiene una visión integradora de la vida y facilita este proceso, el problema al que el equipo de estudiantes y profesores de ITESO se ha enfrentado es en el cómo traducir esto en un modelo educativo, esto debido a que el método de enseñanza en los pueblos originarios es oral y la mayoría de las metodologías que usan o los temas que ven no están escritos o sistematizados previamente.

Antes de que hubiera una secundaria en Tsapara, para estudiar, muchos estudiantes debían recorrer largas distancias a comunidades vecinas que tuvieran escuelas.

Algunos de estos dependían de la suerte de ser aceptados en albergues para no recorrer estas distancias, sin embargo, no siempre era el caso. Al no enseñar lengua Wixárika en estas escuelas, muchos alumnos dejaban de practicar la lengua y las tradiciones. Esto implica una serie de complicaciones para las y los chicos, desde el perder a tu familia y tus tradiciones por tener que emigrar a otro lado, hasta la inseguridad de estar más expuesto a algún robo, secuestro o reclutamientos forzados por parte del crimen organizado.

El caso de Teim+ayema es complicado, las opciones que da el gobierno para que la comunidad pueda seguir estudiando son escasas, o les introducen una telesecundaria o se van a estudiar a otros poblados, dos escenarios que afectan directamente a la comunidad, por una parte tienen un despojo cultural ante la imposición del sistema educativo SEP por medio de las telesecundarias, mientras que por otro lado obligan a los jóvenes de la comunidad a emigrar de su pueblo en la búsqueda de continuar sus estudios.

(Victoria Tejeida, 2024)

El consejo de ancianos del pueblo ha estado en constante búsqueda de formalizar su modelo educativo autónomo para poder recibir recursos y reconocimiento por parte de la SEP como modelo intercultural, sin embargo, el proceso de sistematizar una cosmovisión radicalmente distinta a la occidental y poner en escrito lo que ellos comunican únicamente hablado es complejo, ya que las definiciones y perspectivas de las cosas que nos rodean son completamente diferentes desde su raíz.

1.3 Antecedentes

El sistema educativo a nivel nacional no posibilita la vinculación a la problemática local. La evaluación de los aprendizajes está en función del contexto global con pocas posibilidades de abarcar espacios locales o contextualizar el aprendizaje en función del espacio donde se vive y de las necesidades de la región.

La educación, históricamente, ha sido una herramienta de asimilación y homogenización cultural, y hoy en día aún enfrenta grandes desafíos para ser realmente intercultural e incluyente, respetando y valorando las identidades y saberes de los pueblos indígenas.

La secundaria Teim+ayema nace a partir de la preocupación del consejo de abuelos de que los jóvenes de la comunidad mantengan las tradiciones y lenguaje propios de un Wixárika, ya que fueron testigos de cómo afectaba a los jóvenes el tener que irse a estudiar fuera de su comunidad tanto en su persona, como en su arraigamiento cultural y familiar; es por esto que surge en la comunidad la iniciativa de una secundaria intercultural, para cubrir tres necesidades, contar con secundaria en la comunidad, la educación bilingüe y la preservación de su cultura.

Es por esto que en 2018 la comunidad convoca a Ubaldo Vásquez Vásquez, egresado en ingeniería informática y nacido en Tsapara, para apoyar al proyecto de la secundaria por sus conexiones con instituciones educativas; Ubaldo junto con la asamblea comunitaria destinan un terreno y construyen salones para fundar la secundaria intercultural Teim+ayema (florecimiento del maíz); la secundaria logra entregar sus primeras clases a través de acuerdos con una secundaria del municipio que se encarga de las boletas, e instituciones públicas que proporcionan útiles y materiales académicos.

Al preguntarle a Ubaldo sobre el sentido y significado de la creación de una escuela secundaria con modelo intercultural él compartió “Me hubiera gustado que el modelo que estamos trabajando ahorita los que estamos trabajando desde ese entonces ya lo estuviéramos trabajando en la historia, me hubiera motivado para que yo tuviera más

acercamiento a la cultura” (2021) Es evidente que el fortalecimiento y arraigo cultural cobran sentido por medio de la educación, al conocer su propia cultura Ubaldo se hubiera motivado a seguir participando en las ceremonias de la comunidad.

