

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PROGRAMA EDUCATIVO EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA

UNIDAD AJUSCO

**Percepción y Representaciones sociales que existen sobre
la carrera de Educación Indígena, en la Universidad
Pedagógica Nacional.**

TESIS

Que para obtener el título de:

Licenciado en Psicología Educativa

Presenta:

DONAJI RAMOS DE JESUS.

Asesor:

Dr. Jorge Mendoza García

México, D.F., Enero de 2013.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por darme conocimiento, aprendizaje y permitirme llegar hasta esta etapa de mi vida.

A Mis padres por apoyarme en todo momento y darme las herramientas, enseñanzas y amor a lo largo de mi vida.

Al profesor Jorge Mendoza García por su gran ayuda brindándome sus conocimientos para guiar este trabajo.

A Daniel esa persona tan especial que está a mi lado día a día y siempre me hace sonreír y seguir adelante.

A mi amiga de la infancia Cyntia por las andanzas vivencias y el cariño que siempre nos unirá.

A mis amigos de la universidad, Karina, Julieta y Daniel que siempre están presentes compartiendo experiencias, conocimientos y una gran amistad.

Y a todas aquellas personas que directa o indirectamente ayudaron a la elaboración de este trabajo.

RESUMEN.

La presente investigación surge de la percepción y las representaciones sociales que los estudiantes de octavo semestre de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) tienen sobre la carrera de Educación Indígena. Hablar de percepción y representaciones sociales es adentrarse en un pensamiento compartido, un pensamiento social, de grupo, esto es, la gente percibe y se representa la realidad o algún objeto, personaje, evento o tema significativo de manera compartida. Por ello, percepción y representaciones son sociales. Dicha percepción y representación se van construyendo, especialmente, mediante prácticas discursivas e interacciones sociales, de ahí que sean estos componentes los que se exploren en este trabajo. En consecuencia, en esta investigación se utilizaron tres técnicas: redes semánticas, elaboración de frases y grupos focales, pues por medio de estas técnicas, se exploran los contenidos de la percepción y representación que los estudiantes universitarios tienen sobre la carrera de Educación Indígena, y es también mediante discursos y narrativas que expresan lo que sienten sobre dicha carrera. Con el producto obtenido de la aplicación de estas técnicas se tiene el pensamiento social, percepción y representaciones sociales, que los estudiantes han ido construyendo sobre la carrera en que se están formando. Este pensamiento social, al final, permitirá saber si los objetivos planteados en el perfil de egreso de la UPN para esta carrera se cumplen o algo les falta. Eso se explora en esta tesis.

ÍNDICE

Introducción.	1
Planteamiento del problema.	3
Pregunta de investigación.	4
Justificación.	5
Objetivo general y específicos.	6
Capítulo 1. El grupo y sus expresiones.	7
1. Idea de grupo.	7
1. 1 Grupo y funciones.	14
1. 2 Características del grupo primario.	16
2. Percepción social.	19
3. Relaciones intergrupales.	34
4. Representaciones sociales.	41
5. Pensamiento social.	67
Capítulo 2. Educación indígena.	78
Capítulo 3. Método.	99
Capítulo 4. Resultados y conclusiones.	105
Referencias.	139
Anexos.	143

INTRODUCCIÓN.

La presente investigación tiene la finalidad de indagar acerca de la representación y percepción que existe en torno a la carrera de educación Indígena, por medio de los estudiantes de 8° semestre de la carrera, misma que es impartida en la Universidad Pedagógica Nacional. El interés de esta investigación se basa en saber como por medio de una serie de representaciones y percepciones, los estudiantes de 8° semestre viven y piensan la carrera de Educación Indígena.

La percepción y las representaciones sociales se van formando en la cotidianidad de la vida diaria, en las relaciones que se establecen en el quehacer diario con los demás sujetos y grupos, es a partir de esta pequeña pero muy significativa interacción que se forjan las representaciones, mismas que se irán formando de un pensamiento instaurado por la sociedad, en el cual se implantan normas, creencias, valores y prácticas a seguir, gracias a ellas se podrá explicar de forma más práctica los fenómenos y hechos sociales que surgen en la sociedad. Hablar de percepción y representaciones sociales es adentrarse en un pensamiento compartido, un pensamiento social, de grupo, esto es, la gente percibe y se representa la realidad o algún objeto, personaje, evento o tema significativo de manera compartida. Por ello, percepción y representaciones son sociales. Dicha percepción y representación se van construyendo, especialmente, mediante prácticas discursivas e interacciones sociales, de ahí que sean estos componentes los que se exploren en este trabajo.

Esta investigación consta de tres capítulos, en el primero de ellos se expondrán los relevantes teóricos conceptuales, es decir, conceptos como grupo, características y procesos, así mismo conocer de donde y como surge el pensamiento social, el cual será determinante para la estructura de los grupos, relaciones intergrupales, percepción, representaciones sociales y actitudes, estos conceptos servirán a la investigación como herramientas para poder

analizar como es que piensan y viven los estudiantes de Educación Indígena de 8° semestre.

Un segundo capítulo, de educación indígena donde se investigó desde una perspectiva sociohistórica, como se ha venido dando la educación indígena en el país, desde sus orígenes, cambios y logros que permitan a esta investigación conocer y dar cuenta a un pensamiento compartido por los estudiantes, así como indagar los procesos limitaciones y cambios que ha sufrido la educación indígena a lo largo del tiempo.

La educación indígena es vista, percibida, representada y vivida de alguna forma, la intención de esta investigación es averiguar como es esa forma, el hablar de educación indígena el adentrarse en sus tradiciones, costumbres, practicas, su historia cultural y educativa son de gran importancia para poder conocer acerca de cómo los estudiantes de la carrera de 8° semestre viven y piensan la educación indígena.

Un tercer capítulo, el método, donde se llevó a cabo un análisis cualitativo, trabajando con redes semánticas, elaboración de frases y grupos focales, este capítulo se centró en captar los datos, así como sus procedimientos, técnicas y análisis de resultados, esto se llevó a cabo a estudiantes de la carrera de educación indígena de octavo semestre con la finalidad como ya se mencionaba de conocer su percepción y representaciones acerca de la carrera. Finalmente un cuarto capítulo, de resultados y conclusiones, aquí, ya teniendo la información se llevó a cabo un análisis de los mismos, con los cuales se pudo concluir la investigación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Los individuos van formando su percepción en torno a un objeto socialmente establecido, medio de una interacción directa con el se formará una percepción y al mismo tiempo en conjunto con su grupo de referencia o de iguales se establecerán una serie de representaciones sobre el mismo.

Conocer el pensamiento, cómo surge, de dónde surge, como se va formando, representado y llevando, esto no es hablar de cualquier cosa, como cualquiera lo imaginaria, conlleva procesos complejos y diversos de los cuales vale la pena hablar.

El pensamiento social que es toda una estructura entrelazada con los demás procesos, no solo es el pensamiento, es su representación, percepción, actitud, y sobre las relaciones que se establecen con los demás es por ello la relevancia de hablar sobre los grupos, los cuales dotan a las personas de identidad y junto con esto van formando su percepción del mundo conforme al objeto, según su contexto sociocultural.

Es por ello relevante conocer más a fondo sobre estos temas, que son importantes no solo para conocer el mundo, sino también para analizar un fenómeno, el cual servirá al psicólogo educativo para conocer sobre como se construye el pensamiento, ya que la educación es un fenómeno social y por medio de este pensamiento poder explicar como surge y el porque de este pensamiento compartido, en este caso se tomo a la educación indígena como un fenómeno a investigar ya que, socioculturalmente hablando contienen elementos importantes que son de gran peso para la investigación.

Es importante conocer sobre la percepción y representaciones ya que por medio de ellas los estudiantes plasmaran su sentir, pensar y el vivir día a día la carrera y a si mismo conocer si existen o no algunas limitaciones en torno a ella.

Entonces de forma general esta investigación pretende conocer cómo los estudiantes de la carrera perciben y representan a la educación indígena.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

¿Cuál es el contenido de las representaciones sociales que tienen los estudiantes de 8° semestre sobre la carrera de Educación Indígena?

JUSTIFICACIÓN.

La educación indígena es un fenómeno social y es importante que el psicólogo educativo conozca como es percibido y representado este fenómeno ya que al conocerlo se podrá analizar e interpretar el sentir y pensar de los estudiantes que cursan la carrera, conocer que hay entorno a este sentir y pensar permitirá saber si existen algún tipo de limitaciones entorno a ella.

En la Universidad Pedagógica Nacional se imparte la carrera de educación Indígena. Esta población se vuelve de un interés característico, ya que la mayor parte de los estudiantes provienen de comunidades indígenas las cuales al conocer sus tradiciones, practicas y costumbres enriquecen enormemente el sentir y pensar de los estudiantes acerca de la carrera.

Por otro lado las reflexiones sobre representaciones, percepciones y pensamiento social no solo enriquecen el carácter interdisciplinario si no también ayudan a llenar importantes vacíos de conocimiento a los cuales nos enfrentamos diariamente. Conocer sobre estas corrientes facilita la obtención de conocimientos y resolución de problemas. Por tanto esta investigación sobre representación y percepción establece que a través del sentir y pensar de los estudiantes de 8° semestre de la carrera de educación indígena se conocerá cuales son las representaciones y la percepción que tienen entorno a esta.

La intención de este trabajo es desde un plano psicoeducativo, y consiste en describir que hay detrás del pensamiento de los estudiantes. Bajo este análisis la intención de esta investigación es manifestar los contenidos que se tienen alrededor de la carrera de educación indígena y lo más importante es el proceso por el cual se configuran las representaciones y precepción y como estas atraviesan el pensamiento de los estudiantes, aunado a una construcción histórica sobre cómo se percibe a la educación indígena en la UPN.

OBJETIVO GENERAL.

- Indagar sobre el contenido de la percepción y representaciones sociales que tienen estudiantes de 8° semestre sobre la carrera de Educación Indígena en la UPN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Investigar cuál es la Percepción y representaciones que hay acerca de la carrera de Educación indígena en los estudiantes de octavo semestre en la UPN.
- Conocer los procesos, funciones, características y los afluentes de la percepción y la representación se tiene, así como comparar si la percepción y representación que tienen los estudiantes de Educación Indígena coincide o no con los objetivos planteados en la licenciatura.

RELEVANTES TEÓRICOS CONCEPTUALES.

Capítulo 1. El grupo y sus expresiones.

En este capítulo se hablará del grupo, el cual es parte primordial de esta investigación ya que sin vida de grupos los seres humanos nunca habrían podido llegar a utilizar el lenguaje, a cultivar su propia comida, a seguir prácticas religiosas y normas a seguir. Y es justamente lo que ayudará a la investigación a conocer e interpretar el sentir y pensar de los estudiantes de Educación indígena y esto no sería posible sin la interacción que tienen conjuntamente con el grupo en donde el individuo formará su identidad y prácticas sociales establecidas.

se dará cuenta de la relación que guarda con otros conceptos y cómo a partir de la noción de grupo se pueden percibir y representar eventos sociales de especial significancia para ciertos grupos y muy importante es mencionar la gran relación que hay entre estos conceptos y que serán de mucha ayuda para la presente investigación. Ahora se empezará por conocer ampliamente el concepto de grupo y cómo lo plantean diversos autores.

1. Idea de grupo

Grupos: el grupo en contraposición a la masa o aglomeración casual de hombre, es una configuración social muy diferenciado psicológicamente, la cual está compuesta de un número variable, pero determinable en cada caso en particular, de individuos que se hallan en relación recíproca. En la cual psicología social se acentúa sobre todo la reciprocidad de las relaciones (interacción, o comunicación), así como el carácter de proceso, estos surgen hacia fuera se da un sentimiento de nosotros, que se exterioriza en el interior como cohesión (deseo de permanecer juntos) (Diccionario de filosofía, 1978).

Se define a un grupo humano como aquella estructura de vínculos y relaciones entre personas que canalizan en cada circunstancia sus necesidades

individuales y /o intereses colectivos. (Martin-Baró, 1989: 206). Por su parte, Tajfel lo define como. “un grupo existe si hay personas conscientes de ser sus miembros; la presencia de personas conscientes de pertenecer a un grupo es, por tanto la única condición suficiente y necesaria de la realidad de un grupo” (Capozza y Volpato, 1995: 30)

Un grupo puede también se puede definir como dos o más individuos que: a) interactúan mutuamente; b) son interdependientes; c) se definen a sí mismo y son definidos por los demás como miembros del grupo; d) construyen normas relativas a asunto de interés común y participan en un sistema de roles entre ligados; e) se influyen mutuamente; f) encuentran al grupo recompensante; g) persiguen metas comunes. Forman un grupo dos o más personas que interactúan entre sí, comparten un conjunto de metas y normas comunes que dirigen sus actividades, y desarrollan un conjunto de roles y una red de relaciones afectivas (Harre, Lamb, 1992: 211)

Turner por su parte que también hace una aportación y define al grupo como: aquel que es significativo, desde el punto de vista de la psicología, para los miembros que lo forman, al que se remiten subjetivamente para la comparación social y para la adquisición de normas y valores (o sea, con respecto al cual se comparan para evaluarse a sí mismos y sus actitudes, capacidades, actuaciones, opiniones, etc., y del que toman sus reglas, normas y creencias sobre la conducta y las actitudes adecuadas), al que aceptan pertenecer personalmente y que influyen sobre sus actitudes y comportamiento (Turner, 1994: 24).

Otro autor, Lewin, considera al grupo como un elemento más del entorno social, cultural y político: el grupo como un sistema abierto y permeable a las influencias del mundo social.

Esos son por mencionar algunos conceptos sobre el grupo, pero el hablar de grupo va más allá de un simple concepto, los grupos comparten muchas cosas en común y algo que los hace ser grupo es la interdependencia y la motivación, que son factores importantes para que exista un grupo, ya que con ellas se

formará la identidad y su estructura social, de los cuales se hablará posteriormente. Estos serán atravesados como ya se mencionó por un pensamiento social, que estará lleno de una serie de representaciones sociales que les serán de base para poder compartir cosas en común, para poder nombrar a un objeto social para tener una percepción del mundo. Pero aunque no todos los grupos comparten las mismas ideas si comparten la misma realidad.

En realidad, sin vida de grupo los seres humanos nunca habrían podido llegar a utilizar el lenguaje, a cultivar su propia comida, a dominar la energía a seguir prácticas morales ni a albergar creencias religiosas. Todas estas cosas, tan características de los seres humanos, se han hecho posibles no solo por obra de evolución biológica que perfeccionó nuestro cerebro y nuestros órganos de la palabra, sino también porque los hombres han podido aprender de la experiencia de sus prójimos, especialmente los jóvenes de los mayores. Y ese aprendizaje ha sido posible porque los miembros de un grupo pueden comunicarse entre sí a través de marcos de referencia compartidos.

Puesto que los seres humanos dependen en tantos sentidos de las cosas que se tornan posibles por la comunicación dentro de los grupos, sería verdaderamente extraño que no llegaran a sentir que pertenecen a ciertos grupos y que estos grupos son muy reales (Newcomb, 1964: 714-715).

Todo esto conforma su realidad la cual será compartida y pasará de ser un mero hecho físico incontestable (el grupo está formado por individuos) a convertirse en un hecho social de primer orden: esos individuos se constituyen, se perciben, se organizan en una categoría social cuya razón de ser se aleja de los elementos de que está compuesta.

Cabe mencionar que el grupo y las representaciones son vistas como dos caras de la moneda ya que por un lado se encuentra el grupo integrado por sujetos sociales, que a través de sus interacciones comparten una misma realidad y establecen representaciones endogrupales y exogrupales de las cuales ya se

hablará más detalladamente en el siguiente apartado. Y por el otro lado se encuentran los procesos sociocognitivos de estas representaciones.

Un grupo tiene una realidad propia y característica, como ya se mencionó todos comparten la misma realidad aunque no la misma idea. Y es aquí que Lewin, Sherif, Tajfel, Asch y Milgram, nos hablan un poco a cerca de esa realidad. El grupo va a poseer una realidad tan propia como los individuos que los conforman. La realidad del grupo a partir de los individuos se fundamenta en un juego de interacción, de *interdependencia* y de influencia, es decir la realidad del grupo no está dada, esta se irá construyendo con la interacción de los individuos que lo integran.

Un punto importante es la interdependencia y motivación tan importantes son que podría decirse que son los cimientos del grupo, y como bien menciona C. Homas y Paul Hare para que una colección de individuos sea considerada como un grupo tiene que haber interacción, porque ahí es donde emergen los objetivos, las normas, los roles, la atracción interpersonal, etc. las variables que intervienen en el proceso de interacción son: la personalidad de los miembros del grupo, sus características sociales (edad, sexo, clase social, etc.), el tamaño del grupo, la tarea, las redes de comunicación y liderazgo (Blanco, Caballero y De la corte. 2005: 25).

Una vez que se da este proceso en el grupo, que ya se sabe grupo se dan tres fases importantes que son *de grupalidad*: la actividad (las cosas que la gente hace), *la interacción* (cuando la actividad de un sujeto es activada por la actividad de otro) y *el sentimiento* (estados internos que se siguen de la actividad y de la interacción). Con los tres elementos planteados se emplean una serie de análisis de la conducta del grupo, por lo que se dice que un grupo no solo se define por las interacciones que existan en este, si que también sus sentimientos son de mucha importancia.

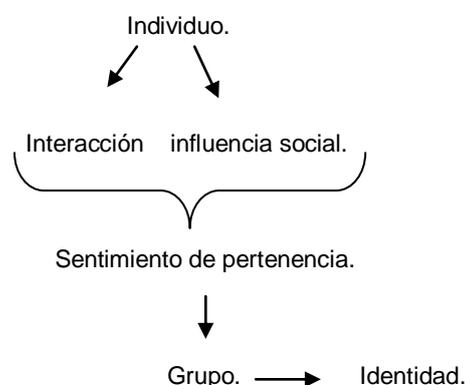
Gracias a la interacción dada en los grupos se llegará a la pertenecía y a los tres ejes fundamentales de grupalidad como se mencionaba anteriormente, como son: las *actividades* que se llevan a cabo, que es lo que la gente hace, la

interacción que se da cuando intercambian actividades y *los sentimientos* lo que ocasionan estas interacciones internamente en los sujetos. Entonces Homans va estableciendo a modo de hipótesis, una tupida red de relaciones de dependencia mutua entre la actividad y la interacción, y entre la interacción y el sentimiento que se expondrán en el siguiente cuadro.

Intervienen más factores importantes, el grupo, es social ya que sus integrantes compartirán las mismas representaciones, al mismo tiempo estas representaciones sociales son establecidas por la sociedad que es atravesada por un pensamiento social determinado y gracias a ello los grupos comparten una misma identidad social, es como se pueden ir formando estos tres factores importantes que son importantes en la vida de los grupos, así como esos componentes son importantes también existen mas que hay que tratar.

Algunas son como bien lo menciona Turner la estructura social, la identidad y entonces va a ser la identidad, el sentimiento de pertenencia común, la conciencia colectiva de sí mismos como entidad social diferenciada, la tendencia a percibirse como grupo y es, ya para dejar mas en claro la *interacción* que hay en un grupo.

El siguiente esquema nos muestra el proceso que se lleva a cabo en la interacción del grupo y se plantea de la siguiente manera.

(Blanco Caballero y De la Corte. 2005: 27)

Entonces la realidad del grupo se sitúa, en primer lugar, en aquello que va más allá de los rasgos y características de los individuos (consecuencias individuales de la influencia), y después en lo que ocurre más allá de la mera suma de los mismos (consecuencias grupales de la influencia) (Blanco, Caballero y de la corte. 2005: 25).

