

Presentación

Resumen

Este estudio de investigación es una contribución a la sistematización del paradigma nativo como base del conocimiento. Parte del riesgo que se observa en la construcción de propuestas interculturales como atención a la diversidad cultural, que todavía conservan un matiz epistemológico occidentalizado. Se da respuesta a la pregunta focal ¿Cómo se aprende desde el conocimiento nativo? Mediante una metodología cualitativa impregnada de la incipiente metodología nativa en investigación, se ofrece como objetivo alcanzado la integración del Modelo Pedagógico Nativo, una tendencia hacia cerrar el círculo del aprendizaje. A través de un análisis documental profundo, observación participante, grupos de conversación, relatos familiares y entrevistas semiestructuradas; se realizó un análisis descrito con detalle que evidencia la Sabiduría Nativa como medio de vida para formar seres humanos íntegros en la comunidad y en el Espacio Territorial.

Abstract

This research is a contribution to the sistematization of the native paradigm as base of knowledge. Consider the problem that is possible to see in the construction of intercultural procces for attend cultural diversity, but with an occidental epistemological base yet. Answer the focal question ¿How native people learn? With a qualitative methodology and elements from a native methodology for research, the objective is the integration of the Native Pedagogical Model, for close the learning circle. On this study was used methods as deep documental analysis, participant observation, talking circles, familiar stories and interviews. The researcher did an analysis described on details that evidence the Native Wisdom as lifestyle for form whole human beings in the community and Territorial Space.

Rä iolä nxuni¹

El águila de dos cabezas

Im'ag'ä n'a rä hiä nge numu'u manjam'ä tho, bimbuä nd'a rä zindo ne bi iot'ä hnihni bu Mbitho, Nda rä pa hi bombu jarä ngu, bi riosma hetsi nebi nu n'da rä iolä nxuni.

Cuenta una leyenda que muchísimo tiempo atrás, existía un viejito que llegó a vivir donde hoy es San Pablito. Cierta día, salió de su casa, miró al cielo y vio un águila con dos cabezas.

Nu rä zindo bi hioñatho ne nu m'u mi zohrä ngu bi iot'ä rä jöt'i, xi nu, injabu ha i tsönia ya'mpote ma hnihni nge keä ioi'ä nxuni ne muä ma hnihni i feg'ä rä zindó nuä bi hiant'ä yä nxuni.

El hombre quedó tan impresionado, que al llegar a su casa, dibujó lo que había visto. Es así como el símbolo de mi pueblo se representa con el águila de dos cabezas y su nombre hace honor al anciano que encontró el águila.

Nuu iapau binjaria tunda buä n'a moradozeä ne ma yá ndoñe, ndo fä pa un ia jäi bi ne bi hiurbu jara tundo, ndo iaü tho buño ngeä ng'orbjmba ra tundo.

En ese tiempo, existían unas cuevas; una de ellas muy grande y profunda. Un día, algunas personas decidieron entrar en la cueva. Tuvieron que caminar mucho para llegar al fondo.

¹ Elvia Alejandra Moreno, Berenice Hernández (Coordinadoras). (2011). *Cuento otomí narrado por los niños participantes del Taller Representación plástica de la cosmovisión de niños otomíes*. FONCA y Colectivo Tlakuilolistl. Puebla, México.

Janjuní kö bi hioñatho m'ü mi nurbä rá mm'inda rá tam'u ne keä rá ioianxuni ä ketho bi tiña jöt'i nu ia z e ne n'eia jöt'i nuu ñohui ja to, kei ja jot'i nuu ñohui i ato, kei ia jotíbi un'ä bhi bhi ä rá ioianxuni ä ia.

Grande fue su sorpresa cuando descubrieron la imagen de un dios representado por un águila de dos cabezas, también encontraron ilustraciones de estrellas y figuras hechas con chaquira, -tesoro que el águila había otorgado a la comunidad-.