La interacción con otras estructuras de resistencia, como la red CEIWYNA (Red de Centros Educativos Interculturales Wixáritari y Na’ayerite), ha permitido el avance continuo de la secundaria. Esta red, conformada por tres secundarias y seis bachilleratos interculturales en la Sierra Madre Occidental, ha impulsado proyectos desde cada comunidad con recursos y esfuerzos propios. Desde el año 2013, han trabajado colectivamente a través de encuentros académicos, culturales y deportivos para ampliar y reconocer la diversidad cultural, lingüística, ambiental y social de la región.

El sostenimiento a lo largo de los años no ha sido un proceso fácil, desde su creación en 2018 donde obtienen boletas a raíz de un vínculo con una telesecundaria de la zona bajo el modelo de la CONAFE, han recurrido a instancias estatales y federales en la búsqueda del reconocimiento del modelo y de la obtención de la clave de escuela, ya que mantener un sueldo a los profesores y talleristas que trabajan en Teim+ayema no ha sido

posible de forma autónoma, en esta instancia es donde el ITESO ha colaborado con la comunidad de Tsapara en el sostenimiento de la secundaria, a partir de capital monetario y humano invertido a lo largo de estos años, apoyando con donaciones, rifas y alumnos que aplican profesionalmente el trabajo de maestros en la escuela.

1.4. Contexto

Los wixaritari son uno de los cuatro grupos indígenas que habitan el Gran Nayar. Ubicado a ambos lados del cañón Chapalagana, su territorio tradicional abarca porciones de cuatro estados: Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.

La comunidad de Mesa de Chapalilla o Tsapara pertenece al municipio de la Yesca, Nayarit. Se encuentra en una pradera en el gran Nayar entre Guadalupe Ocotán y Huajimic, estos están conectados por una carretera de terracería, que cruza la ranchería de Chapalilla.

De acuerdo con Alvarado y Robles (2021), la cultura Wixárika se distingue por su profundo respeto y veneración hacia la naturaleza. Entre sus principales deidades se encuentran el peyote, el venado y el maíz, elementos centrales en sus rituales y creencias. Estas prácticas religiosas están arraigadas en su cotidianidad y son fundamentales para su cosmovisión.

Los wixaritari tienen una conexión profunda y sagrada con su territorio, en especial con lugares espirituales como Wirikuta, en San Luis Potosí, considerado un sitio ancestral esencial para sus ceremonias y su cosmovisión. Sin embargo, el gobierno ha concedido permisos mineros a empresas en esa región, poniendo en riesgo el equilibrio ambiental y espiritual del lugar. Los wixaritari han luchado arduamente para detener estas concesiones, utilizando recursos legales y apelando a instancias de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Los wixaritari intentan preservar sus formas de vida y organización comunitaria, basadas en sistemas tradicionales de cargos y autoridades. Sin embargo, la modernización y políticas económicas que no consideran su estilo de vida ponen en riesgo su cultura.

Proyectos agrícolas, turísticos y mineros, promovidos por el Estado y empresas privadas, afectan su territorio y prácticas culturales, muchas veces sin realizar consultas previas, violando tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Las políticas de integración y asimilación han creado tensiones en las comunidades, especialmente entre los jóvenes, quienes a menudo sienten la presión de adoptar una identidad mestiza o urbana para acceder a oportunidades educativas y laborales, lo que amenaza la continuidad de su identidad cultural. Es por esto que, recordando lo dicho por Ubaldo (2021): “Yo creo que entre más conozcan su cultura, pues más se sienten parte de ella.” Toma tanta importancia el tipo de educación que los wixárika quieren para su pueblo, una educación donde aprendan sobre su cultura y una educación que sea realmente comunal, donde los padres de familia y los abuelos del pueblo puedan incidir en la concepción y arraigo de los jóvenes con lo que los identifica como comunidad.

