

LAS CIENCIAS Y LA INTERCULTURALIDAD EN LA GESTIÓN EDUCATIVA

Dr. Cristóbal Quishpe Lema

Sin duda, todo lo que se diga en ese tema, resultará polémico para unos y aceptable para otros, espero que no resulte aburrido, habrá inquietudes pero, podemos junto con usted, encontrar la forma más idónea para que nos entendamos entre culturas indígenas, negras e hispanas, sin embargo, sin presumir puedo decir que los indígenas también somos científicos desde siempre hasta siempre.

Antes de entrar a tratar sobre este importante tema, revisemos algunos conceptos básicos para entender la dimensión clara y su implicancia entre las ciencias y la **Interculturalidad**.

BREVES CONCEPTUALIZACIONES:

QUÉ ES LA CIENCIA?

Ciencia es el modo de conocimiento metódico que aspira a formular, de manera rigurosa, las leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Hay que comprender que las ciencias no son rigurosamente estáticas, siempre están cambiando.

Ciencia es:

- Es el conjunto sistematizado de conocimientos que posee la humanidad.
- Es el conjunto de conocimientos y habilidades que se emplea en una actividad.
- Es cada sistema de conocimientos fundados que se obtienen metódicamente.

Las actividades humanas en el campo de la ciencia:

Ciencia Ficción es la que anticipa los hechos, (Julio Verne).

Ciencias del Espíritu es la religión y la filosofía.

Ciencias Económicas trata de la producción, distribución y consumo de los bienes destinados a satisfacer las necesidades humanas.

Ciencias Exactas las que solo admiten principios, hechos y consecuencias demostrables con máximo rigor.

Ciencias Morales y Políticas las que trata la historia, el derecho y la economía.

Ciencias Naturales las que se ocupan de las leyes y propiedades de los cuerpos.

Ciencias Sociales las que estudian la sociedad, y al hombre y los grupos humanos como integrantes de ella. **QUE ES ETNIA?**

Seguidamente, veremos lo que significa etnia y la implicancia con el morfema **etn-**. Etnia quiere decir grupo humano cuyos integrantes están vinculados por razones culturales.

El morfema **etn-** significa raza, pueblo.

Etnología es la disciplina que explica el quehacer humano; sus estudios se basan en la comparación de los datos que le brindan la antropología, etnografía, el folclore y la lingüística.

Etnografía es la disciplina que estudia y describe la actividad humana dentro de las diferentes culturas.

Etnociencia es el conjunto sistematizado de conocimientos que posee una cultura indígena.

QUÉ ES CULTURA?

También es necesario ver lo que constituye el concepto de Cultura.

Cultura es el desarrollo y perfeccionamiento de las facultades morales, intelectuales y físicas del hombre. Cultura también es toda la producción material e intelectual del hombre.

Se dice que la CULTURA es el patrimonio de conocimientos compartidos entre seres humanos de un pueblo o nacionalidad, sin embargo, muchos pueblos han olvidado su acervo cultural y sin darse cuenta tienen conocimientos culturales distintas a las de sus ancestros; para nuestro parecer, las invasiones y la educación masificadora es la culpable del desastre de las culturas, lo que ha dado lugar a la **aculturación**, en muchos de los casos, se han formado problemas psicológicos graves de los pueblos, especialmente para los que no tienen «prestigio».

En cada cultura resaltan particularmente los valores culturales de un pueblo, es por eso que hay que ser cuidadosos con la herencia histórica de este, no podemos olvidar en ningún momento, que la cultura de un pueblo nunca queda estancada, al contrario, seguirá dilucidándose, porque se trata de un fenómeno en desarrollo.

No estamos de acuerdo con el pensamiento de que existen pueblos con cultura bien desarrollada, cuando muchos de éstos, están gastando el dinero en viajes al espacio, están construyendo armas para matar al hombre, sin embargo existen naciones enteras que se mueren de hambre y de enfermedades, a esa forma de desarrollar las ciencias para matar a la humanidad, dicen ser «culturas desarrolladas».

Aceptamos como desarrollo cultural, cuando la ciencia ayuda al hombre para vivir mejor, que descubran cómo cultivar en el desierto, que descubran nuevo combustible para que no contamine el ambiente, o como evitar los fenómenos naturales y, combatir las enfermedades malignas, todo esto sí es posible, pero, no tienen ganas de enfrentarlo, al contrario, están mirando desde lejos, a los países del «tercer mundo» que se debaten entre la hambruna, la miseria y las enfermedades.

La cultura occidental debe comprender que las ciencias de las culturas indígenas no han sido todavía olvidadas, deben practicar esos conocimientos guardados (nuestras ciencias) que por cientos de años no han sido capaces de enterrar en el olvido. El conocimiento indígena, ha sido menospreciado, denigrado con la entera complicidad de los que hicieron los programas curriculares de la educación a través de los años, tales falsos curriculistas, nunca se dieron cuenta ni pensaron en que cada pueblo, cada cultura o nacionalidad tienen conocimientos científicos, y que éstos han sido desarrollados a través de miles de años.

Por tanto, una de las tareas decisivas es, la capacitación de todos los componentes de la Comunidad Educativa, y a nuestro juicio, es una tarea que está abandonada, porque los mismos indígenas se están **olvidando** o están **escondiendo** sus conocimientos, estos piensan, que los saberes de las culturas indígenas **no valen ni sirven para nada**, además, **tienen vergüenza de exponer sus experiencias**.

En verdad, las personas no nacen sabiendo todo el bagaje cultural de un pueblo, lo aprenden a través de la vida, esto quiere decir que la cultura no es poseída por los individuos en su nacimiento, más bien es aprendida y transmitida de padres a hijos a través de la vida social.

Los seres humanos nacen con características diferentes en lo físico, inteligencia y forma de ser, sin embargo para poder vivir en sociedad deben compartir características comunes con otros miembros de su pueblo esto se llama **intraculturalidad**.

Por consiguiente, si formamos a la persona con conocimientos de otras culturas, pero sin descuidar la propia, cuando sea adulto no tendrá problemas de adaptarse y respetar conocimientos de otras culturas, entonces estaremos desterrando el racismo y genocidio, desarrollaremos con la educación desde el hogar y en la Institución Educativa lo que constituye la **Interculturalidad**.

QUÉ ES INTERCULTURALIDAD?

Interculturalidad es la relación recíproca y armónica entre culturas en

contacto. Un conglomerado humano que está compuesto por varias culturas, se transformará en intercultural solamente cuando las culturas, especialmente las que están en contacto, se respeten mutuamente, aprendan y practiquen los conocimientos de acuerdo a las circunstancias en que se encuentren.

Se puede decir que algunas personas de la cultura A aprenden conocimientos de la cultura B; pero como la cultura B es menospreciada, no saca a flote esos conocimientos aunque domésticamente sí lo practiquen así como: la medicina, agricultura, astronomía, pecuaria y los valores.

Para practicar la interculturalidad, es necesario primeramente desarrollar la intraculturalidad, porque muchos conocimientos de la propia cultura, son menospreciados y olvidados, a la postre se forma una persona alienada (que siente vergüenza de su cultura), acomplexado y sin autoestima; este fenómeno ocurre especialmente con los indígenas migrantes a las grandes urbes.