Nu m'ü minjaä ja au rá ioianxuni b'äfupu nge keä rá mpote ui rá hni hni ä b'ä tsu ne i t'esp'ibi keä rá böti ä ne ma ti hiän'a jäi nge nuu ia paä ima jou ia ñan'ate ne imanxöu ia ngunñan'ate

A partir de entonces, el águila de dos cabezas se convirtió en el símbolo más importante de nuestro pueblo, que al respetarlo y adorarlo daba protección y sanaba a nuestra gente, ya que en ese tiempo no había clínicas ni hospitales.

Nu rá pot'ei ketho ma hioni ä nge kä ñäñä nsömang'u ä nuä t'axi keä rá ng'o ä ne noä rá mboi keä xä tsoä, nu iq ia kuhu ti m'am'u keä ma ni hian'a uta ä, rá ndähi ne mi ra ia nsömang'u, neketho mi t'orbö ia b'ötse ia m'uta.

El papel amate se utilizaba también para hacer algunas curaciones. El blanco simbolizaba lo bueno y el negro lo malo; con estos colores se curaba el mal de ojo, mal de aire y otras enfermedades. Asimismo, realizaban ofrendas a los diferentes espíritus de la naturaleza.

Xängu ia ndähi mi ja nge ma ti porpä ia m'uto tengu tho rö ng'i, ra kate, ra uata, ra tet'ä, rá k'apaxu, ke hiu ia ndähi mo ti jamansu, ia n'uto iu ne ketho mi ja bia ndähi xa tso, ra puni, ra m'uthe, ra huei, ne n'e ra xui un ä to ia tu.

Existen espíritus buenos como el chile, el café, la piña, la milpa, la jícama, estos se encargan de cuidar el crecimiento de los frutos pero, también existen espíritus malos

como el nahual, la sirena mala, el señor del relámpago y el señor de la noche, quien se encarga de cuidar a los difuntos y habita en el cementerio.

Mi ja ioho ia tundo un bu na mi bu rä ioiönxuni, jami pa bu ia jäi m'ambi zo hia zengua ne mi otxia botse n'am'a nuä rä jäto tä m'o rä jai ne n'e rä hnihni.

El águila de dos cabezas tenía dos cuevas donde la gente colocaba ofrendas y realizaba ceremonias para que los cuidara y procurara el bien del pueblo.

Nd'arä n'iti bi m'üä nd'arä jäi nge himbi hiespahi rä ioiänxuni bi ie mf'u ia betse jaränjabu bä esh'a nsö mang'u ne xängu ia jäi bi tu.

Una vez, hubo en nuestro pueblo alguien que no respetó y destruyó las ofrendas; el águila se molestó y comenzó a morir mucha gente.

Nd'apa, nd'apa m'i tu ioho ia jäi, ia pätsi, ia tsu nt'u, ia ñohu me ia xitsu, i m'a nge nuä rä paä nuä rä zi xeki bu xindo xö hi kua ä.

Según se cuenta, en estos tiempos, cada día se morían dos personas: niños, jóvenes, hombres y mujeres. El pequeño barrio que se llamaba Xindo, desapareció.

M'i nv ia jäi te beä inju bi ñor teni ne hi peti ne binxifi nge tä iorba rä botse ä rä ioianxuni, n'am'a tä kuapu ä rä nsomang'u n'am'a inibantho tä tu io jäi.

Al ver lo que pasaba, la gente comenzó a reunirse para preparar las ceremonias dedicadas al águila de dos cabezas, con la intención de evitar las enfermedades que llevaban a la muerte a la población.

Kötho tenguja rä jäi bi m'abu bi jarä t'öhö nubu m'i b'üä rä icinxuni, bi hiäspä rä b'otse ne hia oni, nebi käspä ia ndäh'i iajäi nuä ti porpä hia xuti ia jäi huajrä hnihni, un m'ü minjoä rä m'i tsu bi thoia nsomang'u.