La lucha por parte de la comunidad wixaritari en Tsapara (Chapalilla) por el reconocimiento de su modelo educativo es un símbolo de resistencia cultural y espiritual ante las políticas asimilacionistas, debido a que por medio de la educación los padres y abuelos de la comunidad buscan generar en los jóvenes un sentido de pertenencia donde se valore su cultura y se asimile lo propio antes de lo ajeno o mestizo.

(Victoria Tejeida)

La preocupación de perder la cultura se convirtió en una necesidad para las personas de Tsapara, tal y como lo comparte Ubaldo en una entrevista: “Pues al mandar a ellos maestros de los que ahí tienen plazas, pues obviamente, pues no se trabajaría la parte cultural

porque los que conocen la cultura son los mismos padres de familia". La idea de hacer una escuela con el modelo tradicional de la SEP nunca fue una opción para la comunidad, y han tenido muy claro desde el inicio lo que buscan, que es preservar y darle un lugar a su cultura en los jóvenes.

1.2. Sustento teórico y metodológico

En esta problemática que el pueblo de Tsapara está atravesando se manifiesta una clara tensión entre dos lógicas, por un lado está la lógica occidental, la impuesta por la SEP, tal y como lo menciona Martínez Luna está basada en una educación por competencias, individualista y capitalista, donde el fin último es generar producción y consumo de recursos en búsqueda del progreso; mientras que la lógica comunal aparece en contrapropuesta como una alternativa educativa para los pueblos originarios, una metodología donde en vez de competencia hay comunión y trabajo en equipo, y una metodología que antepone una relación armoniosa con su entorno de producción antes de una sobreexplotación de los recursos naturales.

Ante estas tensiones la socióloga Gladys Tzul de origen maya-quiché, bautizó como *archipiélagos* a esos actos, prácticas, territorios o comunidades que, desde su aislamiento, erosionan poco a poco la idea del gran Estado-nación; el gobierno comunal representa uno de esos archipiélagos, tal y como Tzul (2018) lo describe:

> Funciona en la defensa, recuperación y control de las tierras comunales, donde las formas que adquieren las relaciones sociales recrean instancias para la producción de la decisión de manera asamblearia y el trabajo comunal es la energía social que dinamiza y produce el ejercicio de autogobierno… De tal forma que uso el término gobierno comunal indígena para aludir a la autonomía indígena.

Teim+ayema es uno de esos casos, un archipiélago de una práctica de resistencia por medio de la educación y la defensa de lo propio, erosionando el control del estado y poniendo en igualdad de condiciones el conocimiento ancestral, cultural y científico. Esto sucede por medio de la práctica del modelo intercultural, el eje de cultura wixárika que tiene la secundaria contempla la lectoescritura en su lengua, la tarde de cuentos donde se transmiten de forma oral las historias y leyendas de la cosmovisión Wixárika del pueblo,

así como los talleres de chaquira, bordado, telar, otate y música, representando un espacio donde las y los jóvenes de la comunidad pueden aprender habilidades y adquirir conocimientos heredados de generación en generación en su cultura.

La perspectiva con la cual la secundaria Teim+ayema busca educar es con base en la idea de la comunalidad: “La comunalidad se sustenta en la propiedad comunal de la tierra y articula, en torno al territorio, una forma de construir y ejercer el poder de manera comunitaria, en donde el bien común prevalece sobre el interés individual”. (Lozano, 2024) Por lo tanto la idea de producir explotando los recursos comunales no es una opción, se prioriza el bienestar comunal ante el personal.

Esta contrapropuesta ante un mundo globalizado y una educación centrada en la producción de riqueza es un símbolo de resistencia y demuestra nuevamente la importancia de la autonomía dentro de la comunidad; la política, la economía y la educación que el pueblo Wixárika de Tsapara tiene es completamente diferente a la lógica occidental que se maneja en ciudades como Guadalajara, y es justo por eso que se remarca la importancia de defender una educación orientada bajo sus propios valores antes de los occidentales.

