

UN MODELO EN CONSTRUCCIÓN SOBRE LA FORMACIÓN DE PROFESORES INDÍGENAS EN LA ENBIO

BULMARO VÁSQUEZ ROMERO *

ADÁN JIMÉNEZ AQUINO **

MIREYA HERNÁNDEZ MONTELLANO ***

RESUMEN

La ponencia tiene la intención de dar cuenta sobre el proceso formativo que se construye en la ENBIO a partir de los elementos culturales y lingüísticos que viven comunitariamente nuestros pueblos originarios y que se han convertido para nosotros en las *bases conceptuales y prácticas para la formación de los futuros docentes indígenas de Oaxaca*. Un punto de referencia para este modelo en construcción, ha sido la revisión crítica de los intentos implementados por el gobierno mexicano, a través de sus políticas públicas en la formación de docentes para las comunidades indígenas. De ahí que la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca

pone en el centro de sus prácticas formativas la atención a la cultura de los niños, el fortalecimiento de las lenguas originarias, la cosmovisión de las comunidades y las identidades originarias, para generar un proceso de construcción de conocimientos en el aula bilingüe que tome en cuenta los modos y las formas en que se construyen los saberes en los pueblos originarios, desde una misión y visión que se sintetiza en un solo principio: servir a la comunidad.

PALABRAS CLAVE: formación, interculturalidad en la comunalidad, saber comunitario, diversidad, práctica bilingüe e intercultural.

* Master en Investigación Educativa. Profesor investigador en diversas escuelas normales. En la ENBIO desde su fundación trabaja la línea de formación en Observación y práctica docente, que es el eje de la formación inicial.

** Profesor Investigador de la ENBIO, con estudios de Maestría en Investigación Educativa; ha laborado en distintas escuelas normales del estado de Oaxaca y atiende la línea formativa de Observación y práctica docente.

*** Licenciada en Pedagogía y se desempeña en la línea formativa de Observación y práctica docente.

Recibido: 10 de febrero de 2014

Aceptado 11 de mayo de 2014

SUMMARY

This presentation intends to show the teacher's formative process constructed at the ENBIO, from the cultural and linguistic elements that our original people has created through community living. For us, these elements have become the conceptual bases and practices for the future indigenous teachers' education in Oaxaca. As a point of reference for this construction model, have been our critical reviews of the different attempts in teacher training for the indigenous communities, implemented by the Mexican government through his public policies. This is what, the Bilingual and Intercultural Normal School in Oaxaca, puts in the center of its training practices, the attention to children's culture, strengthening the original languages, the people's Cosmo vision, as well as the original identities, to generate a knowledge construction process in the bilingual classroom, bearing in mind the manners and the forms that have become the folk wisdom, as a mission and a vision that synthesizes a main principle: to serve a community.

KEY WORDS: *training, interculturality in commonality, community knowledge, diversity, bilingual and intercultural practice.*

1. Antecedentes en la formación de profesores indígenas.

La educación a través de las escuelas en comunidades indígenas de México representa en gran medida una acción colonizadora (Quijano, 2000) de parte del Estado y, por ende, ha estado lejos de responder a sus derechos culturales y lingüísticos. Aunque la legislación federal y particularmente la estatal de los últimos quince años en materia educativa reconoce el derecho de la población indígena a una educación en sus propias lenguas y basada en sus elementos culturales propios, los hechos revelan que prevalecen prácticas educativas tendientes a la asimilación de estos pueblos y culturas; es decir, se trata de que por medio de la escuela la población indígena sea socializada para integrarse a la identidad nacional, olvidándose de sus orígenes, su historia, su lengua materna, en suma su identidad como indígenas.