La interculturalidad es también parte de la axiología y, como todo lo que corresponde a esta ciencia, si no se practica, no hay desarrollo, por tanto, todos los integrantes de la sociedad de distintas culturas deben aprender y practicar la interculturalidad a cada instante de la vida cotidiana.

Interculturalidad tendría como sinónimo interdisciplinario. Interdisciplinario se aplica a la actividad realizada en forma conjunta por especialistas de distintas disciplinas científicas. La historia de la humanidad se ha caracterizado, entre otras cosas, mantener mutuos encuentros entre culturas, y en estos encuentros se ha dado la interculturalidad, claro de diferentes facetas.

A continuación veremos cómo hay que hacer interculturalidad desde la educación y con cada una de las principales disciplinas.

Para esto, también veremos los conceptos acerca de la **ciencia y la etnociencia**.

Ciencia es el conjunto sistematizado de conocimientos que posee la

En cambio, **Etnociencia** es el conjunto sistematizado de conocimientos que posee un pueblo indígena. El primer concepto lo hace más amplio sin distinción, en cambio el segundo concepto como que se limita a un pueblo, pero se puede decir que sus conocimientos les han sido útiles para sobrevivir en el tiempo y en el espacio.

No quisiera que se piense que al hablar de etnociencia es una concepción solamente para tratar el saber de los pueblos indígenas. El concepto de la palabra **indígena** según el diccionario, se aplica a las personas pertenecientes al pueblo originario de cierto país, siendo así, los catalanes son indígenas de España, los chinos son indígenas de China, los bárbaros son indígenas de Alemania, los Kichwas son indígenas de lo que hoy es América, etc.

También podemos decir que cada pueblo tiene su forma de ver el mundo, desde el punto de vista natural y espiritual, o sea posee su propia **cosmovisión**, un hombre de un pueblo es distinto a otro hombre de otro pueblo en su forma de apreciar la naturaleza. Aquí pueblo estamos tratando como nacionalidad. Conjuntamente con los conocimientos de cada pueblo están las actitudes y los comportamientos o sea los valores culturales, estos pueblos tienen su forma peculiar de vida, su forma distinta de realizarse, la cual debe ser respetada por otras culturas.

En resumen, los conocimientos (ciencia), ideas, reglas, valores, costumbres, técnicas, artes, etc. son formas de vida de un pueblo, comunidad, nación, nacionalidad como se quiera denominar a un grupo de individuos, mismos que son diferentes a otros.

Por estas consideraciones, si una persona que es ajena a una cultura, no va a comprender los comportamientos de esa cultura, y si no es capaz de comprender las diferencias culturales, siempre tendrá problemas en su actuación, claro que existen culturas parecidas como por ejemplo los Kichwas y Aymaras, Shuara y Achuaras, sin embargo, hay culturas que son enteramente diferentes.

LA INTERCULTURALIDAD COMO EJE TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN

La Interculturalidad, tiene que ser obligatoriamente el eje transversal que oriente el currículum intercultural bilingüe, de tal manera que los objetivos, contenidos, metodologías y técnicas educativas se fijen en la cosmovisión, conocimientos, y prácticas propias de las culturas indígenas, luego, para abrirse gradualmente e incorporar, reflexiva y críticamente elementos culturales de la otra cultura u otras culturas, esto es necesario, ya sea para mejorar las condiciones de vida de la población indígena, así como también para contribuir a un enriquecimiento personal y social que posibilite ese necesario diálogo armónico entre los diversos grupos socioculturales que conforman el país.

La interculturalidad implica la comparación, contrastación, análisis y reflexión constantes dentro de la educación intercultural bilingüe, para esto, se requiere de mucha creatividad de parte de los ejecutores del currículum o sea de parte de los docentes, con el fin de no violentar los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas, y aprender conocimientos de la otra cultura, para su desarrollo, siempre tiene que apelar al uso de la lengua indígena y la lengua castellana, el fin es promover la apropiación de estrategias intelectivas y desarrolle las destrezas y habilidades que le permitan a los alumnos adquirir nuevos conocimientos dentro y fuera del centro educativo comunitario y siempre esté listo para enfrentar en el medio social propio y ajeno.

A continuación daremos a conocer sobre las áreas de la etnociencia que se debe desarrollar en la Educación Intercultural Bilingüe:

MATEMÁTICA / ETNOMATEMÁTICA

Ciertamente las matematizaciones realizadas por los diversos pueblos indígenas entran en franca contradicción con los esquemas mentales de la cultura occidental, por tanto, las culturas ajenas a las culturas indígenas deberían respetar y aprender otras formas de pensar y obrar.

La geometría y las medidas de la cultura indígena están presentes, en la mayor parte de sus manifestaciones manuales, tejidos, bordados, cerámica, platería, agricultura, arquitectura, etc.

En relación al cálculo, o sea la aritmética, en las culturas indígenas es más cualitativa que cuantitativa, cada uno en su contexto tiene su utilidad. El sistema decimal de los Kichwas, el sistema de base cinco en los Shuar, el sistema vigesimal de los Chachis y así de otras culturas es muestra que cada pueblo, tiene su propia Matemática. **Los niños y niñas de las culturas indígenas no comprenden en absoluto las operaciones aritméticas con números abstractos y fríos...** aunque sí comprenden y aprenden muy bien si se relacionan con objetos concretos de su medio.

Hay bastantes lenguas que poseen incluso numerales especiales para objetos diversos... Por ejemplo, en la lengua de los nivjis, de la isla de Sajalin, **cinco** se expresa de distinta manera según se cuenten: lanchas, trineos de perros arenas, atados de pescado seco, redes, etc. En algunos idiomas hay palabras con las que solo se puede contar objetos de un solo tipo, por ejemplo: en Khmer de Cambodia, los árboles y los lápices se cuentan por troncos, dicen dos troncos de lápices; en cambio, para la cultura occidental sería, dos pedazos de lápices.

El contar mediante objetos singulares no es, ni mucho menos, el mejor de los métodos ni el más cómodo. Utilizándolo esta forma, el *niño/a* se queda a cada paso con un palmo de narices (sin poder comprender). Pero si puede contar y abstraer con objetos concretos (naranjas, plátanos, palitos, tallos, etc. según la cultura y el medio ambiente), por ejemplo: Rosa, procede a sumar borregos, pero, le resulta difícil pasar al cálculo general, a la comprensión de las operaciones aritméticas escritas en el cuaderno o en el pizarrón.

Es posible, sin embargo, enseñar a contar por medio de un procedimiento mucho más cómodo. **La nueva metodología parte de otro principio de cálculo mismo que se basa en la comparación con el modelo dado.** Es evidente que para los que cuentan al estilo tradicional, seis plátanos siempre son seis, y nada más. Para los que cuentan en base a su propia cultura, se trata de seis plátanos si se comparan con un plátano, de tres si se comparan con dos, y de dos si se comparan con tres plátanos. De este modo excluimos,

desde el comienzo, el principio de la «percepción inmediata», el principio del «acopio de objetos singulares», y llegamos a la abstracción auténtica, a la formación del concepto de número. La representación retrocede y cede su lugar al pensamiento.