Algunas características importantes que se muestra en la conducta de los individuos por influencia de los grupos, son consecuencias que se ven muy marcadas ya que un individuo a solas puede mostrar una conducta, pero ya entorno al grupo muestra conductas influenciadas por el mismo. Y es ahí donde se da otro factor importante que es, *valor psicológico del grupo*, como bien lo menciona Sherif (citado Blanco, Caballero y de la Corte. 2005) se va a alterar la percepción individual, y las consecuencias grupales de dicha situación se derivan y constituyen una realidad importante. Claro está que la unidad básica en el fondo de cualquier realidad social y cultural es el organismo individual.

Es ahí donde se debe recalcar las características de los grupos como que tienen a) un valor psicológico, b) una distinción clara entre consecuencias individuales, de la influencia y consecuencias grupales y c) una clara influencia que tienen sobre la clasificación de los objetos físicos. Con esta serie de características, Sherif quiere decir que la situación de grupo puede ocasionar modificaciones en la experiencia (ese es el valor psicológico del grupo) y en la conducta de los individuos pertenecientes a él. Y quiere decir algo más: que cuando está en juego la ejecución de una tarea, la situación de grupo hace que el rendimiento de los miembros varíe; que en una situación de grupo o masa el individuo actúe como miembro del grupo, y como tal queda afectado, a veces de manera irremediable, por su pertenencia grupal, por estar bajo presión de una mayoría por el mero hecho de estar rodeado de otras personas, etc. (Blanco, Caballero y de la corte. 2005, p. 28).

Con esto surge *el hecho capital* el cual consistirá en que los hombres no se relacionan solamente con los objetos que tienen un valor importante para los grupos, ya que el objeto es aquello que sobrevive a través del tiempo y por tanto se le endosa un valor importante para los grupos, su pensamiento y representaciones de la naturaleza y sociedad tanto con otros hombres y que en tal encuentro, se transforman en seres humanos.

Es aquí donde cada una de las personas descubre la existencia y el carácter de los seres humanos y se vincula con ellos; es donde descubre la realidad de su propio yo, del trabajo, del arte y del pensamiento. En el proceso el radio de su vida sufre una profunda expansión; se revoluciona el contenido y la forma de su comprensión, sus necesidades y sus emociones.

Estas transformaciones y las fuerzas que generan surgen en condiciones de vida y grupo, y solo en esas condiciones; los hombres solitarios no podrían producir los efectos que observamos en la sociedad. Además, puesto que solo existen propiedades invariables para todas las sociedades, quizás sea justificado suponer que existen principios psicológicos regulares que operan en la interacción humana.

En resumen partimos del supuesto de que los hombres individuales poseen las auténticas propiedades del *homo sapiens* y que sus acciones en la sociedad los modifican de maneras auténticamente distintivas.

Entonces solo resta decir que la realidad de un grupo se introducirá necesariamente en un contexto social amplio y formara parte de él, ya que su realidad será finalmente la cultura, sus representaciones y pensamiento social que integran la sociedad donde se desenvuelve el grupo.

Algunos puntos característicos de los grupos según Cartwright y Zander (Citado en Blanco, Caballero y de la Corte, 2005) Mencionan más elementos para poder hablar de grupo a) las personas participan en interacciones frecuentes; b) se definen entre sí como miembros; c) comparten normas respecto a temas de interés común; e) participan en un sistema de papeles entrelazados; f) encuentran que en grupo es recompensarte; h) persiguen metas interdependientes; i) tienen una percepción colectiva de su unidad; j) tienden a actuar de modo unitario respecto al ambiente.

Finalmente queda mencionar que cuando se habla de grupo se parte o se empieza por dos realidades muy distintas una de ellas es la física (el grupo puede estar compuesto de tres a cientos de personas y el otro que es el

psicosocial en el cual se habla de lo que pasa más allá de los rasgos y características de los individuos y la suma de los mismos) ahora pasaremos a un punto no menos importante del grupo y es la función y los tipos de grupos que existen.

1.1 El grupo y sus funciones.

En el apartado anterior ya se habló ampliamente de la realidad del grupo, su existencia sus componentes y características. Es en este donde se abordará ya no su existencia, si no el tipo de realidad y función que posee. Todos son grupos, pero parece que los son de maneras y por motivos diferentes, es decir se trata de grupos claramente distintos que cumplen funciones muy idénticas.

Entonces se comenzará por mencionar algunas de las funciones de los grupos, entre ellas que los grupos cumplen una doble función, es decir, la de satisfacer necesidades emocionales y ayudar a sus miembros a conseguir objetivos que se establezcan. La función emocional y de tarea ayudara a conseguir las metas que van acordando dentro del grupo.

Es entonces que los grupos, unos más que otros, tienen una dimensión emocional dando satisfacción a necesidades afectivas que resultan impredecibles para equilibrar el funcionamiento psicológico de las personas. A veces, en algunos de ellos se dan cita cosas aparentemente difusas pero definitivas, como el sentimiento de pertenencia, la necesidad de tener unas raíces, el calor y el apoyo emocional, el reconocimiento.

Todas ellas quedan garantizadas normalmente a través de los grupos. Y cosas mucho más nítidas, como la autoestima, una variable decisiva en la estructura de la personalidad, la necesidad de sentirse parte de un entramado social, la búsqueda de aceptación por parte de nuestros congéneres, la necesidad de reconocimiento, de afecto y distintividad. En una palabra la insistente necesidad de identidad.

Estas funciones recaen en un tipo de grupo en donde las relaciones que se mantienen son duraderas, sólidas, estrechas, de confianza e intimidad, complicidad y cariño, en este tipo de grupo entra un elemento muy importante, esto es lo emocional, como ya se ha venido mencionando este factor satisface de manera prioritaria, aunque no única la dimensión emocional de los sujetos.

Este grupo que será de suma importancia para la vida y desarrollo de las personas es la “familia” la cual interviene en la construcción psicológica, porque en esta se desarrolla la mente, se configura la conciencia y estos son llamados “grupos primarios” son de especial relevancia en la vida de los seres humanos, ya que son los que les han dado y seguirán dando calor emocional.

Es la familia de mucha ayuda para insertar al individuo en el ámbito social, ya dotado de un pensamiento social, con sus diversas representaciones, percepciones y actitudes que son herramientas para que el individuo pueda interactuar dentro de la sociedad con diversos grupos. (Blanco, Caballero y de la Corte. 2005: 33)

Cooley (Citado en. Blanco, Caballero y de la Corte, 2005) hace una especial mención sobre el grupo primario: se caracterizan por una relación y cooperación cara a cara. Son primarios en varios sentidos, pero fundamentalmente en el hecho de que resultan centrales para la formación de la naturaleza social y los ideales del individuo. Desde este punto de vista, el resultado de la relación íntima es una cierta fusión de las individualidades en un todo común, de suerte que la propia persona de uno [el verdadero *self* de cada uno], al menos para varios efectos, es la vida y los objetivos del grupo. Quizás la manera más sencilla de descubrir esta totalidad sería decir que se trata de un “nosotros”. Ello implica el tipo de simpatía e identificación mutua de la que el “nosotros” es una expresión natural. Uno vive inmerso en el sentido de “nosotros” y encuentra el principal Propósito de su voluntad en este sentimiento.

1.2. Características de los grupos primarios

Se les llama primarios porque son los primeros en intervenir en la formación de la naturaleza social de la persona, y es a partir de aquí que está surgiendo como un yo social.

* Dichos grupos dotarán a la persona de un bagaje de experiencias personales.

* son duraderos gracias a su resistencia al cambio.

* surgen de maneras relativamente espontánea y libre bajo diferentes condiciones sociales e institucionales.

En resumidas cuentas los grupos primarios están caracterizados por a) relación cara a cara; b) relación desde la persona, no desde el rol; c) duración permanente; d) número reducido de miembros, y e) relativa intimidad entre ellos. Todos estos ingredientes son los que dan en las pandillas de amigos y en la familia, pero hay grupos primarios que requieren algo más. Sin esas relaciones tan estrechas, permanentes y personales correría serio riesgo la propia organización psicológica del sujeto, se pondría en peligro el desarrollo de la persona como entidad psicológica (autoconciencia) y con ello cosas tales como la conciencia de los otros, la definición del lugar que ocupamos dentro del contexto, el sentimiento de pertenencia, el desarrollo de la conciencia moral, la defensa mutua de sus miembros, el desarrollo de una conducta adaptativa, etc.

La principal función del grupo primario reside en “la creación de la propia naturaleza humana” mediante los dos elementos que la componen: el *self* y la mente.

“Finalmente los grupos primarios son los formadores del pensamiento de cada individuo, de sus representaciones y por ende de su realidad social y esa realidad es compartida por los demás grupos. Estos son los “grupos secundarios” y estos suelen estar formados por una mayor cantidad de personas, por una cantidad tal que suele dificultar la interacción cara a cara, lo que conduce a un tipo de relación más distante, más impersonal, menos íntima; a una relación instrumental que se rige en el medio para alcanzar un fin, una relación que no requiere necesariamente ser personal, que desde luego nada tiene de inclusiva y suele

estar, además, previamente regulada por pautas y normas, lo que la aleja de la espontaneidad” (Blanco, Caballero y de la Corte. 2005: 36).

Los grupos formales son fruto de una planificación, y definen sus actitudes con la ayuda conjunta de normas, Newcomb (Citado en Blanco, Caballero y de la Corte, 2005) define al grupo formal como: una persona que ocupa una posición dentro de un grupo se espera que actúe en formas prescritas, no importa qué tipo de persona sea. Es decir, que las conductas de rol esperadas de ella son relativamente independientes de ella como persona. Las prescripciones se forman alrededor de la posición y se aplica a cualquier individuo que la ocupe en un momento dado.

A menudo, las prescripciones constituyen modos de relaciones cuidadosamente pensados que, idealmente contribuirán a la eficacia en el desempeño de alguna actividad del grupo. Y cuando por el contrario los roles giran en torno a las personas y no las personas en torno a los roles es cuando estas personas son sensibles a sus creencias, cuando la interacción se da espontáneamente y no hay una serie de pautas mas fijas, cuando la interacción y dinámica se basa en acuerdos personales y prácticas habituales, entonces se habla de “grupo informal”.

En el siguiente cuadro se mencionan características importantes de grupos formales e informales.

GRUPO FORMAL.	GRUPO INFORMAL.
<ul style="list-style-type: none"> • Hay planificación y coordinación. • Hay logro de metas y objetivos. • Lo formal se centra en el sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esta presente lo espontaneo y hay acuerdos personales. • Las prácticas habituales son sancionadas por la costumbre más que por la ley. • Lo informal se centra en la persona.

(Blanco, Caballero y de la Corte. 2005: 39)

Nuestras creencias, normas y valores son en gran medida la influencia de los grupos a los que pertenecemos, todo esto es igual a un pensamiento social, se habla con las representaciones, las percepciones y actitudes por las que cada individuo fue dotado en su grupo primario ahora viene al grupo secundario o formal y de cierta manera influirá todo este pensamiento en el grupo en que se encuentra inmerso, ya sea negativa o positivamente.

Entonces cabe la posibilidad de que siendo miembros de determinados grupos, nuestra manera de actuar, las actitudes que manifestamos, las ideas con las que nos identificamos y los valores que defendemos tuvieran como marco de referencia lo que hacen, lo que piensan y lo que defienden grupos a los que no pertenecemos: los grupos de referencia.

Es el sujeto considerado como una persona activa, reflexiva y significada, y no simplemente como un miembro del grupo cuyos pensamientos y acciones están marcados y determinados por las estructuras normativas de su entorno, según Carolyn y Muzafer Sherif (Citado en Blanco, Caballero y de la Corte, 2005)

El lugar central de esta teoría, añade, lo ocupa el *proceso psíquico de elección* de una unidad de referencia. Es cuando se comprende que los grupos de referencia van a orientar la forma de actuar y ver el mundo, no tanto en función de lo que la persona es, si no de lo que aspira a ser.

Entonces los grupos de referencia son los que proporcionan al sujeto los fundamentos más sólidos para formar y cambiar actitudes (son los puntos de anclaje más importantes de nuestras actitudes) y para definir metas futuras. Esto resulta especialmente frecuente, y por tanto especialmente importante desde el punto de vista psicosocial, en sociedades altamente diferenciadas y abiertas a la movilidad, como son las nuestras.

Finalmente Newcomb. (Citado en Blanco, Caballero y de la Corte. 2005) menciona que pasa cuando las personas pasan a formar parte de los grupos, y respecto a las relaciones individuo-grupo. Estas, pasan por la mediación de la interacción que se convierte así en el puente entre las características intraindividuales y las propiedades de los grupos, de suerte que los comportamientos y las características de las personas (sus motivos, actitudes y cogniciones), y las propiedades y procesos grupales (varias formas de cohesión) quedan irremediablemente afectadas por la interacción social, atribución y aprendizaje social.

El individuo vive y desde pequeño ha vivido dentro de una red de interdependencias que no puede modificar, ni faltar a esta serie de normas y estructuras dentro de esta red; vive dentro de un tejido de relaciones móviles que, al menos en parte, se han depositado sobre él dando forma a su carácter personal. Es muy interesante pero a la vez complejo hablar de grupo y darse cuenta que al mismo tiempo también se habla de representaciones sociales, pensamiento social, percepción, actitudes y una serie de fenómenos sociales de los cuales estamos ligados diariamente, que están ahí pero que a veces pasan desapercibidos y que están estrechamente ligados.

Si algo queda claro en este apartado, es que desde que el hombre nace hasta que muere siempre estará inmerso en grupos, los cuales lo dataran de identidad acompañada de formas de pensamiento, vestir, actuar a si como de creencias, normas y valores a seguir a los largo de su vida, y todos los seres humanos que se observan a diario, que topamos por las calles, que se cree son ajenos e independientes entre sí, están de alguna manera interrelacionados por un cumulo de cadenas de trabajo e interacción continua.

2. Percepción social

Ya se habló de grupos y la gran importancia que tiene. Ahora se relacionará el concepto de grupo con el de percepción, se señalará la importancia del grupo para percibir ciertos sucesos y comportamientos en el entorno social de los grupos y así poder conocer como la percepción determinara la interacción

dentro de los grupos. Se ha venido hablando de la percepción y la importancia que tienen tanto para darse una idea de cómo es percibido un objeto social y a los demás individuos. Hablar de percepción implica tres elementos, primero el reconocer, es decir, se da una reacción sobre una situación que se experimenta cotidianamente. Es a partir de esa experiencia que entra en función el reconocimiento de emociones, del diagnóstico acerca de su estado de ánimo.

El segundo elemento implicado es la impresión que se formara sobre la imagen, relativamente coherente esto gracias a los elementos que vamos formando y al reconocimiento, como por ejemplo: si es una persona, su aspecto físico, vestimenta, forma de hablar, atractivo, etc. Y el tercer elemento que se realizara son las atribuciones causales, esto quiere decir que se busca siempre una explicación para el acontecer de los hechos o comportamientos de las personas según sea el caso.

El comportamiento variará en buena medida del contexto en el que se encuentre. Entonces es evidente “que nuestros sentimientos pensamientos y conductas respecto a tal persona” estarán mediatizados por el tipo de causa a que atribuyamos su conducta (Morales, Moya, Rebolledo, 1994: 94). Es aquí donde se utilizarán diversos esquemas que Moras y compañía mencionan, son conjuntos organizados de conocimientos, que nos ayudarán a procesar rápidamente la información que vamos recibiendo y a tomar una decisión lo más adecuadamente posible, la utilización de esquemas no es un proceso distinto de los anteriores, sino que constituye una actividad subyacente en todos ellos.

Así, todos poseemos determinados esquemas acerca de las *situaciones* (los comportamientos esperados o permitidos en una discoteca, en clase, en el trabajo, en un lugar público, en uno privado, etc.), esquemas de *personas* (tanto sobre las personas en general como de quienes pertenecen a grupos sociales) y esquemas de *nosotros mismos*. Y queda claro entonces que tenemos esquemas sobre las situaciones, personas y sobre nosotros mismos y que todo esto tiene su origen en la inferencia social, que es la forma en que se procesa la información. Que es la forma según la cual procesamos la información que estamos recibiendo, la

almacenamos en nuestra memoria, la ponemos en relación con otra información de la que disponíamos, la recuperamos y la aplicamos al caso en cuestión (Morales, Moya, Rebolledo, 1994: 94).

La percepción comprende esencialmente dos procesos más: 1) la recodificación o selección del enorme caudal de datos que nos llega del exterior, reduciendo su complejidad y facilitando su almacenamiento y recuperación en la memoria. 2) un intento de ir más allá de la información obtenida, con el fin de predecir acontecimientos futuros y, de ese modo, evitar o reducir la sorpresa.

Esencialmente se habla de que hay una percepción de personas, percepción social y percepción de objetos. Entonces tanto la percepción de personas y objetos son muy parecidas ya que su estructura es similar, cuando se percibe un objeto y personas se va creando un orden lógico en ese mundo, y lo más factible o básico es crear categorías para simplificar la estructura, es decir se van a ir organizando estos objetos en nuestra mente. En ese sentido, todo tiene un claro orden ya que las categorías que se utilizan en el mundo de los objetos son claras, lo mismo ocurre en cuanto a la percepción de las personas y sus acciones.

Cuando percibimos a una persona poseemos multitud de categorías para clasificar su conducta, su apariencia y demás elementos informativos: puede ser categorizada en función de su atractivo físico, su personalidad, de su procedencia geográfica, de la carrera universitaria que estudia, de su ideología política etc. (Morales, Moya, Rebolledo, 1994: 95).

Es a través de una serie de características o categorías, que se le atribuye a esa persona una percepción positiva o negativa, pero la mayoría de las veces se utilizará un mismo patrón de categorías, más complejas, dependiendo en buena medida de las circunstancias en que se encuentre. Cuando percibimos un objeto y a los demás implica darles un significado es decir, cuando percibimos un objeto una persona, automáticamente lo interiorizamos en nuestra mente y gracias a un repertorio muy amplio de experiencias, se interpretarán y es así

como se le dotaran de significado, gracias a estos procesos entre la memoria y el entorno social es como se va complementando la percepción.

Ahora, a pesar de la semejanza entre la percepción de personas y objetos son claras sus diferencias, Fisker y Tylor (citado en Morales, Moya, Rebolledo 1994) mencionan algunas: a) las personas son percibidas como agentes causales y los objetos no, o dicho de otra manera, los seres humanos tenemos intenciones de control sobre el medio que nos rodea. El perceptor sabe que los objetivos y deseos de la persona percibida influyen en la información que presenta de sí misma.

b) las otras personas son semejantes a nosotros, lo cual nos permite realizar una serie de inferencias que no podemos realizar en el caso de los objetos. Así, todos tenemos una idea de cómo se siente una persona cuando está triste. Es así como nadie atribuye sentimientos a los árboles, a las ciudades o a las plantas, y nos resulta mucho más difícil saber cómo se siente un animal cuando le maltratan que saber cómo se siente otra persona. De manera inevitable, la percepción social implica el propio yo.

c) la percepción de personas suele darse en interacciones que poseen un carácter dinámico. Generalmente, cuando percibimos a otra persona somos a la vez percibidos. Las expectativas o percepciones respecto a la persona que percibimos influyen en nuestra conducta hacia ella; esta conducta, a su vez, puede influir en la respuesta que la persona percibida emita, cerrando de esta manera una especie de círculo vicioso.

d) la percepción de personas es, generalmente, más compleja que la percepción de estímulos físicos, pues las personas solemos tener muchos atributos cruciales que no son observables a simple vista, cambiamos con frecuencia más que los objetos, y la exactitud en la percepción social es más difícil de comprobar.

