

“INTEGRACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO NATIVO. CERRANDO EL CÍRCULO DEL APRENDIZAJE”.

EVA HORTENSIA CHÁZARO ARELLANO.

RESUMEN

La ponencia se basa en una investigación que realicé del 2008 al 2012, en Canadá y América Latina y El Caribe, con participantes de naciones originarias de la tierra. Identifiqué la necesidad de fortalecer el conocimiento que se tiene sobre el paradigma nativo y sus formas de aprendizaje, debido a que los nativos siguen aprendiendo con fundamentos occidentales, aún en medio de las propuestas interculturales. Bajo la pregunta focal que dirigió el estudio cualitativo: ¿Cómo aprende la gente nativa? Analicé las bases epistemológicas del paradigma indígena y, con base en ello, las formas de aprendizaje. En este sentido el trabajo es una **aportación importante desde las formas de conocimiento del paradigma nativo y su significado formativo. El diseño de investigación tuvo como base los rasgos culturales expresados mediante la Comunalidad y el Espacio Territorial, con características de la investigación nativa:** talking circles, redacción en primera persona, análisis de la experiencia personal, además de los grupos focales, entrevistas semiestructuradas, observación participante y relatos familiares. Obtuve como resultado la integración del Modelo Pedagógico Nativo, que da respuesta a la pregunta sobre cómo se aprende desde el conocimiento indígena. Esta propuesta de integración genera compromisos muy fuertes para investigadores nativos, sistemas educativos y autoridades occidentales.

Palabras Clave: Epistemología Nativa; Modelo Pedagógico Nativo.

PROBLEMA DE ESTUDIO

Las primeras naciones se han enfrentado por siglos al choque con culturas dominantes colonizadoras, que hoy como nunca son globalizadoras. Aun cuando en la actualidad se perfilan nuevas formas de relación en aras de la interculturalidad, pueden percibirse caras encubiertas de un colonialismo que disminuye la presencia y el legado nativo. La condición cultural y cognitiva de los indios no ha sido tomada en cuenta durante años, para generar aprendizajes. “La filosofía de la ciencia (enfoque occidental) es la que ha abordado a la Epistemología para la validación de los conocimientos hoy conocidos como científicos” (Bringas, 2010, p.2). En este contexto, el estudio se centra en el análisis

epistemológico del pensamiento nativo, como base de los aprendizajes, para fortalecer las propuestas interculturales que impactan hoy en América Latina y el Caribe.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- ¿Qué caracteriza al conocimiento nativo?
- ¿Cómo el conocimiento nativo sirve de base para los aprendizajes?
- ¿De qué forma se pueden entender los conceptos: epistemología, modelo, pedagógico?
- ¿Qué modelos pedagógicos son representativos del conocimiento nativo?
- ¿Qué caracteriza una visión holística?
- ¿Qué elementos comunes integran los modelos pedagógicos?
- ¿Cómo contribuye la búsqueda de la reconciliación a integrar un modelo pedagógico nativo?
- ¿Qué aportan las prácticas interculturales?
- ¿Qué opinión tienen los nativos sobre cómo se aprende?

DISEÑO METODOLÓGICO

La construcción metodológica evidencia una base paradigmática nativa, que fortalece los esfuerzos de descolonización que vienen realizando los investigadores nativos (Battiste, 2000a, p. 36; Hodson, 2004, p.51). Con el mismo sentir que implica acercarse a las miradas indias, en esta investigación se desarrolló una metodología basada en el paradigma nativo, que implica más que grupos focales, los llamados círculos de conversación, así como entrevistas semiestructuradas y observación participante, métodos que provienen del paradigma fenomenológico, y que son frecuentemente utilizados por investigadores nativos. El estudio reunió la voz nativa en dos fases: la primera bajo un análisis profundo de 19 documentos que tratan el tema epistémico y pedagógico nativo; la segunda en campo con familias en la comunidad y fuera de ella, haciendo un total de 102 registros de campo.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados incluyen cuatro dimensiones: la relación dimensional, el ser comunal, el círculo del aprendizaje y el Espacio Territorial. Cada una con sus respectivas categorías y subcategorías, que serán comentadas en esta sección.