Esto es de una importancia extraordinaria. La fuerza del pensamiento estriba, precisamente, en que nos permite descubrir en las cosas sus particularidades que no podemos observar y ni siquiera representamos. La cuestión no es tan sencilla, existen también pérfidos problemas que se resuelven mucho mejor al modo de cada cultura, recurriendo a la representación directa. Cabe insistir que en la cultura Kichwa el nombre de los números es más concreto que en Castellano. Ejemplo: La palabra once del Castellano, semánticamente no tiene su significado, en Kichwa el número once se dice: chunka shuk o sea diez y uno, que resulta ser bien claro semánticamente.

Es también necesario un intercambio, una interculturalidad, pero, no apenas en un sentido o sea recibiendo los conocimientos de la cultura occidental. De las culturas indígenas por ejemplo podríamos aprender y enriquecemos de su filosofía de vida y de la convivencia con la naturaleza ya que la persona desde niño o niña ya sabe contar los elementos de la **Pachamama**.

Así la educación en la institución educativa, el propio currículo escolar y principalmente la educación matemática desarrollada todo de un modo crítico, deben apuntar para esas relaciones inter e intra-culturales sin olvidamos que la cuestión de respeto por el otro como grupo social, parte del respeto de la individualidad personal; así mismo, se debe proporcionar el espacio y las oportunidades adecuadas para la inserción de los distintos grupos sociales y de cada uno de sus miembros en la actual situación del nuevo orden mundial, de este modo, la Etnomatemática como programa de investigación y propuesta pedagógica viene creciendo y fortaleciéndose en los últimos años con el aporte de profesionales preocupados con la realidad educativa y con el subdesarrollo de los países de América Latina. En este sentido, la Etnomatemática en culturas indígenas se refieren a elementos más amplios como: la ordenación, la medición, la clasificación de la naturaleza sea cualquier el contexto y la existencia humana. Nociones más

generales de las que disciplinariamente conocemos como espacio y tiempo, están presentes en todas las sociedades y culturas, y solo pueden ser percibidas a través de manifestaciones materiales.

Deseo en este momento, volver a insistir en las posturas inter e intra disciplinares para entender aquellas múltiples relaciones a través del sentido de la historicidad del conocimiento producido en cualquier realidad, la relación de este con otras formas de conocimiento (saber occidental) y su participación en relaciones y contextos más complejos (realidad planetaria), comprender la trayectoria de su desarrollo y así contribuir parcialmente a la reconstrucción del sistema cultural, el cual, ese conocimiento localmente producido pertenece por la especificidad que posee.

Al entender la Etnomatemática como el arte, técnica y ciencia para explicar y conocer en contextos específicos, bajo un punto de vista holístico, estamos más cerca a considerarla como una etnociencia que una matemática étnica, ya que van a estar presentes en nuestro análisis dimensiones políticas, sociales, individuales, económicas, culturales, históricas, que motivaron la producción de esos saberes y realizaciones.

La Etnomatemática es también acción pedagógica que debe ser tratada como tal en el aula, para esto es necesario investigar cómo transmiten los conocimientos de cálculos las madres indígenas, muchas de ellas analfabetas, y tratar de aplicar en el aula esa pedagogía natural y humana.

LA LENGUA Y LA INTERCULTURALIDAD

En un pueblo que se practica el genocidio, donde hay hegemonía de uno de los grupos y, como consecuencia de ello una diglosia, es muy difícil hablar de *interculturalidad*.

Personas que se creen «cultas» han manifestado que reconocer a las lenguas y a las culturas indígenas es retroceder, volver al pasado y permanecer en la ignorancia.

Personas que ignoran la lengua y la cultura de una de las nacionalidades indígenas, se están perdiendo de conocer muchos conocimientos prácticos

y concretos, ya quisieran saber en qué consiste el conocimiento de cada uno de ellos. Los países desarrollados han investigado mucho acerca de la Literatura de varias nacionalidades indígenas de nuestro país, mientras que personas de nuestro propio país y de algunos países de Latinoamérica no han dado ninguna importancia; en la educación actual, siempre están presentes los cuentos de: La Caperucita Roja, Blanca Nieves y los Siete Enanitos, Alibabá y los Cuarenta Ladrones, con los cuales han dejado de lado los cuentos y la rica literatura de cada una de las culturas indígenas. Los cuentos indígenas en especial los de la cultura Kichwa, son parecidos a las parábolas del Divino Maestro, Jesús; el pueblo indígena por medio de los cuentos le forman en valores a sus hijos.

Alguien puede preguntar: Se practica la interculturalidad entre las nacionalidades indígenas? La contestación es afirmativa. Entre las nacionalidades indígenas sí se practicaron y se continúa practicando la interculturalidad. Es por esto que existe un respeto a la lengua y a la cultura, hasta ahora hay la práctica de un intercambio de conocimientos y de cosas para la supervivencia. En el Ecuador hay personas que saben hablar shuar / achuar, quichua, inglés y español. En Colombia existen indígenas que hablan hasta siete lenguas.

La ventaja es que entre las sociedades indígenas no existen problemas en cuanto al reconocimiento y el respeto de la lengua y la cultura indígena. La ausencia del trato intercultural se da en la sociedad hegemónica (supremacía que un estado o un pueblo ejerce sobre otro), en cambio la Interculturalidad entre nacionalidades indígenas es un hecho.

En el momento en que haya el reconocimiento pleno de la diversidad cultural y se permita a los indígenas participar libre y conscientemente con su lengua y cultura en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos del Estado, y, que los de la cultura occidental también sepan la lengua y la cultura indígena, diremos que estamos practicando la Interculturalidad.

Por tanto, para que exista la Interculturalidad es necesario que una sociedad donde existen pueblos de distinta lengua y cultura se aprenda y conozca sistemáticamente las lenguas y culturas existentes en el país, solo así, en lo sucesivo no habrá problemas de expresarse ya sea en lengua

indígena o en Castellano y actuar según los rasgos culturales respectivos en cualquier situación que se encuentren los individuos.

El niño/a luego de afirmar su idioma materno, debe aprender una segunda lengua para que se relacione con otros grupos sociales; desde el momento en que la educación sea compartida en dos lenguas o más lenguas y culturas, entonces el niño/a o el joven no se olvidará de ninguna de las dos lenguas.

En la mente de los niños/as no hay la mínima idea de desprecio a una u otra lengua o cultura; son los adultos los que les enseñan a despreciar; ellos son los que manchan la blancura de su conciencia. Si los adultos no estuvieran envenenándoles con prejuicios y antivalores, los niños/as no aprenderían a despreciar a las personas de otras culturas.

Si un pueblo es autónomo y tiene sus propias características: lengua, religión, organización social, conocimientos, saberes y necesidades de su entorno ecológico, éstas características serán defendidas a la vez estarán poniendo a consideración de otras culturas.

La educación debe ser ciertamente uno de los medios para fomentar el reconocimiento de las lenguas indígenas, **para formar una sociedad Intercultural**, de este modo debemos comenzar a sepultar los odios y revanchismos creados por sociedades etnocéntricas y de poca permeabilidad.

