

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE POBLADORES INDÍGENAS DE CRUZHICA, XOCHIATIPAN, HIDALGO.

Claudia Lissette - Santos - Gea
claudia_santos@uaeh.edu.mx

Área temática: Multiculturalismo, interculturalidad y educación

Línea temática: Experiencias de educación media superior intercultural y comunitaria en contextos rurales

Porcentaje de avance: 50%

Trabajo de investigación educativa asociada a tesis de grado

Programa de posgrado: Maestría en Ciencias de la Educación, Tercer Semestre

Institución donde realiza los estudios de posgrado: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

La presente investigación se centra en el análisis de las representaciones sociales de pobladores indígenas en relación a la educación media superior. Se eligió un enfoque cualitativo, pues se pretende realizar un estudio en la comunidad indígena de Cruzhica, Xochiatipan, Hidalgo, con el objetivo de comprender las percepciones, creencias y valores que los pobladores tienen en torno a la educación en este nivel.

El estudio se basa en entrevistas semiestructuradas realizadas a miembros de la comunidad, incluyendo líderes comunitarios, docentes y estudiantes. Se utilizarán técnicas de análisis de contenido para identificar los temas y patrones recurrentes en las respuestas de los participantes; iniciando desde la investigación documental, visitas para conocer el entorno social, económico, político, educativo y cultural, con el fin de tener las herramientas para buscar posibles soluciones, en caso de existir un problema, y elegir la mejor para llevarla a la práctica.

Palabras clave: educación y cultura, representaciones sociales, percepción, entrevistas, análisis de contenido.

Introducción

La presente investigación tiene como objetivo analizar las representaciones sociales sobre educación media superior, de los habitantes de la comunidad indígena Cruzhica, para tener los elementos necesarios y determinar, si en un futuro es necesario y posible, un proyecto que acerque la educación media superior a esta comunidad perteneciente al municipio de Xochiatipan, en el estado de Hidalgo y que forma parte de la región Huasteca.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública en el municipio de Xochiatipan existen 5 bachilleratos, los cuales se encuentran alejados de Cruzhica y dificulta el acceso a este nivel educativo a los jóvenes de la comunidad. Lo que se pretende realizar es un análisis, desde dentro de la comunidad y con la comunidad, para saber lo que los pobladores esperan y la imagen que tienen con respecto a ello.

El artículo 3ro. Constitucional, a partir del 9 de febrero de 2012, se reformó dando la obligatoriedad a la educación media superior, sin embargo, esta reforma parece no tener ningún efecto en esta comunidad, ya que, la deserción escolar avanza a la par del avance de los grados académicos, la pobreza, el desempleo, la baja escolaridad de los padres, la marginación, el embarazo a temprana edad, la desintegración familiar, así como, las bajas expectativas que las familias tienen en la educación son identificados como factores del contexto familiar que pueden desencadenar el rezago educativo (Muñoz, 2009) y en esta comunidad existen la mayoría de estos factores.

En la actualidad existe el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 el cual plantea:

“Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes” además de “Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional” criticando duramente lo hecho hasta el momento por gobiernos anteriores, sin embargo, los pobladores no conocen ningún plan al respecto de su inclusión; los jóvenes que quieren estudiar el bachillerato tienen que salir de su pueblo originario para buscar mejores oportunidades de desarrollo encontrando esto como su primer obstáculo para continuar sus estudios.

El presente estudio centrará su investigación dentro de las líneas de generación y aplicación del conocimiento que comprende el Centro de Investigación en Ciencias y Desarrollo de la Educación (CINCIDE) tomando como principal línea de investigación la de Estudios Sociales y Culturales en Educación, ya que, constituye un espacio de desarrollo y de la teoría social vinculada con la educación y el abordaje de procesos sociales, culturales y económicos para discutir la problemática educativa, desde una perspectiva de desarrollo, bienestar y sustentabilidad (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2020) Considerando desde la anterior definición esta línea de estudio es la idónea, pues, mi objeto de estudio son sujetos sociales pertenecientes a una comunidad indígena, de los que, además, voy a hacer análisis de

sus representaciones sociales y que, la idea de hacer este acercamiento es saber si existe una necesidad para ellos y si esa necesidad representa una problemática.