Ya que así como lo mencionaba Yaznaya, citada por Lozano (2024):

> Después de 300 años de la conquista de los españoles, en 1862, el 65% de la población hablaba una lengua indígena. El español era una minoría en ese entonces. En la actualidad, los hablantes de lengua indígena somos 6.5%, el español es ahora la lengua que han convertido en dominante… Fue México el que nos quitó nuestras lenguas; nos borra y nos silencia. Nuestras lenguas no mueren, las matan. El Estado mexicano las ha borrado. El pensamiento único, la cultura única, el Estado único, con el agua de su nombre, las borra.

Es evidente que esas fuerzas dominantes colonialistas han ejercido opresión de forma sistemática para lograr desarticular la lengua en decenas de comunidades, el número de personas que disminuyó el habla de alguna lengua indígena es alarmante y da cuenta de la necesidad aún vigente de seguir luchando por el reconocimiento y enseñanza de esos saberes.

México es una nación artificial y es que en su intento de fortalecimiento del

estado-nación, Yasnaya nos recuerda que al apuntar por homogeneizar al país se buscó mezclar a criollos e indígenas por lo que: “Podríamos decir que, así como las razas no existen, México como nación no existe, pero opera sobre personas específicas; así como el racismo opera. Ambas son categorías de opresión.” Citada en Lozano (2024) El mestizaje se logró por medio de la imposición del monolingüismo y monoteísmo en la construcción de las políticas públicas y educativas que formaron la “identidad mexicana” que hoy impera en en México.

Por lo que pareciera ser que decir que existen múltiples mexicos y distintas cosmovisiones dentro del mismo territorio es atentar contra la historia que se ha querido imponer en la formación del pueblo mexicano, es resistencia y memoria, es reconocimiento de la diversidad que nos enriquece culturalmente tanto como país.

Recordando lo dicho por Bruno Baronnet (2013):

> A través del caso del zapatismo chiapaneco, visto como un movimiento civil y popular protagonizado por pueblos originarios y campesinos, se ubica la cuestión de la autonomía educativa como parte de un proyecto colectivo de resistencia etnopolítica al orden establecido a nivel nacional, y como aspiración de democratización, especialmente de las estructuras locales y regionales de gobierno.

La autonomía educativa enfrenta una serie de retos, desde la alienante perspectiva educativa de los estados-nación hasta la falta de apoyo gubernamental en los proyectos educativos alternativos al modelo de la SEP; es por esto que actualmente es una de las luchas más importantes que los pueblos originarios tienen en la defensa de lo propio, ya que no solo impacta en la educación de los jóvenes de la comunidad, si no que permea en múltiples luchas, como la autonomía política y la defensa del territorio, cimentando las bases de una identidad que defiende sus valores, su comunidad y sus tierras.

En el caso de Teim+ayema, no existe aún un modelo educativo reconocido por el gobierno, por lo tanto no recibe apoyo económico del estado para el sostenimiento del proyecto, de mantenerse de esta forma significaría una condena al modelo intercultural y estarían obligados a ver otras alternativas, como la telesecundaria, para mantener la

educación secundaria en los jóvenes del pueblo, sacrificando el eje de cultura wixárika y con este todos los talleres de manualidades, música y lengua, ese es el gran peligro ante el que se encuentra el proyecto Teim+ayema.

Como Rocío de Aguinaga alguna vez dijo: “La autonomía no se concede, se conquista; posibilita a grupos autodeterminados desarrollar y promover formas tradicionales de convivencia política con otros actores”. (2009) Los procesos autonómicos que se han logrado en el país son evidencia de la capacidad de resiliencia y comunalidad que existen en estos modelos educativos. y posibilitan el mirar hacía un horizonte diferente, por medio de movimientos nacionales de demandas, luchas y experiencias autonómicas, las cuales buscan lo mismo, el respeto a los derechos individuales y colectivos, así como la libertad para la autodeterminación política como sujetos de derecho.

En su libro Tatuutsi Maxakwaxi Una experiencia indígena de educación autonómica (2009), Rocío De Aguinaga nos permitió adentrarnos en la transformadora experiencia que es sostener y crear una escuela intercultural, uno de los proyectos más consolidados de la región, con su propio modelo educativo y un claro ejemplo de cómo en el proceso autonómico existe una correlación entre la construcción de la identidad cultural y la acción política de buscar la interculturalidad como medio para obtener la autonomía.

