

EL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO MIXE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SONIA COMBONI SALINAS/JOSÉ MANUEL JUÁREZ NUÑEZ

División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es analizar el pensamiento mixe en su discurso pedagógico como base de la construcción de las instituciones educativas que se gestan en su territorio. La dinámica de reinención del indígena y renovación de sus discursos de lucha y resistencia, se dan en el marco de las nuevas formas de construcción de los discursos hegemónicos de la cultura mestiza, en una búsqueda de fortalecer su vigencia y asimilar a la otredad a partir de nuevas formas neocolonizadoras.

En este marco conflictivo la cultura se ve como algo negociado cuyos intereses están determinados por los significados que

otorgan sentido desde diversas posiciones de poder. En esta negociación están presentes dos fuerzas, la revitalización cultural y la reestructuración del Estado en el marco de la globalización.

En este marco conflictivo la cultura se ve como algo negociado cuyos intereses están determinados por los significados que otorgan sentido desde diversas posiciones de poder. En esta negociación están presentes dos fuerzas, la revitalización cultural y la reestructuración del Estado en el marco de la globalización.

PALABRAS CLAVE: Educación Superior, Discurso Pedagógico, Cultura, Mundos de Vida, Interculturalidad.

Introducción

En este trabajo se analiza el discurso educativo mixe y su aplicación en el proyecto de formación de una Institución de Educación Superior (IES). Esta ponencia se inscribe dentro del proyecto de investigación acerca de las Universidades Interculturales y específicamente de los proyectos de las IES mixes. Partimos entonces de las siguientes preguntas: ¿qué es el pensamiento mixe? y ¿desde dónde construye su pensamiento pedagógico? ¿Cómo surge la idea de la construcción de la Universidad Cempoalteptl?

La escuela en el mundo mixe se visualiza como un espacio de disputas y tensiones por los sentidos y contenidos de su enseñanza por la vocación civilizatoria y castellanizante de la educación oficial. En contraste con la percepción de una educación integral comuni-

taria reforzada por la formación escolar en una educación para la vida bajo la pedagogía del aprender haciendo.

En este contexto, en torno a la escuela se construyen espacios de poder en tensión por los significados. Una vez que tanto dominante como dominado enfocan sus intereses en ella, ambos entran en confrontación y abren los campos que desenmascaran el poder y se ponen en juego significados de manipulación, chantaje y engaño. De esta manera los pueblos indígenas han sido desplazados de sus formas de vida, dado que el pensamiento occidental se asume como modelo único civilizatorio.

Lo que los indígenas proponen es construir un proyecto intercultural. Bajo este panorama hay dos propuestas de desarrollo; una que se basa en cómo las culturas entienden su mundo y su incorporación al ritmo de sus necesidades; y otra que se da por la vía de la imposición de una cultura ajena que promueve el Estado y violenta sus formas de vida.

Por lo que el problema fundamental de la interculturalidad ya no está en la forma de cómo entendemos la existencia de muchas culturas, sino en la forma de cómo hacer para que una cultura pueda emitir códigos que sean entendibles para la otra cultura

La interculturalidad es el diálogo horizontal entre culturas. No se trata de la imposición de ciertas concepciones y prácticas enmascaradas en la naturalización de una forma de ver y saber en el mundo. La interculturalidad se debe dar en una relación equivalente y horizontal, empezando por reconocer la condición cultural de igualdad de oportunidades frente a los otros, buscando la comprensión y el respeto de las diferencias en un proceso de mutuas construcciones de un espacio diferencial reorganizado y caracterizado por tensiones y acuerdos dialógicos en el tiempo.

La interculturalidad es algo que se construye cada día por voluntad de las personas y de todos los individuos.

En el campo de la educación, la interculturalidad debe construirse desde lo local, desde las perspectivas simbólicas y cognitivas de los propios pueblos, desde sus mundos de vida y cosmogonías. "...la interculturalidad en la educación significa hacerse cargo de la pluralidad cultural y lingüística del país con el fin de aprovecharlas como recurso pedagógico" (Comboni y Juárez, s/f).