Todo el pueblo fue a visitar el lugar donde vivía el águila de dos cabezas, dedicaban ofrendas, sacrificaban gallinas, llevaban espíritus de papel amate que representaban las almas de las personas del pueblo. Una vez realizadas las ceremonias, poco a poco cesaron las enfermedades.

Para empezar: Iniciando la historia

El águila de dos cabezas es un relato otomí que explica porqué el águila de dos cabezas es el símbolo más importante de la comunidad de San Pablito (Presentación por Karina Hernández Abraham en Moreno, E.; Hernández, B.; 2011, p. 3). Esta presentación a través de la palabra nativa y la pintura es una obra de los niños de la comunidad, bajo la dirección de mi amiga Elvia Alejandra Moreno y su equipo del Colectivo Tlakuilolistl, resultado del Taller *Representación plástica de la cosmovisión de niños otomíes*.

Desde la base de la Sabiduría que expongo en la presente investigación, esta puede ser considerada una obra maestra, que representa entretejidos elementos de la epistemología y del modelo de aprendizaje nativos. Por eso la traigo a la lectura como puerta que se abre al conocimiento desde el pensamiento de las naciones originarias del mundo.

Es muy probable que el lector, hasta este momento, vea algunos elementos culturales interesantes, quizá una leyenda bonita, o tal vez perciba la sensibilidad y la emoción con que los niños relatan su historia. Para mirar más allá, le invito a que -al final- realice una segunda lectura de esta bella obra infantil, y se dé la oportunidad de mirar más allá de lo que conocemos como cosmovisión indígena, folclor o tradiciones de los pueblos. Que encuentre en esa segunda lectura la posibilidad de aprender cómo aprende la gente nativa, y la posibilidad de aprender de su grandeza.

Para reconocer la validez del conocimiento producido en sociedades indígenas, resulta preciso apreciar las profundas diferencias que allí existen respecto a la misma manera de concebir la relación entre Hombre y Naturaleza. Si en Occidente el Hombre está concebido como dueño de la Naturaleza, en las sociedades indígenas la concepción es precisamente lo contrario y esto significa que el **punto de partida para concebir el conocimiento** es distinto, llevando a un mundo conceptual ajeno al occidental pero no por eso menos válido (Morales, 1995, Abstract).

INTRODUCCIÓN

La epistemología nativa es cautivadora. Envuelve un mundo de relaciones que puede dejar perplejo a quien se acerca a ella, incierto de su propio ser. En esta investigación se mostrará porqué. Así mismo servirá para fortalecer las bases del entendimiento que se tiene de la forma en que aprende la gente nativa, mediante una metodología visionaria y de rasgos holísticos.

En relación con el término que se utiliza para referirse a los grupos indígenas, es necesario reconocer el reto que implica la presencia de diferentes connotaciones en los contextos estudiados: América Latina y Canadá. Las palabras *nativo*, *indio*, *primeras naciones*, *indígena*, *aborigen*; pudieran verse como sinónimos. Sin embargo, existen diferencias importantes en las que prevalece la búsqueda de una reivindicación terminológica. De acuerdo al análisis que se presentará en el primer capítulo al respecto, en este documento se utilizan indistintamente los términos nativo, indio y primeras naciones, en tanto responden a una postura propia de los pueblos originarios de la tierra.

El estudio está planteado en el contexto de los elementos que se describen a continuación.

Problemática

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

Existe aún en el mundo la postura sesgada de una mirada que considera como verdadero y admisible solamente el conocimiento y la ciencia provenientes de occidente. Todavía más, señala Marie Battiste, muchos consideran que el conocimiento construido en las culturas nativas de ninguna manera puede considerarse dentro de aquello admisible (Battiste, 2000a, p. 35). El estudio que aquí se presenta evidencia la falacia detrás de posturas alineadas a un solo pensamiento. Es tradición que “la visión occidental no da validez a los conocimientos nativos porque no tienen un sustento teórico, no cuentan con metodologías y técnicas de investigación científica” (Pérez, 2007, p. 109). Se trata de cambiar esa mirada y ver que sí existen bases sólidas en teoría e investigación nativa para sistematizar los conocimientos desde el paradigma nativo.