PREGUNTA GENERAL

¿Cuáles son las representaciones sociales sobre el nivel medio superior de los habitantes de la comunidad indígena Cruzhica, Xochiatipan, Hidalgo?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

- 1.- ¿Qué valor educativo le dan los pobladores de Cruzhica, Xochiatipan, Hidalgo, a la educación media superior?
- 2.- ¿Cuáles son las expectativas que tienen los pobladores de Cruzhica, Xochiatipan, Hidalgo, sobre educación media superior?
- 3.- ¿Qué opinan los pobladores de Cruzhica, Xochiatipan, Hidalgo sobre el acceso educativo en su comunidad?

OBJETIVO GENERAL

Analizar las representaciones sociales de los habitantes de la comunidad indígena de Cruzhica, Xochiatipan, Hidalgo, sobre la educación media superior para poder identificar y abordar los obstáculos y desafíos que enfrentan los jóvenes indígenas para acceder a este nivel educativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.- Examinar el valor educativo que le dan los pobladores de la región a la educación media superior.
- 2.- Investigar las expectativas que tienen los pobladores de Cruzhica, Xochiatipan, Hidalgo, sobre educación media superior .
- 3.- Explicar la opinión que tienen los pobladores de Cruzhica, Xochiatipan, Hidalgo sobre el acceso educativo en su comunidad.

Desarrollo

Las categorías que hasta el momento he identificado y nombrado en mi documento son:

- Representaciones sociales: relación individuo y sociedad
- Interculturalidad y educación intercultural en México

- Educación media superior para los pueblos indígenas en México
- Equidad educativa para los pueblos indígenas
- Rezago educativo de la población hablante de lenguas indígenas

Reduciéndose a las primeras dos, ya que se identificó que la tercera y la cuarta forman parte de la interculturalidad.

Para mi marco teórico se propone la siguiente estructura

MARCO TEÓRICO

3.1 El estudio de las representaciones sociales

3.1.1 Antecedentes e influencias teóricas

3.1.2 Las representaciones sociales y su aplicación en las investigaciones de ciencias de la educación.

3.2 Educación intercultural en México

3.2.1 Ideas sobre interculturalidad

3.2.2 Concepto de interculturalidad

3.2.3 México intercultural

MARCO HISTÓRICO Y LEGAL

3.3 La educación media superior en México

3.3.1. La educación para los pueblos indígenas de México.

3.3.2 La educación media superior para los pueblos indígenas en México.

3.3.3 Equidad y rezago en los pueblos indígenas de México.

3.3.4 Instituciones de educación media superior para jóvenes indígenas en México.

Aún se está trabajando en su estructura y contenido, sin embargo se han analizado lecturas desde el enfoque de las representaciones sociales, concepto tomado de Serge Moscovici quien nos habla de las representaciones sociales como entidades casi tangibles, las cuales se cruzan, circulan y se cristalizan a través de una palabra, un gesto, un encuentro. Nos hace ver que

aunque la realidad de las representaciones sociales es **fácil de captar, el concepto no** pero que se pueden captar en el cruce de conceptos sociológicos y psicológicos. En este mismo texto retoma las ideas de Emile Durkheim pues para él las representaciones sociales constituían una clase muy general de fenómenos psíquicos y sociales que comprendían lo que designamos como ciencia, ideología, mito, etc.

Sostiene que las representaciones sociales constituyen una organización psicológica, una forma de conocimiento particular de nuestra sociedad e irreductible a cualquier cosa. Maneja conceptos como el de opinión y el de imagen, definiéndolas como construcciones combinatorias análogas a las experiencias visuales, sensaciones mentales, impresiones que los objetos y las personas dejan en nuestro cerebro y que su función principal es seleccionar lo que viene del interior pero sobre todo del exterior, desempeñando el papel de una pantalla selectiva que sirve para recibir nuevos mensajes, y a menudo dirigen la percepción y la interpretación de estos entre los mensajes que no son completamente ignorados, rechazados y reprimidos.

