

La etnoeducación: una opción liberadora para los marginados de México*

Adriana Zepeda Pontigo⁸⁴

Nuria I. Arellano Briones**, María del Rosario González Hernández**

RESUMEN

Las etnociencias son una herramienta infalible para rescatar los conocimientos y saberes de los pueblos originarios. la visión occidental de las ciencias ha desdeñado esta opción de obtener conocimiento; las etnociencias han sido desairadas a los largo de los años por aquella visión, sin siquiera realizar un estudio minucioso de las mismas.

El presente ensayo expone las características de las etnociencias y la etnoeducación, desplegando una serie de experiencias nacionales e internacionales para finalmente exponer por qué éstas son una opción para emancipar y liberar a los pueblos oprimidos. En la primera parte se describe la definición de las etnociencias y su importancia para la obtención de información y generación de conocimiento y su relevancia como método de intervención en los pueblos originarios. Posteriormente se aborda el cómo la etnoeducación es una opción liberadora para los ciudadanos marginados por las élites y cúpulas de poder. el rescate de los saberes y conocimientos ancestrales, es de vital importancia para la reivindicación de la cultura latinoamericana. Finalmente se exponen una serie de conclusiones concernientes a los temas antes citados.

La educación formal ha provocado que se haga más grande el abismo entre los pobladores del mundo. Dicho tipo de educación está cargada de ideologías que los gobiernos hegemónicos imponen para obtener ciudadanos con características necesarias que sirven de motor para continuar con los sistemas económicos dominantes. el objetivo de este ensayo, es exponer las experiencias, que en etnoeducación se han tenido en algunos países de latinoamérica y la importancia de su implementación en México.

La educación pertinente es lo que genera el verdadero desarrollo y crecimiento de las naciones.

Palabras Claves: etnociencias, educación, etnoeducación

ABSTRACT

The ethno-sciences are an infallible tool to rescue the knowledge and wisdom of the native peoples. The western view of science has scorned other options to obtain knowledge; the ethno-sciences have been neglected over the years by this vision, without even taking a careful study of the same.

This essay will present the characteristics of the ethno-sciences and the ethno-deploying a series of national and international experience to finally explain why these are an option to emancipate and liberate the oppressed peoples.

Keywords:ethno-sciences, education, ethnoeducation.

---

* Fecha de recepción Febrero 12 de 2014 y fecha de aceptación Julio 9 de 2014

84 tesispon@hotmail.com

** Estudiantes del Doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior que se imparte en el Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo.

1 nuris_are@yahoo.com - 1 charo_137@yahoo.com.mx

Introducción

La educación es una fórmula efectiva para la disminución de la pobreza y marginación en el mundo. A través de los años las naciones han generado políticas públicas para que la educación formal sea un motor que coadyuve con el desarrollo de las mismas. Sin embargo, estas estrategias están cargadas de intenciones perversas, que no en la mayoría de las ocasiones cumplen el objetivo real de la educación que es la emancipación y liberación de los pueblos.

En el caso de México la educación que ofrece el estado está regida por los intereses de las cúpulas de poder, y lejos de acortar la brecha de la desigualdad, la ha acrecentado. Las clases menos favorecidas han sido discriminadas para poder acceder a sistemas educativos.

Esto se puede observar con los datos que presenta el comunicado no. 12/043 con fecha del 24 de abril del 2012, del centro de información de las naciones unidas, dónde se especifica que las zonas rurales en México concentran el 60% de la pobreza extrema. El estudio elaborado por rimisp-centro latinoamericano para el desarrollo rural, evidencia las monumentales iniquidades en materia de pobreza y desigualdad. El análisis menciona que las políticas públicas de los últimos veinte años han coadyuvado para esta ignominia. En educación la tasa de analfabetismo rural es de 15.6%, siendo del 4.3% en el nivel urbano. Treinta y ocho municipios rurales tienen 40% de analfabetismo.

De acuerdo con las cifras que presenta la publicación, el producto interno bruto (pib) per cápita medio de los 10 municipios más favorecidos del país es de us\$ 32 mil 719, mientras que el de los municipios más pobres es de sólo us\$ 603. Ante esto se podría realizar las preguntas de, ¿cómo se está distribuyendo el presupuesto?, ¿quiénes lo están asignando?, ¿cuál es el objetivo de tan dispar distribución?