En el período histórico que emanó de la Revolución Mexicana de 1910, las políticas educativas pusieron énfasis en la castellanización y la alfabetización en español a nivel nacional y con ello las lenguas indígenas fueron menospreciadas, sobre todo en las escuelas públicas, en las que se llegó a prohibir que los niños hablaran en su lengua materna. So-

cialmente se impuso la idea de la inferioridad de todo lo asociado a ser indígena (hablar lengua originaria, pensar el mundo desde su cosmovisión propia y practicar sus formas comunitarias de vida, sobre todo), frente a la supuesta superioridad del proyecto civilizatorio o modelo nacional de vida.

Tan fuerte fue esa imposición en la que la escuela de educación básica hizo su papel homogeneizador y enajenante de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas, que llegaron a desaparecer muchas de las lenguas originarias de México y en buena medida sus repercusiones en nuestros días está haciendo que muchos indígenas renieguen de su lengua y cultura propias. Se entiende por eso que: “Todo ese accidentado proceso implicó a largo plazo una colonización de las perspectivas cognitivas, de los modos de producir u otorgar sentido a los resultados de la experiencia material o intersubjetiva, del imaginario, del universo de relaciones intersubjetivas del mundo, de la cultura en suma” (Quijano, 2000:10).

Sin embargo entre los propios indígenas hubo quienes se resistieron a esas prácticas de enajenación cultural y defendieron lo propio de manera férrea a través de prácticas comunitarias de vida; gracias a ello

en pleno siglo XXI muchos pueblos y comunidades originarios de México se mantienen con vida y vienen haciendo planteamientos trascendentes no sólo para sí mismos en cuanto pueblos, sino incluso de mucho valor para la vida del país.

Para entender este proceso vivido por nuestras comunidades originarias es necesario recordar cuál ha sido el camino transitado a través de las políticas gubernamentales implementadas para atender la educación destinada a los pueblos originarios, bajo principios supuestamente “progresistas” que exigían una nación ansiosa por transitar en el mundo moderno, con una sola cultura y una sola lengua.

Por más de ochenta años se exigió una atención educativa diferenciada –que no especial– para los pueblos y comunidades indígenas que siempre han estado ahí, en el abandono y la indiferencia de los gobiernos y que aun así, no lograron desaparecerlos; como respuesta a esta ansiada demanda de los pueblos originarios planteadas por el magisterio Oaxaqueño de la Sección 22 del SNTE, en 1998 se concreta el proyecto para la creación de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), mismo que fue autorizado bajo el decreto del 24 de

noviembre de 1999 (Diario oficial, 2000) e inicia sus actividades el 14 de febrero del 2000.

A trece años de su funcionamiento, con diez generaciones de docentes indígenas interculturales bilingües egresados, la comunidad normalista de la ENBIO está integrada por estudiantes provenientes de las 16 pueblos originarios que conviven en nuestra entidad: Amuzgo, Cuicateco, Chatino, Chinanteco, Chocholteco, Chontal, Ikoots, Ixcateco, Ayuuk, Mazateco, Zapoteco, Mixteco, Nahuatl, Taucate, Triki y Zoque; con 32 docentes y 30 trabajadores no docentes, mayoritariamente hablantes de una lengua indígena.

2. Un modelo en construcción sobre formación de profesores indígenas que promueve la ENBIO.

La formación de profesores que realizamos en la ENBIO desde sus inicios es un esfuerzo por construir una nueva concepción de interculturalidad que atienda la diversidad indígena en el caso específico del estado de Oaxaca, donde las experiencias en educación básica e intercultural han rebasado el marco de los discursos nacionales y se encuentran en proceso de atender las necesidades

educativas más apremiantes de las comunidades indígenas del estado.

La Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca es una institución cuyo propósito central es la formación de docentes indígenas interculturales que atenderán a la población infantil de las comunidades de nuestro estado. Las características del modelo de formación del estudiante que transita por la ENBIO son, básicamente, atender la cultura de los niños, la lengua y el fortalecimiento de la identidad a través de su trabajo educativo. Nosotros deseamos que la Normal Bilingüe tome en cuenta las características culturales y lingüísticas de los pueblos originarios y esto la diferencia de otras instituciones formadoras de docentes, porque la principal misión y visión de la Normal se sintetiza en un solo principio: servir a la comunidad.