Es una realidad innegable que la participación de los nativos es importante en el campo de los aprendizajes, desde formas de pensamiento muy particulares y diferentes a lo comúnmente llamado occidental, pues tienen una riqueza cultural que debiera ser la base de sus aprendizajes, aun en los espacios de educación formal. Sin embargo, a pesar de las inquietudes por lograr una mediación sociocultural, todavía existe una tendencia que cualquier diferencia se tiene que acomodar a los modelos dominantes.

Un ejemplo está en las aulas. A decir de Bringas (2010) “al interior de la escuela ni el currículo, ni los profesores tomaban en cuenta las condiciones culturales de los alumnos” (p. 1). Hoy, los temas de la mediación sociocultural (OUI, 2009) y la etnoeducación (Artunduaga, 1997), adquieren cada vez mayor importancia en el campo intercultural. La investigación también ha dado un giro con mayor participación de las comunidades (Wilson, 2008, p. 15). Aun con todo, los ambientes de aprendizaje que suelen utilizarse para los nativos muestran un fundamento epistémico-pedagógico con características occidentales. Es decir, las propuestas para el aprendizaje de los indios suelen basarse en modelos educativos contruidos, en el mejor de los casos, sobre aprendizaje situado o colaborativo, modelos que nacen de un pensamiento occidental u occidentalizado.

La epistemología nativa, como base de los aprendizajes, ha sido y es estudiada por numerosos investigadores. Existen estudios dentro de la epistemología nativa y propuestas de elementos pedagógicos desde una visión propia. Algunos autores nativos han diseñado modelos pedagógicos. Sin embargo, no se ha propuesto un modelo integrado para generar aprendizajes con esa base epistémica, que es justamente lo que se hace en esta investigación. Estudios teóricos y empíricos representativos del tema han sido reunidos en este trabajo para integrar un modelo pedagógico desde el conocimiento nativo, que dé un soporte epistemológico a los ambientes de aprendizaje de ciencias, ingenierías y tecnologías en contextos formales y no formales.

Los estudios provienen de diferentes partes del mundo, como Canadá, México, España, Islas Salomón, América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Australia. Muchos de los cuales son una contribución de investigadores nativos. Evidencian elementos fundamentales del conocimiento de los grupos originarios del mundo. Han sido desarrollados en el contexto de alguna nación nativa, y/o de algún área de conocimiento en particular.

Es necesario dar un paso adelante en el trabajo existente, acorde con la visión holística de los pueblos originarios para ofrecer un aporte universal a la pedagogía. Se requiere integrar un modelo general basado en la epistemología nativa. En esta tarea, el desafío es también utilizar elementos de una metodología basada en el ejemplo que dan los investigadores nativos, que es reconocida cada vez más por Universidades como las de Toronto, Saskatchewan, Queensland, New Mexico, Alberta.

Por otro lado, el título de este estudio alude al término *integración* de un modelo que hace falta investigar y proponer. Dicha integración se está entendiendo desde una acepción básica del término, como la posibilidad de fusionar conceptos en uno solo que los sintetice, así provengan de la teoría o de la práctica, de una u otra nación nativa evidenciando unicidad de pensamiento; con el fin de ofrecer una base epistémica genérica que trate los ambientes de aprendizaje desde una visión nativa.

Un modelo integrado coadyuva en el aprendizaje de los nativos en los espacios formales de educación. Sin embargo, la riqueza epistémica nativa es tal que, sin duda, el modelo por sí mismo es útil en ambientes de aprendizaje mixtos. En el sentido de esta última frase, el título también refleja la importancia de “cerrar el círculo del aprendizaje” como la posibilidad de beneficiar a estudiantes occidentales con la aplicación del Modelo Pedagógico Nativo, luego de siglos de separación epistémica y pedagógica dominada por modelos occidentales.