La *currícula* del sistema educativo nacional no está enfocada a solucionar los problemas de las zonas rurales. Los contenidos de los planes y programas de estudios que son reproducidos en las escasas escuelas rurales, responden al sistema económico neoliberal y que no tienen relación alguna con la vida y necesidades de los pobladores rurales. Pareciera que a través de décadas se ha busca la extinción de estos grupos de personas, con la idea fija y preconcebida de que ellos son un freno para el desarrollo y auge de la nación.

Los docentes bilingües cada día son menos y algunos de los existentes han desertado por la falta de atención y preocupación del estado por este subsistema educativo. los maestros rurales no cuentan con los recursos mínimos indispensables para la labor docente que propicie aprendizajes significativos, y aquellos que buscan las opciones por vocación, deben reproducir contenidos educativos que no ayudan a la transformación de la realidad de los educandos.

Las finalidades de la educación nacional y las que persigue la educación de las sociedades indígenas, no coinciden. La primera está orientada a la consecución de los fines propios de una sociedad capitalista e individualista que camina rápidamente hacia la industrialización. Las sociedades indígenas (rurales y asiladas dentro de su autosuficiencia económica y su atraso tecnológico) tratan de conservar modos de vida que ellas consideran aceptables, pero que constituyen un obstáculo en la integración de una nacionalidad y una patria comunes (Aguirre: 223).

En la actualidad existen en algunos estados como Chiapas y Oaxaca, comunidades que han optado por la creación de su propio sistema educativo, para que de esta forma se aborden los problemas reales de los pueblos origi-

narios. Sin embargo, el mismo estado mexicano ha tratado de desacreditar el trabajo educativo de estas zonas de marginación.

Es lamentable que desde dentro del país y apoyando intereses de otras naciones hegemónicas se busque la exterminación de los pueblos originarios y la ruralidad que tanto beneficio ha dado a través de su cultura, saberes, conocimiento ancestral y su trabajo.

Las etnociencias

Las etnociencias son los cuerpos de conocimiento establecidos como sistemas de explicaciones y como la manera de hacer, que han sido acumulados a través de las generaciones en ambientes naturales y culturales distintos (d'ambrosio 1998). También se pueden definir como, la suma de conocimientos y saberes que circulan en una comunidad étnicamente diferenciada y que se referencias desde otra lógica cultural, entendida ésta como un sistema de cogniciones compartidas.

Las etnociencias parten del lenguaje, valores, actitudes, rituales, visión del mundo, normas, sistemas de toma de decisiones, sistemas de clasificación y categorías de orden cualitativo que han permitido a los grupos humanos étnicamente diferenciados, resolver problemas a lo largo de la historia (ministerio de educación nacional, colombia. 2000).

Las etnociencias han sido despreciadas por la ciencia y los científicos occidentales que sólo reconocen su mirada para generar y validar conocimiento. Si se parte de la idea de que el conocimiento es una expresión de la cultura, se debe considerar como confiable todo conocimiento que se genere desde dentro de los pueblos, validando los saberes que se tengan al interior de la misma.

Es importante y necesario apoyar la generación de conocimiento en las etnociencias, pues éstas rescatan lo más valioso que tiene una sociedad que son los saberes y conocimientos ancestrales.

Existe una gran variedad de etnociencias entre las cuales se pueden mencionar, la etnobotánica, la etnomatemática, la etnoveterinaria, la etnolingüística, etnoagronomía, el etnodesarrollo, la etnoeducación, entre otras.

En el presente ensayo se analizará a la etnoeducación como opción para intervenir y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos menos favorecidos.

La etnoeducación: opción liberadora para los pueblos marginados

El prefijo etno es definido por la real academia de la lengua española como, raza o pueblo; en el caso de la palabra educación existen un sinnúmero de definiciones, para el presente trabajo utilizaremos las siguientes.

Educación: forma privilegiada de transmitir, conservar, reproducir y construir la cultura. Permite generar conciencia crítica capaz de transformar la sociedad. Para paulo freire la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.

Paulo freire buscaba a través de su método educativo, la equidad en condiciones de vida y liberación de opresores y oprimidos. Eliminaba las diferencias entre unos y otros y buscaba la reconciliación de las partes, pues pensaba la educación y re-educación de los sujetos.