2.1 Bases conceptuales y prácticas para la formación en la ENBIO.

Desde sus inicios, la ENBIO tuvo como propósito vincularse a la vida actual de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca. De acuerdo con la educación que nosotros suponemos que se quiere en los pueblos originarios y de acuerdo con las necesidades de formación de

docentes en el estado de Oaxaca, la ENBIO entiende la educación intercultural como aquella que atiende las necesidades educativas de los pueblos indígenas desde la comunalidad, esto es, desde una concepción de la educación que pone en el centro de la formación la forma de vida de las comunidades indígenas desde diferentes ámbitos, tales como su cosmovisión, la organización social, las prácticas comunitarias y las diferentes actividades vinculadas con la vida y organización social de la comunidad.

2.2 *Interculturalidad en la comunalidad.*

En la Normal Bilingüe hemos ido construyendo una concepción distinta de interculturalidad si la comparamos a las visiones del diálogo cultural y educación para todos que vienen desde discursos educativos muy ajenos a los usuarios del sistema educativo. Para nosotros los indígenas, la interculturalidad es una acción educativa muy distinta a como se entiende en los discursos que vienen de los libros o de las visiones que vienen del centro del país.

Para nosotros la interculturalidad no sirve de mucho en tanto no se convierta en una forma de concretar, potenciar y proyectar la organización social y vida al interior de nuestra

escuela que logre que el trabajo colectivo sea el centro de la formación de la vida comunal al interior de la Normal. La interculturalidad la entendemos como formación docente en la comunalidad, donde la forma de construir el conocimiento, los aprendizajes, la toma de decisiones y la forma de pensar de nosotros y nuestros estudiantes se constituya en un sujeto colectivo que toma decisiones y actúa organizadamente como colectivo, más que actuar solitariamente al capricho del trabajo individual. Esto sin negar las capacidades propias de todo sujeto que tiene una singularidad y una personalidad individual plenamente reconocible.

2.3 *El saber comunitario*

Para entender el “saber comunitario”, al que diferenciamos del saber impuesto y el saber inculcado que incubó en las comunidades originarias durante el proceso de sincretización que tuvieron con la cultura dominante, partimos del supuesto de que antes que sincretismo, los pueblos originarios tienen un cúmulo de saberes y una forma de vida claramente diferenciados, sobre los cuales se superpuso la cultura de la colonización y la conquista (ejemplo de ello son el catolicismo y diferentes prácticas

culturales de la colonia). Este cúmulo de saberes es anterior al montaje de la cultura de la colonización y por tanto, es la base del trabajo para fomentar -en la formación inicial de los estudiantes- los conocimientos que tienen las comunidades indígenas.

Nosotros como Normal Bilingüe partimos de los saberes de las comunidades indígenas como centro de la construcción de una docencia bilingüe. De ahí partimos hacia otros mundos de conocimiento como son los saberes nacionales y universales, expresados con claridad en los programas de educación primaria. El partir de lo propio refuerza la identidad del niño, potencia los aprendizajes a partir del ejercicio de la lengua materna y posibilita el fortalecimiento de la identidad del niño y del docente, tal y como se estipula en la visión que como ENBIO tenemos.

El saber comunitario como recurso pedagógico nos ayuda a construir procesos de enseñanza bilingüe que propician una recuperación de la cosmovisión de la cultura indígena en el aula. Asumimos que el conocimiento de lo propio puede potenciarse con el conocimiento que nos llega desde fuera. El saber comunitario también es centro de investigación en la actividad docente de los profesores de la escuela indígena.