CIENCIAS MÉDICAS / ETNOMEDICINA

En todos los pueblos del mundo unos más en otros menos, han desarrollado la ciencia de la medicina: los chinos practicaron la acupuntura desde hace miles de años. Los hindúes la medicina energética y la concentración mental, al igual que los Mayas y los Inkas. Los Inkas, antes de la venida de los Españoles ya practicaban la trepanación de cerebros o sea la operación del cerebro, de esto, existen evidencias en cientos de cráneos existentes en el museo de Lima Perú.

Los pueblos indígenas de lo que hoy es América siempre se curaron con vegetales, animales y piedras. Razón por la cual, nuestros YACHAKs hasta ahora practican esta clase de medicina.

En verdad que los pueblos indígenas, no inventaron la sulfa, la penicilina y todos sus derivados, porque no hacía falta, hasta hace 500 años, en Abyayala no existían las enfermedades de: gripe, sífilis, gonorrea etc. etc.; los portadores de estas enfermedades vinieron del Viejo Continente.

En los primeros años de la colonia española en América, la mujer de un español se enfermó con paludismo y nuestros YACHAKs le curaron con cascarilla, ante el asombro de los chapetones. En la actualidad la humanidad está propensa a las enfermedades que ni los mejores científicos han descubierto la medicina para el SIDA y para el EBOLA.

Religiones, médicos y policías han atacado a nuestros CIENTÍFICOS RUNAS especialmente a los médicos porque casi siempre los YACHAKs curan efectivamente cuando las enfermedades son del espíritu, energía y muchas enfermedades tradicionales.

En los actuales momentos, los médicos están aprendiendo a curar a base de la acupuntura, energía, aromas, yerbas. Entonces, me parece que en el campo de la medicina estamos entrando en la **interculturalidad médica**. Muchas personas están utilizando la medicina y comida vegetariana. Asisten a hacerse atender con los y ACHAKs pero nunca dan a conocer al público, siempre es a las escondidas.

Sin embargo, no podemos dejar de lado a médicos que están formados para tratar con la medicina occidental porque también son necesarios en enfermedades que se requiera de antibióticos. Sobre la Etnomedicina quisiéramos disertar algún día, con el fin de compartir algo del inmenso saber de nuestros YACHAKs.

EL SHAMANISMO

Los médicos indígenas han recibido cualquier cantidad de epítetos, les dicen: brujos, shamanes, curanderos, etc. los médicos indígenas se clasifican en diferentes especialidades, ante todo, quiero recalcar que muchos de los shamanes o médicos indígenas no saben ni leer ni escribir, sin embargo son científicos porque curan los males de las personas.

ESPECIALIDADES DE LOS MÉDICOS INDÍGENAS:

1. Limpiadores con cuy.
2. Curanderos con energía.
3. Parteras/comadronas
4. Diagnosticadores de enfermedades viendo la orina.
5. Limpiadores con hierbas para curar: el espanto, mal ojo, mal aire, cerro, el arco iris, etc. de ellos también existen especialistas.
6. Existen yachacs que hacen daño a las personas y a veces matan a las personas.

En las culturas indígenas del Ecuador y en cada una de ellas existen los shamanes, sin embargo en algunos casos no son bien formados, también existen estafadores mismos que cobran fuertes sumas de dinero.

MEDICINA NATURAL

Sabiendo que el hombre posee energía, así como las plantas y los animales, en la naturaleza, todos se ayudan para dar y recibir energía que muchas veces nos hace falta.

El stres, el mal aire, falta de ánimo de las personas no es más que falta de energía y si la persona afectada hace un tratamiento adecuado, acudiendo donde un médico indígena, recuperará su energía y se sanará.

La mayor parte de las plantas de la naturaleza son medicinales y como se dijo antes para las culturas indígenas son fuente de vida y salud; su taxonomía es muy diferente que de la cultura occidental: las plantas en la naturaleza por su sexo son macho y hembra, por su color en blanco y negro, por sus calorías son frías o calientes. Para la curación todo funciona cruzado: las plantas machos sirven para curar a la mujer y las plantas hembras, sirven para curar al hombre, de la misma manera se cura con los animales.

Para la cultura occidental está descartado que los animales sirven también como medicina, para las culturas indígenas ya lo sabían desde hace miles de años atrás. Hoy en día se puede ver que poco a poco están instalando boticas

vegetarianas así como los restaurantes de comida a base de vegetales; cuando la medicina occidental no les sana, muchas personas adineradas acuden donde nuestros médicos y utilizan medicina natural.

BOTÁNICA / ETNOBOTÁNICA:

Los conocimientos de la Botánica que se imparte en las instituciones educativas, difiere mucho con el conocimiento de la Etnobotánica de los pueblos indígenas, estos conocimientos no están dentro del currículo educativo, estos conocimientos están rezagados, ocultos y como no se está transmitiendo hay la tendencia al olvido.

Por qué no se enseña en la aulas que las plantas, animales y hasta las piedras tienen energía? Y que el hombre se vale de estos elementos para alimentar y curar a la vez? Por ejemplo: en la escuela el profesor dice que la piedra es un objeto inanimado, el saber indígena dice: la piedra es útil porque está cargada de energía y esta energía, sirve para curar el cuerpo del hombre cuando está bajo energía?

La taxonomía de las plantas tanto en la cultura occidental como de la indígena es diferente: en la cultura indígena como se dijo antes, se clasifica por el sexo, color y caloría. Muchos dirán ignorantemente, eso es absurdo, sin embargo podemos demostrar que es cierto, así como también es cierto el conocimiento de la clasificación de las plantas de la cultura occidental porque ese es conocimiento de esa cultura. Así mismo, en cuanto a los conocimientos de la clasificación de los animales tanto de la cultura occidental como de los indígenas es diferente. Para los indígenas no hay animales salvajes, para el indígena existen los animales silvestres (purun wiwa). Para la cultura occidental los animales sirven para comer, para la economía, para adorno, y nada más; mientras tanto, para los indígenas también sirven para curar las enfermedades.

Siendo así, por qué no estudiamos los conocimientos tanto de la cultura occidental como los conocimientos de la cultura indígena? En ningún momento estamos diciendo que los conocimientos de la cultura occidental no sirven, al contrario, es necesario aprender y practicar, porque de nada sirve, si no se practica y se desarrolla el conocimiento.

LAS ETNOCIENCIAS SOCIALES

LA ETNOHISTORIA

La historia tradicional escrita y enseñada en las aulas, resulta ser una historia mentirosa y con enfoque de patriotismo, además en esta historia no están los verdaderos héroes.

La verdad, como valor en nuestros pueblos ya no existe, campea la mentira el ocultamiento, la historia tiene un tinte mitológico. Por qué no constan los indígenas que también participaron en las guerras de la independencia?, en la guerra del 27 de Febrero participaron miles de indígenas. En los manuscritos del Mariscal Antonio José de Sucre consta que los indígenas eran los que cargaban la comida y el armamento y ellos eran los que se enfrentaban en la batalla, acaso eso no es participación? Pero, sí defienden a un vende patria como al Mariscal Lamar.