Antecedentes

Este apartado que expone los antecedentes, trata principalmente de aprendizajes y momentos que no puedo separar de mí en el lenguaje. Por lo que ofreceré la reflexión en primera persona, siguiendo la corriente de la investigación nativa que será comentada más tarde, donde la experiencia personal es parte de la investigación. Ahora es más fácil reconocer que sujeto y objeto de estudio no están totalmente aislados.

Abordar esta problemática claramente justificada, obedece al acercamiento que como investigadora he tenido al mundo nativo. Luego de un corto tiempo coordinando talleres de actualización y capacitación para los docentes de educación primaria, en 2004 recibí la comisión por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, México, de operar el proyecto nacional para la implementación del enfoque intercultural y bilingüe en las escuelas formadoras de docentes. Las condiciones y resultados de este proyecto pueden leerse en la Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, titulado *Implementación del Enfoque Intercultural y Bilingüe en la Licenciatura en Educación Primaria de dos Escuelas Normales del Estado de Puebla* (Cházaro, 2006).

El acercamiento a las propuestas de interculturalidad en el terreno de la educación formal latinoamericana, me dio la oportunidad de entrar en contacto con la sensibilidad del pensamiento nativo. Por lo que, en 2005, tras recibir nuevamente una encomienda institucional, en esta ocasión de abordar la problemática del analfabetismo, determiné trabajar con los grupos originarios, debido a que el gobierno registra en sus pobladores un alto nivel de personas analfabetas. Decidí dar la oportunidad de comprender el problema desde la mirada indígena y no desde visiones externas.

En esa investigación revisé estudios que permiten comprender el pensamiento nativo en su mayor pureza. Encontré que la expresión india en territorio propio ha sido nombrada por Benjamín Maldonado (2003) como Comunalidad. A partir de ese concepto, propuse *Espacio Territorial*, como base teórica para referir a la condición de Comunalidad, es decir, la expresión nativa, sin embargo expuesta a un elemento más: las culturas dominantes en otros territorios. Hasta entonces esta condición no había recibido un nombre, aunque sí estudiada por innumerables autores. El informe de esa investigación puede leerse en la Tesis de Maestría en Calidad de la Educación por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de las Américas Puebla, titulado *El concepto "Espacio Territorial": Fuente de comprensión del sentido que tiene para los indígenas alfabetizarse* (Cházaro, 2007).

Otro rasgo de interés en ese estudio, fue el inicio de una investigación comparada entre México y Canadá. Esta comparación de contextos dio luces para considerar que el pensamiento nativo guarda similitudes esenciales. Si estas investigaciones se abordaran desde los métodos cuantitativos, estaría planteando la hipótesis de que, independientemente de su ubicación geográfica, condiciones de territorialidad, o relaciones con los estados; los grupos originarios alrededor del mundo presentan un mismo pensamiento. Si bien con diferencias en motivos, la esencia es la misma. Entonces tendría que demostrarlo.

He valorado que a partir de la identificación de Espacio Territorial, dirijo la consideración científica hacia la comprensión del paradigma nativo como base epistemológica en la sistematización del conocimiento. Es decir, sostengo la importancia no solamente de contribuir al entendimiento del paradigma de conocimiento proveniente de las naciones originarias del mundo, sino de colocar ese paradigma en el centro de todo el conocimiento, lo que resulta de gran trascendencia.

Las implicaciones prácticas y las líneas de investigación que dejé abiertas en este último estudio, se relacionan con revisar las formas de participación de los colaboradores nativos en programas, espacios inter e institucionales y equipos académicos; para que sean formas propias y no apropiadas. Así mismo continuar la investigación comparada para evidenciar la realidad y riqueza del pensamiento nativo (Cházaro, 2007, p. 133). De aquí mi interés por ofrecer la integración de un modelo pedagógico desde la epistemología india, como contribución a la pedagogía universal.