2.4 *La Normal: nuestra casa de formación*

La Normal es nuestra *casa de formación*, el hogar para el futuro docente de grupo, donde el estudiante reconoce lo que ya sabe de su cultura: la recrea, sistematiza y la potencia hacia otros mundos de conocimiento, como pueden serlo los saberes nacionales o los conocimientos universales. Casa de formación significa que el estudiante no viene a la Normal sólo a adquirir saberes y competencias, habilidades o destrezas. No queremos hacer de él sólo un profesor técnico que reproduzca el enfoque técnico de la modernidad basado en la eficiencia y el control técnico.

Nos interesa formar a un estudiante con rostro y corazón, a la usanza de la antigua enseñanza mesoamericana que daba importancia a la formación de la personalidad en el educando, papel que correspondía al sabio, el anciano que tiene la palabra, el que “da rostro y corazón” a los educandos.

2.5 *Integralidad*

Nosotros sostenemos que el estudiante que entra a la escuela tiene que adquirir una formación integral. Esto significa que debe tener una

formación que integre las diferentes visiones de lo real que considera el mundo indígena: lo cerca y lo lejos, lo concreto y lo abstracto, lo real y lo sobrenatural, la costumbre y los principios del conocer y la convivencia que son propios del mundo indígena. En tal sentido, una formación integral no sólo considera técnicas y procedimientos didácticos, sino que incluye también tener en la base de la formación los principios filosóficos y la base epistemológica donde se sustentan los modos de conocer y de construir conocimientos propios del utillaje mental del mundo indígena.

La *integralidad* la asumimos con el enfoque holístico, comprensivo, analítico y complejo del modo de sustentación vertical y horizontal de las diferentes asignaturas de la licenciatura, donde se analizan todo el tiempo la forma de conocer de nuestros pueblos originarios, que por su propia naturaleza no separan las cosas al modo de la metodología occidental.

2.6 La multidimensionalidad

La perspectiva epistemológica de la multidimensionalidad que es propia de la mentalidad de las comunidades indígenas de nuestro estado, nos permite entender que la práctica

y el perfil de egreso del estudiante son algo mucho más amplios que el simple curriculum por asignaturas. Un ejemplo de ello es el conocimiento de lo sobrenatural que apenas representa una línea de conocimiento en las ciencias occidentales y sobre la que los pueblos originarios conservan una infinidad de conocimientos útiles en la vida diaria.

En el mundo indígena, lo sobrenatural viene siendo una expresión y una dimensión de lo real, a diferencia de la concepción occidental para la que la expresión “sobre” delata algo que no es parte de esa realidad natural. Esta separación, de hecho, no existe en el mundo indígena, donde podemos conocer el mundo simbólico, mágico, religioso y sagrado con los sentidos del orden natural y con herramientas propias de la cotidianidad (como los pedimentos, los rogatorios o los agradecimientos a los guardianes de los lugares sagrados). Así, se *conoce*, en el orden lo sobrenatural, lo que sucede en los sitios sagrados vinculados con la tierra: los ríos, los manantiales, los cerros, las cuevas, o el lugar donde se trabaja la tierra, como las parcelas.

Es por ello, que trabajamos con el rescate de estos elementos culturales sin descuidar las bondades y las ventajas epistemológicas del método

científico que nos ha heredado la cultura occidental. Pero siempre subrayando que nuestros pueblos conocen la complejidad, la multidimensionalidad y con ello aportan formas alternativas de conocer el mundo con procedimientos y lógicas propias de acceso y construcción de conocimientos con validez universal.

2.7 *Complementariedad*

La complementariedad es parte de nuestra concepción de la formación de docentes indígenas bilingües que concreta formas de colaboración que están en la base de la forma de vida de las comunidades indígenas. En la complementariedad lo que uno carece el otro lo tiene: lo que yo no sé, tú lo conoces; lo que yo no puedo hacer, tú puedes hacerlo. Del mismo modo, en la complementariedad se conjuga el principio de que todas las cosas del mundo operan con la conjunción de elementos diferenciales que en todo momento pueden ser complementarios, aún cuando puedan ser opuestos. Ejemplo de ello es la predilección de los pueblos originarios por el conocimiento y la aceptación de elementos culturales de otras civilizaciones, siempre y cuando esto no afecte el modo de vida comunal.