Con base en los conceptos que se observan en los diferentes estudios reunidos en esta investigación, se identifica la Sabiduría como puerta de los conocimientos en el ser nativo. A modo de confirmación de este dicho, Knudtson & Suzuki (1992) en *Wisdom of the Elders*, reúnen la voz de los abuelos de naciones nativas en todo el mundo, para presentar los conocimientos nativos sobre ciencias: madre tierra, relación hombre-tierra, hombre-animales, hombre-vegetales, ritmos de la naturaleza. Los fenómenos son los mismos que mira el occidental, solo que la perspectiva es holística, es Sabiduría.

El paradigma nativo y sus formas de aprendizaje

Con base en los conceptos que se observan en los diferentes estudios reunidos en esta investigación, se identifica la Sabiduría como puerta de los conocimientos en el ser nativo. A modo de confirmación de este dicho, Knudtson & Suzuki (1992) en *Wisdom of the Elders*, reúnen la voz de los abuelos de naciones nativas en todo el mundo, para presentar los conocimientos nativos sobre ciencias: madre tierra, relación hombre-tierra, hombre-animales, hombre-vegetales, ritmos de la naturaleza. Los fenómenos son los mismos que mira el occidental, solo que la perspectiva es holística, es Sabiduría.

De acuerdo con Battiste (2000) (nativa miq maq), el conocimiento nativo procesa a través del entendimiento, no de la clasificación; no puede ser categorizado porque ese proceso no es parte de él; es comunitario y se adquiere en la rutina a través de aspectos como **humor, humildad, tolerancia, observación, experiencia, interacción social, escucha de conversaciones y preguntas del mundo natural y espiritual** (pp. 35-37). Para entender el conocimiento nativo, hay que hablar con los abuelos.

La importancia de reunir o integrar teorías es entender el concepto de cerrar el círculo, hacia la auténtica reconciliación entre naciones. Así mismo cerrar el círculo implica integrar un modelo para los aprendizajes, que responde, desde la Sabiduría, a las condiciones de las naciones nativas en el mundo. El siguiente esquema ha sido estructurado a partir de las aportaciones teórico-metodológicas de los estudios seleccionados, con el fin de comprender el conocimiento nativo como base de un modelo pedagógico.