1.3. Planeación y seguimiento del proyecto

“El proceso autonómico implica construcción. La autonomía es un espacio de debate, diálogo y negociación entre el poder constituido y las representaciones políticas de los pueblos” (De Aguinaga, 2009). Rocío nos recuerda con esto que la construcción de un modelo educativo intercultural autonómico requiere de muchas redes de apoyo, como lo son en el caso de Teim+ayema la red CEIWYNA, un conjunto de profesores que representan a las instituciones educativas Naayeris y Wixáritari presentes en el Gran Nayar, los cuales se reúnen año con año en un encuentro de la red, donde se discuten las inquietudes y necesidades que cada escuela presente y se comparten experiencias

educativas para colaborar entre todos, previniendo no repetir los mismos errores.

Tuve la fortuna de poder ser parte del encuentro de la red CEIWYNA que se celebró este año, un espacio de dos días (1 y 2 de Mayo) donde se tuvieron más de 12 horas de trabajo, diálogo y exposiciones del trabajo hecho hasta el momento en el vínculo ITESO-TEIM+AYEMA, tuve la oportunidad de exponer los avances que se han logrado en conjunto con Irene (mi profesora PAP) con respecto a la recuperación y sistematización del modelo educativo de la secundaria, buscando regresar con trabajo el agradecimiento que tenemos por la confianza que nos brindaron de formar parte del encuentro, tenemos que ser conscientes que estos espacios son íntimos y respetados por los pueblos originarios, y reconocer que no le permiten el acceso a cualquier mestizo que se presente.

En la reunión se expusieron las dificultades que enfrentan las y los profesores indígenas ante la falta de apoyo gubernamental y la creciente inseguridad originada por el crimen organizado, ya que lamentablemente las desapariciones, reclutamientos forzados y apropiamiento de las tierras están acechando a las comunidades de la sierra.

La relevancia de la educación intercultural en sus comunidades fue uno de los ejes

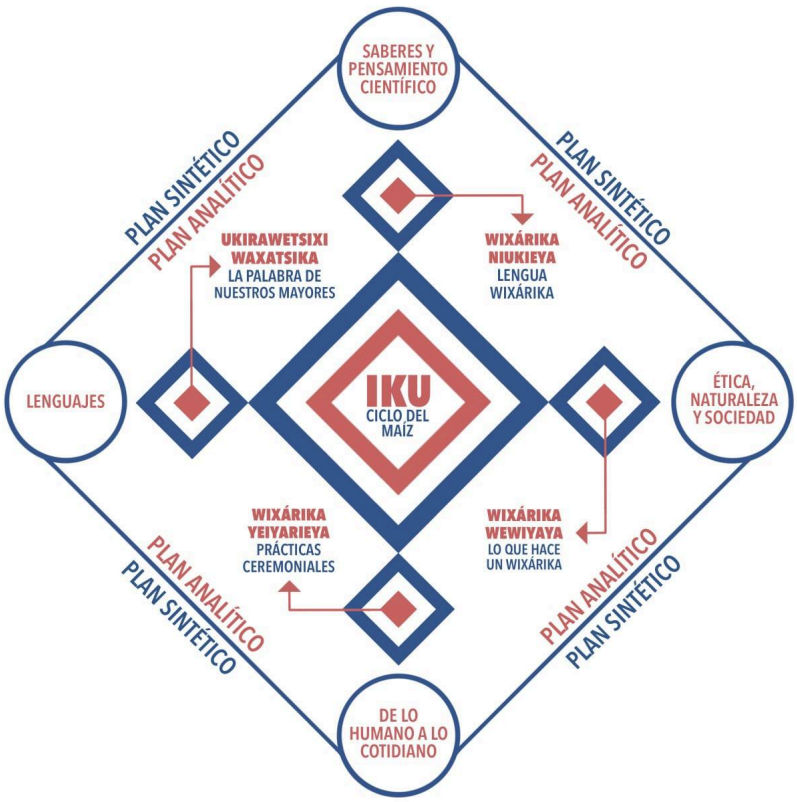
centrales del encuentro, identificando a las escuelas como espacios de resistencia ante el narcotráfico y la violencia que se vive en la actualidad en nuestro país, las y los profesores ven estos espacios como oportunidades de vida, de aprender a ser autónomos, un lugar donde poder conocer herbolaria que te cure, adquirir herramientas para crear con las manos artesanías y objetos de uso diario, y sobretodo, un lugar donde puedan visualizar un futuro alejado de las armas y la violencia.