Es así como se hacen una serie de atribuciones e investigaciones entorno a la percepción social, la percepción de personas y objetos. Tras investigaciones avanzadas sobre percepción se dedujo que percibir consiste básicamente en

formular hipótesis y tomar decisiones. Este proceso está determinado por las necesidades, valores sociales, aprendizajes y en general, por las características permanentes y terminales de los individuos.

Finalmente Jones (Citado en Morales, Moya, Rebolledo, 1994). Presenta características importantes acerca del percibir personas: 1) el perceptor como lector de emociones; 2) el perceptor como buen juez de la personalidad; 3) el perceptor como integrador de la información; 4) el perceptor como atribuidor causal; y 5) el perceptor como actor motivado.

Con lo expuesto anteriormente se determina un proceso importante para la percepción y gracias a los elementos antes expuestos es como llegamos a la formación de impresiones, estas se entenderán como el proceso mediante el cual se infieren características psicológicas a partir de la conducta, así como de otros atributos de la persona observada y se organizan estas inferencias en una impresión coherente. Gracias a toda esta serie de sucesos es como iremos deduciendo aspectos importantes al percibir una persona, interpretar ciertas características importantes que nos ayudaran a formarnos un juicio sobre el mundo que nos rodea.

2.1. Percepción y lenguaje.

Por otra parte el hablar de percepción es un tema extenso y complejo ya que al percibir están presentes elementos importantes, como se mencionaba, el percibir no solo implica personas, sino todo aquello que nos rodea en este mundo, que en su mayoría es social. Un elemento importante para entender el hecho de percibir es el lenguaje, la cual es una herramienta importante para el ser humano ya que gracias a esta se irán construyendo realidades entre otras cosas. Un autor que hace grandes aportaciones al tema de percepción, es Blondel, el cual nos hace mención de esta herramienta tan importante, el lenguaje, para la construcción de la percepción.

Como menciona Blondel, con el lenguaje se piensa y siente y sobre todo es el espacio social de las ideas. Es claro que para Blondel: el lenguaje es cosa social.

Es el hecho, no del individuo, sino de todos los individuos considerados en grupo. Sin él no habría sistema conceptual, no sólo es posible, pero ni siquiera imaginable. Por consiguiente ningún sistema conceptual es realizable fuera de la colectividad (Citado en Fernández, 1994).

El lenguaje como ya se mencionaba es una herramienta de primer nivel para el ser humano y su vida en sociedad, la cual le permitirá expresar sentimientos y emociones y como bien mencionaba Blondel crear un sistema conceptual atravesando a la percepción por completo. Por ello el lenguaje contiene todas las experiencias y dentro esta la individualidad, por eso el lenguaje es donde lo real es reconocible, comunicable y comprobable.

Entonces los hechos las cosas, normas, valores, creencias, sentimientos y recuerdos son reconocibles o admitidos, siempre que puedan ser enunciados, que tengan un nombre, es decir, siempre que entren dentro del marco del lenguaje. “El lenguaje es un acuerdo colectivo sobre la realidad; lo real que esta fuera del lenguaje podría existir pero nadie lo reconoce por que todavía no ha sido dicho: es algo sobre lo que no hay acuerdo respecto a su existencia”. (Fernández, 1994: 88).

Entonces el lenguaje se torna de gran importancia para la percepción, ya que es un sistema con el que se señalan diferencias, es decir el lenguaje nos permite clasificar e identificar, que hay cosas iguales y pertinentes y a su vez cosas distintas e impertinentes, es por ello que la gente va por el mundo encontrándolas con toda naturalidad, por lo que el lenguaje es un sistema de ir poniendo señales sobre las cosas del mundo conforme se vayan sucediendo; en efecto, el lenguaje es una creación colectiva que tiene ya descrita la realidad antes de que esta acontezca, pero que se verifica en la realidad a cada momento, porque todo objeto puede ser puesto dentro de algún nombre que lo iguale a otros objetos y lo diferencie de otros más. El lenguaje estructura la realidad en categorías (Fernández, 1994: 88).

En general, un insecto, una persona o una sonrisa no son un dato sensible, sino objetos que pueden ser incorporados a categorías construidas por el lenguaje y reconocidas por una colectividad. Esta incorporación es el fenómeno de la percepción. Percibir es reconocer a un objeto como perteneciente a una

categoría construida colectivamente, y por lo tanto percibir también es concordar con los demás en el reconocimiento.

Las percepciones son públicas. Una percepción solo puede ser correcta porque es social, porque está asociada con la colectividad: percibir es encontrar lo que ya se sabe: toda percepción de objeto es prácticamente denominación de objeto y, por consiguiente, inserción del objeto percibido en un sistema organizado de representaciones. (Blondel, 1928: 140).

El nombrar a los objetos o personas, saber a qué categoría pertenecen, es percibir y gracias a ese nombre que se le atribuye se le puede clasificar en una categoría la cual estará dotada por una serie de características ya establecidas con el simple hecho de ser nombrada. Todo aquello que cuenta con un nombre, una categoría, lo conocido por el lenguaje, lo familiar tiene una realidad que se deposita en el interior del lenguaje, de categorías y representaciones, estas son dotadas con un nombre como bien ya se mencionaba, por el contrario si a un objeto no se le puede nombrar inmediatamente, entonces pertenece a lo extraño, a lo inquietante y de cierto modo existe el miedo.

Es por ello que Fernández (1994) menciona que la percepción es un acto de conocimiento más que de impacto en la realidad de los sentidos. Que las palabras serán importantes para la percepción ya que la tranquilizan, porque lo que pertenece a lo desconocido es controlable, solucionable: aquello que es nombrable, aquello que puede pertenecer a una categoría ya instituida por la colectividad, se hace previsible y por lo mismo domesticable: nombrar es domesticar a la realidad. Cuando ningún nombre le queda bien al objeto, éste es inclasificable, pertenece a lo extraño, es inquietante.

Se percibe lo que se conoce y en medida de lo que se conoce es la manera en que se percibirá, en otras palabras se percibe lo que se habla. “la percepción no recibe a los objetos del mundo: los construye mediante la comunicación de la colectividad y por ello y por eso los reconoce fácilmente” (Fernández, 1994: 91).

Hablando más sobre la percepción y su definición es una manera de formar y modificar nuestras impresiones hacia los individuos o un objeto social, son construcción de la imagen perceptiva, pueden cooperar junto con las impresiones procedentes del objeto, sensible, factores subjetivos de muchas clases: complejos representativos asociados, esquemas anticipadores y distribución de la atención, que realizan una especie de selección entre las partes del todo que ha de considerarse. Percibir es tomar consciencia de un objeto y recibir información acerca de nuestro mundo.

Las percepciones están formadas y alimentadas por las representaciones sociales que a su vez son atravesadas por un pensamiento social. Según Asch (citado en Morales, Moya y Rebolledo, 1994) percibimos a las personas como individualidades singulares, únicas y a partir de sus diferentes características nos formamos la imagen de un tipo en particular. Consideramos que todo comportamiento es un efecto producido por una persona autora, causa de dicho comportamiento. Cuando acción y persona constituyen una unidad cognitiva, la percepción adquiere la calidad de sus acciones y aparece fenomenológicamente como causa primera.

Se resalta el hecho de que la impresión que nos hacemos de un individuo está sumamente unificada, percibimos la totalidad de su persona, ¿pero cómo se forma esta unidad? Se supone que la impresión es una simple suma de rasgos, se observan los comportamientos y entonces a partir de esta observación se hace una suma de rasgos. Entonces se puede decir que los individuos reconocen con facilidad a personas que han visto con anterioridad, por lo tanto estarán más seguras de su juicio en los nuevos rostros derivados. Su grado de seguridad es tanto más fuerte en la medida en que estos presenten una mayor semejanza con el prototipo.

Un aspecto importante de la percepción es como las personas tratan de explicar el comportamiento de las demás y esto es a través de la posesión de características estables, la percepción de una tonalidad de la persona serian, pues el resultado de este largo proceso de objetivación, y no tanto de modalidades de funcionamientos psico-cognitivos generales. “Desde el punto

de vista social existe una lógica de lo ilógico que desempeña un papel determinante en todos nuestros comportamientos sociales, en las relaciones que existen entre grupos, en las diferentes formas que estos pueden tomar y en su evaluación histórica". (Moscovici, 1993, p. 393, 400).

Ya que retomando al grupo sabemos que la percepción muchas veces está determinada por los grupos donde el individuo se desarrolla y. Entonces se habla de la percepción como actuaciones de funciones pasadas, y que ellas están formadas de recuerdos, lo muestra con un marcado reconocimiento hacia algo o alguien que ya identificamos, entonces percibir siempre es identificar pero para que estas sean reveladas existe el vocabulario, la comunicación.

(Blondel, 1964: 121) por su parte menciona.

Que todo un conjunto de representaciones colectivas ejercen sobre el juego de nuestros recuerdos una gran influencia, y se puede presumir que igualmente influyan sobre nuestras percepciones. Y ve a los objetos, como algo que todos podemos percibir y reconocer gracias a una experiencia que nos permite entrar en ese objeto, un tanto por la cultura donde estamos, donde nos movemos y desenvolvemos y otro tanto por la comunicación, el lenguaje o código que usa esa colectividad. Todo esto se hace expresable gracias a que tenemos un vocabulario, un vocabulario muy extenso, que hace que nuestras percepciones puedan ser comunicables, y cuando estas lo son, se vuelven transmisibles. Bergson dice entonces, que recibimos nuestra lengua de la colectividad de la cual formamos parte, y la conexión del espacio intelectualizado, donde se despliegan nuestras percepciones, del lenguaje que las expresa y de la sociedad que controla su conformismo y desprecia sus errores nos es familiar.

El hablar de percepción es entender que hay tres tipos de esta, la percepción de los seres concretos, que son aquellos objetos o personas que ya tenemos bien establecidos, Blondel nos da algunos ejemplos como, un cuchillo, una llave o una esponja que son cosas que percibimos a primera vista y las nombramos, la percepción sensorial, la cual está formada por nuestro cuerpo,

como los sentidos y la percepción genérica, o también llamada intelectual. Cuando se habla de percepción, hablamos de reconocer e identificar.

Las personas percibimos cosas que nos están dadas, en el colectivo donde estamos, pero estas percepciones variaran según el medio material donde se haya crecido. No todos conocemos las mismas personas, ni hemos vivido en los mismos lugares, ni estamos en contacto o conocemos los mismos objetos, no se tienen las mismas percepciones gracias a la historia y al pensamiento cultural que se nos ha dado.

Hablando más sobre esto se pone como ejemplo. El estudio que hace el doctor Dupré (citado en Blondel, 1928) es con enfermos de amnesia en cual describe que estos enfermos, no podrían reconocer más allá de lo que veían, solo son capaces de identificar los datos de sus percepciones, no pueden más individualizarlos. Se puede decir que estos enfermos solo pueden percibir los aspectos fisiológicos de los hombres, y lo que sus sentidos les permiten percibir, entonces se podría determinar que cada uno de estos enfermos ha perdido su historia personal. Los hombres tienen normalmente una memoria, y, por lo tanto, psicológicamente un pasado, pero, más precisamente, individual, porque cada hombre tiene su pasado particular y, consiguientemente, su memoria particular (Blondel. 1928, p.123).

Una característica de la percepción es que siempre irá cambiando según el tiempo y lugar, nunca será la misma, según el medio donde nos situemos, por eso no todos tienen la misma historia, pero aunque no se tenga la misma historia individualmente si hay que mencionar que la colectividad influirá en la percepción, esto gracias a algo que menciona Blondel y que son las experiencias que tenemos en cierto colectivo y van a ir en buena medida determinando nuestra manera de percibir las cosas, o al mundo.

Como ya se viene planteando se habla de una de percepción sensorial. Este tipo de percepción es propiamente sensorial ya que esta nos instruye sobre la consistencia de los objetos materiales, su peso, sus dimensiones, sus contornos

y su situación relativa en el espacio. Merece el nombre de sensorial, precisamente porque se aísla en el plan de lo sensible y de la intuición espacial. Como por ejemplo “una llave, un cuchillo, una esponja que percibimos a primera vista las nombramos en el mismo momento en que nos caen en la mano o bajo los ojos.

No tomamos primero conocimiento metódico de su forma y de su consistencia, para luego reconocer lo que son. También, como veremos, puede ser que sepamos decir lo que son a pesar de tener de su forma sólo un conocimiento sumario”. (Blondel, 1928:124).

Y por tanto la percepción de los objetos, es entonces algo que va más allá de la percepción de las formas. Ahora la percepción genérica es la que permite la identificación de los objetos que están al alcance de nuestros sentidos en el género al cual pertenecen, este tipo de percepción no solo se trata de aprender datos sensibles si no que aporta su comprensión análisis, nos da un sentido y un significado, poniéndolos en la experiencia y nociones que brindan al sujeto conocimiento, Ya que.

Desde que se percibe un objeto, se nombra, y el nombre que evoca reacciona sobre la percepción que tenemos de él atrayéndolo a ese mundo de relaciones lógicas que es precisamente el mundo de las palabras porque el nombre que damos a un objeto es casi siempre un nombre común: montaña, caballo o casa, que afirma, a la vez, que además de sus caracteres individuales, el objeto nombrado posee otros que lo asemejan a los objetos de la misma especie y que, por el hecho de ser parte de una especie, se sitúa en un lugar definido en el conjunto de nuestra experiencia y de las nociones donde encuentra su unidad (Blondel, 1928: 126).

Con la percepción genérica se habla de una descripción de objetos, como su mismo nombre nos indica es genérica y es así como se irá clasificando al objeto. “La percepción de los objetos permanece idéntica a sí misma, no importa la

sensación que la provoque: que escuchemos, que veamos o que toquemos una campana, la misma actitud mental nace en nosotros y hace que sepamos de qué objeto se trata”, hablando mas sobre el objeto que es importante para la percepción ya que en este se enmarca un signo, muchas veces sobre pasable por el objeto.

Y el objeto es aquello dotado de significado para el individuo, mismo que le ha dado ese significado no solo al objeto si no también a los demás individuos que lo rodean, por tanto un objeto será aquello que sobrevive a través del tiempo, un ejemplo claro seria el lenguaje el cual ha trascendido y permanece a lo largo del tiempo. Es importante saber en qué tipo de contexto se puede llevar a cabo la percepción.

A esto Blondel dice el contexto nos impone inmediatamente la manera de leer y comprender las palabras o los datos sensibles no es posible leer correctamente a golpe seguro sin comprende el texto o el espectáculo que tenemos delante de los ojos. Es por eso que gracias a la percepción se irá conociendo el contexto, se comprenderá y se relacionara con el objeto.

Así, la percepción genérica toma el pretexto de lo sensible para rebasarlo, para relacionar el objeto correspondiente con el conjunto de la experiencia y para llevarlo de nuevo, de esta forma, al ya conocido. Esta operación no es tan normal, tan corriente, tan familiar, que nos demos cuenta a tiempo de la seguridad mental que nos permite. Solamente cuando no logra, el sentimiento de malestar y de inquietud que entonces se prueba nos demuestra la necesidad que tenemos de que esa operación se realice bien y de la secreta satisfacción que probamos en esto. (Blondel, 1928: 128).

Es así como la percepción genérica es interés de la inteligencia, ya que sus actividades no son únicamente sensoriales y vas mas allá son más complejas, es por ello, que somos capaces de percibir al objeto, esto según el contexto, se le da un nombre y se toma una decisión sobre este. El mundo en el que vivimos no solo está hecho de objetos naturales, sino que También se compone de

objetos fabricados por el hombre para su uso y cuyo número ha ido aumentando con el desarrollo de la industria.

Por lo que a nosotros se refiere, el mundo natural pasa en segundo lugar con respecto a la cantidad de cosas fabricadas que constituyen su medio ambiente inmediato. Ellos son iniciados, por así decirlo, en la percepción de los objetos naturales por la de los fabricados. A estos objetos siempre los acompañaran, naturalmente una forma y su función, como bien menciona Blondel una silla, ¿no es una invitación a sentarse? Un cuchillo, ¿no es invitación a cortar? Pero, en realidad, la interpretación de la mayoría de estos objetos implica una iniciación social.

Esto que ya se da por hecho es algo que ha atravesado por muchos años a la sociedad, a la cultura esto es un pensamiento social, las representaciones de los objetos los cuales se perciben de una determinada manera, y de los cuales se percibe que ¡esto es para esto! O que ¡sirve para esto otro! Porque contamos con la percepción que ya está dotada como se menciona con un pensamiento y del cual se sostiene para poder nombrar y conocer al objeto.

Percibimos qué profesión o que comercio se ejerce en los negocios o en las casas de las calles que recorreremos, por las particularidades de ornamentación o de disposición que, variables en general de un país a otro, son todas convencionales y simbólicas, tales como, en Francia el escudo de los notarios, el andullo de tabaco o la bacía de barbero. Cuando decimos he aquí un rosario o he aquí un teléfono, nuestra afirmación rebasa enormemente la simple comprobación de las formas en efecto percibidas; ella supone un conocimiento de técnicas religiosas o científicas que únicamente debemos a nuestro medio. (Blondel, 1928: 129).

Como ya se planteó no solo se percibe al objeto, a los individuos, a las profesiones, en este mundo social, si no también se es capaz de percibir números, cifras el tiempo, las distancias, todo lo que el ojo humano tiene a su alcance es percibido y nombrado según la cultura a la que se pertenezca.

Por otra parte, como lo hemos visto, toda percepción de objetos es prácticamente denominación de objeto y, por consiguiente, la inserción del objeto es percibido en un sistema organizado de representaciones, en un conjunto definido de nociones, en las cuales se expresa una visión más o menos coherente del mundo, una experiencia más o menos rígida. Esta visión del mundo, esta experiencia, esos sistemas de representaciones y nociones no son instaurados y concebidas por los individuos, incapaces por ellos mismos de semejante esfuerzo, sino por las colectividades a las cuales ellos pertenecen. Por toda percepción genérica es colectiva al mismo tiempo.

Esto que Blondel señala deja claro el por qué de la percepción de dónde viene y cómo se ha venido denominando al paso del tiempo, cómo es visto al objeto y sobre todo, cómo una serie de representaciones impuestas por las colectividades son las que van perdurando y van atravesando al pensamiento y en consecuencia a la percepción de los individuos. Ahora retomando al objeto y la objetividad Blondel hace una mención importante ya que puede variar de una época a otra. La objetividad de las cosas dependerá tanto de sus propiedades místicas e incompresibles como de sus propiedades materiales o sensibles.

De lo primitivo a nosotros, la humanidad ha pasado, sin duda por toda una serie de visiones colectivas del mundo, donde la concepción de la realidad se ha despojado gradualmente de su carácter místico para hacerse cada vez más positiva y donde el juego de las percepciones genéricas ha variado paralelamente. (Blondel, 1928: 130).

Es el mundo que está lleno de sucesos místicos, sucesos, personajes que el mismo hombre en conjunto con otros grupos y por tanto colectividades han creado desde los inicios de la vida de este y se va transmitiendo de generación en generación claro con sus respectivas evoluciones, han creado algo en que creer, dotándolo de nombre, rostro y eso lo caracteriza de significado.

Así es como se determina que nuestras percepciones genéricas están hechas no solamente de lo que aportan las sensaciones, sino también de todo de lo que las representaciones colectivas les imponen. Concluyendo este apartado,

solo resta decir que la percepción no solo es tener en cuenta que existen objetos, si no también echar mano a las experiencias, conocimientos, pensamientos y representaciones para poder juntarlos y a su vez ir formando una realidad, una cultura.