Dentro del programa de doctorado, conocí el trabajo de los Comités del Consejo Nacional de Investigación (Commission on Behavioral and Social Sciences and Education National Research Council, 2003), editado por la National Academy Press, editorial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, bajo el título *How People Learn: Brind, Mind, Experience and School*. En este trabajo y sus derivados se expone un tratamiento científico sobre el aprendizaje, desde temas como las funciones

del cerebro y las implicaciones culturales, entre otros. En él se utilizan con alguna frecuencia ejemplos provenientes de la gente indígena. Siendo para mí un tema tan importante el del conocimiento nativo, propuse contestar a la pregunta How Native People Learn? Siguiendo un poco la lógica de los descubrimientos reunidos en la obra mencionada, pero intentando quitar todo vestigio del pensamiento occidentalizado que caracteriza los análisis sobre aprendizaje que comúnmente se encuentran en la ciencia de la educación y la pedagogía.

Propósito

El propósito de la investigación es contribuir a la comprensión de la Sabiduría como base epistemológica en la sistematización del conocimiento.

Objetivo general

Integrar el Modelo Pedagógico Nativo.

Objetivos específicos

- Identificar el paradigma y el valor del conocimiento nativo.
- Identificar el conocimiento de las primeras naciones como fundamento epistemológico de los aprendizajes.
- Analizar modelos pedagógicos representativos del conocimiento nativo.
- Construir un andamiaje que permita la integración del modelo e identificar los elementos comunes.
- Categorizar las aportaciones de los nativos participantes en la investigación, durante la etapa de recolección de datos en campo.
- Basar el estudio en elementos de una metodología nativa.

Foco de investigación

El foco de investigación se ubica desde la mirada nativa, tratando de dejar fuera los enfoques externos. Hasta donde es posible para la investigadora, en el camino hacia el aprendizaje personal y el retorno a sus orígenes, esta será la postura en el tratamiento del tema. La pregunta focal es: **¿Cómo se aprende desde el conocimiento nativo?** Esta pregunta sirve de foco para analizar los **aportes teórico-metodológicos** presentes en estudios sobre consideraciones epistemológicas y estudios que documentan modelos pedagógicos nativos. Asimismo, es útil para identificar los mismos elementos desde **aportaciones de campo**. Estas dos fuentes serán fundamentales en la integración de un modelo pedagógico nativo.

Preguntas de partida

¿Quiénes son nativos o indios?

¿Qué caracteriza al conocimiento nativo?

¿Cómo el conocimiento nativo sirve de base para los aprendizajes?

¿De qué forma se pueden entender los conceptos: epistemología, modelo, pedagógico?

¿Qué modelos pedagógicos son representativos del conocimiento nativo?

¿Qué caracteriza una visión holística?

¿Qué elementos comunes integran los modelos pedagógicos?

¿Cómo contribuye la búsqueda de la reconciliación a integrar un modelo pedagógico nativo?

¿Qué aportan las prácticas interculturales?

¿Qué opinión tienen los nativos sobre cómo se aprende?

Justificación

Al evidenciar que la Sabiduría milenaria de los pueblos originarios es parte del presente y de la realidad de muchos seres humanos, conscientes o no de ello, se afirma también que ésta debiera ser base de sus aprendizajes, debiera ser motivo de estudio de los occidentales para entender las formas de construcción de conocimiento en los nativos, en el entendido de que existen vías particulares de aprender. Más importante aún, es la oportunidad de construir un puente entre culturas que sirva, por un lado, para evidenciar la unicidad de pensamiento de los pueblos originarios y, por otro, para entretelar relaciones en la riqueza de la diversidad y el respeto con las culturas dominantes globalizadoras.