La noción de complementariedad en el mundo indígena es un precepto pedagógico y una norma de vida que se explora en relación con la Naturaleza. Todos tenemos un lugar y ocupamos una función específica. El mundo es complementario en sí mismo. Lo son las cosas vivientes de la naturaleza. En la complementariedad se conjuga el principio de la diversidad puesto en operación, al modo de una forma de entender que las cosas existen porque ocupan un lugar y una función y que este lugar y este papel en el mundo tiene un por qué y una razón de ser. De modo que el mundo es un conjunto de partes interactuantes en equilibrio y orden, donde todos tenemos un papel que desempeñar y que explica nuestra existencia.

2.8 *Reciprocidad*

La Guelaguetza, es una palabra zapoteca que significa reciprocidad, ayuda mutua, ya sea en trabajo o en especie cuando los familiares y paisanos lo requieren, de ahí que un elemento fundamental para entender nuestro modelo de formación de docentes indígenas, es la reciprocidad, como la base social en la que se organiza el mundo indígena y sobre la cual nosotros centramos el trabajo cooperativo dentro de las

labores escolares y formativas del estudiante.

Para nosotros el trabajo cooperativo está en la cima del trabajo comunitario y escolar, tal como en la elaboración de documentos y actividades en equipo en las tareas escolares. La reciprocidad implica que debe haber un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, es decir, entre lo que me corresponde ofrecer y lo que el trabajo de los demás me proporciona. En el sistema de mano vuelta escolar o gozona escolar, nosotros asumimos que siempre hay una obligación colectiva en cada una de nuestras tareas en la institución, sea como docentes o sea como estudiantes normalistas. Debemos corresponder, dar, recibir, compartir, generar siempre un conocimiento y actividad docente que permita entender que, siempre que se recibe, la siguiente obligación es dar. Y un ejemplo de ello son las actividades relacionadas con las prácticas pedagógicas donde los docentes que realizan su servicio en comunidades indígenas, tienen que corresponder y agradecer a la institución que les abrió las puertas con un programa sociocultural que cierra sus actividades de práctica pedagógica.

2.9 *Diversidad*

Como docentes indígenas y como estudiantes indígenas, sabemos que la diversidad es inherente a la vida misma y a la composición del cosmos. Nuestra cosmovisión nos prepara para entender esto en el sentido en que el orden cósmico y el orden de los hombres tiene integridad, armonía y están vinculados con un conjunto de partes que interactúan entre sí, que se complementan entre ellos aún siendo diferentes. Este es el principio de la diversidad que está en las bases conceptuales y pedagógicas del mundo indígena. Esto quiere decir que la conjunción entre estas partes diferentes puede generar conflictos y contradicciones, antagonismos y problemas, pero en donde el principio de equilibrio del mundo indígena restablece la armonía entre las partes interactuantes.

Es por eso que el principio de diversidad, en el sentido del modo de vida indígena es algo plenamente conocido por cada uno de nosotros y no representa un reto aplicarlo como principio y recurso pedagógico en la formación de docentes indígenas bilingües e interculturales. La tolerancia, como resultado del principio de diversidad, es resultado lógico de la interacción entre partes diferentes y

en extremo distintas. En el mundo indígena sabemos que no podemos tensar mucho las relaciones entre nosotros, porque eso implica que podemos llegar a la desarmonía y la desintegración, lo cual no sólo acaba con nosotros sino con el orden y armonía que subyace al orden cósmico, donde una pequeña irrupción del orden puede generar una especie de *efecto mariposa* de efectos imprevisibles.