Percibir con los sentidos, un árbol, un lápiz, una persona, un pájaro, un sonido, etc. eso es parte de la percepción sensorial, pero el significado que tienen para los individuos cada uno de estos objetos es un proceso más complejo, es tener una serie de elementos socioculturales que devienen de un pasado colectivo.

Dejando de lado a la percepción genérica y sensorial y centrándonos únicamente en percibir tenemos que al percibir se recuerda, ya que toda percepción está penetrada de recuerdos. Tomando como ejemplo los marcos sociales donde se localizan los recuerdos, pero de igual forma las representaciones construidas por las sociedad, nuestras percepciones menciona Blondel son prácticamente válidas para todos, ya que se refieren a objetos cuya experiencia es a todos accesible (citado en Navalles, 2004: 95).

Sucede entonces que cada evento se dispersa en la conciencia colectiva y la reconstrucción que pudiera dar cuenta del mismo proviene de compartir su recuerdo, de detenerse a palparlo y esto permite ubicarlo; su referencia es algo que se dispone cada vez mas que se habla y se trae al presente, cuando se vuelve inaprensible en solitario y uno simplemente recurre a alguien más para poder expresar lo que sucedió (Navalles, 2004: 95).

3. Relaciones intergrupales.

Se ha venido hablando, sobre la interacción, los procesos y características de los grupos, y cómo hay una relación recíproca entre ellos, el pensamiento social, las representaciones sociales, la percepción etc., ahora toca el turno de hablar de una extensión de los grupos, sobre las relaciones intergrupales, cómo estas irán surgiendo a consecuencia de las acciones y percepciones que tienen los seres humanos sobre ellos y los que los rodean, esto derivará de la pertenencia que se tenga al grupo.

Este campo de investigación tiene como análisis las conductas y actitudes que irán surgiendo más detalladamente de la pertenencia a un grupo y también se ocupa de las conductas intergrupales de las personas, es decir cómo es su comportamiento y similitudes que emergen de la percepción como ya se mencionaba de sí mismos y de su pertenencia a diversos grupos sociales.

Tajfel (citado en Villanueva, 1991) subraya que en la infinita diversidad de situaciones que atraviesa a lo largo de su vida el individuo, él piensa, siente y se conduce de acuerdo con la característica social creada por diversos grupos de los cuales forma parte. Esta característica se mantiene en interacción con los representantes de otros grupos. El comportamiento social se define en gran medida por las relaciones intergrupales, por el carácter de estas relaciones, que está a su vez condicionado principalmente por la normas de comportamiento intergrupales.

Los grupos reflejan el pensamiento propio que poseen de las representaciones sociales, esto quiere decir que tiene que haber un concepto amplio entre cada uno de los integrantes para representar a su objeto, pero no se podrá dar si hay un acuerdo *intergrupales*, es así como esta relación funge un papel importante en el grupo ahora se verá más detalladamente como surgen y sus características. De igual manera la representación que elabora un grupo sobre lo que debe llevar a cabo, define objetivos y procedimientos para sus miembros. Aquí se descubre una primera forma de representación social: la elaboración por parte

de una colectividad, bajo inducción social, de una concepción de la tarea que no toma en consideración la realidad de su estructura funcional.

Esta representación influye directamente sobre el comportamiento social y la organización del grupo y llega a modificar el propio funcionamiento cognitivo. (Jodelet, 1993: 470). En el grupo se da una serie de relaciones e interacción social dada por los individuos que lo integran y a consecuencia de estas interacciones surgen las relaciones intergrupales, influenciados en gran medida por el pensamiento social del que cada uno está dotado y sobre la percepción que tienen sobre sí mismos.

La investigación sobre las relaciones intergrupales se ha ocupado de los mecanismos psicosociales que se encuentran a la base de varios fenómenos intergrupales, en particular de aquellos aspectos conflictivos de la relación entre miembros de distintas categorías sociales. Es a partir de los años 40 que algunos investigadores, influidos por la teoría de la gestalt, desarrollaron una perspectiva interaccionista, esto con la finalidad de explicar la dinámica que se da en el grupo y las relaciones intergrupales.

Lo anterior ayudo a entender los procesos, características y la interacción que se da entre estas relaciones intergrupales, primeramente se comenzara por conocer como definieron al grupo los siguientes autores: Lewin, Asch y Sherif (citado en Bourhis y Leyens, 1996). Definen a los grupos por características reales y distintas y están dotados de propiedades particulares que derivan de la interdependencia de sus miembros.

Cada uno de los individuos que conforman un grupo y son dotados de características propias, por consiguiente es necesario elaborar una “interpretación de los procesos de grupo que conserve la realidad primaria del individuo y del grupo, o sea los dos polos permanentes de todos los procesos sociales”.

En el grupo, las percepciones y acciones de los individuos cambian: los individuos crean la realidad de los grupos y estos influyen sobre las acciones

que siguen al acto creativo. Los grupos sociales son así unidades fundadas sobre las interacciones entre individuos que comparten un mismo campo cognitivo; éste incluye la representación de la estructura del grupo, el conocimiento de los valores, normas y objetivos comunes.

Entonces Moscovici resume: así, el campo de la investigación de la psicología social son los grupos y los individuos que crean su propia realidad (en esencia su única realidad), se dirigen unos a otros y crean lazos de unión y diferencias que los separa. Las ideologías son sus artículos, las relaciones los medios de intercambio y consumo, y la lengua el dinero (Moscovici, Citado en Villanueva, 1991)

Gracias a estas aportaciones Lewin (citado en Bourhis y Leyens, 1996). Ve al grupo como algo más, o mejor, algo diferente de la suma de sus miembros: tiene su estructura propia, fines particulares y relaciones privilegiadas con otros grupos. Lo que constituye su esencia no es la semejanza o la desemejanza que puede constatar entre sus miembros, si no su interdependencia, puede definirse como totalidad dinámica.

La interdependencia es un factor importante ya que este será los cimientos del grupo y por tanto de las relaciones que se den dentro. Entre Lewin y Asch, se ocuparon de los procesos intergrupales y las relaciones que van a ir ligando al individuo con su grupo de pertenencia. Las relaciones intergrupales son manejadas en dos corrientes importantes para la psicología social que son la *cognición social* y las *relaciones intergrupales*.

Por un lado la cognición social, estudia los problemas de la percepción relacionados con la categorización social, los estereotipos, y las atribuciones causales. Y por otro las relaciones intergrupales van a venir a dar al sujeto, identidad social, junto con la equidad, la privacidad relativa, la comunicación intergrupal, los conflictos intergrupales y su solución.

La perspectiva de las relaciones intergrupales, habla de una categorización como un proceso psicológico fundamental relacionado con los problemas de las percepciones intergrupales, es decir la percepción es un elemento importante, porque esta determinara como son percibidos unos y otros y al mismo tiempo el

objeto tendrá una categorización. Diferentes autores hacen una investigación sobre categorización a la cual pueden concebir a partir “de los objetos categorizados, es decir de la realidad, a partir de las personas que categorizan, los perceptores o también a partir de una interacción entre la realidad y los perceptores” (Capozza, Volpato, 1995: 32).

Es más adelante que se hablará con más detalle de este proceso que se tiene sobre el objeto y su categorización. Entonces se hace una revisión de las diferentes concepciones del postulado del antagonismo de los componentes personales y colectivos de la identidad, de cómo cada uno de estos componentes tiene una función particular entre las relaciones intergrupales. Hacen un análisis de cómo la homogeneidad del exogrupo caracteriza las percepciones intergrupales.

Muchos han sido los estudios del grupo sus relaciones y procesos, así como se investiga como son formadas estas relaciones y su importancia, también se investigarán sus conflictos, lo positivo y negativo del grupo y sus relaciones.

El estudio de las relaciones generadas en forma grupal, se ha observado los diferentes aspectos que han obstaculizado la cooperación como los estereotipos, creencias religiosas, las protestas, las agresiones entre los miembros, etc. Los grupos han sido objeto de estudio de diferentes perspectivas como la individual, que se rige bajo procesos que se generan en el plano intra o interindividual y las perspectivas intergrupales, que difieren a la anterior pues se guían con la idea de que los fenómenos grupales son reducibles a los fenómenos individuales, teniendo como base las relaciones en grupos, así como sus dinámicas y peculiaridades.

En este estudio se darán diferentes perspectivas que nos ayudaran a entender más las relaciones intergrupales y que son de mucha ayuda para su existencia. La perspectiva individual inspirada en una óptica intraindividual, se guía con postulados teóricos del conductismo y el psicoanálisis, esta perspectiva sugirió que los fenómenos ocurridos en el plano grupal son causados por procesos psicológicos individuales, dejando a un lado las relaciones que el individuo sostiene con otros sistemas.

En cuanto a esta perspectiva, Allport (citado en Capozza y Volpato, 1995) la representa sosteniendo que el sujeto presenta el mismo comportamiento en fases grupales e individuales, esta postura es de índole reduccionista y niega el concepto de grupo.

Otra perspectiva individual es la psicodinámica, esta consiste en el estudio del comportamiento intergrupar desde un plano psicoanalítico, que menciona que para explicar los comportamientos y percepciones intergrupales es importante centrarnos en los conceptos interindividuales, en esta perspectiva es importante mencionar las aportaciones que realizó Freud (citado en Capozza y Volpato, 1995) Quien proporcionó en cuanto a las relaciones intergrupales la teoría de la personalidad autoritaria, la del chivo expiatorio y del prejuicio, bajo la norma reduccionista, gracias a estas aportaciones e investigaciones es como se ha conocido más acerca de estas relaciones y sus conflictos, explicando mas *la teoría de la personalidad autoritaria*, menciona que algunos sujetos no son tolerantes a otros y esta intolerancia se difunde a diferentes exogrupos.

Por otra parte también mencionan las aportaciones que realizaron Adorno y colaboradores (citado en Capozza y Volpato, 1995) que influenciados con la teoría psicoanalítica, manifestaron que el ser autoritario tienen una ideología o mentalidad etnocéntrica, así como también experiencias infantiles de miedos y deseos irracionales y primitivos e incluso tendencia agresivas que están reprimidas y son proyectadas a grupos minoritarios u otros grupos juzgados indeseables, este punto se centra en el individuo que actúa sobre otros individuos, sin embargo descarta la posibilidad de factores situacionales y socioculturales.

La teoría de chivo expiatorio, expone la idea sobre los periodos de frustración difusa, los episodios de prejuicio y de discriminación son fenómenos que causan más ruido o desequilibrio en el endogrupo, esta teoría regida por ideas freudianas sostiene que la frustración es necesaria para genera la agresividad, su finalidad es bajar los límites de frustración y si esta no desciende sobre el agente frustrante, entonces la agresión recae en otros grupos que con

regularidad son endogrupos, esta tiene como desventaja no explicar el proceso de frustración individual al colectivo, ni el grado de actos violentos que se generen.

La perspectiva intergrupala, también trata de dar respuesta a algunos factores que se suscitan en el plano grupal, es de índole interaccionista y mantiene que para entender el comportamiento social, se tienen que analizar la conducta de los individuos en el seno grupal y para comprender al grupo hay que analizar la interacciones entre los individuos y los conflictos que se suscitan ya se mencionaron algunos que son de ayuda para entender estas relaciones pero Asch y Lewin abordan esta perspectiva.

Tratando de explicar los fenómenos del comportamiento con la analogía química, en donde ponen de manifiesto que las mezclas, están compuestas por otras moléculas, no se representan puras y simples sino que cada una de ellas posee características propias.

Lewin (citado en Capozza y Volpato, 1995) manifestó que en el grupo hay individuos con estructura propia, fines particulares y relaciones privilegiadas con otros grupos, esto constituye su interdependencia o totalidad dinámica.

Para ir concluyendo este apartado se habla de que cada individuo lleva con él un cúmulo de ideas, es decir un pensamiento social y representaciones hacia el objeto que fue adquiriendo en su grupo primario, una vez llegado a un grupo, distinto socializará con más individuos distintos al de origen, los cuales irán externalizando su pensamiento social y dándose un intercambio de ideas por lo cual surgirá la interdependencia gracias a la interacción pero al mismo tiempo se formarán conflictos ya que como se mencionaba no todos los individuos comparten las mismas ideas.

Hablando de la categorización de la realidad social se puede decir que la categorización depende de las relaciones que los sujetos y grupos mantienen entre ellos y con su contexto o entorno, y por lo tanto tendrá consecuencias sobre las interacciones. Se menciona que las categorías son “determinadas por los conocimientos generales o las teorías ingenuas que los individuos tienen

acerca de su entorno, o a propósito de sus objetivos. Y es a continuación donde se hablara del objeto y la importancia que tiene este para los individuos y las relaciones que establecen.

La categorización basada sobre el objeto.

Hay diferentes tipos de aproximaciones y se considera que una categorización está constituida por un conjunto de objetos que se caracterizan por una serie de atributos individualmente necesarios y conjuntamente suficientes. Una segunda aproximación se nombra prototípica, se basa igualmente sobre el objeto, y critica algunos aspectos de la aproximación anterior. Rosch (citado en Capozza y Volpato, 1995) hace dos principios generales que son: funcional y plantea que las categorías deben ofrecer a los individuos un máximo de información sobre el mundo con un mínimo de esfuerzo de reflexión.

Por lo tanto las categorías no deben ser demasiado generales por lo cual perderían su carácter formativo, pero a su vez tampoco deben ser demasiado específicas o de lo contrario perderían las capacidades cognitivas de los individuos, y no serían distintivas sin ninguna pertenencia. El segundo principio menciona que los individuos perciben lo real como algo estructurado, ya que estas estructuras se imponen a ellos y a su actividad de categorización. Estas categorías mencionan un doble nivel que son el vertical y horizontal, el vertical nos habla de tres niveles que son supra-ordenado, nivel base y nivel subordinado, si se habla del nivel base se puede decir que es muy importante en la actividad cognitiva de los sujetos porque maximiza las diferencias intercategoriales y las similitudes intracategoriales.

Respecto a lo anterior se puede mencionar que este sería el nivel más funcional, ya que es altamente informativo y suficientemente general para que pueda ser utilizado sin excesivos recursos cognitivos. (Capozza y Volpato, 1995, p. 51). En el nivel supraordenado, el sujeto se sabe como miembro del género humano, en el nivel base se sabe perteneciente a un grupo y sabe su función según sea el contexto donde se encuentre y en el nivel subordinado se convierte en una

persona específica. Rosch (citado en Capozza y Volpato, 1995). Los miembros de una categoría se caracterizan por niveles diferentes de tipicidad, en función del número de atributos que comparten con los miembros de su categoría y del número de atributos que no comparten con los miembros de otras categorías.

En general este apartado se enfoca en relaciones que se llevan a cabo dentro del grupo y es importante conocer estos procesos para esta investigación, ya quedando más claro que las relaciones intergrupales afectan directamente al grupo a su interacción, se van formando en base al pensamiento social de cada individuo, la percepción que existe sobre cada uno de los miembros del grupo y del grupo en general, y muy importante para su existencia son las representaciones sociales, esto es algo que no hay que dejar de lado al hablar del grupo y sus relaciones, ya que estos factores estarán dentro del grupo siempre, así como los diferentes tipos de perspectivas y teorías creadas para la comprensión más exacta del grupo y sus relaciones.

4. Representaciones Sociales.

Ahora se dará cuenta de cómo la percepción de grupos es una manera de representar socialmente lo que se percibe. La manera más acabada teórica y culturalmente de esto que hemos estado describiendo, se llama representaciones sociales. A continuación se comenzará por ubicar el campo de las representaciones sociales, y para esto es necesario mencionar los antecedentes teóricos de este concepto. Si bien no todos los investigadores del campo (Ibáñez, 1994; Farr, 1983; Mora, 2001) reconocen los mismos antecedentes, si se podría afirmar que todos coinciden en que estos se remontan al origen de la psicología y de la psicología social, al interaccionismo simbólico y a la sociología Durkheimiana.

Un autor que hace grandes aportaciones es precisamente Emilie Durkheim, señala desde finales del XIX la existencia de representaciones colectivas e

individuales, menciona que lo colectivo no puede diluirse en lo individual ya que cada uno cuenta con una dinámica propia. Entonces Moscovici da una visión de representación enfocada hacia la práctica social, y va a cambiar el concepto de representación colectiva por representación social. Aproximadamente hace 20 años surge este concepto, este aparece en el campo de la sociología. Pero su teoría va a ser proyectada en la psicología social.

La representación que hace Moscovici es un proceso en el cual los individuos juegan un papel activo y creador de sentido, “para él las representaciones sociales se originan o emergen en la dialéctica que se establece entre las interacciones cotidianas de los sujetos, su universo de experiencias previas y las condiciones del entorno y “sirven para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo” (Moscovici, 1979: 18)

Representación social es un término que actualmente encontramos en todas las ciencias sociales, mucho después de que S. Moscovici hubiese reanudado con el empleo de este “concepto olvidado” de Durkheim. Pero también constituye la designación de fenómenos múltiples que se observan y se estudian a variados niveles de complejidad, individuales y colectivos, psicológicos y sociales.” (Moscovici, 1993: 469). Otro aspecto importante sobre las representaciones sociales es que están conectadas sujeto y objeto, el sujeto interactúa con el objeto y así es como van a ir surgiendo, en medio de esta articulación y, a su vez la facilita.

Entonces Moscovici ubicará al sujeto como productor de significados en el espacio donde se desenvuelve. Entonces en la década de los noventa, surge el concepto de representaciones sociales, esto en gran medida para dar una explicación a un conjunto de fenómenos psicosociales, pero no solo en este ámbito si no también en lo educativo, pero.

4.1 ¿QUÉ SON LAS REPRESENTACIONES SOCIALES?

Se empezará por entender que implica el acto de representar ya que este siempre involucra un sujeto ya sea en grupo o individual. Las representaciones siempre contienen un significado, al ser establecido, por sujetos sociales, esto no se debe ver como una simple reproducción si no como una construcción, en donde no solo el objeto juega un papel importante, sino también los sujetos activos y creadores de cada una de ellas, el grupo al que se pertenece y el contexto social-cultural que los rodea.

Por tanto “Aquí y allá existe una tendencia a considerar que las representaciones sociales son reflejo interior de algo exterior, la capa superficial y efímera de algo más profundo y permanente. Mientras que todo apunta a ver en ellas un factor constitutivo de la realidad social, al igual que las partículas y los campos invisibles son un factor constitutivo de la realidad física” (Moscovici, 1993: 710).

Así pues, la noción de representación social se sitúa en el punto donde se unen lo psicológico y lo social. Y esto concierne a la manera de cómo los sujetos sociales, van a aprender los acontecimientos de la vida diaria, sus características del medio ambiente, las informaciones que hay en su entorno. Y aquí se habla del conocimiento de sentido común. “este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimiento, y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición la educación y la comunicación.

Entonces se puede afirmar con base a lo anterior que las representaciones son la consecuencia de la manera de pensar y actuar de los individuos, esto gracias a la interacción y comunicación entre ellos, se va construyendo tan cotidianamente en la vida diaria de las personas que va a ir dando coherencia a la forma de actuar y pensar, para después ser interiorizadas por las siguientes generaciones.

Las representaciones son construcciones de las experiencias que se van viviendo, pero a su vez de la información y conocimiento que se va recibiendo,

esto lo va a ir moldeando y transmitiendo como ya se mencionaba, a través de la tradición, comunicación y educación social. “Las representaciones son más que un reflejo de la realidad exterior, porque el acto de representación es un acto de pensamiento, por medio del cual un sujeto se relaciona con el objeto. Representar es sustituir a, estar en lugar de.

En este sentido, la representación es el representante mental de algo: objeto, persona, acontecimiento, idea, etc.; por esta razón, está emparentada con el símbolo, con el signo. No existe ninguna representación social que no sea la de un objeto, ya sea mítico, imaginario o empírico (Jodelet, 1993: 475).