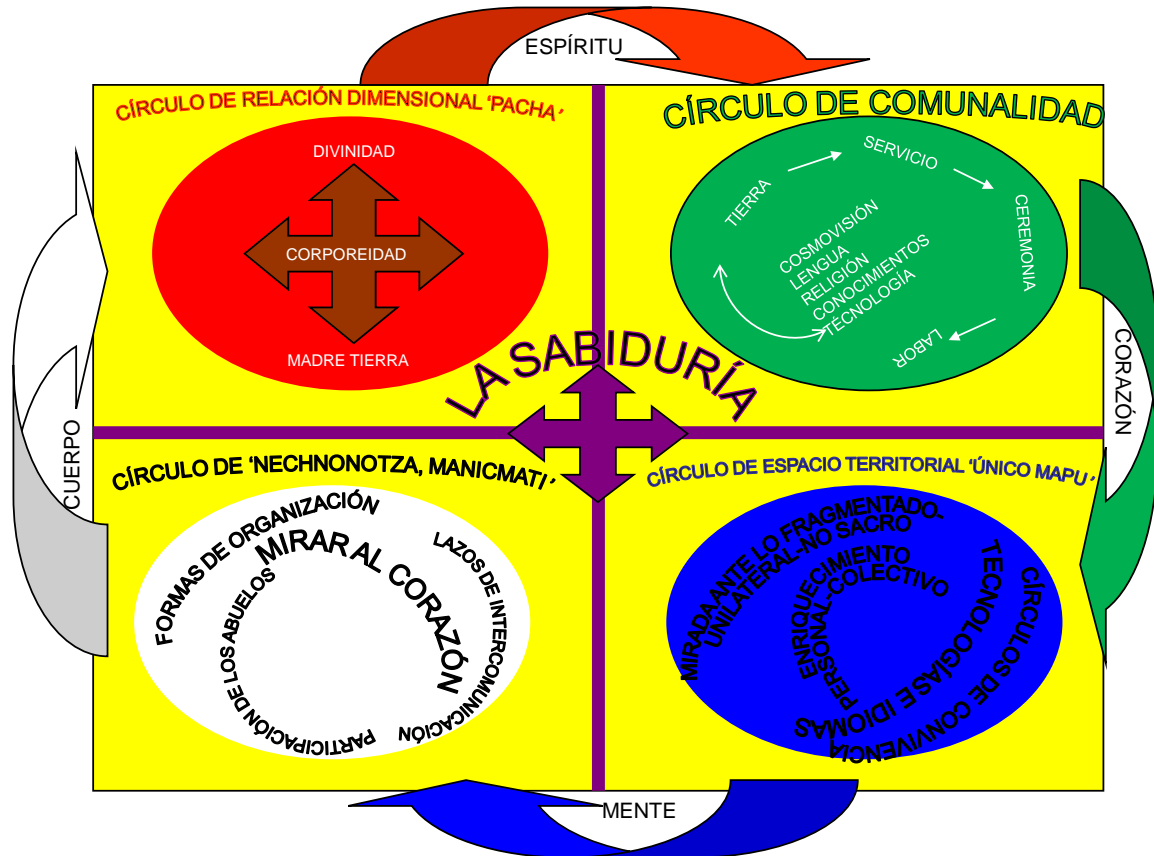

Figura 1. Rasgos esenciales de la Sabiduría (Figura diseñada por la autora).

Esta es una figura que presenta las características de la Sabiduría como centro del conocimiento nativo. Ha sido diseñada tomando en cuenta que las metáforas se utilizan en la Sabiduría para generar aprendizajes, a manera del Kemen (náhuatl), que se utiliza como comparativo. Así mismo se consideró el Amilli (náhuatl) tierra de regadío. También puede ser Koatl es el quinto día del Calendario Azteca que simboliza la tierra y la Sabiduría, como el manto que contiene todos los elementos. Se usa como una representación de la labor de kualitoa (abonar la tierra); es decir, el lugar donde se pone todo para ser visto y cultivar al ser -como a la tierra- con la Sabiduría. El color amarillo para la nación oneida significa la luz, es la primavera. En First Nations es símbolo de la creatividad.

La Sabiduría (en Cree: Mom-tune-ay-chi-kuna) se encuentra en el centro, porque encierra los conocimientos que hacen al ser humano, que lo forman para desempeñarse en todos los ámbitos de la

vida, representados en los círculos. Otra palabra que se ha identificado es kimün (conocimiento), para llevar una vida plena en relación armónica con la naturaleza.

El concepto de las cuatro esquinas y el centro para representar el universo y el ser humano, se hace presente en diversas naciones originarias. Aquí se utiliza para representar el pensamiento holístico que emana de la Sabiduría. Inicio del ser humano en el conocimiento, sabiduría. El color violeta es símbolo del pensamiento completo, holístico. El concepto de Círculo también hace alusión al pensamiento holístico emergente de la Sabiduría. Para representar conceptos, tal como el matemático representaría la suma de los infinitos en una integral, el círculo refiere a la interconexión entre todos los elementos que conforman la vida, donde el ser humano participa, con su educación, de mantener el equilibrio.

Los Círculos como método son importantes para formar al ser humano. Son la puerta de la pedagogía. Sustentando las cuatro esquinas se encuentran los círculos:

Círculo Rojo. Pacha (kichwa).

Es la dimensión que refiere a las tres colectividades: la divina (relación con el cosmos); la natural (relación con la naturaleza); y la humana (convivencia y organización comunal). Entre las cuales existe un constante aprendizaje en reciprocidad, hacia la divinidad es la excepción (Tovar, 2010, p. 7). En First Nations el rojo es símbolo de la fuerza de vida.