2.10 *Práctica bilingüe e intercultural*

Necesariamente tenemos que hablar en este escrito sobre cómo entendemos la práctica bilingüe e intercultural. Primeramente, la entendemos como una práctica docente diferencial, en cuyo seno tiene un valor agregado que es el componente étnico como la base de la enseñanza y los aprendizajes en el aula bilingüe. En segundo lugar, la práctica docente la entendemos como un trabajo docente donde se conjugan las bases conceptuales del modelo ENBIO: integralidad, complementariedad, reciprocidad, multidimensionalidad, armonía y equilibrio.

Queremos, con la actividad docente, dar esa posibilidad a los pueblos de Oaxaca de reproducirse como sociedad en los términos elegidos por ellos mismos. Que la educación que impartimos sea la base para una do-

cencia del diálogo cultural y la praxis comunitaria que permita la liberación cultural de nuestros pueblos de la enajenación, la subordinación y la sensación de inferioridad que ha sido transmitida por la cultura dominante con siglos de sometimiento cultural a través de la escuela. La práctica docente bilingüe e intercultural es una práctica docente de liberación, de reproducción cultural de los valores y modos de vida de nuestros pueblos. Para nosotros, una práctica bilingüe e intercultural es una práctica que libera la mente de todos los fantasmas de la dominación cultural que nos ha legado el proceso de subordinación con relación a la cultura dominante.

Por ello, el servicio docente es algo mucho más complejo que realizar la actividad educativa en el aula. Más bien, la actividad docente integra los rubros escuela-comunidad-aula-familia y niño, en el cual la actividad del docente consiste en emancipar la mente de los niños y potenciarla hacia mundos de conocimiento anclados en su forma de vida. Al modo de la epistemología indígena, nosotros pensamos que la formación y la práctica docente es un aspecto de la realidad total que no se separa de la cultura, el aprendizaje y la educación que se tiene en los pueblos originarios.

Para nosotros como ENBIO, la formación docente es un proceso que deja muy en claro que la base del servicio educativo del futuro docente es servir a la comunidad. No sólo en la atención que se brinda a los educandos, sino en la atención que pretende responder a las diversas necesidades y actividades de la comunidad.

Hemos subrayado hasta aquí que en la Normal Bilingüe la cultura es un elemento central del trabajo de formación: se forma al estudiante con los insumos que tiene de su propia cultura y desde ahí se llega a otros mundos de conocimiento, como son los conocimientos nacionales y los universales de otras culturas. En el proceso y modelo formativo de la Normal Bilingüe, creemos que la cultura se encuentra en todas las actividades que como normal realizamos: en la realización de tequios, asambleas de comunidad escolar, reuniones plenarias. De modo que nosotros como ENBIO entendemos la práctica docente más en el sentido en como lo conciben las comunidades originarias del estado: servir a la comunidad. En esta lógica, para nosotros como Normal Bilingüe e Intercultural, la práctica trasciende el aula para convertirse en un servicio integral y emancipador. Es por eso que para nosotros formación docente

y cultura, así como práctica docente bilingüe e intercultural son cosas que caminan juntas en nuestro proceso educativo que como institución concebimos.

2.11. La misión y visión que nos planteamos en la formación de profesores indígenas contemporáneos.

Partimos, como Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca de la necesidad de crear un modelo de formación docente propio que no se quede sólo en la cuestión de la formación de docentes bilingües e interculturales con visión instrumental. (Sacristán: 1990) Para nosotros, el docente intercultural es aquel que no sólo sea eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido técnico de la escuela moderna, sino que la formación que reciba en la Normal lo integre al servicio educativo de manera que contribuya al rescate, valoración, potenciación y el fortalecimiento del mundo de vida, de los saberes comunitarios, las costumbres, tradiciones, fiestas y lógicas culturales de las comunidades indígenas.