El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización de contenidos, las operaciones mentales y la lógica. Las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencias que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las representaciones sociales son todo ello junto.

(Jodelet, 1993: 472).

Y si las representaciones son eso, hay que verlas como una pequeña interpretación de la manera en como pensamos nuestra vida cotidiana, nuestra realidad, ya sea por medio de grupos o de individuos, entonces lo social entrará en este aspecto de muchas maneras, uno es el contexto sociocultural donde cada individuo se encuentre, otro serian los grupos, y la comunicación que hay entre ellos, a través de sus marcos de referencia que va a ir proporcionando su medio sociocultural, también comunicarán, normas, valores y creencias. Y concierne a la manera de cómo nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los

acontecimientos de la vida cotidiana, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro prójimo o lejano.

En pocas palabras, el conocimiento “espontáneo”, “ingenuo” que tanto interesa en la actualidad a las ciencias sociales, ese que habitualmente se le denomina sentido común, o bien pensamiento natural, y ese conocimiento se constituye a través de nuestras experiencias, pero también a través de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social.

De este modo, este conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y compartido. Y va a intentar dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que nos plantea el mundo, en otros términos se trata de un conocimiento práctico. Al dar sentido, dentro de un incesante movimiento social a acontecimientos y actos que terminan por sernos habituales, este conocimiento forja las evidencias de nuestra realidad consensual, participa en *la construcción social de nuestra realidad*. (Berger y Luckman, 1966 Citado en Jodelet, 1993)

Cuando hablamos de representación se habla de la caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación que han de referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás. (Jodelet, 1993: 474).

Finalmente se puede identificar a las representaciones sociales como una forma de conocimiento sobre el sentido común, estas se construyen y se comparte en lugares tan cotidianos, como la escuela, salón de clases, en casa, en la calle, etc. Todos aquellos lugares donde la gente se comunique y exista una interacción social entre los individuos, su entorno y finalmente como van a ir construyendo su realidad social.

El carácter social de las representaciones sociales está dado, entre otras cosas, porque ellas permiten la producción de ciertos procesos humanos siendo además el resultado de estos mismo procesos, “así, por ejemplo, las comunicaciones sociales serian difícilmente posibles si no se desarrollaran en el contexto de una serie, suficientemente amplia, de representaciones compartidas.” (Ibáñez, 1988: 43).

4.2 ¿POR QUÉ SON SOCIALES?

Un punto importante que hay que tocar sobre las representaciones es, el ¿Por qué son sociales? Las representaciones son sociales porque son inseparables de los grupos y de los objetos de referencia. “lo social interviene ahí de varias maneras: a través del contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos; a través de la comunicación que se establece entre ellos; a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e ideologías relacionados con las posiciones y las pertenencias sociales específicas” (Jodelet, 1993: 473).

Las representaciones no son genéricas, es decir, no existen independientemente ni de las personas ni de los objetos a los que se le vinculan. Como argumenta Denise Jodelet, “toda representación es representación de algo o alguien”. Moscovici ha dicho que las representaciones pueden calificarse de sociales atendiendo a tres criterios fundamentales:

- a) Criterio cuantitativo: por señalar el grado de extensión que alcanzan en una colectividad.
- b) Criterio productivo: por indicar que son expresiones de una organización social.
- c) Criterio funcional: por resaltar el papel que tienen en la formación y orientación de las conductas y las comunicaciones.

Las representaciones son colectivas por naturaleza, pero todo lo social es colectivo pero no todo lo colectivo es social, es decir, las personas tenemos en

común los órganos, compartimos ese aspecto todos, pero no por ello son sociales, por lo tanto en lo social podemos encontrar relaciones simbólicas y estas son establecidas a partir del entramado cultural de cada sociedad y las relaciones que los individuos tienen unos con otros en circunstancias históricas específicas.

Ibáñez (1988:45) señala que las representaciones colectivas apunta a una de las características que redundan en el carácter social de las representaciones pero excluye otras y vehicula cierta representación de lo social que no parece plenamente satisfactoria, son, a nuestro entender, razones más que suficientes para justificar la situación de representaciones colectivas por la expresión más feliz de representaciones sociales.

Por tanto las representaciones son sociales por el simple hecho de ser creadas por individuos sociales, por colectividades que a través del tiempo van creando una forma de pensamiento concreto, pero a la vez diverso, esto como ya se viene planteando para dar una explicación del mundo de sus fenómenos y así tener una representación más o menos coherente de la realidad.

Son sociales ya que como se plantea son fijadas por individuos y grupos a fin de dar una posición en sus relaciones dependiendo la situación, acontecimientos, objetos y comunicaciones que les interesan. Entonces lo social como menciona Jodelete interviene de varias maneras: a través del contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos; a través de la comunicación que se establece entre ellos; a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e ideologías relacionadas con las posiciones y pertenencia sociales específicas (Jodelet, 1993: 473).

Las representaciones serán entonces sociales ya que a través de ellas se van transmitiendo conocimientos, informaciones y formas de pensamiento que se reciben y se van transmitiendo a través de la tradición, educación y cultura, es por ese no tan sencillo hecho que se les denomina sociales, *porque es un conocimiento socialmente elaborado y compartido*. Al dar sentido, dentro de un

incesante movimiento social, acontecimientos y actos que terminan por sernos habituales, este conocimiento forja las evidencias de nuestra realidad consensual, participa en la *construcción social de nuestra realidad*, para emplear una expresión de quienes lo han elevado a la dignidad de objeto de una nueva sociología del conocimiento (Berger y Luckman, 1966, Citado en Jodelet, 1993)

Finalmente se considera a las representaciones sociales productoras de sentido, que expresan el sentido de los individuos, esto gracias a sus experiencias en el mundo social. El carácter social de la representación se desprende de la utilización de sistemas de codificación e interpretación proporcionados por la sociedad o de la proyección de los valores y aspiraciones sociales. En tal sentido la representación será considerada la expresión de una sociedad determinada (Jodelet, 1993: 479).

Las representaciones son compartidas por una determinada cultura, con una misma condición social, es decir compartiendo las mismas experiencias sociales y las mismas dinámicas.

4.3 CARACTERÍSTICAS

Con lo anterior se puede denominar que las representaciones cumplen con una serie de características específicas, que son importantes para su comprensión y análisis en esta investigación y se habla de que hay cinco características principales sobre las representaciones sociales.

- Siempre es la representación de un objeto.
- Tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el concepto.
- Tiene un carácter simbólico y significante
- Tiene un carácter constructivo.
- Tiene un carácter autónomo y creativo.

Se determina que son la representación de un objeto, ya que es un acto de pensamiento que siempre incluye la relación de un individuo con el objeto, ya que al representar se tiene un contenido mental concreto de una forma de pensamiento que inmediatamente remite a construir simbólicamente al objeto ausente. Jodelet hace mención que, se garantiza a la representación su actitud *para fusionar percepto y concepto y su carácter de imagen*. La representación mental, social, conlleva igualmente este carácter significativo.

No solamente restituye de modo simbólico algo ausente, sino que puede sustituir los que está presente. Siempre significa algo para alguien (para uno mismo o para otra persona) y hace que aparezca algo de quien la formula, su parte de interpretación, como en el caso del actor. Debido a ello, no es simple reproducción, sino *construcción* y conlleva en la comunicación una parte de *autonomía y de creación individual o colectiva* (Jodelete, 1993: 476).

Y hablar de la imagen es decir, que la imagen es inseparable de la representación, o sea, del significado es como las caras de una moneda por un lado está la imagen y por el otro el significado, todo esto hace posible que esa imagen y ese significado tengan un sentido, hay que decir que el representar no es el simple hecho de una reproducción de un exterior a un interior estos procesos son más complejos de entender.

Ahora se plantea una construcción y reconstrucción, ya que el individuo está en interacción constante con el objeto y por tanto se enfrentan a una modificación mutuamente, como bien diría Piaget, “el sujeto no es el simple teatro en cuyo escenario se interpretan piezas independientes de él y reguladas de antemano por las leyes de un equilibramiento físico automático, sino el actor y, a menudo, incluso el autor de esas estructuraciones que el mismo ajusta a medida que se desarrollan” (Jodelet, 1993: 477).

Es como se ha venido hablando un poco sobre como el individuo es un ser social por naturaleza, y su actividad será simbólica en todo momento. Al decir que las representaciones tienen un carácter creativo y autónomo, no solo nos situamos respecto al objeto. Volvemos a tomar la imagen. El juego del

simbolismo social se impone a nuestro sujeto, el cual, a su vez, la manipula con fines de expresión. Incluso en representaciones muy elementales tiene lugar todo un proceso de elaboración cognitiva y simbólica que orientara los comportamientos.

Es en este sentido que la noción de representación constituye una innovación ya que relaciona los procesos simbólicos con las conductas, para que a partir de ahí, también se puede sentir que las representaciones que circulan en la sociedad desempeñaran un papel, adquirirán autonomía y tendrán una eficacia específica. Finalmente dejando un poco de lado la relación que hay entre individuo y objeto, existe una característica importante, y este es que las representaciones siempre contienen algo social, ya que son tomadas de un trasfondo ampliamente cultural.

4.4 PROCESOS

Las representaciones sociales tienen una construcción social y psicológica que lleva una serie de procesos los principales son: una óptica que se limita a la actividad puramente cognitiva a través del cual el individuo construye su representación, a su vez esta representación presenta dos dimensiones, una es el contexto, el sujeto está inmerso en este ámbito social, interactuando socialmente con otros individuos y el entorno, entonces es donde aparece la representación como un caso de cognición social.

La siguiente dimensión es la pertenencia, el individuo el social, y por tanto este adquirirá, valores, normas, creencias, ideas que son provenientes del grupo al que se pertenece.

Cuando es propia de sujetos que comparten una misma condición social o una misma experiencia social, la representación frecuentemente se relaciona con una dinámica que hace que intervenga lo imaginario. Situada en el cruce de las coacciones sociales que pesan sobre el individuo y de los deseos o carencias que hacen eco de ellas, la representación expresa y permite trascender sus contradicciones (Jodelet, 1993, p.479).

Una tercera corriente es la de la representación como una forma de discurso, y las características que irán desprendiéndose de los discursos de los individuos situados en la sociedad. “sus propiedades sociales provienen de la situación de comunicación, de la pertenecía social de los sujetos que hablan y de la finalidad de su discurso”. La cuarta óptica es la práctica social del individuo, aquí muestra como ellos reproducirán diversa representaciones, que reflejan las normas institucionales estas dependerán del lugar que ocupan. El quinto punto, el de las relaciones intergrupales determinará la dinámica de las representaciones. “El desarrollo de las interacciones entre los grupos modifica las representaciones que los miembros tienen de sí mismos, de su grupo, de los otros grupos y de sus miembros” (Jodelet, 1993, p.79).

Hay que tener en cuenta que hablar de representaciones y sus procesos implica hablar también sobre el grupo, sus interacciones y representaciones, así como hablar sobre una actitud, una percepción y un pensamiento social que son atravesado por las representaciones sociales, ya que sin estos elementos estas no existirían, por medio de esta interacción que hay entre todos estos conceptos es como los individuos van concibiendo y representando el mundo, los hechos que acontecen son de ayuda para dar una explicación mas o menos coherente de la realidad.

Objetivación y anclaje.

Moscovici en sus amplias investigaciones identifican que hay dos procesos importantes, uno de ellos es, como lo social va a ir trasformando al objeto en representación y cómo esta representación cambia con lo social. Se trata de la objetivación y el anclaje que se refiere a la elaboración y al funcionamiento de la representación social.

La objetivación tiene relación con hacer concreto lo abstracto; es un procedimiento por medio del cual las nociones abstractas se convierten en imágenes y de este modo la palabra se corresponde con el objeto. Dicho de otro manera, la objetivación tiene la función de “llevar a ser real un esquema conceptual”, es decir, que el sujeto de todo el universo de palabras y objetos

que circulan a su alrededor como algo complejo, hace una selección de dichas palabras y objetos a su fin de poder descontextualizarlos de su situación original, para de esta manera adaptar a cada palabra un objeto, o lo que es lo mismo, materializar concretamente las significaciones (Gutiérrez, Piña, 2008: 29).

La objetivación va a permitir cambiar la percepción que se tiene sobre el objeto, en algo material y gracias a este proceso las representaciones sociales van ir tomando forma y función, es decir, la objetivación son ideas que toman formas materiales. “objetivar es reabsorber un exceso de significados materializándolos” (Moscovici, 1976). Lo que antes era desconocido para los individuos ahora será familiar. Se pasa de una relación con los otros a una relación con los objetos.

Ahora, para entender más este proceso de objetivación se habla de que está compuesta de tres fases las cuales son: a) selección y descontextualización de los elementos de la teoría, consistentes en separar ciertas informaciones en determinado campo y proyectarlas en otro contexto. Estas informaciones son quitadas del campo científico donde fueron creadas, para adaptarlas a la nueva realidad donde serán apropiadas por la sociedad para conseguir dominarlas. b) formación de un núcleo figurativo: donde se reproduce una estructura de imagen en una estructura conceptual. c) la naturalización, proceso que constituye la imagen y le dota sentido (Jodelet, 1993: 482).

Y con la idea anterior Moscovici señala, naturalizar y clasificar, son dos operaciones esenciales de la objetivación. Una convierte en real al símbolo, la otra da a la realidad un aspecto simbólico. Una enriquece la gama de seres atribuidos a la persona (y en este sentido se puede decir que las imágenes participan en nuestro desarrollo), la otra separa algunos de estos atributos para poder conservarlos en un cuadro general de acuerdo con el sistema de referencia que la sociedad instituye (Gutiérrez, 2008: 30).

Estos procesos ayudarán a la objetivación a materializar al objeto y así poder crear un concepto sobre este, el cual el individuo podrá poner en uso cotidiano con la sociedad. Una persona que se dirige a otra utilizando los signos de la lengua para “darle a ver” su representación en una “esquemmatización”

compuesta por imágenes. Esta construida en función de los objetos perseguidos en la comunicación (Jodelet, 1993: 484).

Entonces para conocer, cómo el conocimiento abstracto se convierte en conocimiento cotidiano se han dado algunas alternativas la primera es no solo basarse en el proceso de objetivación si no que también las representaciones sociales deben dirigirse hacia el análisis de las actitudes y las relaciones compartida que se dan entre los individuos, la segunda propone hacer el uso de metáforas como dispositivos específicos para poder ir conociendo lo extraño y la tercera pone un efecto específico en la objetivación, es decir lo personifica.

Finalmente se comprende entonces a la objetivación como ese proceso en donde el individuo podrá externalizar sus representaciones o lo que es lo mismo el objeto en cuestión, para así poder crearlo, conocerle y darle un uso en sociedad.

El anclaje.

Ahora se hablará de este segundo proceso el cual permitirá la conformación de las representaciones sociales y este “se refiere al enraizamiento social de la representación y de su objeto” (Jodelet, 1993: 486).

Este proceso tiene la función de cambiar aquello desconocido o novedoso por algo familiar, por tanto es el enraizamiento de la representación y de su objeto. La intervención de lo social se traduce en el significado y en la utilizada que a él se le confiere; la integración cognitiva del objeto representado dentro del sistema de pensamiento preexistente comienza a transformar el orden primitivo de pensamiento, abriéndose un espacio orgánico en el sistema de asignación de sentido, identidad, relaciones y conductas (Gutiérrez, Piña, 2008, p.31).

Y es como bien menciona Jodelet ya no se trata como en la objetivación, de la constitución formal del conocimiento, sino de su inserción orgánica dentro de un pensamiento constituido, entonces este proceso junto con la objetivación se conforman entre si y hacen una función cognitiva de integración de la novedad,

función de interpretación de la realidad y función de orientación de las conductas y las relaciones sociales (Jodelet, 1993: 486).

Y es Moscovici quien sustenta la idea, mencionando que el proceso de anclaje se descompone en varias modalidades que permiten comprenderlo: 1/ como se confiere el significado al objeto presentado; 2/ cómo se utiliza la representación en tanto que sistema de interpretación del mundo social, marco o instrumento de conducta; 3/ cómo se opera su integración dentro de un sistema de recepción y la conversación de los elementos de este último relacionado con la representación.

Entonces el anclaje dejándolo más claro es el proceso de categorización en el cual se le da un nombre a grupos y objetos, este va a transformar un conocimiento en representación y luego esta representación es la que irá modificando la realidad social.

Es, por mencionar algunas características del anclaje donde el objeto se integra cognitivamente al sistema de pensamiento preexistente. Para seleccionar entre múltiples significados, el sujeto recibe una red de estos, la cual es otorgada por la sociedad y sus diferentes grupos. Es decir que la sociedad ofrece al sujeto un margen dentro del cual situar y evaluar un hecho social. Implica por tanto que los grupos están enraizados con determinadas representaciones, lo cual haría posible que se puedan vincular con una cultura o sociedad determinada. El enraizamiento de la representación social en un grupo no surge de la nada sino que deviene de un pensamiento manifiesto o latente.

El anclaje transforma un conocimiento en representación y luego esta representación es la que irá transformando el mundo social, así mismo en el anclaje el objeto se integra cognitivamente al sistema de pensamiento preexistente. En el anclaje se ve como las representaciones sociales expresan las relaciones sociales y en la objetivación estas representaciones contribuyen a constituir las.

Ambos conceptos mantienen una relación dialéctica. Se combinan para hacer inteligible la realidad y para que, de esa inteligibilidad, resulte un conocimiento

práctico y funcional: un conocimiento social que nos permita desenvolvemos en el entramado de relaciones y situaciones que implica la vida cotidiana.

Estos dos procesos de construcción de las representaciones sociales así como las etapas que cada uno comprenden son de gran importancia para mostrar cómo es que construye una representación. El análisis argumentativo y en específico algunos conceptos de la lógica natural pueden ser de gran ayuda para reconstruir cómo se dan estos procesos (Gutiérrez, Piña, 2008: 31).

Marková hace una aportación importante acerca de la relación e importancia de la objetivación y el anclaje para las representaciones sociales y menciona que “aun cuando el anclaje como la objetivación contribuyen a la estabilidad o hacia la permanencia del estado existente, mientras que la objetivación, por su parte, está orientada hacia el cambio” (Marková, 2000: 448)

Concluyendo, el estudio de las representaciones sociales y sus procesos son amplios, y el conocer sobre ellos nos ayudará a centrarnos en lo complejo pero importante que es para la existencia del pensamiento social y la vida de los grupos, así mismo el entender que dentro de las representaciones se dan estos pequeños cambios que ayudarán a los individuos a establecer las relaciones que hay entre ellos, la naturaleza y los objetos preexistentes en su mundo social.

4.5 FUNCIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES.

Ahora, en este apartado se hablará acerca de las representaciones sociales, pero principalmente una de sus funciones es que, van a dotar al sujeto de identidad social, que a su vez van a ir construyendo su propia realidad social a través del lenguaje, (comunicación) con otros, formando grupos de ideologías en un mundo en constante cambio. Y como bien menciona Jodelet, “la caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones sociales, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás” (Jodelet, 1986: 474).

Si las representaciones sociales desempeñan un papel fundamental en las prácticas y en la dinámica de las relaciones, es porque éstas responden, siguiendo cuatro funciones esenciales, 1) función del saber: permiten extender y explicar la realidad; 2) funciones identitarias: definen la identidad y permiten la salvaguarda de la especificidad de los grupos; 3) funciones de orientación conducen los comportamientos y las prácticas; 4) funciones justificadoras: permiten justificar a posteriori las posturas y comportamientos.