La etnoeducación, se puede definir como el proceso a través del cual los miembros de un pueblo internalizan y construyen conocimientos y valores, y desarrollan habilidades y destrezas de acuerdo con sus características, necesidades, aspiraciones e intereses culturales, que les permiten desempeñarse adecuadamente en su medio y proyectarse con identidad hacia otros grupos humanos (artunduaga 2012).

Sócrates Vásquez (2001) menciona que la etnoeducación es un proceso social permanente inmerso en la cultura propia, que consiste en la adquisición de conocimientos y valores en el desarrollo de habilidades y destrezas, de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, la capacidad para participar plenamente en la reproducción de la cultura del grupo étnico. Pero es a la vez la capacidad de adoptar, adaptar y propiciarse en los avances de la ciencia y la tecnología que se desarrolla en las sociedades no indígenas, sí como interactuar culturalmente con éstas, aportando y recibiendo elementos culturales.

Los procesos etnoeducativos deben hundir sus raíces en la cultura de cada pueblo, de acuerdo a los patrones y mecanismos de socialización de cada uno en particular, propiciando una articulación a través de una relación armónica entre lo propio y lo ajeno en la dimensión de la interculturalidad. Sic. este tipo de educación hace un esfuerzo para que los grupos étnicos definan y construyan un proyecto de sociedad y de vida acorde a sus necesidades, criterios y aspiraciones.

Cada grupo humano organizado en sociedades o en comunidad, posee un complejo patrón de creencias, conocimientos y habilidades, ideas y valores, hábitos y costumbres distintamente estructurados que le son propios y constituyen la cultura. Para poder afirmar la identidad de los pueblos, éstos deben transmitirla.

La etnoeducación exige un replanteamiento de los fundamentos, los elementos y la *currícula* en su conjunto, a partir del pensamiento, cosmovisión y situación histórica del pueblo. No se debe pasar por alto que la cosmovisión que tengan los individuos o una comunidad va a determinar la forma en la que se van a relacionar con la naturaleza y, necesariamente orienta sus actitudes en la vida cotidiana.

En las sociedades alfabetas, la gran importancia y visibilidad que tiene la escuela, ha conducido a confundirla con la educación, siendo sólo una fracción de ella, menospreciándose a tal punto el proceso informal, que se termina por concluir que las comunidades sin escuela no tiene educación (aguirre:11).

La etnoeducación no necesariamente debe ser clasificada dentro de la educación formal, los principios permiten que los procesos etnoeducativos recaigan en la llamada educación no formal.

La acción pedagógica debe ser fundamentalmente comunicativa, de diálogo permanente y argumentación rigurosa, de tal manera que prevalezcan los conocimientos y saberes que tengan los mejores argumentos y no simplemente los de la sociedad dominante. Debe facilitar que los conocimientos y saberes de otros grupos humanos se articulen armónicamente con la cultura de los estudiantes.

La etnoeducación debe ser participativa en el sentido de que los fundamentos, objetivos, elementos y funciones sean diseñados por las mismas comunidades, plasmando en ello el proyecto de vida que articula el sentir de ese pueblo.

Asimismo debe ser monolingüe, bilingüe o multilingüe, y la lengua materna del pueblo debe ser el elemento de estructuración del pensamiento.

Algunos otros principios de la etnoeducación son (Vásquez: 26):

1. Integridad: puede definirse como la concepción global que cada pueblo tiene y que propicia una relación armónica entre los hombres, la realidad social que viven y la naturaleza.
2. Autonomía: esta, es el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos de acuerdo a sus necesidades.
3. Flexibilidad: es la construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acorde con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos.
4. Progresividad: se refiere a la dinámica de los procesos etnoeducativos generados por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento.
5. Solidaridad: es la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permite mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales.

Existen otros elementos de importancia, como son:

- El respeto cultural. es impensable considerar la interculturalidad si no se da en el marco del respeto.
- La tolerancia cultural. se da a partir del reconocimiento del otro como parte importante en la construcción del conocimiento valorando su propia forma de pensar y organizar su mundo.
- El diálogo cultural. que permita armonizar los principios fundamentales de cada cultura.
- El enriquecimiento mutuo. la interculturalidad lo propicia.