Círculo Verde. El ser comunal.

La comunalidad es la esencia del ser nativo. Refiere a la tierra, la labor, el servicio y las ceremonias: compartir el sentido de la vida. Se manifiesta con el uso del idioma indio y con la Sabiduría como base de los conocimientos. En la cultura andina el verde como el morado simbolizan la tierra y el territorio, el poder comunitario y armónico (Zamudio, 2008, p. 3).

Círculo Blanco. Nechnonotza Manicmati (término náhuatl que puede traducirse “me habla para que yo conozca”. Alusión a metlapil (darle forma al maíz).

Responde al cómo, a la forma en que la Sabiduría es transmitida para preparar al ser humano para la vida. Incluye disciplinar, informar, narrar, doctrinar, advertir. “El blanco representa... la expresión del desarrollo y la transformación permanente del qullana marka sobre los Andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual que genera reciprocidad y armonía dentro de la estructura comunitaria” (Zamudio, p. 3). Cabe mencionar que, además de los elementos anotados dentro del círculo, se deben tomar en cuenta los métodos que utilizan los abuelos: contar historias,

meditar, usar metáforas, hacer y responder preguntas, motivar un tipo de actitud (humildad, tolerancia), sentido del humor, circles, tiempos prolongados o no contados, la no separación de conocimientos.

Círculo Azul. Espacio Territorial o Único Mapu (mapuche, gente de la tierra).

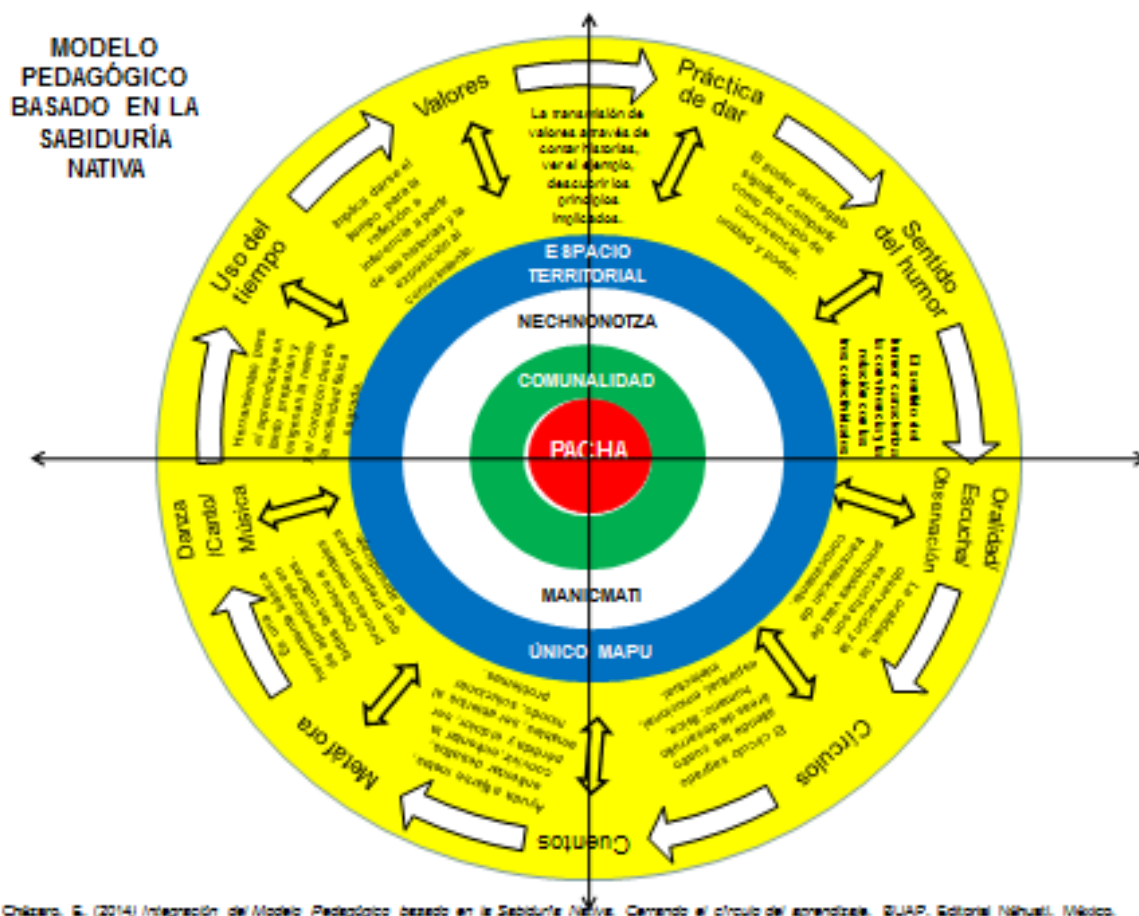
La convivencia armónica y pacífica con otras naciones empieza con el conocimiento de la naturaleza y el respeto por la tierra. Con la base de lo comunal, el nativo se proyecta hacia el respeto (y la reconciliación) con naciones occidentales, por muy diferentes que éstas sean en su paradigma. Lo que le permite aprender con sentido lo que viene de esas otras culturas. “De tal manera que Espacio Territorial retoma el colectivo indígena ante la presencia de la cultura comúnmente llamada occidental” (Cházaro, 2007, p. 49). El azul en First Nations es símbolo de la fidelidad a la visión propia mientras incorpora elementos occidentales como las tecnologías o los idiomas occidentales. Para lo cual promueve círculos de convivencia cuando vive fuera de la comunidad.