Aún no se ha aceptado que los pueblos originarios demanden una educación que emerja de su historia y de su mundo de vida para resolver las asimetrías caracterizadas por la

exclusión, la negación y la invisibilidad. No se ha aceptado que para los indígenas es estratégica la educación porque con ella “apuntan a reconstruir retrospectivamente un pasado ajustado a las necesidades de un presente,” (Bourdieu, 1996:137).

El discurso educativo de los mixes

Para los mixes, el referente del potencial de todo individuo es un concepto poco desarrollado que se denomina *wejën kajën*. Se supone que la energía está dentro del ser, pero se requiere del impulso educativo para que esa fuerza se potencie y el individuo empiece a caminar solo. *Wejën kajën* es un elemento presente en la vida comunitaria más profundizado en Tlahuitoltepec que en otras localidades y tiene peso cuando se habla de la escuela mixe porque implica vivir, ser, hacer y aprender. *Wejën* significa despabilar, despertar, pero *kajën* quiere decir desenredar o desenvolver algo. A partir de este concepto se concibe que “la escuela debiera servir de espacio de reflexión y de análisis, sobre la vida en comunidad” (Vargas y Vargas 2008:6). Las partes que conforman este concepto son las prácticas que marcan la identidad de la persona en el ambiente comunitario como son: el trabajo organizado, el respeto a la madre tierra, y la interrelación social.

Los mixes asumen que todos los pueblos tienen una historia y una filosofía propia en torno a la vida, la muerte, lo desconocido y la educación como una manera particular de explicar el mundo y actuar en él. Esta forma de pensar y sus cosmovisiones expresan el papel de una escuela comprometida con el reforzamiento de los referentes culturales propios. La idea de educación mixe integra el aprendizaje que el individuo adquiere en familia, comunidad y lo complementa con el proceso de formación escolar. Juntando ambas “se busca una educación integral que contemple al individuo, como sujeto y como miembro de la comunidad” (Comboni y Juárez *et al.*, 2005).

Vargas y Vargas (2008) plantean que el *wejën kajën* se da por etapas y depende de la experiencia del individuo. En cada etapa se da un proceso de fortalecimiento de las dimensiones del *wejën* y es el camino obligado del ser desde que nace hasta su muerte.

La primera etapa tiene que ver con el desarrollo psicosocial y biológico del individuo (humano-pueblo) y conforma la dimensión *Ya`jkën; Majääy`ajtën* (ser tierno), *Mutsk`ajtën* (ser pequeño), *Měj`ajtën* (ser grande) y *Majääy`ajtën* (ser muy grande), en ellas el ser adquiere su desarrollo físico y alcanza una madurez biológica. Cada etapa es distinta de

la anterior y en cada una se transforma el ser en un ente que va de la inmadurez a la madurez, en el proceso va aprendiendo comportamientos y adquiriendo conocimientos.

La dimensión *Wënmää´ny* está relacionada con el desarrollo de la mente, del pensamiento y de los conocimientos; desde que es tierno, hasta que es muy grande, el individuo adquiere valores y creencias que permean de la comunidad. El ser pequeño es receptor de todo conocimiento y aprende procesos o mecanismos de solución de conflictos. En la etapa madura los valores de la comunidad se inscriben en el ser y le dan una identidad sólida. En la etapa de consolidación de valores, el ser empieza a ejercitar esos saberes y a transformar a su comunidad desde su práctica.

La dimensión *Jää´wën* es importante porque trata del desarrollo emocional y espiritual de los mixes. En cada etapa se adquiere un fortalecimiento de esta dimensión particular ya que el ser se puede ubicar en cada subetapa; *Yii´nëm* (muy poco desarrollado el aspecto emocional), *Waanë* (poco desarrollado), *Mëjk* (desarrollado) y *Kajaa* (desarrollo pleno).