Moscovici dice que, cuando hablamos de representaciones sociales, siempre estamos en la línea media entre el universo exterior, el universo interior y el universo del individuo, que objeto y el sujeto no son heterogéneos en su campo común y que no reconocer el poder creador de los objetos, de acontecimientos, de nuestra actitud representativa equivale a creer que no hay relación entre nuestro repositorio de imágenes y nuestra capacidad de combinarlas, de obtener de ellas combinaciones nuevas y sorprendentes. (Moscovici, 1979)

“Toda representación social es representación de algo y de alguien” (Jodelet, 1986) por lo cual existen dos entidades que forman parte de ella, que serían el objeto y el sujeto y a esto se le añade el contexto. El objeto puede ser humano, social, ideal o material.

Denise Jodelet, alumna de Serge Moscovici, explica porqué el sujeto por algunos años había perdido validez como campo para investigar y para ser tomado en cuenta por las ciencias, ya que, existen muchas corrientes filosóficas que niegan que el pensamiento fuera algo propio de un sujeto personal y responsable. Sin embargo, las nuevas investigaciones le dan el valor al sujeto como individuo activo y pensante, y a partir de ese momento han surgido teorías como la de Touraine con la finalidad de integrar las transformaciones que afectan en virtud de la globalización, la reflexión de los individuos y de los grupos marcados por la voluntad de la libertad, de afirmación de la singularidad o de su particularidad, por una reivindicación identitaria, así como, por un deseo de reconocimiento para sí y para los otros, siendo la nueva demanda social la del derecho a tener derechos.

Jodelet nos dice que las representaciones Sociales no son acerca de todo el mundo social sino sobre algo o alguien (Jodelet, 1986) y además son expresadas por un sector social particular. No hay Representaciones Sociales sobre una sociedad ni universales sino, contrariamente, sobre objetos, sujetos, ideas o acontecimientos de esa sociedad. Sirven para relacionar el mundo de la vida cotidiana con los objetos con que los actores se representan éste; sustituyen lo material y lo representa en las ideas de cada persona. Son un medio para interpretar la realidad y determinar el comportamiento de los miembros de un grupo hacia su entorno social y físico con el objeto

representado que guían y orientan las acciones y relaciones sociales. No son una calca fiel de lo externo en la mente de los agentes, sino una sustitución de aquello y, en consecuencia, una reconstrucción individual y social de lo externo. (Piña, 2004)

Otro investigador clave en el estudio de las representaciones sociales es Jean-Claude Abric quien retoma en su libro *Prácticas sociales y representaciones*, las investigaciones realizadas por Serge Moscovici en 1961 retomando las nociones de que el estudio del pensamiento “ingenuo”, del “sentido común” se torna esencial.

IDEAS SOBRE INTERCULTURALIDAD:

Para iniciar este capítulo se tomaron en cuenta, solo como un acercamiento a la interculturalidad, las ideas de Paulo Freire, pues es de los primeros investigadores que hacen énfasis en su importancia. Según Freire, en la interculturalidad debe existir comprensión y valoración entre las distintas culturas, lo que necesita de una actitud crítica y reflexiva frente a las propias creencias y valores culturales. Para **él**, la educación intercultural no es solo un proceso de transmisión de conocimientos, sino un proceso de construcción de identidades y de relaciones sociales con justicia y equidad.

DEFINICIÓN DE INTERCULTURALIDAD

La UNESCO define la interculturalidad como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. (UNESCO, 2005)

La interculturalidad ostenta un nivel de relaciones, negociaciones e intercambios complejos. Es un proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre culturas, bajo los atributos del respeto, la igualdad y la legitimidad. A través de estos intercambios se busca desarrollar un nuevo sentido de convivencia, que debe ser concebido como una meta a alcanzar (Walsh, 2005).

La interculturalidad se puede concebir como las relaciones que existen dentro de la sociedad entre diversas constelaciones de mayoría-minoría, y que se definen no sólo en términos de cultura, sino también en términos de etnicidad, lengua, denominación religiosa y/o nacionalidad. (Dietz, 2012)

El mundo globalizado, en las últimas décadas parece haber desaparecido fronteras y todos ser uno mismo, para lo cual, comenzó a resultar absurdo ignorar la diversidad existente y esto ha llevado a la necesidad imperante de reconocer también las desigualdades, injusticias, la explotación en la que viven todavía muchos habitantes de este planeta, tratando de que, además de reconocerla se tomen cartas en el asunto, educando a los nuevos individuos desde

una visión hospitalaria del mundo, en el cual la tolerancia no sea únicamente una palabra dicha, desde la cual aún no ha logrado verse ni acción ni reacción. (Charabati, 2013).