Por último, se lograron identificar los puntos nodales de las distintas escuelas presentes, o también conocidos como esos puntos de anudamiento o encuentro donde la educación toma forma, tomando como ejemplo el punto nodal elaborado por la secundaria Teim+ayema, resultando en un ejercicio muy enriquecedor, ya que todas las escuelas tenían puntos nodales con similitudes y diferencias, pero la forma de plasmarlo fue totalmente diferente, cada escuela eligió un símbolo único que fuera la base del punto nodal, desde una vara de mando hasta un ojo de Dios, logrando articular y vincular la cosmovisión propia de los pueblos con su contraparte occidental, como es el caso del punto nodal y del plan analítico, estructuras educativas que permiten vincular los saberes ancestrales con el currículum de las materias.

El término punto nodal nace de la expresión *point of capiton* de Lacan refiriéndose a los lugares de anclaje que permiten detener el movimiento de significación dentro de la cadena significante, así como los botones que sujetan la tapicería de un sillón, el punto nodal en educación se representa en el espacio social, donde cada punto es una forma específica en la que se materializa la cosmovisión del pueblo, por lo que entre más entrecruzamiento de puntos nodales hay existe una identidad colectiva más arraigada a su cultura.

De acuerdo con el Desarrollo Curricular Intercultural De La Asignatura De Lengua Y Cultura Indígena Para La Educación Secundaria En México: “El punto nodal es el espacio de conjunción o síntesis de los distintos elementos culturales que son base para pensar desde cada identidad cultural y las correlaciones existentes en la interculturalidad.” (2013)

Por parte de la secundaria Teim+ayema y el equipo de PAP ITESO se construyó en conjunto el punto nodal de la escuela, tomando de base un trabajo realizado previamente en un proyecto de Luis Enrique, un ex estudiante del PAP, funcionando como inspiración y ejemplo para que los profesores integrantes de la red CEIWYNA buscaran construir su propio punto nodal.

(Luis Enrique, 2025)

2. Sensibilización ante las realidades

Después de tener la oportunidad de compartir 1 año de aprendizajes en este PAP

puedo decir que he aprendido la importancia de conocer a las personas detrás de los proyectos, reconocer que el trabajo que estás leyendo o el proyecto que estás estudiando lo hicieron personas con una vocación o intención detrás, solemos ir por la universidad como por la vida, leyendo cosas que ni nos detenemos a ver quién lo escribió y a pensar de qué forma su historia de vida influye en la perspectiva del trabajo que realizó, y este PAP me ha recordado la importancia de detenerse unos minutos para escuchar o leer desde dónde está escrito o elaborado un proyecto.

El tener la oportunidad de darle continuidad al proyecto a través de dos semestres PAP me ayudó a comprender de una forma más profunda la complejidad del problema de la educación indígena en este país y de la profunda desigualdad que se vive en la actualidad, ya que no es solo entender la teoría, si no poder escuchar y comprender las historias de vida y de lucha por la educación que tienen todas las personas que trabajan por estos proyectos.

En el caso de este proyecto PAP, me doy cuenta que las personas detrás de él tienen motivaciones más allá del dinero, la calificación o la aprobación del gobierno, tanto por parte de las maestras Alejandra e Irene, como por toda la comunidad de Tsapara que respalda a Ubaldo en este camino hacia una autonomía educativa, porque al conocerlas me doy cuenta de los sacrificios que han hecho a lo largo del camino y que manejan bajo la incertidumbre de no saber si en un cambio de gobierno o de políticas públicas todo el trabajo de años se pueda perder, como ya ha pasado en proyectos educativos autónomos anteriormente.