Las dimensiones mencionadas en cada una de sus etapas forman relaciones de aprendizajes en las que se da el *wejën* y a su vez explican el desarrollo del humano-pueblo y sirven de referencia para establecer las relaciones con las dualidades de la tierra-vida poniendo las bases del trabajo comunitario sin remuneración, llamado trabajo-tequio.

Cuando el humano-pueblo reflexiona en torno a su realidad emerge el *Ējxpëjktääjkojp* que da vida a una forma pedagógica que refiere a la estructura educativa del pueblo. Este concepto apunta a una estructura física: docentes y aprendices. “En este espacio se da el proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de la mente del humano pueblo” (Vargas y Vargas, 2008:97). Desde este espacio hay una reflexión profunda sobre el concepto de ciencia que no siempre es acorde a su realidad. Aquí hay una exteriorización del ser en el sentido que lo propone Berger (2006) puesto que el humano-pueblo se obliga a explicar su cosmovisión educativa con elementos y conceptos de occidente que ya han sido interiorizados es decir in-corporados en su vida y expresión cotidiana.

Esta concepción de educación, según los Mixes, se contrapone a la formación en la escuela oficial, que perciben como contraria a sus necesidades ya que está dirigida a profundizar en el castellano y conlleva el apego a valores nacionales en perjuicio de su cultura. En la cosmogonía mixe no existe la escuela institucionalizada porque el humano-pueblo se forma en la vida cotidiana dando soluciones inmediatas a los problemas com-

plejos favoreciendo el vivir la vida plena. Así se ponen las bases de la educación empírica que parte de los conceptos duales que se interrelacionan: tierra-vida (*näxwiiny-jujkäjtën*), trabajo-tequio (*tunmujkën-amukkë tunk*), humano-pueblo (*käjp jää`y-äjtën*): son tres vertientes en las que se forma el individuo.

La dualidad Tierra-Vida implica la existencia en la tierra porque esta hace crecer los alimentos que consumimos. La vida no se vive en ningún otro lado, sólo en la tierra, a ella pertenecemos y por eso es considerada nuestra madre (BICAP, 2001); es nuestro territorio temporal y no podemos desligarnos porque en ella está enterrado nuestro ombligo y cuando morimos nos cobija.

El Trabajo-Tequio es una dualidad que implica la transformación del ser a través de su práctica. El trabajo es el desgaste de energías necesario para solucionar un problema que afecta a todos, por eso se llama tequio; la gente lo hace porque obtiene un beneficio que en forma individual le sería imposible. El tequio aunque no es remunerado permite a las personas de una misma cultura encontrarse, generando el sentido de pertenencia a una identidad colectiva.

Por otro lado, el ser humano no está aislado, tiene vínculos con una familia, comunidad, pueblo, región, nación, tierra, universo. El ser humano, (*jää`y*) permite comprender que nada es de nadie, ni el aire, tierra, agua, bosques, la vida se genera desde la naturaleza y desde los otros que nos permiten ser. Todo es de todos en tanto se vive, todo permanece en la tierra cuando el alma migra. Lo humano trasciende, va del aquí al mañana cuando muere, por eso es importante conservar la unidad a través del habla (*käjpxën-matyääjkën*) fuente de socialización de la persona. En este proceso se asegura la existencia de las siguientes generaciones, reproduciendo la cultura. “El ser humano no es el único con sentimientos y lenguaje, es uno más entre todos los seres que viven en la naturaleza, expresan y captan sentimientos. La gran cualidad que tiene *jää`y* es sentir, reflexionar y expresar todo esto de los demás” (Robles y Cardozo, 2007).

Estas estructuras son el núcleo duro de la cultura que sostiene su forma de gobierno, sus prácticas rituales, los sistemas de organización social, la lengua y las formas de trabajar la tierra en un marco de respeto a la comunidad y a la naturaleza con una relación basada en la armonía. Desde la cosmovisión mixe, la escuela como institución educativa es ajena a la comunidad, es una imposición mestiza que desarticula la organización comunitaria al tratar la formación de los jóvenes desde una perspectiva meramente racionalizante.