Esto hace necesario repensar algunas cosas de toda esta tradición histórica de conocimiento científico y social para encontrar otras soluciones. Es importante realizar una crítica tanto interna como externa. Hay pensamiento nuevo, teorías que están surgiendo “desde abajo”, por ejemplo las epistemologías del sur que ya están contribuyendo a realizar la externa. Las epistemologías del sur revolucionan la teoría, evitan la destrucción del conocimiento, evidencian que las teorías eurocentristas hicieron un monopolio del conocimiento, no dialogando con otros conocimientos y desperdiciando mucha experiencia social.

En este momento, de la historia de la humanidad, es importante mirar, trabajar, profundizar y validar las luchas, así como el conocimiento nacido en ellas y reconocer que hay exclusiones y sufrimiento injusto causado por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Se necesitan procedimientos para validar, construir y valorizar el conocimiento nacido en estas luchas sociales por parte de los que resisten la dominación que solo reconoce como información, y no como conocimiento, el nacido fuera de él, dando atención especial a las exclusiones abismales y tratando, en lo posible, de descolonizar el pensamiento. (Boaventura de Souza, 2002)

Desde ya hace varios años, los gobiernos del mundo comenzaron a tratar de tomar en cuenta a “todos” en los diferentes contextos, sin embargo, en México, parece ser que, coincidentemente, siempre son los mismos grupos lo que por una u otra razón y de una u otra forma son segregados, estos grupos están tan marcados que se pueden nombrar y son: adultos mayores, afrodescendientes, grupos étnicos, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, personas con orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales diversas, creencias religiosas distintas al catolicismo o que no profesen religión, migrantes y refugiados (CONAPRED, 2022) El discurso de la interculturalidad nombra y reconoce a todos, pero en la práctica suele ser otra historia.

En América Latina son las luchas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos, como las propuestas y estrategias de los pueblos Mapuches en Chile y las poblaciones indígenas en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, así como los modelos autonómicos de la RAAN y la RAAS en la costa atlántica de Nicaragua, lo que convirtió en una necesidad el abrir el diálogo sobre la educación intercultural, surgiendo así, la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la cual, se desplaza entre el empoderamiento comunal colectivamente orientado, por un lado, y la provisión de acceso a instituciones educativas para estudiantes en lo individual, por el otro. (López y Küper, 2000) Logrando así la inclusión de la interculturalidad en las agendas políticas de las organizaciones sociales, la reafirmación de la identidad indígena, reclamación de la lengua, la cultura propia, el territorio y la propia historia y dando pie a demandas iniciales de la autonomía y autodeterminación y es aquí donde comienza a surgir instituciones educativas dirigidas a miembros de pueblos indígenas, viendo lo anterior, los pueblos afrodescendientes siguen sus pasos y hacen el reclamo por la etnoeducación. (Yrigoyen, 2011) Y parece ser, que a partir de este momento comienzan los demás grupos minoritarios a luchar por sus derechos

y reconocimiento, aunque, desgraciadamente, no todos lo han logrado por completo pero mucho ya se encuentran en el camino.

Tomando en cuenta lo anterior, es importante destacar en algunos párrafos como ha sido la evolución de la interculturalidad en México, ya que, no ha sido fácil y, al igual que en todo América Latina, ha sido producto de las luchas de los pueblos, lucha que ha pasado por varias etapas para su reconocimiento, las políticas indigenistas se han ido transformando desde el indigenismo clásico, pasando por el periodo de movilización étnica, el multiculturalismo indígena y el periodo actual del interculturalismo oficial, (Gunther Dietz, 2014) siendo este último el producto de la lucha continua por parte de los pueblos originarios, que se ha venido peleando desde la Revolución Mexicana, momento en que se desafiaron por primera vez las jerarquías étnicas coloniales, y que continúa hasta nuestros días.