Así como Teim+ayema es un archipiélago de resistencia, existen múltiples a lo largo de toda la república, y en este proyecto he podido conocer los casos y las historias de vida de integrantes de la red CEIWYNA: Paulita, Pedro, Eraclio, Carlos, Manuel, Fernando, por mencionar algunos, donde sus intenciones de apoyar a sus comunidades por medio de la educación los han llevado a vivir perseguidos y amenazados por el crimen organizado, pero con la firme convicción identitaria de proteger y preservar su cultura a lo largo de las generaciones, y a pesar del peligro que esto conlleva, los frutos de las semillas que siembran se cosecharán y se están cosechando, un ejemplo de esto es la relación que tiene Ubaldo con el comisariado de bienes comunales, el cual fue su profesor en la escuela y marcó en Ubaldo un legado imborrable, esa búsqueda de una educación pertinente para los jóvenes de la comunidad, para que no tengan que separarse de sus familias y tradiciones al salir de casa.

Parece ser que la cadena de relaciones y la interrelación entre todas sus historias de vida los unen por algo más importante que el prestigio o el dinero, yo considero que es por el legado de su cultura, esa cultura oral que ha sido atacada por 500 años, pero que sigue permaneciendo y resistiendo porque tiene personas como ellos que ponen literalmente su cuerpo y alma para buscar edificar un futuro para su pueblo, esto lo encuentro profundamente conmovedor.

Al finalizar este PAP, después de un año entero intentando entender metodologías y tecnicismos de ciencias de la educación, y de tener la oportunidad de ver desde afuera distintos proyectos educativos interculturales en búsqueda de autonomía, puedo decir que entiendo la complejidad de las y los educadores, porque ser profesor no es únicamente dar clases en el salón y quedarse en una institución todo el día, es hacer el trabajo de campo, el trabajar en colaboración con los estudiantes y entender que tienes un accionar político como agente de cambio en una sociedad, y de los educadores aprendí que eso lo debemos replicar todas las profesiones, el tener consciencia del horizonte político al que aspiramos nos permite guiar nuestras intenciones y esfuerzos hacia un objetivo mayor.

3.1 Aprendizajes logrados

Aprendí mucho en este PAP desde múltiples áreas de mi vida, por lo que las dividiré por área:

- Aprendizajes profesionales
    - Entendí que no puedo separar las condiciones materiales de los problemas que las personas pasan, ya que no es un problema individual, sino más bien colectivo.
    -
    - Comprendí el tipo de psicólogo que quiero ser, la forma en la que me quiero acercar a las personas y la actitud con la que recibiré lo que los otros me comparten.
    - Entendí que para dar tengo que aprender a recibir a las personas y lo que dan.
    - Identifiqué lo diferentes que somos como personas y como país, por lo que no puedo asumir una sola realidad y debo estar abierto a la pluriculturalidad.
    - Aprendí a escuchar sin juzgar, y a respetar y disfrutar de las diferencias que nos hacen únicos.
    - Entendí que la psicología de los pueblos o comunitaria es mucho más fuerte y que antecede a cualquier psicología cientificista.
- Aprendizajes sociales
    - Reconocí el ejercicio de poder que está inmerso en la educación del país y el efecto que tiene en los pueblos originarios.
    - Analicé la práctica social de la educación y me di cuenta de la importancia del modelo intercultural.
    - Compartí experiencias con los profesores wixárikas y naayeris de la red CEIWYNA y pude conocer sus historias de vida y luchas sociales.
    - Ayudé en la lucha por el reconocimiento del modelo intercultural en Teim+ayema.

- Comprendí que la realidad es compleja y que la empatía reduce la distancia entre tu verdad y mi verdad.