En el caso del Ecuador, a Atawalpa, a Rumiñawi, a Jumandi, a Daquilema, a Manuela Avemaña y les consideran como indios insurgentes y temerarios, mismos que fueron asesinados utilizando torturas y muchas veces con la complicidad de religiosos mentirosos, falsos y opresores del conocimiento indígena. Mientras que hasta han edificado monumentos a los sanguinarios y les recuerdan con pompa cada año.

Todos los ecuatorianos deberíamos hacer un manifiesto para que en el Ecuador se escriba la verdadera historia.

LA ETNOGEOGRAFÍA

Cada vez recalcaré que no estamos en contra de los saberes y conocimientos occidentales, todo lo que sea practicable y sea cierto lo acogeremos, pero, también deben saber que en los pueblos indígenas existen conocimientos prácticos con relación al cosmos y a la ubicación del espacio físico de la tierra: los montes, nevados, ríos, vertientes son sagrados para los indígenas, porque en el conocimiento de los indígenas va más allá de la observación física. Una vertiente es sagrada porque sus aguas son saludables

y carga de energía al cuerpo humano, para realizar con eficiencia las labores cotidianas y no estar con pereza.

Cada cultura tiene su forma de orientarse en el tiempo y en el espacio, esto es lo que no comprenden los formados con la educación occidental. Por ejemplo en Kichwa existe el «ñawpa pacha» o sea el tiempo pasado, pero, la palabra ñawpa es adelante, entonces pensando al estilo occidental «ñawpa pacha» estará atrás y no adelante y no es así, para los indígenas el pasado está adelante lo que pueden recordar y el futuro está atrás lo que todavía no hay experiencia, está oscuro.

LA AXIOLOGÍA EN LA INTERCULTURALIDAD

En todas las culturas practican o tienen como teoría los valores humanos, sin embargo se puede decir que en vez de seguir practicándolos los han cambiado por antivalores. De los valores humanos que nos enseñaron nuestros antepasados, poco o nada queda, la educación casi no hace nada para formar a niños/as y jóvenes en la práctica de valores y actitudes; los sabios han dicho que es preferible educar en buenos modales desde pequeño para no castigar al hombre cuando esté viejo.

Muy pocos hogares y profesores se dedican a formar a la personas en valores y actitudes, piensan que con hacer rezar todos los días o, al decir que la democracia es para vivir en armonía, se soluciona todo, mientras, en la práctica todo es verticalismo y sumisión.

Los valores de los indígenas pasan de padres a hijos, de generación en generación, la solidaridad, la reciprocidad, la comunitariedad, la comunicación, el respeto a la persona, a la propiedad, y a la madre naturaleza Pachamama, pero con la formación de antivalores esto se están perdiendo.

En tratándose de los indígenas, en especial de los Kichwas la trilogía de valores estuvo en la mente y en la práctica **AMA LLULLA, AMA KILLA, AMA SHUWA**, en ningún momento era violada la Ley, quien violaba, según el caso recibía el juzgamiento respectivo, sea quien sea. Hoy tantas leyes y, los mismos que las hacen tergiversan y violan a sabiendas. La justicia?, ciega con cómplices y encubridores, está al mejor postor en frito y en

cocinado, más es penado el que roba una gallina que el que roba al Estado por millones, y, si se entrega a la justicia, al «presunto» delincuente le cuidan en el Centro de Detención No 4 (hotel 4 estrellas). A eso le llaman el mundo occidental, «justicia»,

Dentro de los factores actitudinales- valorativos existen tres factores: **asociativo, yoico y el cognoscitivo.**

Los valores de: solidaridad, interacción social, empatía, o sea la persona tiene que estar predispuesto a servir, ayudar, compartir con amor y paciencia con todos los que le rodean, esto, corresponde al factor asociativo.

Los valores de **autoconcepto, autoafirmación, autoestima y autoseguridad** o sea a servirse y ayudarse a sí mismo para poder lograr grandes metas, status y poder, corresponde al factor **yoico**, y,

El factor **cognoscitivo** tiene que ver con los valores que el individuo tiene derecho a conocer, comprender, analizar, preguntar lo que sucede en su hábitat y en el mundo.

En la mayoría de los establecimientos educativos de todos los niveles, comenzando desde los jardines de infantes hasta la universidad se han perdido estos valores, la irresponsabilidad campea, el engaño está al paso, el maltrato es pan de cada día, la desobediencia cunde, los derechos humanos son pisoteados, se salva el que miente y el que dice la verdad es penado. Que lástima de justicia!!!.

Miguel de Zubiría dice:

«Al derrumbarse los absolutismos, la cultura occidental ganó mucho, pero perdió también mucho. Se perdió certeza, se perdió seguridad. En los que nos atañe, desapareció la confianza ingenua en que con unas cuantas reglas y con unos cuantos principios o mandamientos morales, transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos, bastaba

cocinado, más es penado el que roba una gallina que el que roba al Estado por millones, y, si se entrega a la justicia, al «presunto» delincuente le cuidan en el Centro de Detención No 4 (hotel 4 estrellas). A eso le llaman el mundo occidental, «justicia»,

Dentro de los factores actitudinales- valorativos existen tres factores: **asociativo, yoico y el cognoscitivo.**

Los valores de: solidaridad, interacción social, empatía, o sea la persona tiene que estar predispuesto a servir, ayudar, compartir con amor y paciencia con todos los que le rodean, esto, corresponde al factor asociativo.

Los valores de **autoconcepto, autoafirmación, autoestima y autoseguridad** o sea a servirse y ayudarse a sí mismo para poder lograr grandes metas, status y poder, corresponde al factor **yoico**, y,

El factor **cognoscitivo** tiene que ver con los valores que el individuo tiene derecho a conocer, comprender, analizar, preguntar lo que sucede en su hábitat y en el mundo.

En la mayoría de los establecimientos educativos de todos los niveles, comenzando desde los jardines de infantes hasta la universidad se han perdido estos valores, la irresponsabilidad campea, el engaño está al paso, el maltrato es pan de cada día, la desobediencia cunde, los derechos humanos son pisoteados, se salva el que miente y el que dice la verdad es penado. Que lástima de justicia!!!.

Miguel de Zubiría dice:

«Al derrumbarse los absolutismos, la cultura occidental ganó mucho, pero perdió también mucho. Se perdió certeza, se perdió seguridad. En los que nos atañe, desapareció la confianza ingenua en que con unas cuantas reglas y con unos cuantos principios o mandamientos morales, transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos, bastaba

para orientar a las nuevas generaciones a navegar en un mundo heterogéneo, inestable y flexible».

Cuántos profesores dedicados a «enseñar», pero, a enseñar qué?, qué vergüenza, encerrados en las «jaulas», perdón aulas, enseñan Matemática con números fríos, lecturas incomprensibles; luego de cada tres meses, los exámenes, éstos calificados en muchos de los casos alijo de buen cubero; al final del año «pérdida de año» de siquiera el 20% de los alumnos. Por culpa de quién? Culpa del alumno? Dónde están los valores humanos, el respeto a la diversidad, el respeto al ritmo de aprendizaje, el respeto al dominio del conocimiento. Verdad que para el próximo año, muchos de los alumnos ya no regresarán a las «jaulas». A dónde irán a parar esa juventud, esos niños/as? .