La etnoeducación permite que los pueblos indígenas puedan realizar investigaciones de sus conocimientos ancestrales y de compartirlos con la sociedad que está fuera de sus comunidades.

Es importante mencionar que la flexibilidad de las políticas educativas es parte fundamental en los procesos etnoeducativos, pues de esta forma se pueden modificar los contenidos de la *currícula* y que estos verdaderamente respondan al desarrollo de los pueblos originarios y como consecuencia, los del país.

Experiencias de etnoeducación en la república Mexicana

Elezar garcía ortega en su trabajo "la escuela pública y los pueblos indios" realiza una contrastación crucial entre el modelo educativo ajeno a los grupos indígenas y un modelo propio, el pretendido por la marcha de las identidades los cuales caracteriza como racista y etnocida y liberador, respectivamente; afirma que la política indigenista de estado y la escuela, como institución ajena a la comunidad en aras de un modelo estandarizado nacional, no indio, han llevado al etnocidio o al autosuicidio del grupo indígena (zapotecos) (soberanes:11).

Es necesaria una educación distinta, no occidental y que sea en y para la diversidad. Se debe aprender la cultura propia como fuente de conocimiento.

Para eleazar garcía ortega es necesario crear un movimiento pedagógico, colectivo que lleve a cabo acciones que permitan crear el tipo de educación

antes mencionada y a descolonizar la acción educativa; que promueva la legitimación e inserción del conocimiento étnico en el currículo.

De manera concreta en el estado de Oaxaca, la marcha de las identidades étnicas por una educación intercultural ha propiciado un proyecto de educación alternativa. Esto se ha logrado a través de la indagación de aspectos de la vida del pueblo o temas generadores.

Algunos de los logros de este movimiento son:

- clasificación taxonómica desde las lenguas vernáculas que ha permitido establecer líneas comunes dentro de las culturas oaxaqueñas relativas a los fenómenos naturales.
- organización social de la vida comunal.
- bases éticas.
- formación del sujeto.
- organización morfosintáctica y etimológica de la lengua y en diversas formas de expresión literaria.

Juan Julián caballero en su trabajo "la perspectiva de la educación indígena en Oaxaca" concluye diciendo que: "las escuelas en el medio indígena han sido y siguen siendo espacios donde se da la reproducción de la ideología y la cultura de las clases y grupos dominantes, una vez que lleva a sus miembros a abandonar su identidad, cultura y lengua, y adoptar los estilos de vida del mundo moderno y occidental" (soberanes: 18).

En san andrés soloaga, villa alta, un pueblo zapoteco en la sierra norte de Oaxaca, raisa slutsky-moore, realizó una investigación en la secundaria comunitaria indígena del pueblo.

Menciona que "la educación tradicional prepara a los estudiantes para ser trabajadores obedientes, escuchan callados y siguen instrucciones del "jefe" maestro. No aprender a cuestionar u opinar. Los maestros no trabajan con lo que aprenden los estudiantes indígenas fuera de las aulas, sino que lo atacan (soberanes 2010).

Esto ha sido un ataque pedagógico y a su vez a provocado el desgaste o la perdida de la cultura. Muchos pueblos originarios ya se reconocen como ignorantes, debido al constante ataque en las aulas a sus costumbres, saberes y cultura.

Contrastando lo antes mencionado, en las secundarias comunitarias el "educador" ayuda a los estudiantes en la investigación de proyectos orientados a la misma comunidad, no se abarcan los contenidos que en la educación el estado se plantea. la dinámica de trabajo en las secundarias comunitarias es que a inicio de año los estudiantes eligen un tema, que siempre tienen aspectos importantes comunitarios, luego se hace un esquema y comienzan la búsqueda de información y de bibliografía. El educador apoya, pero no dirige el proyecto. Al final del curso se exponen los proyectos. Ellos se definen a sí mismos como "asesores".

La secundaria comunitaria de san andrés soloaga, se abrió en 2004. Cuenta con tres salones y tres educadores, quienes se quedan con el mismo grupo los tres años.