Dicen los mixes, “la educación que nosotros tenemos es la que enseña a nuestros hijos el deber del trabajo que beneficia a todos desde la más tierna edad” (Manifiesto al pueblo mixe, 1979). Dentro de este ámbito, el concepto de escuela mixe propone una educación que emerge de las prácticas culturales y tiene como objeto de estudio los fenómenos de la comunidad. La intención es hacer de la educación un instrumento de reflexión y análisis de la realidad que se vive en la comunidad. En la propuesta mixe, la familia y la comunidad son el corazón del proceso educativos ya que es, a través de la comunicación, la observación, las relaciones personales, el ejemplo y la participación activa que los individuos aprenden.

El aprender haciendo y educar con el ejemplo en el proceso educativo Mixe

Los jóvenes indígenas aprenden haciendo, sus experiencias son extraídas de la realidad y de esa manera aprenden en la práctica. Aprender haciendo y aprender de la experiencia es el eje de la pedagogía mixe. Así cada una de las acciones se construye-reconstruye e in-corpora a través de la experiencia directa y de esa manera se asegura la continuidad del saber cultural y el apego al territorio así como la identidad compartida.

Para los mixes, aprender haciendo es un acto creativo y productivo, no contemplativo: asumirse como actores de un proceso social; tomar conciencia que se es parte de una historia: de un territorio con ciertas particularidades propias, permite la transmisión, reconstrucción y reproducción de esa cultura, historia y cosmogonía.

Mundo de vida y el modelo de Universidad mixe

El pensamiento educativo mixe ha sido recuperado para diseñar un currículo en educación superior. Este currículo propone fortalecer la cultura mixe al recuperar lo mejor de la cultura mixe y no mixe para hacer un proyecto educativo intercultural. En este movimiento se han formado intelectuales quienes se han dado a la tarea de sistematizar las experiencias comunitarias, analizar las principales líneas pedagógicas que proyecta la cosmovisión mixe y de ese pensamiento indígena han construido un proyecto educativo empezando por el nivel medio superior llamado Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP), y luego llevado al nivel superior en un proyecto educativo llamado *Universidad Cempoaltépetl*, que aún no se ha concretado, convirtiéndose en un espacio de tensiones entre los diversos pueblos del territorio mixe.

El proyecto de la Universidad Cempoaltéptl, surge de la reflexión acerca de la construcción y reconstrucción de la cultura mixe y de sus mundos de vida. Se trata de un espacio de razonamiento de la historia y la filosofía mixe que dé sentido a su proyecto educativo y permita la organización de espacios de comprensión y desarrollo comunitario.

Este proyecto entra en tensión en el terreno pantanoso de las relaciones de poder y de los intereses dominantes expresados en las políticas educativas estatales, siendo suplantado por la construcción de un Instituto Tecnológico a distancia. ¡Nada más diferente a lo que el pueblo mixe proponía!

En este proceso inferimos que las relaciones de poder tratan de invisibilizar el pensamiento educativo mixe, ya que todo proyecto debiera comenzar por conocer las estructuras del pensamiento pedagógico, “ámbito de la realidad, en el cual el hombre participa” (Schutz y Luckmann, 1973:25).

Para evitar las incomprensiones todo proyecto dirigido al desarrollo de los pueblos originarios debe tomar en cuenta su forma de entender la realidad.

El proyecto educativo intercultural enfatiza ambas visiones para construir puntos de encuentro, donde unos y otros aportan lo mejor de sí.

Por lo tanto, si una escuela se propone educar para la interculturalidad, tiene que partir de los mundos de vida de las personas, pues si los obvia no es una institución educadora ni favorecería la interculturalidad.

Discursos y prácticas en la educación mixe

El pensamiento mixe plantea la necesidad de profundizar en la interpretación de su discurso histórico, constituido por un conjunto de discursos genuinos; en contraposición al discurso oficial que aparenta favorecer a los indígenas, pero que en realidad les impide construir su proyecto de educación superior.