Alguien habló de libertad educativa, sin embargo, muchos altos funcionarios del MEC salieron al paso y dijeron que hablar de libertad educativa, sabía a comunista o que estaban locos. Qué bendita palabra, «Libertad» es uno más, de los valores del hombre, y, cuando se degenera, cae en la esclavitud de los vicios y del mal vivir.

Cuando el hombre verdaderamente practica la libertad, es más comprometido con su persona y con los demás, porque de lo contrario, se convierte en libertinaje y cuando el hombre es libertino es echado de la sociedad libre.

La libertad es madurez, compromiso y responsabilidad; es algo que amarra al hombre para que no salga de la sociedad libre.

Piensan que las personas libres vivieran como estamos viviendo hoy?. Si practicáramos uno de los valores sería formidable, tan solo la «Solidaridad», estaríamos en mejor condiciones de vida, el Rantimpak, Maki mañachi, practicado en las comunidades indígenas se está terminando, se está olvidando. Dónde se encargan de hacer olvidar éstos grandes valores practicados por milenios? Desde luego, en la escolarización de la persona! Que pena!!!...

Otro valor que está tergiversado es la «Disciplina», si, la disciplina por la inhibición exige: no hagas esto, no te levantes, no hables, no llegues tarde a la escuela, no me veas, no botes basura, no comas en clase, no salgas de clase, no faltes el respeto a tu profesor; y se puede añadir unas cuantas normas dadas con el negativo «no». Es otra la manera de infundir la «disciplina» en los alumnos...

La verdadera disciplina es la que induce a vencer las dificultades, la disciplina de la lucha y del avance, es la disciplina de la aspiración de algo, es la lucha por algo. La Disciplina es muy diferente a la docilidad, obediencia y sumisión ciega, con esa disciplina da lugar a que la persona sea retraída, una momia, egocentrista, sin aspiración a hacer relaciones sociales, por más que tenga buenas iniciativas nunca sacará a flote sus ideas y pensamientos.

El joven ideal que esperará la sociedad actual es que sea solidario, respetuoso a las personas de todas las edades en especial a los mayores, equilibrado consigo mismo, creativo, imaginativo, siempre curioso o interesado por el saber y persistente, si persistente, siempre estar dispuesto a conquistar la cumbre, que siempre en su mente debe estar grabada la frase: «Yo sí puedo». Que cada equivocación sea un medio para aprender nuevas experiencias.

Otro de los valores es el «Amor», el afecto profundo o apego hacia una persona; cariño, benevolencia, atracción afectiva y apasionada al prójimo «Ama a tu prójimo como a ti mismo».

Por ningún motivo la persona debe ser jactancioso, ni orgulloso, el hombre debe ser «Sencillo». Esa sencillez que se descarna de impotencia ante la injusticia humana, pero que inevitablemente se reconstruye de amor y optimismo en la solidaridad.

La sencillez vuelve más sabio al sabio y más generoso al generoso, más solidario al solidario y más justo al justo.

Dentro de los valores también está el ser «Tolerante». La tolerancia es como el azúcar del café, da una agradable dulzura a la amargura, dulzura a la vida. El tolerante, a los irrazonables, egoístas, envidiosos, tercos,

dogmáticos e hipócritas les cambia de rumbo y les encamina por mejores senderos.

PERFIL DEL DOCENTE INTERCULTURAL

COMO PERSONA:

- . Equilibrado/a y con autoestima bien formado/a
- . Que practique los valores humanos.
- . Dispuesto a la autoformación y autocapacitación.
- . Respetuoso de las opiniones ajenas.
- . Respetuoso de las culturas.
- . Ser autocrítico y saber aceptar la crítica.
- . Tener identidad

CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

- . Dinamizador, guía, promotor para una convivencia armónica.
- . Gestor de nuevas formas de vida.
- . Coordinador de acciones.
- . Siempre esté dispuesto a trabajar en equipo.
- . Tener compromiso con la comunidad y conjuntamente desarrollar la educación intercultural.

COMO EDUCADOR:

- . Con vocación.
- . Ser competente.
- . Conocer y practicar la interculturalidad.
- . Formado en disciplinas educativas, psicológicas, lingüística, administrativas y en valores.
- . Practicar la investigación para las actividades educativas.
- . Siempre planificar las acciones educativas.
- . Persona que respeta las diferencias individuales y de género.
- . Tener ética profesional.
- . Estar actualizado en las corrientes educativas y científicas.

LA ETNOEDUCACIÓN

Antes que nada queremos manifestar lo que un viejo indígena decía:

«Que error!, quería ser libre, pero si todavía estoy en una sociedad cautiva, encerrada y prisionera de esquemas y estereotipos».

En un seminario para fijar políticas para la formación docente un invitado dijo:

«Los expertos para sobresalir y justificar su presencia hacen callar para imponer sus conocimientos, pensando que sus seguidores son inútiles y que hay que darles pensando; muy peligroso de adjetivar sin conocerles»...

Respetable lector, deseamos acotar algo más. La prensa manifiesta que en Europa existe un pueblo que se escapó de las guerras y, se apartó de los suyos para vivir como vivieron sus antepasados; en donde hoy moran, no hay vehículos, cuecen sus alimentos con leña, cuidan la naturaleza, guardan los alimentos indispensables, cuando alguna vez se enferman, se curan con plantas medicinales del lugar, no utilizan dinero para las transacciones mercantiles, se llevan armónicamente entre todos, existe una completa paz y, la mayor parte de personas viven más de los cien años.

Si recordamos, así mismo vivieron nuestros antepasados tanto indígenas como no indígenas, luego de la llegada de la tecnología todo cambió, anocheció en la mitad del día, vinieron las tinieblas de la ignorancia, hasta ahora, a los indígenas y campesinos nos creen que somos inútiles y que todavía nos deben dar pensando y haciendo.

Como es del conocimiento de ustedes, la educación en los pueblos indígenas y campesinos en todos los tiempos, ha sido, es y será eminentemente práctica, nada queda en la teoría; en el mundo indígena, el jefe del hogar o el mayor de la casa se levanta en la madrugada; a la par que

siguen preparando la comida (desayuno y almuerzo) siguen planificando sobre cuáles serán las actividades del día. Cuando todo está preparado, hacen despertar y levantar al resto de personas que están viviendo en ese hogar.

El mayor o jefe distribuye las acciones según la edad y las habilidades de la persona, dichas acciones asignadas son cumplidas a cabalidad. Luego de una explicación prolija y terminado de comer, al rayar el alba, cada quien se va a su trabajo llevando su comida para el medio día. Cabe indicar que cuando la persona todavía no está apto para cierto trabajo, sea el jefe, la esposa de éste u otra persona experimentada le acompañan para guiarle en sus acciones (acciones como medios de aprendizaje). Muchos piensan que las mujeres indígenas no intervienen en las acciones cotidianas, al contrario, la mujer indígena es la colectora más eficiente, ésta distribuye el dinero según las necesidades en forma bien ordenada.