Los bachilleratos integrales comunitarios (bic's) funcionan de manera muy parecida a las secundarias comunitarias. Cuentan con un modelo educativo integral indígena (meii), en el cual la *currícula* prepara a los estudiantes fortaleciendo su identidad cultural. El eje principal es que estos estudiantes

promuevan el desarrollo en sus lugares de origen. Es importante mencionar que los bic`s son coordinados a nivel estatal por el colegio superior para la educación integral intercultural Oaxaca.

Otra experiencia de etnoeducación en México que no se puede dejar de mencionar, es la llamada "escuelas campesinas" creadas por el dr. Bernardino Mata garcía de la universidad autónoma chapingo.

Las escuelas campesinas son espacios de capacitación y formación, informales, dónde los campesinos intercambian saberes, conocimientos y experiencias generadas a través de su forma de vida y su relación con la naturaleza (Mata: 23).

Estas escuelas cuentan con los siguientes principios.

1. conocimiento compartido
2. recuperación del saber campesino
3. comunicación interactiva
4. desarrollo del pensamiento crítico
5. defensa de la sustentabilidad
6. integración de "práctica con teoría"
7. participación social
8. organización autogestionaria
9. solidaridad y cooperación
10. formación de ciudadanía democrática (op cit)

El centro interdisciplinario de investigación y servicio para el medio rural ha logrado desde el año 2003 los encuentros anuales de las escuelas campesinas. Esto se ha logrado gracias al esfuerzo conjunto de campesinos, académicos, estudiantes, entro otros, que se han comprometido de manera real con el proyecto.

La asesoría que se otorga a los pobladores rurales es con base a sus necesidades específicas. Uno de los aspectos que promueve el proyecto "escuelas campesinas", es el de coadyuvar al desarrollo sustentable de estas comunidades, respetando y rescatando los saberes y conocimientos de los pueblos originarios.

Es evidente que existen esfuerzos en el país para poder hacer una educación pertinente para los pobladores rurales e indígenas, sin embargo el camino todavía es largo y el proceso de sensibilización con respecto a la importancia de la etnoeducación debe continuar.

Es aplaudible la entrega y compromiso incondicional que han tenidos los actores que han propiciado y mantenido la atención a los sectores de la población vulnerables y marginados.

Experiencias de etnoeducación en centro y Sudamérica

A nivel sudamérica es importante plantear las experiencias que se han tenido en colombia, bolivia y venezuela y guatemala en centroamérica.

En el caso de colombia se ha incluido a la etnoeducación en la ley general de educación, en el título iii, capítulo 3 en el cual se define a la misma como: "se entiende educación para grupos étnicos lo que se ofrece a grupos

o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones unos fueron propios y autóctonos”.

Para el gobierno colombiano la etnoeducación responde a los principios de integridad, diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, progresividad y solidaridad.

Colombia trabaja sobre la premisa de que la etnoeducación debe ser una política para la diversidad, por tal motivo el ministerio de educación nacional (men) ha generado una serie de directrices a este respecto.

El objetivo principal de esta política es posicionar la educación intercultural, para que todos los niños y niñas de escuelas públicas y privadas del país entiendan que las culturas afrocolombiana, indígena y gitana son parte de las raíces de su nacionalidad.

La problemática que atiende esta política es, entre otras, la poca correspondencia del servicio educativo con la realidad de los pueblos, la inadecuada gestión administrativa, la no pertenencia en formación y capacitación docente, la baja cobertura e ineficiencia.

La etnoeducación colombiana no se ha reflejado hasta la fecha en la *currícula* de manera formal, sin embargo el men ha creado concursos dónde se premian los proyectos de los estudiantes que trabajan bajo este modelo.

En las escuelas que están incorporando la etnoeducación se ha incluido de manera definitiva el “pensamiento educativo indígena” que está enfocado principalmente a que los estudiantes rescaten sus conocimientos, cultura y saberes.

Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia y Venezuela cuentan con políticas de educación bilingüe e intercultural, no específicamente sobre etnoeducación. Colombia a diferencia de ellos ha logrado una política más integral, mediante la expedición de políticas públicas.

A diferencia de estos países, en Guatemala se ha abordado la etnoeducación desde otra perspectiva. El ministerio de educación, ha logrado incluir en la *currícula* elementos etnopedagógicos. En el *currículo* nacional base se ha incluido en una de las subáreas de comunicación y lenguaje, los idiomas mayas. A nivel bachillerato los estudiantes cursan una subárea que les da la oportunidad de reconocer sus costumbres y cultura, a través de la realización de proyectos que van enfocados al desarrollo de sus comunidades utilizando la etnometodología para la realización de los mismos.