Las flechas y la transversalidad son una simbolización de la interconexión entre el centro, los círculos y la amilli. También introducen la transversalidad de los cuatro ámbitos que el ser humano desarrolla en balance, considerando los elementos involucrados en los círculos, de acuerdo a la enseñanza anishnawbe: físico, espiritual, emocional, intelectual. Este es el círculo de la salud que se refleja en el bienestar individual, familiar, social, de la tierra.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO PEDAGÓGICO NATIVO

Esta es la representación gráfica del modelo. Presenta las flechas, las relaciones, los cuadrantes, los círculos, las cuatro dimensiones y el método pedagógico donde todos aprenden en todo momento. Si bien el abuelo es una figura central, todas las generaciones llevan el método. El aprendizaje es un continuo en la vida, en la mente, el corazón y el espíritu del ser nativo.

Cházaro, E. (2014) Integración del Modelo Pedagógico basado en la Sabiduría Nativa. Cerrando el círculo del aprendizaje. BUAP, Editorial Nahuatl, México.

Figura 2. Modelo Pedagógico Nativo con la base de la Sabiduría Nativa (Figura diseñada por la autora).

La Sabiduría enseña de manera fundamental a ser compartido. Se tiene la relación pura con el Creador, con la naturaleza y con el ser humano. Lo que significa, en medio de los valores de respeto y relaciones pacíficas con una connotación sacra, que aun cuando otras personas sean diferentes en sus formas de aprendizaje para la vida, en esencia son seres humanos, y dispone sus sentidos a aprender con ellas. Haciendo así, que la tierra sea de todos, como el único lugar de habitación para todos. Esa es la convivencia pacífica, que incluye técnicas distintas, idiomas diferentes, para un enriquecimiento mutuo y fortalecimiento colectivo.

Mirar la fragmentación del mundo occidentalizado, puede significar sentimientos de frustración, que también encaminan a aprendizajes. Pero en un sentido más elevado, significa cierta compasión con

la base de una Sabiduría, es decir, compadecerse de un mundo que declina y ofrecer una forma más amorosa de *educarse*. Estas actitudes invitan a cerrar el círculo del aprendizaje donde se involucren todos los seres humanos, se aprenda de las formas diferentes de ser, de vivir y de entender el mundo. Cerrar el círculo del aprendizaje no solamente como ciclos de cada individuo, también de la humanidad como un ser colectivo en el universo.