- Aprendizajes éticos

  - Decidí aprovechar al máximo el poco tiempo que estuve en la comunidad al compartir con las y los chicos distintas experiencias de su vida cotidiana, desde el ir a la escuela, jugar fútbol o voleibol e ir al río a echarse clavados
  - Vislumbre por encima las dificultades y bendiciones de vivir en las condiciones en las que viven en la sierra, y entendí que no hay una sola forma de vivir.
  - Comprendí que los valores wixa deberían ser más analizados por el mundo occidental, el respeto hacia la naturaleza, la comunalidad y el goce con el que viven los wixárika les permiten disfrutar de la vida a pesar de la escasez en ciertos recursos o comodidades.
  - Entendí y experimenté un encuentro entre profesores indígenas, donde el respeto, pero también el entendimiento son valores claves en la reunión, si el ser respetuoso, pero sin militarizar las juntas como los occidentales.

- Aprendizajes en lo personal

  - Entendí que yo me siento pleno en el encuentro con el otro, en el compartir un momento, una comida o un juego.
  - Comprendí que el mundo no es justo o injusto, solo es y que a pesar de que nos atraviesen múltiples factores que nos determinan como personas, nuestra capacidad de agencia es nuestra mayor resistencia.
  - Aprendí diferentes perspectivas de la vida y pude maravillarme e imaginar otros orígenes o alternativas en mi propio contexto.
  - Compartí experiencias que no se olvidan, por lo tanto en mi corazón y en mi mente siempre estará presente ayudar a quienes me ayudaron o me recibieron con amor.

5. Conclusiones

La construcción del programa sintético junto con el modelo curricular es un proceso largo, que aún no se termina, sin embargo, se logró un avance significativo con la recuperación y sistematización de los proyectos elaborados a lo largo de los años a través del convenio ITESO - TEIM+AYEMA, contando al finalizar este semestre con un borrador final del modelo educativo de la secundaria, mismo que permitirá seguir avanzando en la ruta legal para solicitar el reconocimiento de la secundaria por medio de un amparo.

La red CEIWYNA tiene un horizonte de autonomía que puede ser potenciado por el proceso legal al que están dispuestos a meterse desde Tsapara, ya que de acuerdo con Nora Lorenzana, para poder modificar las políticas públicas necesitamos que haya diversos casos de amparo, para justificar su pertinencia de cierta forma.

El crimen organizado es el principal enemigo de la educación, ese horizonte de posibilidades donde se promete dinero, armas y mujeres resulta en un detonante para que cada vez menos chicos vayan a la escuela, y es por esto mismo que en estos tiempos de guerra que vivimos, es importante que respondamos con una educación que ofrezca otros horizontes.

El problema de la educación indígena pareciera ser un efecto secundario irrevocable del capitalismo, la globalización y el proyecto de Estado nación en el que estamos inmersos en el país, es por eso que estos archipiélagos de resistencia son tan relevantes, porque representan el espíritu vivo de los pueblos, que se han buscado silenciar por cientos de años pero que siguen resistiendo, porque más allá de un pasado glorioso, tienen un presente de lucha en búsqueda de un futuro de propseridad.

6. Bibliografía

Alvarado, I., & Robles, A. C. (2021). Primera propuesta Curricular. Eje de cultura Wixárika

Risler, Julia., & Ares, Pablo. (2013) Manual de mapeo colectivo : recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa / 1a ed. - Buenos Aires : Tinta Limón.

Lozano, R. E. (2024, May 17). México es una nación artificial: Yásnaya Aguilar. Corriente Alterna.https://corrientealterna.unam.mx/nota/mexico-es-una-nacion-artificial-yasnaya-aguilar/

Baronnet, B., Tapia, U., M. (2013). Educación e interculturalidad : política y políticas / Primera edición. 203 páginas. isbn 978-607-02-4371-4.

Martínez L., Jaime. (2004). Comunalidad y desarrollo. Culturas populares e indígenas. Diálogos en la acción, segunda etapa.

Tzul, G. T. (2018). Gobierno Comunal Indígena y Estado Guatemalteco: algunas claves críticas para comprender su tensa relación. Instituto Amaq'.

De Aguinaga, R. (2009). Del campo intercultural a la educación autonómica en una escuela de los wixáritari. http://hdl.handle.net/11117/1164

Desarrollo curricular intercultural de la asignatura de lengua y cultura indígena para la educación secundaria en México. (2013).