Los pobladores indígenas han tenido que desarrollar a lo largo de siglos conocimientos que les permiten adaptarse a los cambios y afrontar situaciones difíciles. Por ejemplo, su relación con la naturaleza les ha llevado a desarrollar prácticas de agricultura y pesca sostenibles y conocimientos sobre la medicina tradicional que les permiten mantener su salud y bienestar. Asimismo, su fuerte sentido de comunidad y colectivismo les ha permitido mantener sus identidades y culturas en medio de situaciones de opresión y discriminación. Además, muchos pobladores indígenas han desarrollado una gran capacidad para adaptarse a los cambios y transformar sus realidades. Por ejemplo, han logrado reivindicar sus derechos territoriales y culturales a través de movimientos sociales y políticos y han logrado incluir sus cosmovisiones en políticas públicas y en el diálogo intercultural.

Final del formulario

Principio del formulario

ENFOQUE METODOLÓGICO

Este apartado pretende marcar la ruta metodológica que se está empleando en la investigación que se está realizando, la cual llevará, a la misma, por el camino correcto para poder obtener los resultados a las preguntas de investigación que se plantearon el inicio. Para empezar, considero primordial enunciar que lo que realizará es un estudio de caso ejemplificando lo que podría pasar en las poblaciones indígenas con respecto a la Educación Media Superior.

La segunda cuestión importante es considerar que las propias representaciones sociales como forma de conocimiento pueden ser un proceso o un contenido y que tienen su propia metodología la cual, según el autor retomemos, nos ofrece diversos modelos, aproximaciones y enfoques metodológicos, que al estudiarse logran complementarse.

Para cuestión de este trabajo tomaré como base los enfoques principales (Banchs, 2000) que son, el enfoque estructural y el enfoque procesal y los complementaré con los modelos (Rateau y Lo Monaco) y las aproximaciones (Jodelet, 2003).

Para cuestión de esta investigación se pretendía en un inicio trabajar desde el enfoque estructural, sin embargo, las investigaciones realizadas, el tiempo que se tiene para llevarla a cabo, los sujetos que se estudiarán, el apoyo que se tiene de parte de la comunidad, las preguntas de investigación a responder, la pretención de identificar sus representaciones desde el contexto histórico y social, han llevado a que, por el momento, se destaque el enfoque procesal, el cual tiene una perspectiva cultural, que permite analizar las determinaciones sociales de los saberes de sentido común, sus interpretaciones y organización de sentidos que se producen en las prácticas sociales de la comunidad, así como, en los discursos de los pobladores; desde el modelo sociogenético (Rateau y Lo Monaco, 2013) pues pretendo utilizar métodos de recolección y análisis cualitativos de datos, como son asociación de palabras, observación, las entrevistas, así como, respaldo fotográfico y audiovisual de los hechos.

Consideraciones finales

Hasta este momento se ha realizado un acercamiento a la población de Cruzhica, con un pequeño cuestionario de 30 preguntas para los pobladores en general, que son 474, para poder identificar mi población muestra, se les hizo en forma de entrevista a 13 personas que en ese momento tuve la oportunidad, sin embargo, mi duda mas grande es ¿Cuál sería la población que me permitiría obtener datos validos y fiables? (Goetz y Le Compte, 1988).

Mi idea inicial es realizar entrevistas a los miembros de la comunidad, para a partir de ellas elegir a los pobladores que puedan formar parte de un grupo focal y trabajar con ellos intrumentos como asociación de palabras y campos semánticos, pero en esta parte aun no se si esa podría ser una forma correcta o mejor elegir a mi población muestra a partir de estadísticas.