CONCLUSIONES PRELIMINARES O APORTACIONES PERSONALES

Tareas que derivan para el investigador indígena

Anoto la expresión inquietante de Luis Fernando Sarango (nativo quechua), Rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas en Quito, Ecuador, quien me dijo cómo se sienten al ser investigadores:

... para pensar en términos, por ejemplo, como investigación, y decimos, ¿seguimos con el nombre de investigación? O hablamos de otra cosa? Ahora que nosotros somos de pueblos indígenas ¿nosotros vamos a investigar a nuestros propios pueblos, voy a tenerlo como objeto de estudio como dicen los científicos, a nuestros pueblos, o qué pasamos a ser nosotros?

Estas interrogantes sin duda señalan a la importante tarea y disyuntivas que tienen los nativos que se encuentran participando en la construcción del conocimiento. En ese camino se encuentran investigadores como Shawn Wilson (2008), quien ha estudiado la labor de los nativos en lo que reconoce como una práctica cultural: la investigación. Como él identifica, en la metodología de investigación nativa se manifiestan valores y creencias a partir de los cuales se puede cerrar el círculo del aprendizaje, para lo que es necesario despojarse de miradas occidentalizadas, tan arraigadas e impuestas, para empezar a pensar, o repensar las cosas, el origen de las palabras, de los términos, de las acciones, de los caminos a seguir en la construcción del conocimiento.

Esa postura más auténtica abre la posibilidad de invitar al occidental a participar de un modelo pedagógico nativo ancestral, que no se ha visto por la influencia y el bombardeo de modelos externos. Este posicionamiento a la manera de la Sabiduría, como una vía de servicio a la humanidad, es una forma de ser poderoso, sin recurrir al término empoderamiento, que también surge de la estructura occidental. La riqueza del investigador nativo está en su Sabiduría, en ninguna otra parte. El ritmo del tambor alcanza al investigador nativo que, en realidad, es un investigador nato a su manera, para encontrar en

los sonidos del corazón la fuerza que requiere para sistematizar su propio conocimiento, y presentarlo al mundo como un camino mucho más amable de aprender juntos.

Es cierto que en Canadá encontré numerosos modelos pedagógicos documentados. Sin embargo, estos señalan algunos elementos integrados aquí, o refieren a la base de Sabiduría en algunas de sus relaciones. Es muy valiosa, por ejemplo, la investigación que hace Gregory Cajete (2000) (nativo de la nación pueblo) en Estados Unidos sobre el modelo nativo para el aprendizaje de las ciencias, y también Marie Battiste (2002) (nativa de la nación mi'kmaq) en Canadá, cuyas obras son obligadas referencias en los otros investigadores. El primero de estos autores analiza un conjunto de cualidades que se hacen presentes al lado de la Sabiduría para generar conocimientos, como la generosidad, la responsabilidad, la empatía y la participación. La segunda hace referencia a los elementos de un modelo pedagógico (círculos, diálogo, meditación, ceremonias) sin llegar a desarrollar el modelo integrado como tal. Mi labor evidentemente fue reunir todos los estudios posibles para ver de conjunto cómo aprende la gente nativa, o cómo se aprende desde el conocimiento nativo, según enuncié en un principio en el foco de investigación.

Al realizar este proyecto, sobre todo en el proceso de análisis de datos y construcción teórica de la que derivó la integración del Modelo Pedagógico Nativo, encontré múltiples líneas de investigación para futuros estudios, algunas de ellas muy específicas para fortalecer el modelo; otras, pueden ser abordadas desde diferentes enfoques o disciplinas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Archibald, J. Q'um Q'um Xiiem (2008). *Indigenous Storywork. Educating the heart, mind, body, and spirit.* UBC Press. Toronto, Canadá.

Battiste, M. (2002). *Indigenous knowledge and Pedagogy in First Nations Education. A literature review with recommendations.* National working group on Education and the Minister of Indian Affairs Indian and Northern Affairs Canada (INAC) Ottawa, Canada.