Todas estas funciones son esenciales para entender la dinámica de las representaciones sociales (Gutiérrez, Piña, 2008: 31).

1. Se habla de que las representaciones cumplen la función de conocimiento o saber, esto es, que van a permitir ir conociendo y explicando la realidad. A su vez estas facilitan la comprensión de esta realidad para los individuos y por ende se facilite la comunión entre ellos. Las representaciones forman un marco de referencia común, para que los individuos tengan un intercambio social posible, es gracias a las representaciones que se va conformando ese conocimiento que las ciencias sociales denominan “sentido común”.
2. Las funciones identitarias son las que definen a la identidad, de la cual ya se hablaba un poco y estas permitirán la coexistencia de los grupos, a la vez las representaciones tienen función de situar a los individuos en campo social y es ahí donde estos formaran su identidad social la cual lo dotará de normas, valores y creencias determinados con los cuales podrá desenvolverse en sociedad, sociedad envuelta por grupos y son los grupos los ejercerán un control sobre cada individuo que lo conforme, es ahí donde las funciones identitarias de las representaciones sociales cumplen un papel de comparación y control social.
3. Las funciones de orientación tendrán como prioridad ser guías potenciales de los comportamientos y prácticas y ese proceso se logra mediante tres formas 1) interviniendo directamente en la definición de la finalidad de la situación. 2) generando un sistema de anticipaciones y

expectativas, es decir la información que fluyen sobre la realidad para acomodarla a la representación a priori de la misma. 3) prescribiendo, en tanto expresión de las reglas y de las normas sociales, los comportamientos ya las prácticas obligadas; es decir, definen lo que es lícito, tolerable o inaceptable en un contexto social determinado (Gutiérrez, Piña, 2008: 28).

4. Las funciones de justificación son centrales en cuanto permiten justificar o legitimar a posteriori la toma de posición y los comportamientos. En el caso de grupos que interactúan a nivel competitividad unos elaborarán representaciones del otro grupo, atribuyéndoles características que les permitan justificar, por ejemplo, un comportamiento hostil hacia ellos.

Ibáñez (1994) hace referencia a otra serie de importantes funciones que cumplen las representaciones sociales, destacando su papel en la conformación de identidades personales y sociales, en la expresión y configuración de grupos, como también en la integración satisfactoria de las personas en la condición social que corresponda a su posición y a que ellas acepten una realidad social ya instituida. Al igual que las ideologías, contribuyen a legitimizar el orden establecido. (Gutiérrez, piña, 2008: 28)

Las representaciones actúan como anteojos mediante los cuales los individuos establecen sus relaciones con un objeto específico y también con los demás sujetos dentro del grupo. Por consiguiente, en esta cualidad deben mostrar “como suceden las cosas”. Dicho de otra manera, las representaciones tienen por misión: primero, describir, después, clasificar, y por último, explicar. (He aquí por las representaciones incluyen las denominadas “teorías implícitas” que sirven únicamente para clasificar a personas o comportamientos, y los esquemas de atribución destinados a explicarlas” (Moscovici y Hewstone, 1993: 699).

Las representaciones sociales no solo ayudarán a los individuos a ir construyendo su realidad, sino también como ya se mencionó gracias a ellas y por medio de los grupos su identidad, identidad que se irá reforzando con las relaciones con los demás, ya que las representaciones están dotadas de

conocimientos cuya función es la elaboración de comportamientos y comunicación entre los individuos.

4.6 REPRESENTACIONES Y CONCEPTOS AFINES.

Finalmente para la investigación y posteriormente para el análisis de resultados se considera importante conocer la diferencia que hay entre estos dos conceptos, anteriormente solo se planteaba en concepto de representación social, pero una serie de autores hacen diferencias e importancias que hay entre estos dos conceptos y como irán entrelazados. Primero el concepto de actitud se percibe como: Cierta regularidad en los sentimientos, pensamientos y predisposiciones del individuo para actuar en relación con algún aspecto de su ambiente. O también como, Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida y relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido como "reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto denotado".

Entonces las actitudes son aprendidas y en consecuencia pueden ser diferenciadas de los motivos biosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son aprendidas. Las actitudes tienden a permanecer bastantes estables con el tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular y raras veces son asunto individual; generalmente son tomadas de grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. Las actitudes se componen de 3 elementos: lo que piensa (componente cognitivo), lo que siente (componente emocional) y su tendencia a manifestar los pensamientos y emociones (componente conductual).

Ahora, empecemos por conocer más sobre esa relación tan estrecha e importante que surge entre las representaciones sociales y se considerara oportuno hacer una breve digresión para poder situar el análisis del concepto de representación social en relación con la actitud. La representación social se presenta como un concepto alternativo a los de opinión y actitud, dominantes en la psicología social. Durkheim (Citado en Crespo, 1991) Por su parte hace una serie de propuestas un poco extravagante acerca de las representaciones

sociales, dentro de esta la palabra representación entra como alternativa para el concepto de actitud que según el contexto teórico tendrá un sentido diferente.

Es decir la actitud tomará un lugar importante siempre acompañando a la representación y dándole ciertas características al objeto. A esto el tiene dos significados el primero es genérico, hace referencia a orientaciones globales en la existencia, a modos o estilos de relación con los objetos sociales.

En ese sentido Habermas (citado en Crespo, 1991) Habla de actitud objetivante o de actitud de conformidad frente a los mundos del estado de cosas existentes y de las relaciones interpersonales, respectivamente. Un segundo sentido, de uso más habitual, se refiere a un doble objeto social específico, que podríamos identificar como creencias y opiniones cargadas de valor que predisponen a la acción.

Moscovici en su obra del psicoanálisis considera asimilable el concepto de actitud, mencionando que esto tiene una reacción de los individuos hacia el objeto dado. Se considera tanto una opinión, como una actitud, únicamente de la respuesta y como “preparación de la acción”, comportamiento en miniatura. Por esta razón se le atribuye una virtud predicativa, puesto que, después de lo que dice un sujeto, se deduce lo que va a hacer.

El concepto de representación social, captaría a diferencia de la actitud una relación mutua de construcción entre el sujeto y objeto, esto a su vez va a eludir la dicotomía que existe entre lo interno y externo, este proceso se considera de producción y no de reproducción. La representación social mantiene una dirección bidireccional respecto con la acción, esto no solo expresión de un individuo, si no también dependería de la comunicación entre personas.

Las representaciones sociales son portadoras de conocimiento, el cual será tomado por los individuos, este conocimiento será la herramienta que los individuos necesitarán para ir creando realidades, pero a su vez estas representaciones son acompañadas por una actitud, actitud que de igual manera los individuos tomarán y dotarán al objeto de ellas, según sea el caso positiva o negativamente.

Ahora, es importante hacer mención y es Durkheim quien dará una característica muy distintiva de las representaciones sociales que entrará en el concepto de representaciones colectivas, ya que estas son de carácter social, no solo por su origen sino también porque son usadas por muchos individuos y como tal forman una realidad social, la cual irá influyendo y modificando la conducta de los sujetos. En donde claramente se ve la estrecha relación que surge de las representaciones y actitudes que se da en los sujetos, modificando como menciona su manera de actuar, pero no solo esta, también de pensar y sentir, esas son actitudes.

Para Thomas y Znaniecki (citado en Crespo, 1991) la actitud debe ser una disposición de respuesta como representación cognitiva, entonces la representación social, se verá también como una alternativa al concepto de actitud. Entonces se llega a la conclusión de considerar a las actitudes como disposiciones de respuesta individual, influenciadas en las representaciones colectivas.

En 1986 Colin Frasser (citado en Crespo, 1991) encuentra una diferencia entre actitudes y representaciones, esta es el descuido de los aspectos estructurales y sistemáticos en la investigación sobre actitudes. Distingue a sí mismo entre “actitudes individuales” que serían aquellas actitudes más idiosincráticas, y “actitudes sociales”, que serían aquellas ampliamente difundidas y compartidas. Y retomando el aspecto sistemático y estructural de los sistemas de actitudes se propone una fórmula que englobe ambos conceptos, definiendo las representaciones sociales como sistemas estructurados de actitudes sociales.

A sí mismo Moscovici, no hace una exclusión conceptual entre actitud y representación social, sino que considera a las representaciones sociales como precondiciones de las actitudes, entendiéndose nuevamente a estas en un sentido restringido, como evaluación dando a entender más este proceso se puede decir que las actitudes serán una evaluación de las representaciones sociales. La cuestión no merecía mayor interés si fuese, como decía Moscovici, un asunto terminológico, una cuestión de palabras. Cuando así es considerada

lo único que puede ocurrir es que lo que en unos sitios se denomina investigación sobre actitudes se le llame en otros sitios investigación sobre representaciones sociales.

También Kelman (citado en Crespo, 1991) en un artículo donde analiza la pertinencia del concepto de actitud dice: es muy difícil imaginar una psicología social sin un constructo diseñado para captar las concepciones de los objetos sociales y de los sucesos que la gente lleva consigo en sus interacciones entre sí y con las instituciones que comparten, en grados variables, con otros miembros de diversos grupos, organizaciones y comunidades. Las actitudes no se tratan de terminologías si no de teorías, Moscovici plantea en muchas ocasiones que sería necesario considerar un proceso cognitivo específico, de representación social, este tiene un carácter dual percepto-cognitivo, menciona que la representación social es una actividad psíquica, por los cuales los individuos hacen (intangible) la realidad física y social.

Entonces Moscovici (Citado en Crespo, 1991) dice que “deberían verse como un modo específico de comprensión, y comunicación, de lo que ya sabemos. Ocupan en efecto una curiosa posición en algún lugar entre los conceptos, que tienen como finalidad abstraer el significado del mundo, e introducir orden en él, y los perceptos, que producen el mundo de significado. Siempre tienen dos facetas, que son tan interdependientes como las dos caras de una hoja de papel: las facetas icónicas y simbólicas. Sabemos que representación = imagen/ significado; en otras palabras, hace equivalente cada imagen a una idea y cada idea a una imagen... La representación es un proceso que hace que el concepto y la percepción de algún modo sean intercambiables, porque se engendran recíprocamente”

Lo que se entiende por representación social se entiende como un tipo especial de proceso mental. Este proceso psicosocial no solo será productor de la realidad si no reproductor de la misma y este proceso implica al sujeto y objeto de conocimiento y al mismo tiempo la actitud que atraviesa a la percepción y al pensamiento. En un artículo al que el propio Moscovici se remite, pone seriamente en cuestión el concepto de social propio de la teoría de las representaciones sociales, al que considera un concepto distributivo, ya que se refiere a representaciones distribuidas individualmente, donde lo social es

concebido como agregado. Frente a ello propone el concepto de versión, que sería la representación en que lo social es considerado como colectivo. (Crespo, 1991: 102).

La segunda designación que se hace sobre el concepto de representación social es que esta se ve como un tipo de saber, propio de la época, que es característico por un conocimiento plural y fragmentario formado en gran parte como consecuencia de un conocimiento técnico-científico. Con esto ya no se trata de procesos psicológicos, si no de modos de conocimientos históricos.

Según Moscovici (Citado en Crespo, 1991) El pensamiento mítico propio de las sociedades primitivas, se caracterizaría por la uniformidad y la coherencia, mientras que el modo contemporáneo de pensamiento científico y el pensamiento de representaciones sociales. Siendo distintos, no son, sin embargo, independientes: la ciencia estuvo basada originalmente en que el sentido común es ciencia hecha común.

Entonces Moscovici puede mencionar que tanto los contenidos como los procesos siempre irán evolucionando, como el mencionaba, el pensamiento de las sociedades primitivas era uniforme y coherente, es decir que no variaban mucho, sin embargo conforme avanza el tiempo este pensamiento se va modificando y diversificando y la ciencia va a jugar un papel muy importante en este pensamiento.

La teoría de las representaciones sociales se intenta plantear en términos psicosociales, pero este no aporta una explicación psicosociológica, también necesita una teoría de la acción, si no se quiere plantear en términos cognitivo-individuales, con esto se enriquecería de la teoría interaccionista sobre actitudes y otras teorías actitudinales. A través justamente de la interacción comunicativa y simbólica es posible construir dialógicamente la realidad sin necesidad de materializarla.

La relación entre actitud y acción es reflexiva, es decir de plantearse como objeto de diálogo o reflexión de los actores. En esta acción comunicativa las

creencias y actitudes son tematizables en base a las pretensiones de validez que las sustentan y se hacen, por ello, accesibles a la crítica. La consideración de las actitudes desde el punto de vista de la significatividad y flexibilidad permite, abordar una cuestión fundamental para la psicología social del conocimiento y es la posibilidad de analizar y evaluar los sistemas de actitudes/representaciones por su grado de racionalidad, entendida ésta como posibilidad de crítica y de cambio, en virtud de esta. (Crespo, 1991: 103).

Esto es entonces tratado como un hecho social y no psicológico todo esto con condiciones histórico-sociales y no perceptivas y motivacionales que son determinados por la cognición de los sujetos. En cierto modo se puede ver que una serie de investigaciones acerca de la estrecha relación que existe entre las relaciones sociales y las actitudes nos indican que las relaciones sociales irán facilitando la construcción simbólica de lo social, las actitudes por su parte estarán apareciendo a partir de la interacción dialéctica de lo individual y lo social, Es decir teniendo en cuenta que son una elaboración psicológica de lo social y de la realidad.

Ideología y representaciones sociales.

Un aspecto importante en los procesos de las representaciones sociales son las ideologías que tienen gran relación con procesos vistos anteriormente y son las ideologías las que va a ir constituyendo dos ingredientes importantes y a su vez van a generar mecanismos importantes de pensamiento social. Es decir del tipo de pensamiento que articulan las personas en el trascurso ordinario de su vida cotidiana (Ibáñez, 1991: 107).

Estas representaciones sociales e ideologías irán formando parte del conocimiento del sentido común y van formando las teorías y la visión del mundo de cada persona y como esta proyecta su realidad. Por lo tanto es importante mencionar que ambos fenómenos forman parte directa en la construcción social de la realidad y dependerá en gran medida de estos las prácticas sociales.

A partir de las prácticas sociales van surgiendo las representaciones sociales y las ideologías, es decir se constituyen por medio de esta práctica.

Pero las ideologías y las representaciones no nacen de la nada, sino que se van constituyen a su vez en el marco de las prácticas sociales y en estrecha relación las *determinaciones sociales estructurales* de la vida colectiva y con las posiciones sociales que ocupan las personas en el seno del entramado social”. Althusser reconoció que las ideologías disponen en efecto de un cierto grado de autonomía con respecto a las estructuras sociales, y como lo ha subrayado Moscovici en múltiples ocasiones, las representaciones no se “reciben” desde fuera si no que se construyen literalmente en el transcurso de las propias interacciones sociales. (Ibáñez, 1991: 108).

Para ser más exactos, las ideologías y las representaciones se elaboran en el espacio de la *intersubjetividad*, a la vez que estructuran ese espacio como espacio socialmente elaborado y socialmente compartido. Estas entidades constituyen por lo tanto, fenómenos “interpsicológicos” en el sentido de Lev. Vigotsky, o fenómenos intermentales en el sentido de Gabriel Tarde, es decir, fenómenos intrínsecamente sociales.

Beauvois (Citado en Ibáñez, 1991) menciona que las representaciones e ideologías se nutren en el bagaje cultural acumulado a través de la historia pero tienen sus fuentes más inmediatas en las *conversaciones*, incluso las más intrascendentes, en las que participamos cotidianamente, y en las prácticas sociales más ínfimas, como son, por ejemplo, las múltiples pequeñas sumisiones que practicamos a lo largo de un día cualquiera”.

Entonces las representaciones sociales e ideologías servirán como herramientas para las construcciones sociales de la realidad, a su vez su naturaleza es social y cuando se habla de representaciones o ideologías ya estamos hablando de símbolos, de actividades concretas y de estructuras e instituciones sociales. “Pero no conviene olvidar que las representaciones e ideologías no son solamente un reflejo especular, más o menos deformado de la realidad si no que son en buena medida elementos constituyentes y constitutivos de la propia realidad”.

Tomando en cuenta la importancia de las ideologías para la elaboración de representaciones sociales, conviene entonces conocer el concepto de ideología que nos ayudará a entender y resolver problemas sobre las estructuras sociales, las prácticas y relaciones sociales que hay en determinadas sociedades y estas van a ir creando su propio sistema de creencias y valores. Esto a su vez va ayudando a entender como estos aspectos ideológicos influyen en las prácticas sociales, legitimando y naturalizando algunas prácticas sociales, esto ocasionará que estas relaciones sociales se vean como naturales. Como el concepto de ideología es muy amplio y complejo se han buscado conceptos más ligeros y operativos que estén conectados y tengan la misma relación con el concepto de ideología, tal es el caso de representación social.

Es por ello que las representaciones sociales nos permitirán de manera más amplia, rigurosa y simple entender el concepto de ideología. “Sin embargo, esta aparente simplificación es totalmente ilusoria por la sencilla razón de que el concepto de ideología y el concepto de representación no son conceptos *independientes* el uno del otro sino que cada uno de ellos remite inexplorablemente al otro” (Ibáñez, 1991, p. 109).

El marxismo se puede ver como un ejemplo, ya que este es un sistema de pensamiento, como una ideología determinada. El marxismo al igual que la ciencia generara efectos ideológicos y por otro parte también se tendrá una representación social sobre este, y su característica será que algunos rechazaran el carácter ideológico del marxismo. Cabe mencionar que las representaciones sociales en el marxismo, dependerán de elementos de carácter profundamente natural y profundamente ideológica.

La ideología y representaciones sociales se pueden ver cómo. “La articulación entre ambos conceptos es la que incrementa su fecundidad teórica para dar cuenta de la realidad social” (Ibáñez, 1991: 110).

Las representaciones sociales siempre se refieren a algún objeto específico y siempre están referidas a agentes socializadores específicos, “es decir que las representaciones son siempre representativos de algo en particular”, y estas

siempre son elaboradas por alguien en concreto. La ideología puede presentar, por su parte, unas características opuestas. En efecto, las ideologías no están conectadas con un objeto, si no que suelen presentar un carácter de *generalidad* que las asemeja a un *código interpretativo*, o a un *dispositivo generador* de juicios, de valores, de actitudes, de percepciones, que afectan ciertamente a objetos particulares pero que no están anclados en tanto que tales sobre objetos específicos.

A sí mismo, aunque muchas ideologías sean específicas de alguna categoría social en concreto, también pueden alcanzar un estatus de indiferenciación social, condicionando las producciones simbólicas del conjunto de una sociedad, cosa que está vetada por definición a las representaciones sociales” (Ibáñez, 1991: 108).

Imaginemos que las representaciones sociales pertenezcan al orden de los textos siempre particularizados y concretos por definición, y que la ideología pertenezca al orden de los códigos, o de las competencias, que permiten engendrarlos. Si esto fuese así la ideología constituiría entonces una condición de producción de las representaciones sociales. En la medida en que las representaciones sociales se forman a partir de varias condiciones de producción, entre las que figuran, por ejemplo, las conversaciones, las prácticas sociales, y las experiencias concretas con el objeto representado, es obvio que la relación entre ideología y representaciones sociales consiste tan solo en una relación de codeterminación, entrando la primera como un factor más en la producción de la segunda”. (Ibáñez, 1991: 112).

Finalmente podemos decir que las representaciones sociales e ideologías siempre están articuladas, es decir, en términos de una relación de causalidad parcial, esta relación siempre será circular ya que las representaciones sociales repercuten en los factores ideológicos y estos las codeterminan, pero como se dice es un proceso circular, no solo se involucran las representaciones e ideológicas, sino también mas procesos, como las percepciones, la actitud, de la que ya se había hablado, pero antes esta la sociedad, la cual está atravesado por un pensamiento social y que finalmente está compuesta por grupos, que son

los que por medio de todas estas relaciones y como ya en más de una ocasión se ha mencionado, irán creando una realidad social gracias a estos procesos y solo resta decir que estos procesos son recíprocos cada uno se irá constituyendo gracias al otro.