Referencias

- Abric, J. (2004) Prácticas sociales y representaciones. Filosofía y cultura contemporanea. México.
- Alcántara, Armando, & Zorrilla, Juan Fidel. (2010). Globalización y educación media superior en México: En busca de la pertinencia curricular. *Perfiles educativos*, 32(127), 38-57. Recuperado en 23 de noviembre de 2022,de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018526982010000100003&lng=es&tlng=es.
- Autores varios (2019) Agenda intercultural, disponible en: <https://eib.sep.gob.mx/wpcontent/uploads/2018/11/versiocc81n-final20nov.pdf>

- Bello, A. & Rangel, M. (2002). La equidad y la exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en A. Revista de la CEPAL, 76, 39-54.
- Banchs, M. "Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las representaciones sociales" en Papers on Social Representations. Vol. 9 (2000) Venezuela Pp. 3.1-3.15
- Casillas, M. A., & López, J. C. (2020). Representaciones sociales sobre interculturalidad en académicos universitarios: el caso de la Universidad Veracruzana. *Ciencia y Educación*, 4(3), 115-130. Doi: <https://doi.org/10.22206/cyed.2020.v4i3.pp115-130>
- Charabati N., "Educación intercultural. Rupturas necesarias" en Revista Interamericana de Educación de Adultos. Vol. 35. No. 2. (2013). México. Pp. 92-105. Gedisa. Barcelona.
- Coffey A. & Atkinson P. (1996) *Encontrar en sentido de los datos cualitativos*. Editorial Universidad de Antioquía.
- Cruz R., Edwin (2015) "La interculturalidad en las políticas de educación intercultural" en *Práxis & Saber*. Vol. 6 No. 12. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Colombia. Pp. 191-207
- Cuevas, Y. & Vargas, O. Representaciones sociales en la investigación educativa. Estado de la cuestión: producción, referentes y metodología. En *Perfiles Educativos*. No. 153 (2016) Pp. 65-83
- Dalle, Pablo, Boniolo, Paula, Sautu, Ruth, Elbert, Rodolfo (2005). *Manual de Metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. Argentina: CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D1532.dir/sautu2.pdf>
- De Sousa., Boaventura "Hacia una concepción multicultural de los Derechos Humanos" en *El Otro Derecho*. (2002) No. 28. ILSA
- Dietz, G & Mateos, L. (2010). La etnografía reflexiva en el acompañamiento de procesos de interculturalidad educativa: un ejemplo veracruzano. *Cuicuilco*, 48, 108-131.
- Dietz, Gunther "Educación intercultural en México" en *Revista de Investigación Educativa*. No. 18. Instituto de Investigaciones en Educación, México. (2014). Pp. 162-171.
- Freire P. (2005) *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI. Editores México
- Freire P. (1997) *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI. Editores. México
- Freire, P. (2007) *¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural*, Siglo XXI. Editores, México.
- Goetz, J.P. y LeCompte, M.D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*, Madrid: Ediciones Morata. (Cap. VII. Evaluación del diseño etnográfico, pp. 212-246).
- Gobierno del Estado de Hidalgo. (2019). *Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Hidalgo. 14 de Octubre 2021*, de LXIV Legislatura Sitio web: http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/comunidades_indigenas/comunidades-indigenas-lxiv.html

- Gobierno del Estado de Hidalgo. (2020). *Perfiles sociodemográficos municipales, Xochiatipan*. 14 de Octubre 2021, de Consejo Estatal de Población Sitio web: http://poblacion.hidalgo.gob.mx/pdf/perfiles/pp_municipios-Xochiatipan.pdf
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1997). *Cuaderno estadístico municipal, Xochiatipan*. 14 octubre 2021, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio web: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1334/702825928063/702825928063_1.pdf
- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2019). *Programa de Apoyo a la Educación Indígena*. 14 de Octubre 2021, de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Sitio web: <http://www.inpi.gob.mx/focalizada/2019/paei/index.html>
- Jiménez-Naranjo, Yolanda, & Mendoza-Zuany, Rosa Guadalupe. (2016). La educación indígena en México: una evaluación de política pública integral, cualitativa y participativa. *LiminaR*, 14(1), 60-72. Recuperado en 30 de noviembre de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272016000100005&lng=es&tlng=es.
- Jodelet, D. (1986) *La representación social: fenómenos, concepto y teoría*. En *Psicología social II*. (pp. 469-494) Barcelona, Paidós
- Jodelet, Denise. (2008). El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las representaciones sociales. *Cultura y representaciones sociales*, 3(5), 32-63. Recuperado en 12 de abril de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102008000200002&lng=es&tlng=es.
- Juárez D., Rodríguez, C. *Factores que afectan a la equidad educativa en escuelas rurales de México*. En Revista: Pensamiento Educativo. Revista de investigación Educativa Latinoamericana 2016, 53 (2), 1-15
- Kerlinger, F. N. y Lee, H. B. (2002). *Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales*. México: McGraw-Hill.
- Leiva Olivencia, Juan José & Priegue Caamaño, Diana "Educación Intercultural y TIC: claves pedagógicas de la innovación y el cambio social en el siglo XXI"
- Materán, A. (2008). *Las representaciones sociales: un referente teórico para la investigación educativa*. Geoenseñanza, 13, pp. 243-248.
- Moscovici, S. . (1979). *La representación social: un concepto perdido*. En *El psicoanálisis, su imagen y su público*(27-33). Francia: ANESA- HUEMUL.
- Moscovici, S., Herzlich, C. . (1975). *La representación social*. En *Introducción a la psicología social*(389-396). Barcelona, España: Planeta Barcelona.
- OREALC / UNESCO Santiago. (2019). Lanzamiento de resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=N2MAue1HQR0&t=3607s>