La ENBIO tiene como misión formar docentes indígenas desde la perspectiva de una educación bilingüe e intercultural, para generar un docente bilingüe con habilidades y competencias para reconocer y va-

lorar la cultura originaria. Como institución formadora de docentes, nosotros consideramos que es primordial formar al docente bilingüe con un fuerte sentido de pertenencia e identidad en la comunalidad y la integralidad. Como ENBIO, asumimos un alto compromiso con la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios y la cultura propia, por ello concebimos nuestra misión como el ejercicio de una docencia desde la cultura que nos han heredado nuestros ancestros.

En cuanto a la visión, podemos decir que en este rubro, la Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, se propone ser una institución académica que se interesa por su calidad en la formación integral de profesionales de la educación básica en el contexto de la diversidad cultural y el mosaico de culturas indígenas que encontramos en el estado de Oaxaca. Es por ello que consideramos que solamente teniendo una educación que recupere la forma de entender el mundo de las comunidades es posible crear una institución que verdaderamente atienda la diversidad indígena.

3. Propuestas generales.

a. *Todo modelo curricular para formar profesores indígenas debe poner*

atención central a las culturas y lenguas originarias.

La comunidad normalista de la ENBIO tiene claro que cualquier modelo curricular que se adopte para la formación de docentes indígenas para atender las distintas modalidades educativas, debe considerar los intereses y necesidades de una formación orientada por los marcos formales y normativos vigentes para el trabajo educativo intercultural bilingüe; orientándose hacia la satisfacción de los intereses y necesidades que reclaman nuestras comunidades indígenas, de una educación que ponga en el centro el rescate, fortalecimiento y desarrollo de la cultura, la lengua y la identidad de nuestros pueblos originarios.

b. *Revisión y reorientación del nuevo plan de estudios 2011 para la formación de docentes indígenas.*

A partir de las experiencias que hemos vivido en la ENBIO y de los problemas y necesidades que hemos enfrentado, pensamos que a la actual reforma curricular de las escuelas normales 2011, le debemos realizar una revisión profunda, con una amplia participación de los formadores de docentes, investigadores educativos y estudiantes normalistas, que permita reorientar el contenido curricular del modelo para la formación

inicial de docentes indígenas, para que responda a las características y contextos indígenas, con una visión distinta, en donde la puesta en práctica de los elementos de la cultura, la lengua originaria, la interculturalidad y la comunalidad resulten fundamentales.

c. *Construcción de propuestas didácticas y pedagógicas.*

Para que el modelo educativo en la formación de docentes indígenas responda a los intereses, las necesidades, situaciones sociales, culturales y lingüísticas de los pueblos y comunidades originarios, es importante propiciar la construcción de propuestas didácticas y pedagógicas que incluya la producción de materiales educativos para una educación indígena contemporánea.

d. Necesidad de construir la red de maestros indígenas y no indígenas

Para dar seguimiento y evaluación a la discusión académica sobre la formación de docentes indígenas a partir de las distintas experiencias que vivimos al interior de nuestras escuelas normales, es necesario construir la Red de maestros indígenas y no indígenas que permita realizar distintos intercambios académicos, incluyendo el uso de la tecnología informática a través de una página web.

BIBLIOGRAFÍA

ACEVEDO, Simón y otros. “Tequio Pedagógico: colaboración pedagógica en comunidad”, en *Entre la normatividad y la comunalidad. Experiencias educativas innovadoras del Oaxaca indígena actual*. Compilación de Lois Meyer y Benjamín Maldonado. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 2004, páginas 528 a 568.

BONFIL, Guillermo, “Programa de Formación Profesional de Etnolingüistas”, *Indigenismo y Lingüística* (Documentos del foro *La Política del Lenguaje en México*), México. 1980

CASTRO-GÓMEZ, Santiago, “Ciencias sociales, violencia epistémica y el Problema de la ‘invención del otro’”, en Lander, Edgardo (comp.) *La Colonialidad del Saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas*, Buenos Aires, Argentina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, pp. 145-161. Versión digital.