La interculturalidad es un aspecto que ha sido muy cuidado en la etnoeducación de Guatemala. Algunos de los principios fundamentales de la educación bilingüe intercultural guatemalteca afirman que es importante educar y re-educar a los estudiantes en que las culturas no son completas en sí mismas, sino que necesitan unas de las otras; apunta el convencimiento de que es preciso aprender a convivir entre culturas diferentes, se debe decir no a la autosuficiencia cultural. Existe racismo entre los mismos mayas, actitud que se pretende eliminar con este nuevo tipo de educación. Debe existir una voluntad y disposición clara de aprender del otro.

Algunos desafíos que el ministerio de educación guatemalteca contempla con respecto a la educación bilingüe intercultural son:

- A. luchar, desde la educación, contra los modelos de exclusión y dominación social, y luchar también contra supuestos modelos de inclusión.
- B. educar para la aceptación de la diversidad.
- C. avanzar desde la multiculturalidad hacia la interculturalidad.

D. avanzar hacia el paradigma de la "centralidad de la cultura" en la educación.

E. la escuela debe estar al servicio de las culturas.

Como se puede observar con las experiencias antes expuestas, la etnoeducación es una opción viable para el rescate de las culturas y pueblos originarios y una vía de desarrollo sostenible.

"el futuro está en nuestro pasado" wilmer rodríguez, coordinador de etnoeducación, en el ministerio de educación, departamento de huila en colombia.

Conclusiones

Es importante recuperar los conocimientos y saberes de las culturas ancestrales conocer y reconocer las raíces provee de mayores herramientas para el progreso y desarrollo de los ciudadanos del mundo menos favorecidos.

La etnoeducación es una opción que va a dar la liberación, autosuficiencia y desarrollo sustentable a los pueblos marginados de américa latina.

Los países de latinoamérica deben reconocer la importancia cultural de los pueblos de meosamérica y que ésta sea transmitida a las nuevas generaciones que están siendo invadidas culturalmente por las ideas capitalistas y consumistas, ignorando el bagaje invaluable de saberes y conocimientos de los pueblos originarios.

En el caso de México, las experiencias relacionadas con la etnoeducación dan muestra de la pertinencia de los procesos de intervención educativa. el rescate cultural que se promueve a generado el desarrollo de los lugares marginados por el estado y la sociedad moderna. los esfuerzos en Oaxaca, Puebla, veracruz, guerrero, entre otros, son muestras fehacientes de lo que la etnoeducación aporta a la sociedad.

Las experiencias latinoamericanas son un ejemplo de que, en estos días, algunos gobiernos ya están volteando la mirada al rescate cultural a partir de las etnociencias y que si bien es cierto que es son incipientes los trabajos al respecto, ya es un comienzo.

No se puede pensar en un futuro sin saber de dónde somos, quienes somos, cómo llegamos y hacia dónde vamos. No se puede seguir permitiendo la invasión cultural e ideológica que dañe las raíces de los pueblos.

Bibliografía

AGUIRRE, BENAVIDES D. (1973). *Teoría y práctica de la educación indígena...*Secretaría de educación pública. México

ENCISO, PACHECO J. (2004). *Estado del arte de la etnoeducación en colombia con énfasis en política pública.* Colombia.

MATA, GARCÍA B. (2010). *Escuelas campesinas: (memoria del vii encuentro nacional, 2009).*Universidad autónoma chapingo. México

Rutas de la interculturalidad. Estudio sobre educación con poblaciones afrodescendientes en ecuador, bolivia y colombia. Enfoques, experiencias y propuestas (2011). Unesco. Colombia.

SOBERANES, BUENO R. (2003). *Pasado, presente y futuro de la educación indígena.* Universidad pedagógica nacional. México

VÁSQUEZ SÓCRATES E. (2001) Tesis para obtener el grado de ingeniero agrónomo especialista en sociología rural. *Autogestión indígena en México: el caso de tlahuiltepec, Mixe, Oaxaca*.

VARIOS AUTORES (2011) *Educación Comunal*. Oaxaca