5. Pensamiento social.

Ya se vieron distintos conceptos y cómo estos van configurando una idea sobre la realidad social. Ahora se integrarán todos ellos en una perspectiva psicosocial: el pensamiento social. De lo que trata la idea de grupo, la percepción social y las representaciones sociales, que se configuran desde el pensamiento y percepción que se tiene y que van formando las personas del objeto social, y de algo que Moscovici ha denominado “pensamiento social”.

Aquí se desarrolla esa idea suscrita por otros autores: el pensamiento común, social, las relaciones, intereses y procesos que son de ayuda para comprender ciertas ideologías y formas de pensar. Y es por ello que hay que conocer cómo son sus procesos. Pero, ¿Qué es el pensamiento social?, se determina como una corriente que atraviesa todo lo encuentra a su paso y este es marcado por una serie de ideologías, relaciones e interacciones sociales, que son de mucha importancia para el pensamiento social, pero todo esto no sería posible si antes no está el individuo, que al mismo tiempo es, de igual manera atravesado por algo llamado “grupo” del cual ya se habló ampliamente, y por resultado se tendrá una sociedad, que estará llena de cultura, grupos, personas y será el pensamiento social el que empapara a los grupos con sus relaciones e interacción social. Primeramente se empezará hablando sobre cómo ha venido atravesando el pensamiento social a la sociedad y a ese individuo a largo del tiempo.

La sociedad que piensa y qué piensa la sociedad. Uno piensa con el cerebro: también puede decirse que se piensa con el lenguaje los objetos, el tiempo y el espacio. La sociedad es quien piensa. El pensamiento es intelectual, colectivo, sentimental y material. La sociedad piensa a la realidad: la realidad es la sociedad; y viceversa. El

conocimiento crea lo desconocido para conocerse así mismo. La modernidad dicotomiza a la sociedad y separa el conocimiento de la realidad. Esta separación abre un hueco de sinsentido en medio. Se intenta tapar el hueco con cantidades de cosas y paradójicamente el hueco se agranda. El concepto de cultura sintetiza la dicotomía y elimina el hueco. La cultura hace cualidades con cantidades. La cultura piensa con formas (Fernández. 2004: 9).

La gran parte de la sociedad cree y dice que se piensa con la cabeza, hasta se hace alusión a esto, con un sin fin de dichos coloquiales como por ejemplo, tienes cabeza de chorlito, tienes cabeza hueca etc. Todo esto gracias a una serie de investigaciones neurocientíficas que así lo afirman, también se llegó a la conclusión de que personas que tenían la cabeza muy grande o con protuberancias eran inteligentes o se les atribuía que pensaban mucho.

Es entonces que Paul Broca, un científico totalmente inteligente, generoso, benévolo, amable, adorado, noble y extraordinariamente bien parecido y apuesto, a quien le obsesionaba la pregunta de dónde vienen los pensamientos por qué no los podía sentir producirse en ninguna parte, hasta que en 1861, en el hospital de París, le abre el cráneo a un vagabundo mudo y efectivamente encuentra el área de Broca. (Fernández. 2004, p. 10).

Con esto ahora si se afirma con mucha seguridad que se piensa con la cabeza, a lo largo del tiempo la palabra “cabeza” se ha ocupado para un sinnúmero de expresiones, se le ha dotado y dado una representación social a esta palabra, tanto para designar objetos, animales o personas. Como bien lo menciona Alfonso el sabio, se le digna a la parte superior de algo como “cabeza” del clavo o del ajo, la punta de la montaña, el título de un capítulo, la primera sopa que se saca de la olla, o al que agarran primero para usarlo de chivo expiatorio, a este se le dice “cabeza de turco”.

Cuando se dice cabeza de ganado no es porque las vacas piensen mucho, es solamente por la mera expresión que empieza a significar superior en el sentido del que manda, quien es el jefe, y como a menudo los jefes opinan, ordenan y hasta piensan. Por extensión de esto es que la cabeza a ser sinónimo de talento en el siglo XVI, pero no porque tenga un cerebro adentro, si no porque el que la trae es el que manda y eso lo hace parecer inteligente (Fernández. 2004:

11). Pero es entonces porque se llega a la idea de que todos podemos pensar con los ojos, con los pies, con el cuerpo, con los oídos y con todos los sentidos. Porque estamos inmersos en el quehacer constante de la sociedad, porque en ella vemos imágenes y porque no hay que olvidar que la cultura es visual llena de imágenes y gracias a ello pensaremos en ellas, ahora también no hay que olvidar que también podemos pensar con la cultura, la percepción, pero sobre todo los grupos en los que se mueven los individuos, ya que estos serán de importancia para saber con qué y qué se piensa.

Ahora entonces si nuestra sociedad es altamente visual, se puede decir que se piensa con los recuerdos, sobre todo los que ya han pasado, por ello cuando los viejos piensas en su vida están pensando en su historia. Es como nos menciona Kant “con lo que uno se da cuenta de sus propios pensamientos de su propia vida y su desarrollo, en suma, con lo que se da cuenta de sí mismo” (Fernández. 2004: 10).

Continuando con la línea del tiempo, de nuestro pensamiento social es lo largo del siglo XVIII que se dan una serie de inventos, primero una cajita de música, unos muñecos de caucho entre otras cosas, y es esto lo que viene a cambiar la manera de ver al hombre y es a partir del siglo XIX donde se da la corriente individualista, y se pone al individuo como centro de todas las capacidades, merecimientos y pensamientos. Y surge la idea de cerebro de cada uno, “como aparato de pensar” y resulte tan agradable para todo el mundo: las cabezas son cajitas pensantes de propiedad individual.

En efecto, uno solo es dueño de su cabeza y de sus pensamientos. Pero, en cambio, si uno piensa con el lenguaje, los objetos circundantes, el tiempo y el espacio, resulta que esas cosas son mayores que uno, miden más que los 1.300 cms de masa encefálica, no caben en la cabeza y duran más que los setenta años que uno espera de vida.

El lenguaje, los objetos, el tiempo y el espacio son más bien del tamaño y la edad de la sociedad completa y, si, es claro que si se lleva a cabo la reflexión en cuestión de tallas, se hace difícil afirmar que uno piensa con ellos; es más bien al contrario: son ellos los que piensan con uno; uno pertenece a ese

pensamiento. “Ciertamente, quien piensa con el lenguaje, con los objetos, con el tiempo y con el espacio es la sociedad. Por eso es una sociedad mental: la sociedad es una entidad psíquica. Se puede decir bien que uno piensa con la sociedad en la que vive, o bien que la sociedad nos usa para pensar”. (Fernández. 2004: 13)

La sociedad tiene vida aunque no propiamente vida, es decir tiene lo que los seres humanos creen conveniente que tenga, los individuos crean sociedades, las dotan de ciudades, monumentos, creencias, instituciones, dioses, tradiciones, etc. y es importante mencionar que sin individuos no existiría la sociedad ya que como se menciona son ellos los que irán creando su mundo social. En fin todo aquello que este creé es necesario para vivir una vida y muy sensatamente las sociedades cuentan con individuos pensantes.

Pero, ¿las sociedades piensan? Muy apropiadamente Fernández nos recalca que aunque la sociedad tenga pensamientos, esto no significa que piensa o que sea lógica o racional, esto es porque el “pensamiento” que va de la mano con aspectos afectivos, cálidos y cercanos pero a su vez estos son actos más del corazón, como la cuestión de las creencias, la moral, las aspiraciones, estas son formas de pensamiento de una sociedad. Y entonces el “pensar” y el “pensamiento” son dos palabras relacionadas entre sí, ya que las dos están centradas en algo o alguien”. (Fernández. 2004: 14)

Las sociedades han dotado el término “pensar” como un término consolador, reconfortante y entonces dice Maffesoli “el pensamiento acompaña”. A sí que, “pensar” ¿no es crear una idea lógica racional? (Maffesoli, 2004, s/n)

Un punto importante para este apartado y para entender mejor a nuestro pensamiento social es la racionalidad, esta incluso no puede moverse sin un motivo, una motivación o, dicho más tautológicamente. El pensamiento no puede moverse sin una emoción, para empezar, por emoción entendemos moverse.

Entonces, puede plantearse que la emocionalidad, o afectividad, es el principio y es lo principal de todo pensamiento, porque la imagen de donde parte le da su

forma, fin, estructura, orden, proporción y razón, la racionalidad es una forma de afectividad. El sentimiento es una forma de pensamiento. (Fernández. 2004: 14).

Es cuando surge una pregunta importante para esclarecer este punto, ¿La sociedad piensa pensamientos? se puede decir de alguna manera que a si es, aunque más acertadamente la sociedad pensara realidades. Y es Fernández el que lo explica mejor ya que “la realidad es algo diferente de lo que pensamos, por el simple hecho de que no nos gustaría, porque si la realidad fuera lo que pensamos siempre nos gustaría”. Y dejando más en claro la realidad. “esta es lo que está entre el lenguaje, los objetos, el tiempo y el espacio, y por lo tanto, no puede estar a parte o en otra parte que la sociedad: la realidad es estrictamente la sociedad. Y viceversa: la sociedad es la realidad”. (Fernández. 2004: 15).

Es claro decir que cuando se habla de sociedad al mismo tiempo se habla de realidad, ya que son lo mismo, como ya se menciono antes la sociedades siempre buscaran algo en que creer, cosas que inventar cosas que pueda ir conociendo y en medida que va conociendo y fabricando cosas se puede decir que se irá conociendo a sí misma, bien se puede decir que entre la realidad y la sociedad se da un proceso de dualidad, ya se hablara de dualidad más adelante, pero es tal como se da con el individuo y sociedad, sin uno no existe otro.

“la sociedad hace la realidad en el justo instante que la realidad hace la sociedad”. En la vida de todo ser humano hay una realidad que conjunta con la de muchos formaran la sociedad, es por eso que se dice que la realidad y sociedad son lo mismo ya que una se complementara de la otra. La sociedad descubre crea o inventa ciudades leyes, hábitos, héroes, riqueza, gestos, catedrales, ciencia, etc. Para percatarse al final de todo eso que es ella misma. Inventa lo desconocido para ir a conocerlo y averiguar de quién era el invento. En efecto, este truco de inventar lo otro para conocer lo uno es los que se denomina propiamente conocimiento; “el conocer es el corazón mismo del ser”, como bien dice Henri Delacroix (Fernández. 2004:16).

Al mismo tiempo la sociedad es mental porque de ahí deriva su realidad, de los pensamientos y los pensamientos son expresados mediante un lenguaje, y ese lenguaje es expresado por que hay pensamientos que decir, la sociedad es mental por como ya se menciona también se piensa con los objetos, el individuo los visualiza y los interioriza, una vez dentro los analiza y es cuando surgen las ideas que serán expresadas a través del lenguaje.

La sociedad solo cree en lo que puede crear, e ira creando normas, valores, creencias, etc., donde se podrá desenvolver como lo considere necesario, o irá haciendo descubrimientos conforme a su naturaleza.

Continuamente hablar de sociedad, realidad de pensamiento y lenguaje conlleva a hablar de una *dualidad* y esta. “significa que una cosa tiene *cuantidad de dos*: cada vez que hay uno hay otro. Y parece que, para hacer una cosa en la vida siempre hay que hacer otra, y que genuinamente no más pueden hacerse dos” (Fernández. 2004: 17).

La dualidad es aquello que complementa a lo otro, sin uno no hay otro como. “uno es el oxígeno del otro” son recíprocos, un claro ejemplo es la sociedad, los grupos y el individuo, como ya se mencionaba sin individuo no hay grupos y sin grupos no se puede conformar una sociedad, ya que a su vez los grupos estarán atravesados por el pensamiento social.

Es el siglo XVII con Descartes que hace un descubrimiento y una separación en la sociedad, entonces el concepto de dualidad queda desplazado porque en el individuo, pensamiento y la realidad, formaron un la tensión y un proceso muy complejo. Entonces se le aplicara a la dualidad algo llamado *Dicotomía*, pero, ¿Qué es la Dicotomía? “es cortar en dos”. Esto por obra de Descartes y así el pensamiento de la sociedad queda dividido en lo psíquico y lo físico, lo intangible y lo tangible. A partir de ahí, el conocimiento y la realidad se vuelven mundos separados que no pueden reunirse por que finalmente lo que se partió en dos es el pensamiento que se piensa. La dicotomía es la lobotomía de la dualidad (Fernández. 2004: 18).

Pero como toda esta disección traerá una serie de efectos importantes para el pensamiento social y sus procesos, ya no será igual. El pensamiento y la sociedad quedan partidos por la mitad, se dice que hay una sociedad despedazada por que la sensación es separada del sentimiento y de la sensibilidad, el arte de la artesanía y los artesanos. La sociedad vive sin sentido ya no hay un significado, como bien diría Gardner “cada cabeza es un mundo” y lo reforzará más cuando se dice que ha quedado un hueco entre la sociedad y el mundo, entre el conocimiento y la realidad.

Con Descartes y su separación del pensamiento y sociedad, se van sufriendo una serie transformaciones, pasando por cambios bueno o malos, llegando la modernidad a la sociedad, se agrandara mas esa diferencia o hueco, a su vez esa sociedad ira buscando soluciones creando nuevas formas de actuar y pensar, la tecnología, la ciencia y los que todavía se restiran al cambio buscando soluciones para tales problemas. Pero en realidad lo único que se necesita para arreglar las cosas es pensar con el mismo pensamiento con que se hicieron los problemas.

Ahora, al hablar de estos problemas del pensamiento social, nos remitirá a hablar de un concepto también atravesado por el pensamiento, “la cultura” que es un término amplio y complejo, son varios los autores que tratan de explicar, comprender y analizar el concepto de cultura y

Kluckhohn se las ingenia para definir la cultura como: 1) “el modo total de vida de un pueblo”; 2) “el legado social que el individuo adquiere”; 3) “una manera de pensar, sentir y creer”; 4) “una abstracción de la conducta”; 5) “una teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente a un grupo de personas”; 6) “un deposito de saber almacenado”; 7) “una serie de orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados”; 8) “conducta aprendida”; 9) “un mecanismo de regulación normativo de la conducta”; 10) “una serie de técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a los otros hombres”. (Geertz, 1973: 20).

Geertz, por su parte que habla un poco sobre la significación que representa para él la cultura y junto con weber creen que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido, considero que la cultura es

esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental no en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones (Geertz, 1973: 20).

Se ha venido mencionando que la cultura intervendrá de manera directa en el pensar de la sociedad, un pensamiento que cuenta con un trasfondo histórico, o lo que es lo mismo cultural, es por tanto que la cultura, es pública, aunque contenga ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física no es una entidad oculta (Geertz, 1973: 24).

Geertz destaca la concepción amplia de la cultura y propone una sintética, con esto quiere decir que la cultura es un mecanismo de control que gobierna la cultura. Esta idea viene del supuesto de que el pensamiento no es una actividad íntima sino social y pública, es decir no es más que el hecho de pensar en un intercambio de símbolos significantes. Entonces se proponen dos ideas, la primera es la de que la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de conducta, costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos, como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de mecanismos de control planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman "programas") que gobiernan la conducta. La segunda es la de que el hombre es precisamente el animal que más depende de estos mecanismos de control extragenéticos, que están fuera de piel, de esos programas culturales para ordenar su conducta (Geertz, 1973: 51).

El pensar no consiste en "sucesos que ocurren en la cabeza" (aunque sucesos en la cabeza y en otras partes es necesario para que sea posible pensar), sino en un tráfico de lo que se ha nombrado símbolos significativos, en su mayor parte palabras, pero también gestos, ademanes, dibujos, sonidos musicales, artificios mecánicos, como relojes u objetos naturales como joyas, cualquier cosa, en verdad, que esté desembarazada de su manera actualidad y sea usada imponer significación a la experiencia (Geertz, 1973: 52).

Ahora bien, otro autor que trata de exponer su concepto sobre la cultura y su importancia es Linton, el cual define a la cultura como la forma de vivir de una sociedad. Esta forma de vivir comprende innumerables detalles de conducta,

pero todos representan ciertos factores comunes. Todos representan la respuesta normal, anticipada, de cualquier miembro de la sociedad a una situación determinada. Entonces se determina que en una sociedad, casi toda la gente responderá a la misma forma ante una situación dada. (Linton. 1971:34).

La cultura como un todo, suministra a los miembros de una sociedad la guía indispensable para todos los momentos de la vida. Sin ella, ni los miembros ni la sociedad misma podrían funcionar de una manera eficaz. La existencia de los patrones o pautas culturales le proporcionan esa seguridad, ya que tienen como fundamento la aprobación social y representan el poder que tiene la sociedad de presionar a los que no se amoldan a ellos. (Linton. 1971: 35).

Son muchos los significados que nos puede connotar la palabra cultura, vista de diferentes perspectivas, según el autor que la aborda, pero lo que siempre coincidirá es que la cultura es atravesada por un tipo de pensamiento, como bien plantea Fernández, y la ve desde otra visión parecía tradicionalmente connotar bien la idea de pensamiento completo de una sociedad mental. Pero como todo lo que es tocado en esta sociedad moderna sufre cambios, también este concepto sufrió una modificación dándole una connotación más comercial, económica, en pocas palabras se volvió a la cultura una “mercancía”. Antes de que esta fuera abaratada por los mercenarios de la modernidad se hablara un poco de su definición la “cultura designaba la cualidad espiritual.

La cultura es la inseparabilidad de todo. La cultura es aquellos dentro de lo cual vivimos, con lo cual pensamos y sentimos, y que no aparece en ninguno de los aparatos de medición o clasificación, incluidos entre ellos nuestros propios sentidos de la percepción (Fernández. 2004: 19). Se puede decir que la cultura es todo aquello creado por el hombre, por la sociedad “la cultura hace cualidades con las cantidades”. Ya se hablaba de la idea de que se pensaba con pensamientos, realidades, pero es apropiado decir que como los pensamientos están hechos de realidades y las realidades se van forjando de la cultura que pertenece a esa sociedad, se concluye que se piensa con la cultura. La cultura es aquello que produce sentido, que da motivos y razones para la vida, y que cierra la grieta abierta entre lo material y lo espiritual.

La cultura es la sociedad cuando no está separada de la realidad es cuando uno forma parte del mundo y, por lo tanto, no existe ruptura entre los valores y los hechos, entre el sujeto y el objeto, entre las cosas y las ideas, sino que existe una continuidad o gradación, de manera que lo material es lo espiritual desde el otro lado, que eso que se llama realidad física es una forma de ser de la sociedad mental: lo opuesto no algo extraño, sino otro modo de ser de uno mismo (Fernández. 2004: 22).

Siempre la sociedad buscará en todo un parecido, sea la más mínima cosa, y es ahí donde se puede ver a la sociedad como un todo, la forma es la presencia del orden, y es la sociedad y la cultura las que siempre darán forma a las creencias, a un Dios, los sueños, fantasmas, la felicidad, todo aquello que uno puede ver y sentir está dotado por una forma y entonces existirá, se le dará un valor a los ojos del hombre, pero si esta careciera de forma entonces no existiría y pasaría a ser nada.

Es cuando se dice “la forma es la sustancia de la realidad, lo común de la realidad”. “la cultura piensa con formas”. Porque las sociedades como ya se menciono están hechas con formas. Es la solución más viable para que el pensamiento no se fragmente, el pensar con formas, porque da la impresión de que la idea de formas elimina los términos dicotómicos de mente vs cuerpo y por ende elimina el problema o hueco que se había instalado entre ellos, ya que el problema de la sociedad es su pérdida de forma.