Según Bernstein (1985) el discurso “es la palabra que sale del yo y se dirige al otro”. Habermas (1989) lo entiende como “estructura de comunicación”, como un vaciamiento del pensamiento del hombre al exterior para expresar algo dirigido a otros; Schutz y Luckmann lo llaman zona de operación, porque muchas veces las comprensiones no son

las mismas para todos, esto sucede en las concepciones educativas entre mixes y no mixes, son mundos de vida diferentes que no tienen los mismos códigos.

Lo que los mixes buscan es la construcción de un mundo donde todos podamos actuar y comprendernos como si hubiéramos experimentado la realidad de un modo idéntico y, en principio, aprendamos no sólo “que el mundo que hemos experimentado en común está socializado, sino también que el mundo que aún me falta experimentar es, en principio, socializable” (Schutz y Luckmann, 1973:75).

Esta es una característica del pensamiento educativo mixe que justifica por qué quieren seguir siendo lo que son y les interesa conservar su cultura, haciendo de la escuela un laboratorio social. Pero la política educativa oficial al no manejar los mismos códigos no la puede entender porque “en ningún caso aquello es compatible dentro de un ámbito finito de sentido para el mundo dominante” (Schutz y Luckmann, 1973:43).

Conclusiones

El mundo mixe y el mestizo están separados por formas de concebir la realidad lo que dificulta construir la interculturalidad. En este proceso la racionalidad no indígena influye a la mixe y esta resiste la dominación. Esta podría ser una explicación del porqué habiéndose modificado estatutos nacionales e internacionales para acercar la educación superior a los pueblos indígenas en México, aún haya situaciones de exclusión escolar. El asunto está en que mucho se legisla para tratar el problema y no se aterrizan las ideas en una práctica. Por eso es que cuando se habla del sistema educativo se hace desde la realidad occidental sin sospechar que la manera de entender la realidad depende de la forma de estar en el mundo, de la forma de apropiarse de él para comprenderlo y vivirlo.

La interacción social es la que da sentido al propósito de profundizar en la palabra y los significados del discurso ayuujk en tanto inciden en las realizaciones de las escuelas en forma integrada. En esas instituciones el discurso es una ritualización de su mundo de vida en función del cual los egresados deben actuar para corresponder a las necesidades de desarrollo de la comunidad en contexto de interculturalidad.

Referencias

- Berger, Peter (2006), "El dosel sagrado", 5ª edición, Editorial Kairós, Barcelona, España.
- Bernstein, Basil (1985), *"Poder, educación y conciencia: Sociología de la transmisión cultural"*, El Roure, Barcelona.
- BICAP (2001), *"La voz y la palabra del pueblo ayuujk"*, Porrúa, UPN, México.
- Bourdieu, Pierre (1996), *"Cosas dichas"* 1ª Edición, Gedisa, Barcelona, España.
- Comboni, Sonia y José Manuel Juárez (2005), *"Resurgimiento cultural indígena: El pueblo de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca. El Bachillerato Integral Comunitario ayuujk Polivalente"* en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos.
- Comboni, Sonia y José Manuel Juárez (s/f), "Globalización y educación", publicado en: tendencias actuales de la educación en América Latina.
- Manifiesto del Pueblo Mixe (1979), Totontepec Villa de Morelos, Oaxaca, México.
- Habermas, Jürgen (1989), "Teoría de la acción comunicativa" Taurus, Buenos Aires, Argentina.
- Schütz, Alfred y Thomas Luckmann, (1973) "Las estructuras del mundo de la vida" 1ª Edición, Amorrortu, Buenos Aires, Argentina.
- Vargas, Xaab Nop y Palemón Vargas, et al (2008), *"Wëjen Kajën"*, 1ª Edición, H. Ayuntamiento Constitucional de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca, México. Cabildo 2008.