Haciendo paréntesis en esta parte, cabe manifestar que es hora de dar toda la atención educativa a la mujer. En especial a la mujer indígena o campesina porque de ella depende el desarrollo económico del pueblo. La mujer / madre, es la persona en términos económicos la profesora más económica para la formación del hombre y la mujer, por tanto, es necesario imitar a los japoneses.

Al atardecer, todos los miembros de la familia se juntan y cada quien da cuenta y razón (Rendición de Cuentas/Ñawinchina) de lo que han realizado; el jefe y su esposa escuchan atentamente el informe, a la vez, siguen aprobando. Luego de que han terminado de dar los informes, el jefe o su esposa conversan cuentas en base a los trabajos realizados con el fin de afirmar o sugerir nuevas estrategias para realizar eficientemente los trabajos. Cada día es una nueva experiencia y cada persona sigue acumulando nuevos conocimientos, nuevas experiencias, mismos que compartirán con otras personas según las circunstancias, éstas con otras personas; de esta manera no se olvidan los saberes y conocimientos.

Con la venida de la cultura occidental han impuesto sus conocimientos en base a una educación que ha llegado al genocidio, aculturación y de culturación de los pueblos indígenas; es verdad que los de la cultura occidental poseen conocimientos que son buenos y no es posible negarlos,

pero la forma de educar imponiendo conocimientos y sepultando los conocimientos propios de los pueblos indígenas no es lo correcto, el valorar la cultura occidental para desvalorar la cultura de los pueblos sometidos ha sido propio de pueblos ignorantes y de baja condición cultural.

El inadecuado sistema educativo oficial no ha dado respuestas claras a las necesidades y características de las comunidades indígenas, lo cual no solamente que no toman en cuenta los conocimientos de los pueblos indígenas para elaborar el currículo educativo, sino que, las niegan calificándolas que son culturas inferiores, incivilizadas, que todavía son salvajes como mera supervivencia de un pasado lejano.

Hasta en los actuales momentos se viene practicando una educación masificadora, domesticadora, alienante y de administración piramidal; los docentes son formados para educar a alumnas y alumnos monolingües y de una sola cultura, hasta la presente, no conocen la reliquia de las ciencias que poseen las culturas indígenas. No se les puede culpar a los docentes sino a las instituciones formadoras de docentes y a las esferas centrales del Ministerio de Educación y Cultura en especial a los que son los encargados de las instituciones formadoras de docentes, curriculistas y a las Universidades que tienen el concepto de **una verdad** y a pretexto de autónomos realizan sus actividades sin consultar al pueblo de sus necesidades.

Dentro de las culturas indígenas, existen muchas prácticas educativas, formas de conservación de la naturaleza y de los alimentos, cuidados de la salud, prácticas de normas, valores, formas de producción, formas de construcción de allí la necesidad que los educadores deben conocerlas, reflexionarlas, interpretarlas, relacionarlas, y definirlas; con el propósito, de apropiarse y, en otros casos de reconocerlas como no adecuadas desde la perspectiva interna de cada cultura (alcoholismo, drogadicción) mismas que deben rechazarlas y olvidarlas de completo.

Los pueblos indígenas se consideran pobres porque la tecnología afuereña y, actualmente las transnacionales destruyó sus conocimientos. En todas las culturas indígenas está el amor a la naturaleza. Las comunidades indígenas desde siempre practicaron la educación ecológica, además, se

basaron en la biología del cerebro porque siempre tomaron en cuenta la edad y el ritmo propio de aprendizaje de las personas. Al ser humano no le trataron siempre como a persona y sujeto de aprendizaje.

Las formas de compartir los conocimientos propios de los pueblos indígenas se llama ETNOEDUCACIÓN. La etnoeducación permite la organización social, la producción material y simbólica. El uso racional de los recursos ecológicos se considera como prácticas racionales de compartir y de sobrevivir en el hábitat donde se encuentre el hombre.

Es importante para cada cultura recuperar en la medida de lo posible aquellos elementos y prácticas culturales que les han sido enajenados o, que han dejado de producir y usar por influencias externas, también hay la necesidad de revalorar, o sea poner en sus justos límites muchas prácticas, roles, estatus de la cultura que en el transcurrir de la historia de las comunidades han sido olvidadas.

La educación intercultural implicaría no solo la comprensión sino la vivencia educativa directa y el aprovechamiento en el conocer, si hay apertura implica afirmarse culturalmente en lo propio y el encontrarse críticamente con lo extraño de manera que se pueda desarrollar una realidad educativa sin tener vergüenza de lo propio ni miedo a lo extraño por tanto, es necesario una creación educativa **para** una realidad cultural, **desde** esa realidad y **con** esa realidad, luego proyectarse hacia el mundo.

Por tanto, a la etnoeducación le entendemos, que es un proceso social permanente, que parte de la cultura misma de la comunidad hasta llegar a la adquisición de los conocimientos científicos y etnocientíficos, el desarrollo de las facultades motoras y el cultivo de valores, actitudes y aptitudes, preparan al individuo para el ejercicio de su pensamiento y su capacidad social de decisión, conforme a las necesidades y expectativas de su comunidad.

La etnoeducación se acopla a la diversidad cultural, porque hay que comprender que las comunidades indígenas son diferentes, así pertenezcan a la misma etnia, no son iguales por ejemplo los Kichwas de la Sierra no son iguales a los del Oriente porque su historia y hábitat son prácticamente diferentes, por consiguiente ya **no modelos universales** frente a la diversidad lingüística y cultural.

En toda educación se busca una transformación consciente de las prácticas educativas, cada docente tiene su forma de compartir los conocimientos y para esto, es necesario volver a educarnos en nuestras propias culturas.

La ETNOEDUCACIÓN tiene sus propias características, principios, estrategias y objetivos, que presupone un conjunto de transformaciones para concretar en procesos participativos bajo una actitud crítica de las acciones educativas propias del contexto étnico(familia, comunidad), así como, la posibilidad de apropiar los buenos conocimientos de otras culturas, propiciando a su vez las condiciones para la generación de otras prácticas sociales, productivas y comunicativas, pero, sin llevar a los pueblos indígenas a la aculturación.

Con la etnoeducación las prácticas educativas tradicionales tienen que cambiar, porque no es conveniente que se siga con una educación alienante con prácticas de mutismo y sumisión, sin comunicación dialógica, el fin fundamental de este tipo de educación será, no negarle al hombre su facultad de pensar, aprender, razonar, crear, producir, reproducir y socializar.

El objetivo primordial de la etnoeducación es que haya una relación social estrecha entre el docente y el discente con sumo respeto del uno por el otro, es decir, libre de imposiciones de toda índole, así mismo, tanto el docente como el alumno/a deben practicar la disciplina y responsabilidad como principios axiológicos. El docente debe orientar a sus alumnos sin distinción, proporcionarle varias alternativas para que llegue a la verdad. El docente debe olvidar para siempre los discursos magistrales.