FREIRE, Paulo. *Pedagogía de la autonomía*. Siglo XXI Editores. México, 1997.

GARCÍA, Eleazar y otros. “La escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca”, en *Entre la normatividad y la comunalidad. Experiencias educativas innovadoras del Oaxaca indígena*

actual. Compilación de Lois Meyer y Benjamín Maldonado. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 2004, páginas 476 a 510.

HERRERA, Graciela Labra. *Los docentes indígenas. Breve historia*. Universidad Pedagógica Nacional. México.

MALDONADO, Benjamín. “Comunalidad y educación en Oaxaca”, en *Entre la normatividad y la comunalidad. Experiencias educativas innovadoras del Oaxaca indígena actual*. Compilación de Lois Meyer y Benjamín Maldonado. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 2004, páginas 24 a 42.

_____ “Resistencia y esperanza: el futuro de la comunalidad en un mundo globalizado. Entrevista a Noam Chomsky por Lois Meyer”, en *Entre la normatividad y la comunalidad. Experiencias educativas innovadoras del Oaxaca indígena actual*. Compilación de Lois Meyer y Benjamín Maldonado. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 2004, páginas 613 a 636.

QUIJANO, Aníbal. *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. Centro de Investigaciones Sociales (CIES), Lima. 2000.

REBOLLEDO, Recéndiz Nicanor. La formación de profesores indígenas bilingües en México. Ponencia dictada en la Annual Meeting of

the American Educational Research Association New Orleans, abril de 1994.

RENDÓN, Juan José. *La comunalidad, modo de vida en los pueblos indios*. Tomo I, México. Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. 2003.

REYES, Saúl. “Modelo ENBIO de formación de docentes indígenas bilingües e interculturales” Documento de trabajo presentado en julio de 2007.

REYES, Saúl y Bulmaro Vásquez. “La interculturalidad y sus fundamentos: por una nueva concepción de la interculturalidad que atienda la diversidad indígena”, ponencia presentada en el II Congreso étnico estatal: marcha de las identidades étnicas para la educación bilingüe e intercultural. Construcción curricular de la educación inicial y básica bilingüe e intercultural del estado de Oaxaca. Mayo del 2007.

REYES, Saúl y Bulmaro Vásquez. “Formar en la diversidad: el caso de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO)”, en *TRACE*, revista del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Número 053. México. (2008). Pp. 83-99.

ROCKWELL, Elsie. “Herencias y contradicciones de la educación

en las regiones indígenas”, en *Entre la normatividad y la comunalidad. Experiencias educativas innovadoras del Oaxaca indígena actual*. Compilación de Lois Meyer y Benjamín Maldonado. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 2004, páginas 3 a 23.

“La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia

STRÖBELE-GREGOR, Juliana y otros. *Construyendo Interculturalidad: Pueblos Indígenas, Educación y Políticas de Identidad en América Latina*. Compiladores: Dra. Juliana Ströbele-Gregor, Dr. Olaf Kaltmeier, Dra. Cornelia Giebeler. Departamento Países Andinos y Paraguay Unidad Coordinadora Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe. 2010.

UNDA, María del Pilar. “Los maestros, las innovaciones y las redes

en el espacio de lo no domesticado”. Ponencia presentada en el Primer Encuentro Estatal de Experiencias Educativas Innovadoras en Educación Básica y Formación de Docentes, organizado por el CEDES-22. Oaxaca, México. Febrero de 1998.

_____ “Procesos de subjetivación y construcción de lo colectivo, otros modos de formación”. Escrito presentado en el *II Congreso Internacional sobre profesorado principiante e inserción profesional a la docencia*, Buenos Aires, Argentina, 24 a 26 abril de 2010.

VÁSQUEZ, Bulmaro. “Hacia una propuesta de prácticas institucionales basadas en el espíritu de la comunalidad”. Documento de trabajo, 2006.