- Pérez E. & Sánchez J. (2005). *La educación comunitaria: Una concepción desde la Pedagogía de la Esperanza de Paulo Freire*. Revista Venezolana de Ciencias Sociales, 9, pp. 317-329.
- Piña, J. (2004). *La teoría de las representaciones sociales. Su uso en la investigación educativa en México*. Perfiles educativos UNAM, 106, 102-124.
- Raiter, A., Zullo, J., Sánchez, K., Szretter, M., Pérez, S. & García, P. (2002). *Representaciones sociales*. En Representaciones sociales, compilación (pp. 11-29). Buenos Aires, Argentina: Eudeba, Universidad de Buenos Aires.
- Ramírez, E. (2006) *La educación indígena en México*. Programa Universitario Nación Multicultural. UNAM, México.
- Rodríguez, C. (2008). Equidad de la educación en México. Propuesta de un sistema de indicadores. Perspectivas sociales, 10, 55-79.
- Santorello, S. (2019). *Una agenda intercultural para la educación nacional*. CPU-e. Revista de Investigación Educativa, (28), 1-5. Epub 11 de septiembre de 2020. <https://doi.org/10.25009/cpue.v0i28.2596>
- Secretaría de Educación Pública. (2020). *Programa sectorial de educación 2020-2024*. Diario Oficial de la Federación, pp. 1-50.
- Singer, M. (2014). ¿Exclusión o inclusión indígena?. Estudios políticos, novena época, 31, 87-106.
- Schmelkes, S. (enero-junio, 2013). Educación para un México intercultural. *Sinéctica*, 40. Recuperado de: http://www.sinectica.iteso.mx/articulo/?id=40_educacion_para_un_mexico_intercultural
- Schmelkes S. (2013). *Educación y pueblos indígenas: problemas de medición*. Revista internacional de estadística y geografía, 4, pp. 5-13.
- UNESCO" Competencias interculturales: marco conceptual y operativo" Universidad Nacional de Colombia, Cátedra UNESCO -Diálogo intercultural, Competencias Inetrulturales: marco conceptual y operativo, 2017.
- UNESCO. (2015). Informe de resultados TERCE. Factores asociados. Chile. <http://goo.gl/QrnK2z>
- Sautu, Ruth, (2005). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Buenos Aires, Lumiere. (pp. 21-81) https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/418960/mod_resource/content/1/Clase%207%20-%20Obligatoria%20%20-%20Sautu%20-%20Todo%20es%20teoria.pdf
- Valles M, (2002) *Cuadernos metodológicos. Entrevistas cualitativas*. Centro de Investigaciones Sociológicas, 32, pp. 37-66.
- Verdeja, M. (2017). La pedagogía de Paulo Freire: una fuente de inspiración para una propuesta de educación intercultural. Revista de Pedagogía crítica, 18, 221-241.
- Walsh, C. . (2009). *Interculturalidad crítica y pedagogía decolonial: apuestas (des) de el in-surgir, re-existir y re-vivir*. UMSA revista, 3, 1-29.
- Weiss, E. (2012). La educación media superior en México ante el reto de su universalización. Archivos de Ciencias de la Educación, 6 (6). En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5927/pr.5927.pdf