Battiste, M. (2000a). *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage. A global change.* Purich's Aboriginal Issues Series. Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Consultado el 28 de enero de 2011 en Bora Laskin Law Library. Facultad de Leyes. Universidad de Toronto. Ontario, Canadá.

Bringas, R. (2010). *Algunas consideraciones epistemológicas en torno a la Educación Intercultural Bilingüe.* Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 213. Tehuacan. Puebla.

- Bustos, L., (2010). Conferencia impartida el 3 de julio durante el Segundo Congreso Interdisciplinario de Posgrados. Escuela de Posgrados en Educación Integral. Puebla. México. Asistencia personal.
- Cajete, G. (1994). *Look to the mountain. An ecology of indigenous education*. First Edition. Kivaki Press. Durango, Colorado. U.S.A.
- Cajete, G. (2000). *Native Science. Natural Laws of Interdependence*. Clear Light Publishers. Santa Fe. New Mexico.
- Charmoux, M. (1992). *Trabajo, técnicas y aprendizaje en el México indígena*. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. CIESAS. México. D.F.
- Cházaro, E. (2007). *El concepto Espacio Territorial. Fuente de comprensión del sentido que tiene para los indígenas alfabetizarse*. Tesis de Grado de Maestría en Calidad de la Educación. UDLAP, México. Puede consultarse en http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mce/chazaro_a_eh/.
- Fagan, K. (2005). *Teasing, tolerating, teaching. Laughter and community in native literature*. En Taylor, H. (2005) *Me funny*. Compiled. Douglas McIntyre. Vancouver, Canada.
- Froman, K. (2005). *Buffalo Tales and Academic Trails*. En Taylor, H. (2005) *Me funny*. Compiled. Douglas McIntyre. Vancouver, Canada.
- Graveline, F. (1998). *Circle Works. Transforming Eurocentric Consciousness*. Fernwood publishing. Nova Scotia. Canadá.
- Harp, (1998). En Stiffarm, 1998, *As wee see ... Aboriginal Pedagogy*. Saskatoon. University extension Press. Saskatchewan, Canadá.
- Hodson, J. (2004). *Learning and Healing: A Wellness Pedagogy for Aboriginal Teacher Education*. Master Thesis. Brock University. St. Catherines. Ontario, Canadá.
- Knudtson, P.; Suzuki, D. (1992). *Wisdom of the Elders*. Stoddart Publishing. Toronto, Canadá.
- Kuokkanen, R., (2010). *Indigenous knowledge*. McMaster University. Consultado el 10 de mayo de 2010 en http://www.globalautonomy.ca/global1/glossary_pop.jsp?id=CO.0056.
- Lanigan, (1998). En Stiffarm, 1998, *As wee see ... Aboriginal Pedagogy*. Saskatoon. University extension Press. Saskatchewan, Canadá.
- Lincoln, K. (1993). *Indi'n Humor. Bicultural play in Native America*. Oxford University Press. Oxford. NY.
- Mehl-Madrone, L. (2011). *Past courses and trainings in Indigenous and Narrative*. Consultado el 3 de enero de 2011 en http://www.mehl-madrone.com/rich_text_3.html

- Retoule, J. (2004). *Male aboriginal identity formation in urbana reas: a focus on process and context*. PhD Thesis. Filosofía. Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto. Canadá.
- Royal, Ch. (2004). *Exploring "indigenous"*. Consultado el 3 de enero de 2011 en <http://www.charles-royal.com/assets/exploringindigenous.pdf>.
- Stiffarm, L. (1998). *As we see ... Aboriginal Pedagogy*. Saskatoon. University extension Press. Saskatchewan, Canadá.
- Tovar, M., (2010). *Cosmovisión y estilos de aprendizaje culturalmente determinados*. Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. México.
- Zamudio, T. (2008). *La Wiphala del Pusintsuyu o Tawantinsuyu*. Colección Derecho, Economía y Sociedad. UBA. Consultado el 28 de enero de 2011 en <http://www.indigenas.bioetica.org/wiphala.htm>.