Esta investigación rebasa las fronteras que imponen las estructuras sociales y los sistemas educativos, porque parte del sentido de vida comunal. El mundo occidental cada vez más reconoce que necesita de nuevos modelos pedagógicos que respondan a las necesidades humanas de la sociedad compleja contemporánea. Aquí se ofrece una oportunidad de fortalecer las propuestas de hoy (interculturalidad, mediación socio-cultural, educación comunitaria) en todo contexto educativo (formal, no formal, informal); desde la base epistemológica de una mirada alternativa anhelante de crear escuela, la nativa.

La Sabiduría, entendida, en pocas y muy burdas palabras, como el conjunto de los conocimientos nativos y su base epistémica, es el fundamento del aprendizaje indio, y de donde se parte para comprender cómo aprenden. Como investigación, el presente estudio es un esfuerzo por evidenciar cómo se aprenden las ciencias, las ingenierías, las tecnologías desde la base epistemológica nativa. Ofrece un análisis para la integración de los modelos que se han desarrollado con ese fundamento. Una vez más, es un esfuerzo de contribución universal a las ciencias de la educación, en particular a la pedagogía y a la epistemología.

La investigación responde a inquietudes -no solamente de nativos sino de investigadores en el mundo de occidente- relacionadas con la necesidad de basar los aprendizajes de ciencias, ingenierías y tecnologías en formas propias de pensamiento y ofrecer, desde ese cimiento, una alternativa de aprender en el mundo que, además, puede “enriquecer y renovar modelos de educación no indígenas en plena crisis” (Gómez, 2006, p.9). Esta es la búsqueda por un modelo pedagógico que no sea *para* los nativos, sino *de* los nativos *para* el mundo. Que supere el *obligado* referente comparativo de modelos occidentales o positivistas, y sea por sí mismo. Que rebase “la pérdida que implica para la humanidad el rechazo y aniquilamiento de las formas de pensar y de los saberes de los pueblos originarios, cuya cosmovisión implica la vivencia en equilibrio y armonía con la naturaleza y el cosmos” (OUI, 2009, p. 3).

El estudio responde a una necesidad de continuidad para la autora, en tanto 1) es una línea de investigación que viene a fortalecer su experiencia y práctica profesional; 2) retoma y profundiza el tema de la investigación que realizó en su tesis de maestría, donde propone el término Espacio Territorial, el cual vislumbra la consideración epistemológica; y 3) guarda una relación de trascendencia mundial en la propuesta doctoral, para comprender las formas de aprendizaje en ciencias, ingenierías y tecnologías, en este caso desde la contribución de un terreno altamente fértil: la epistemología nativa, ya que el programa de doctorado es interdisciplinario fundamentándose en un paradigma que permite proponer desde posturas alternativas e innovadoras en la construcción del conocimiento, con miras a elevar la calidad de la educación.

Alcances y limitaciones

Una consideración exhaustiva del paradigma alternativo nativo es demasiada pretensión, si bien requiere de años de investigación y análisis. Por lo tanto se busca aportar al paradigma sin pretender resolver la complejidad cognitiva del aprendizaje indio. Sin embargo, debido a la sólida base epistemológica de la Sabiduría y a la

participación, cada vez mayor, de los conocedores nativos en la sistematización de la misma, se espera integrar un modelo pedagógico como un esfuerzo de contribución a las ciencias de la educación. Es una investigación que contribuye a la misión de descolonización de los aprendizajes y de reconciliación con las naciones dominantes.

Por otro lado, es necesario reconocer que el acercamiento de la investigadora está mediado de manera fundamental por los idiomas occidentales (inglés y español), debido a que en un sentido no es nativa, cuenta con formación occidental y no tiene como lengua materna un idioma indio. Sin embargo, la investigadora considera que de alguna forma toda la población del mundo proviene de las naciones originarias. Más allá de la influencia formativa que los estados-nación modernos cincelan en los seres humanos, la esencia nativa permanece y, en reclamo de una *vida buena*, es necesario tornar la mirada a ella. Por lo que, a manera de una alfabetización propia y otorgando credibilidad a la investigación, la autora se respalda en colegas indios para precisar términos centrales en el estudio, desde los idiomas nativos.