La etnoeducación tendrá una concepción humanista donde el alumno tenga el pleno derecho a preguntar, a discernir, argumentar, investigar la verdad y hasta a equivocarse, al final el propio alumno o alumna deberán emitir su propia conceptualización; así mismo, conozca la diversidad teórica y las diversas formas de resolver problemas.

La eficacia y el orden productivo serán principios rectores de las prácticas de la etnoeducación de los pueblos indígenas, y esto, bajo una orientación educativa hacia la responsabilidad y disciplina como formación cultural.

Con la etnoeducación se consigue que dos o más personas se entiendan y comprendan, luego de un diálogo lleguen a la verdad, y la verdad se consigue luego de un diálogo, el diálogo no es sumisión ni acatamiento, es la forma social y humana de comunicación.

La etnoeducación, como todos sabemos, es un acto eminentemente social y es el punto de partida del entendimiento entre dos personas sin depender de edades ni circunstancias. Las relaciones de correspondencia llevan implícito en las sociedades indígenas menos manoseadas, las personas recobren su papel como entes pensantes, lo que hace actuar con un sentido de responsabilidad social, es decir, el individuo se reconoce a sí mismo, de esta forma, las relaciones de correspondencia exigen por parte de los individuos, un sentido de equidad y disciplina de sus acciones.

En nuestro país, este proyecto de innovación educativa llevará a la práctica la interculturalidad donde el intercambio y la interrelación cultural, se presenten en un ámbito de mutuo respeto y enriquecimiento, teniendo en consideración los intereses y necesidades de una colectividad humana, y para esto, el eje fundamental para el acceso y desarrollo del conocimiento será la investigación, así como el uso correcto de los recursos.

La interculturalidad como objetivo de la etnoeducación, presupone el respeto mutuo y valoración de las lenguas aborígenes en tanto que ellas (todos los seres humanos tienen todo el derecho de ser educados en su propia lengua y desde su propia cultura. La lengua es el canal de socialización de los conocimientos de todo el bagaje cultural) como transmisora y desarrollo del pensamiento de una cultura, permite que la recuperación, revalorización, apropiación y generación de prácticas, respondan a la demanda educativa, social, económica, comunicativa y productiva de un pueblo indígena en particular.

Desde este enfoque, la comunidad (abuelos, mayores, padres, dirigentes, amigos, vecinos, autoridades del pueblo, etc.) también son los que proporcionan saberes y conocimientos, entonces ellos, también son educadores.

La etnoeducación buscará el sentido y la crítica de su legitimidad no es

un camino fácil de asumirlo, significa siempre un reto, las personas que intervendrán en ella, primero que tiene que deseducarse para educarse con la etnociencia, para luego expresar en forma clara y meridiana lo que tendrá que realizar, y lo que tiene que realizar es, una correspondencia armónica entre culturas diferentes.

En la etnoeducación se considera al hombre como un ser humano íntegro, pletórico de deseo de conocer y comunicar sus experiencias, de aprehender al mundo y construir y desarrollar cultura, un ser que aporta saber, un ser que puede cambiar su mundo socio-económico pero sin destruir la bendita naturaleza.

Así mismo, es bien sabido para todos que cada cultura desarrolla su pensamiento, sus necesidades y objetos según las condiciones de vida y del ambiente. Por ejemplo: Los pueblos indígenas del altiplano de lo que hoy es América, no tuvieron la necesidad de inventarse la rueda por la condición física del suelo y para vencer estos obstáculos, tuvieron mejores alternativas de transporte.

También queremos recalcar que no hay culturas ni superiores ni inferiores y si les dieron el estatus de inferiores a las comunidades indígenas, es porque las «culturas superiores» son las que oprimen y exterminan a otras culturas y no solamente están exterminando al ser humano sino que están también terminando la madre naturaleza con sobre dosis de contaminación.

Para desarrollar la etnoeducación, es necesario que exista una estrecha relación entre docente y comunidad, así como, la participación de la comunidad en todo el desarrollo del quehacer educativo, si no hay clientes no hay venta, si no es bueno el producto tampoco hay una buena venta, La etnoeducación se convierte en oferta y demanda. Para que haya demanda, el producto debe ser de calidad, por tanto, los que vayan a elaborar deben ser hombres experimentados para el efecto y este producto deberá ser hecho con materiales de calidad.

La etnoeducación también tiene sus formas de evaluación y esto está recogido de las formas prácticas de realizarlas en las comunidades indígenas, la evaluación de sus actividades van desde la más simple hasta la más

compleja y no con parámetros cuantitativos ni a ojo de buen cubero, sino desde la práctica de demostración. La mejor forma de evaluar será la Rendición de Cuentas, cabe indicar que todas las culturas indígenas lo practican hasta el momento. Con la Rendición de Cuentas se frenará la corrupción en la educación.

En suma, con la etnoeducación se aplicará la frónesis como paradigma. La frónesis es una disciplina que trata de educar a la persona para que viva en una forma bella y alegre.

LA ETNOEDUCACIÓN SE DESARROLLARÁ CON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

- OBJETIVO:** Propiciar la reconstrucción social por vida más justa y humana.
- FUENTES:** Teoría psicológica de la ACTIVIDAD (Leóntiev) Teoría Histórico-cultural (Vigotsky).
Teoría educativa ecológica de la misma cultura.
- PROGRAMA CURRICULAR:** Abierto, flexible; con el concurso de la Comunidad Educativa.
- MÉTODO:** Reflexivo-crítico, Ecológico Activo.
- TÉCNICA:** Fundamental el diálogo y la investigación.
- MOTIVACIÓN:** Intrínseca social.(cualidad o valor que pertenece a una cosa por su propia naturaleza y no por circunstancias exteriores).

EVALUACIÓN: Observación directa, Criterial, cualitativa y Rendición de Cuentas.

Finalmente podemos afirmar que para el mundo indígena, nada está desintegrado, la visión indígena es sincrético - holística, todo se trata como familia y su acción es en «minga».

BIBLIOGRAFÍA

GLEICH, Utta von. Educación PRIMARIA BILINGÜE INTERCULTURAL, GTZ, Alemania, 1989.

LÓPEZ, Luis Enrique. LENGUA, UNESCO/OREALC, Santiago de Chile, 1988. MONTALUISA, Luis. HISTORIA DE LA ESCRITURA QUICHUA. Revista de la

Universidad católica, No.28 noviembre, Quito, 1980.

QUISHPE, Cristóbal. PROBLEMAS DE LA MEDIA LENGUA EN COTOPAXI,

Tesis de Licenciatura. Quito, 1981.

QUISHPE, Cristóbal. ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA GESTION EDUCATIVA. Editorial Hojas y signos, Fundación Haas Seidell , Quito, 1998.

SAVILLE, Muriel. MANUAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE, Editorial DON BOSCO, Quito, 1974.

VARIOS, ETNOEDUCACIÓN. Editado por PRODUCCIONES Y DIVULGACIONES CULTURALES y CIENTIFICAS PRODIC. El Griot, Bogotá, Colombia, 1990.

ZÚÑIGA, Madeleine. Educación BILINGÜE, UNESCO /OREALC, Santiago de Chile, 1988.