Al inicio del proyecto se planteó la posibilidad de realizar el estudio con participantes de naciones originarias que viven en territorio australiano. Sin embargo, la posibilidad fue limitada al cumplirse los tiempos y no contar con los recursos suficientes. Se espera que en un futuro se pueda integrar una segunda parte que incluya aportaciones de campo de participantes de esas naciones nativas.

El estudio debiera interesar particularmente a los docentes que día a día laboran frente a grupo, que forman seres humanos que cuentan con un bagaje cultural nativo. Así mismo puede interesar a quienes formulan políticas y currícula interculturales como propuestas para una convivencia más efectiva entre las culturas (como la relativamente reciente creación de universidades indígenas e interculturales en América Latina y el Caribe impulsada por secretarías de estado y ministerios de educación de los gobiernos).

Es de interés también para profesionistas que participan en proyectos educativos donde se hace presente el pensamiento nativo. Puede resultar útil a los investigadores indios que contribuyen al desarrollo de conocimiento en espacios de educación formal y no formal; y a todos aquellos pensadores en el mundo occidentalizado dedicados a entender la construcción del conocimiento científico y su aplicación en ingenierías y tecnologías, desde las áreas epistemológica y educativa, incluyendo la construcción nativa de los conocimientos. Es decir, a aquellos investigadores que proponen métodos interculturales de aprendizaje en el aula, para que incluyan los elementos que favorecen la cognición desde un modelo puramente nativo.

Estructura del documento

Para los fines académicos de esta tesis, se presentan las bases de la investigación en el presente apartado. Un acercamiento a las primeras naciones del mundo y la Sabiduría, bajo la tónica de la reconciliación y la Interculturalidad, en el Capítulo 1.

En esta ocasión, ante la carga de análisis documental que exige el proyecto, se ha visto la importancia de presentar inmediatamente en el Capítulo 2 las bases de la metodología de la investigación, para dar al lector el panorama sobre el cual se integró el Modelo Pedagógico Nativo, desde las aportaciones de estudios teóricos y prácticos basados en la Sabiduría, así como de los datos recolectados en campo.

Derivado de ello, el Capítulo 3 ofrece la primera fase de investigación relacionada con el análisis documental y las implicaciones teóricas que derivan del mismo. Consolida la base epistemológica del modelo en cuestión. Mientras que el Capítulo 4 presenta los descubrimientos desde la segunda fase de investigación correspondiente a la recolección de datos en campo. Los descubrimientos obtenidos dejan ver la importancia de continuar los planteamientos académicos hacia la comprensión del paradigma nativo, como base epistemológica en la sistematización del

conocimiento de todos los seres humanos. Aquí se enfatizan los componentes del modelo pedagógico nativo.

El Capítulo 5 presenta el análisis de registros específicos de campo que permiten ver el modelo pedagógico nativo en acción, principalmente en las comunidades. Luego de ello, se presenta el modelo en ambientes del contexto escolar, para visualizar cómo aprende la gente nativa en convivencia de los occidentalizados, cerrando así el círculo del aprendizaje, no en términos de dominio sino desde la visión propia. Conocer cómo se aprende en la comunidad, en el seno familiar, ayuda al lector a comprender cómo aprende el ser nativo más allá de los límites de la escuela -que no pertenecen a su cosmovisión-, partiendo de la vida comunal.

Las conclusiones, experiencia y recomendaciones se presentan en el Capítulo 6. Se presentan las conclusiones generales mediante la secuencia de algunas figuras presentadas durante el análisis. Se dan a conocer las experiencias de la investigadora en este proceso, como una aportación de percepción personal. Se destacan las consecuencias de traer a la luz del conocimiento un Modelo Pedagógico basado en el paradigma nativo, y la tendencia en investigación nativa bajo un paradigma epistémico que es más antiguo que las construcciones positivista y fenomenológica. De allí la importancia de leer las recomendaciones.