La racionalidad es una forma de afectividad y la afectividad es una forma de racionalidad, lo desconocido es una forma de lo conocido, lo empírico es una forma de lo simbólico y la sociedad mental es una forma de la realidad física.

La naturaleza es una forma de la cultura y así sucesivamente: lo que no tiene forma es una forma de la forma: la cantidad es una cualidad que va perdiendo forma, y de hecho, lo que se llamó falta de sentido se refiere a una sociedad que se le desdibuja la forma (Fernández. 2004: 23).

Se habla de infinidad de formas, las formas que puede tomar la naturaleza, como es esta tan exacta y perfecta pero lo que lleva a reflexionar es que

siempre conservara una forma, todo en este infinito universo cuenta con una forma desde un pez, el panal que es construido por las abejas, una burbuja de jabón, las estrellas, las células, etc., todo incontablemente todo, está compuesto de formas. Y es deducible entonces que “las formas son cosas mentales, o psíquicas”, si cualquier forma tiene cualidad mental, entonces, eso que se llama mente está presente en cualquier cosa que se le ve forma, en una pintura y una cara, y ciertamente, todo lo que tiene que ver con formas es lo que se refiere a la vida de la cultura, esta mente hecha y hacedora de materia y espíritu (Fernández. 2004: 19).

Finalmente de manera breve este apartado trato de esclarecer como se da el pensamiento social, sus procesos, su estructura y forma, esperando haber llenado estos huecos, solo queda decir que el pensamiento social influirá en variadas corrientes y fenómenos sociales como ya se mencionaba, el pensamiento es diverso complejo para entender pero lo que queda claro es que siempre estará presente en cualquier sociedad, ya que no hay ninguna sociedad que sobreviva sin el pensamiento social.

Se determina que la sociedad es una entidad psíquica en donde la psicología colectiva va a considerar al individuo, un grupo, una nota musical, una emoción, etc. como entidades psíquicas pertenecientes a la forma de una sociedad. Sociedad, realidad, cultura, forma, son algunos factores claves para poder hablar y entender al pensamiento social, un pensamiento influenciado por todas estas causas que lo irán determinando, siempre que haya más de un individuo juntos en interacción, se darán de diversas formas, pero siempre tendrán una realidad, forma y cultura.

Capitulo. 2 Educación Indígena.

Este capítulo se centrará específicamente en conocer acerca de la educación indígena en el país, cómo se ha dado, cómo lo han manejado los diferentes gobernantes y las posibles soluciones a las diferentes problemáticas que presenta la educación indígena, desde sus inicios. La educación indígena siempre se ha referido a aquello que se considera que los indígenas deben saber, no la instrucción o enseñanza que los indios mismos imparten o impartieron. Desde siempre, hablar de educación indígena supone una apreciación externa de sus culturas.

Se hablará sobre la historia de la educación indígena en nuestro país, primeramente el cómo se concibió a la educación indígena en la época de la colonia: En la cultura mesoamericana se crearon espacios educativos formales donde los guerreros, los astrónomos y los dirigentes adquirirían los conocimientos para hacer funcionar las estructuras teocráticas y garantizar la expansión de los grandes imperios caracterizados, en parte, por la vigencia de un sistema vertical, jerárquico, autoritario y violento como el mexica y la existencia de un vínculo tributario entre las ciudades receptoras y las pequeñas aldeas.

El papel de las diferentes poblaciones, culturas y lenguas que deben compartir un mismo territorio o deben participar en un solo proyecto de nación siempre fue conflictivo; las diferencias siempre se consideran valorativamente, otorgando a los indígenas una categoría inferior a la de otros mexicanos; y al hablar de diferencias hablamos de desigualdad económica, política y social (Ramírez, 2006:7).

El sometimiento, la explotación, la exclusión de las esferas de decisión educativas, políticas- hacen de la diferencia, históricamente, una debilidad. De esto y mucho más nos podemos referir al hablar sobre la educación indígena, pero lo más interesante en esta investigación es saber sobre la percepción y representación que existe sobre esta.

La educación para los indígenas, propiamente dicha y sistemática, se inició en la Nueva España durante el período colonial (Bertely. s/f: 6)

En los siglos XVI y XVII existieron dos visiones contradictorias pero a la vez complementarias en torno a la población indígena, por un lado en la política hubo una segregación social, la cual era racista y jerárquica que relacionaba ciertos atributos biológicos, somáticos y genéticos con características morales, estéticos e intelectuales de razas específicas en pocas palabras los colonizadores se creyeron una raza superior, menospreciado a los indios colonizados (Bertely. (s/f): 9).

Los misioneros católicos se esforzaban en difundir el catolicismo y la castellanización entre la población aborigen, convencidos de la capacidad de esta raza para adquirir nuevos valores culturales acerca de la propiedad, el trabajo, el uso de la riqueza y el buen comportamiento moral. Las órdenes religiosas desplegaron, en consecuencia, acciones educativas sistemáticas a través de las escuelas eclesiásticas, los seminarios y las tareas de evangelización y castellanización dirigidas a los indios, interviniendo, más que en su eliminación, en la conformación de nuevas identidades locales y regionales, fue entonces que el proceso no tuvo existencia del todo. A pesar de que los frailes, los virreyes y las autoridades coloniales lucharon contra la vigencia de los cultos antiguos y las que entonces denominaron prácticas de idolatría, incluidas la superstición y la adivinación (Bertely. s/f: 11).

La autonomía relativa de los pueblos indios se veía también favorecida por la prohibición de la mezcla de castas, reportándose concepciones culturales distintas a las de los colonizadores acerca del uso y la distribución de la riqueza, o el significado atribuido al trabajo, al ocio, la embriaguez, los bailes y las fiestas comunitarias.

Es entonces en el siglo XIX con la guerra de independencia que, se había traducido en la eliminación de las Leyes de Indias que otorgaban derechos, obligaciones y un estatuto legal a los pueblos lingüística y culturalmente distintivos, así como a sus territorios. Los conflictos entre los sectores liberales y conservadores, motivados por los primeros esfuerzos por consolidar el Estado nacional en México, marcaron nuevas prioridades y un impase en la historia de

la educación para los indígenas. Los Institutos de Ciencias y Artes, las escuelas primarias laicas y las escuelas normales lancasterianas propias del proyecto liberal, de modo similar a las instituciones de enseñanza religiosa a cargo de los conservadores, se dedicaban a difundir una variedad de opciones educativas donde lo indio no ocupaba un lugar específico (Bertely, s/f: 22).

Este siglo se caracterizó por la promoción de la propiedad privada, la desamortización de los bienes eclesiásticos y comunales, así como la emergencia de conflictos no sólo culturales, sino ideológicos, que explicaban por qué muchas localidades rurales se oponían a los incipientes y desarticulados esfuerzos de castellanización y expansión de la instrucción popular en los pueblos.

Es decir las primeras seis décadas del siglo XIX son ricas en propuestas y legislaciones educativas: las guerras y la banca rota impiden llevarlas a la práctica, en este lapso se sobresale la sustitución de la religión por el civismo, ser ciudadano y liberar la educación del clero. La igualdad de todas las castas y razas ante la ley hace perder a los indígenas todo privilegio, por menor que este haya sido y toda especificidad en las demandas, convirtiéndolos en ciudadanos marginados y empobrecido (Ramírez. 2006:12)

Después con la llegada de Porfirio Díaz al poder inspirado por el positivismo de Augusto Comte, se modernizó la industria ferroviaria, minera, manufactura y se intensificaron las relaciones económicas. Además de que la industrialización porfiriana no se modificó de manera radical, los mecanismos económicos de autorreproducción de las sociedades rurales tradicionales, en algunas entidades de la república se consideró que para que el pueblo accediera al progreso y elevara su nivel intelectual, moral y estético resultaba necesario jerarquizar y diferenciar las escuelas en clases.

Como ejemplo, en una entidad con alta composición indígena como Oaxaca, los planteles de párvulos y las primarias de primera clase, al igual que las superiores, las anexas a las escuelas normales y el Instituto de Ciencias y Artes, se fundaron en la capital del estado, mientras las primarias de segunda y tercera clase se abrieron en las regiones alejadas y periféricas (Bertely, s/f: 24).

Los contrastes entre las escuelas de primera, segunda y tercera clase en cuanto a la calidad de los edificios, la amplitud y el número de habitaciones, la orientación, la ventilación, la iluminación y el ornato, el estatuto de propiedad municipal o particular, el monto dedicado al pago de rentas y las condiciones higiénicas, se relacionaban con el espacio geográfico que ocupaban.

Las escuelas de las capitales y las ubicadas en las cabeceras distritales, cercanas a ella contaban con las mejores condiciones materiales para la enseñanza. Mientras que las escuelas de tercera clase, en contraste, tenían patios de tierra, clima malsano, pésimas condiciones higiénicas e insalubres, en algunos casos, la única pieza se utilizaba para las prácticas de instrucción escolar y como dormitorio de los jóvenes solteros o del párroco del pueblo; el detrimento de la periferia a favor del centro se comprueba al contrastar los planos arquitectónicos de los planteles educativos en esa época.

El escaso atractivo que representaban las escuelas para los indígenas, calificadas por algunas autoridades escolares como mazmorras, parecía intervenir en la escasa participación escolar de los alumnos radicados en las regiones periféricas del país. El carácter municipal de muchas escuelas de segunda clase, y todas las de tercera, se traducían en problemas relacionados con el pago a los preceptores, tanto en relación a sus sueldos, como a los gastos derivados de sus traslados a las comunidades, los cuales eran sufragados por ellos mismos, por los pobladores o por las autoridades locales. Las diferencias entre la situación del maestro municipal y el financiado por el gobierno estatal consistían más que en el pago recibido, en la seguridad y periodicidad salarial, pues los montos destinados a las tareas de enseñanza eran llamativamente distintos e inequitativos en ambos casos (Bertely, s/f: 26).

Los frecuentes cambios y renunciaciones de los maestros que dependían de los municipios se relacionaban con problemas económicos y de salud. La hostilidad climática de los lugares alejados y serranos, así como la inexistencia de servicios médicos en los pueblos, parecía agregarse a las condiciones difíciles enfrentadas por los preceptores.

Los constantes permisos, los cambios y las renunciaciones, ya fuera por problemas de pago o salud, parecían indicar el poco arraigo de los mentores en las comunidades que trabajaban. Se trataba de personas ajenas a las localidades,

que permanecían durante períodos cortos en los pueblos y eran asignadas de acuerdo a un patrón ocupacional inestable, caracterizado por la constante movilidad geográfica.

A estos problemas se sumaban los distintos niveles de calificación profesional de los docentes pues, a pesar de que las disposiciones oficiales les exigían cumplir con los requisitos básicos para su ejercicio someterse a exámenes periódicos los lugares alejados no contaban con maestros titulados y los jefes políticos amenazaban con clausurar las escuelas o tenían que hacerlo, contrastes que se expresaban también en el número de libros con que contaban los maestros para apoyar sus enseñanzas (Bertely, s/f: 27)

Las concepciones docentes que prevalecían acerca de los indígenas, sumadas al número reducido de maestros que atendían las escuelas periféricas, motivaban que los contenidos, los métodos y los tiempos escolares fueran reducidos y adaptados. Algunos de los preceptores de las escuelas de segunda y tercera clase unitarias e imperfectas proponían recortar el programa y optar por el método antiguo, basado en la enseñanza mutua, porque consideraban imposible que un sólo maestro atendiera a más de dos secciones de niños indígenas siguiendo el método simultáneo. Por otro lado, las reducciones se justificaban a partir de las características lingüísticas del alumnado y el objetivo de unificar el idioma nacional. Aunque gran parte de las adaptaciones curriculares se asociaban al escaso número de maestros, las dificultades en la enseñanza del español a los indígenas eran también utilizadas para justificar las adaptaciones (Bertely, s/f: 29).

Con todos los altibajos que sufrió la educación en el país, fue entonces en los siglos XIX y XX que se experimentó una revolución política y paradigmática, aunque durante el período posrevolucionario el carácter sistemático de las políticas educativas dirigidas a las poblaciones indígenas fue similar al colonial en tanto que se diseñaron estrategias educativas específicas para este sector de la población, los proyectos fueron radicalmente distintos del siglo XX ya que se fundó la necesidad de consolidar el poder y el control federal del Estado, así como una nación moderna homogénea.

Lejos de configurar un discurso coherente, las políticas educativas para los indígenas durante el siglo XX se definieron al interior de un campo lleno de

fisuras, contrastes, continuidades y rupturas. Fue con José Vasconcelos en 1921 inspirado en el intelectualismo latino que creó la Secretaría de Educación Pública, intentó recuperar a los indígenas de su estado de barbarie y fusionar las herencias india y española en la Raza Cósmica. Las primeras Escuelas Normales Rurales, las Escuelas Rurales o Casas del Pueblo, y las Misiones Culturales, asumieron un rostro fuertemente influido por el humanismo literario, propuso algunas acciones legislativas que aseguraran la autonomía de los pueblos, el respeto y la vigencia del derecho tradicional, la restitución de las tierras comunales, y la preservación y cultivo de las lenguas propias (Bertely, s/f: 32).

Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, con José m. Puig Casauranc al frente de la Secretaría de Educación Pública, el subsecretario Moisés Sáenz dejó atrás el intelectualismo latino de José Vasconcelos y la antropología aplicada de Manuel Gamio, aunque también buscó rutas viables para hacer realidad el proyecto agrarista posrevolucionario. A partir de un discurso inspirado en el pragmatismo e integralismo, Sáenz diseñó un dispositivo pedagógico que, sustentado en acciones escolares prácticas como el trabajo en los gallineros, los huertos, las hortalizas y las parcelas escolares, intervendría al lado de las comunicaciones y el trabajo social y comunitario en la consolidación del espíritu rural, del reparto agrario y del arraigo local de nuevas formas de producción. En el discurso de Sáenz, tal dispositivo influiría integralmente en los campos económico, de la salud, educativo y recreativo, subordinando al indio, su lengua y su cultura a una comunidad nacional imaginada e integrada por la nueva clase rural; de ahí que Sáenz negara la existencia del indio en México (Bertely, (s/f): 35).

La Casa del Estudiante Indígena, catalogada como el "experimento" desarrollado por Sáenz en la capital de la república, mostró cómo los indios no obstante sus diferencias raciales con los europeos podían superar la distancia evolutiva que los separaba de la civilización occidental, vía su tránsito y experiencia al interior de un dispositivo de tipo pedagógico. Los pocos internos que soportaron las precarias condiciones institucionales y superaron el conflicto que les implicó asistir a escuelas destinadas a la población criolla y mestiza, terminaron por integrarse a la vida cotidiana, optaron por actividades laborales relacionadas con la industria naciente y solicitaron su ingreso a las escuelas preparatorias, secundarias y técnicas de la capital.

Bajo ese paradigma, la Escuela Rural consideraba la objetivación del indio como la materia etnográfica de los propósitos integralistas y populistas de la época. Documentar la cultura, las prácticas económicas y las tradiciones nativas, permitiría a la escuela sustituir estos rasgos. Las actividades agrícolas, las artes populares, la música patriótica, las danzas regionales y las artes marciales, entre otras formas de intervención pedagógica, se realizaban para reinterpretar las culturas locales y, en congruencia, castellanizar y alfabetizar a los indígenas se asumían, sin preámbulo pedagógico alguno, como tareas escolares de sustitución lingüística inmediata. (Bertely, s/f: 36).

Con el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se implantó una educación socialista, entre 1931 y 1932, se revolucionó el pensamiento educativo por medio de un enfoque no únicamente enfocado a la modernización del campesinado, sino a la integración política y socioeconómica del país vía la inclusión corporativa de los distintos sectores sociales. Las Escuelas Regionales Campesinas que fusionaron las Escuelas Centrales Agrícolas, las Normales Rurales y las Misiones Culturales, los Internados Indígenas Regionales inspirados en la Casa del Estudiante Indígena clausurada en 1932 y el resto del aparato escolar, dejaron de ser únicamente dispositivos pedagógicos para convertirse en dispositivos corporativos.

El lento proceso de federalización de los planteles dependientes de los estados y municipios, derivó en beneficios no sólo financieros sino políticos para las élites indígenas locales, interesadas en participar al interior del nuevo Estado interventor. La integración socioeconómica impactó los preceptos constitucionales en materia educativa y Bassols, ratificado como secretario del ramo por Abelardo I. Rodríguez, propuso modificar el artículo tercero imprimiendo a la educación que impartiera el Estado el carácter socialista.

Después de la muerte de Sáenz, durante la presidencia del General Lázaro Cárdeno, aunque aquel le había sugerido crear un Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas inspirado en la Estación Experimental de Incorporación del

Indio de Carapan Michoacán, el proyecto quedó en manos de los ideólogos socialistas (Bertely, s/f: 38).

La Escuela Socialista, aprobada al inicio de la presidencia cardenista, instauró un discurso político donde el Estado aparecía como la única instancia de control del proyecto educativo; proyecto que, opuesto a la influencia del clero, alteró la vida cotidiana de muchas comunidades, agudizando los conflictos religiosos provocados antes por las políticas callistas.

La inclusión corporativa, implicó la creación de nuevos departamentos, instancias de organización e instituciones oficiales, que actuaron como los órganos de representación de los sectores obrero, campesino y popular frente al Estado y partido oficial institucionalizado. Se creó, de este modo, una nueva comunidad nacional imaginada, construida a partir de las instituciones de Estado.

El socialismo mexicano, representado entre otros por Genaro Vázquez y Vicente Lombardo Toledano, imaginó a los indígenas como ejidatarios dependientes de las Ligas Campesinas y los Comités Agrarios, integrados a la Central Nacional Campesina y al Partido Nacional Revolucionario. Se partía de la necesidad de mexicanizar a los indígenas a través de la Reforma Agraria, el acceso a las nuevas tecnologías y, sobre todo, el control que sobre ellos tendrían los aparatos de Estado recién creados. Incorporación a la sociedad nacional que, sin menospreciar la cultura indígena, los imaginó como actores potenciales del desarrollo capitalista, asimilados por la subordinación de la superestructura ideológica a la estructura económica, a la conciencia de clase. La especificidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas, sometida al paradigma positivista comtiano en los años 20 y al pragmatismo social en la época de Sáenz, mantuvo tal estado al interior del etapismo marxista promovido por el General Cárdenas (Bertely, s/f: 40).

Muchas escuelas tuvieron que asumir el ideario socialista y revolucionario; discurso representado por los nuevos aparatos políticos y administrativos articulados a la Reforma Agraria y al principio de la soberanía nacional, asociado con la expropiación petrolera. El control ideológico sobre los directores y maestros de escuela para entonces federalizados, algunos de ellos originarios

de los mismos pueblos indígenas, era férreo. La Secretaría de Educación Pública les exigía apegarse al Plan de Acción de la Escuela Socialista, leer la revista *El Maestro Rural* y renunciar a sus tradiciones, creencias y fanatismos pues, de lo contrario, los agentes del control político e ideológico adscrito a las Uniones de Maestros Socialistas los denunciaban.

La vida cotidiana de las comunidades se vio así afectada ya no sólo por asuntos jurisdiccionales relacionadas con las acciones emprendidas al interior del dispositivo pedagógico sino, sobre todo, por la introducción de nuevas formas de organización administrativa (regiones escolares), social (Bertely, s/f: 42).

Así transcurrió la educación indígena, hasta la creación del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas (DAAI), la antropología adquirió el status de ciencia oficial, inaugurándose también el indigenismo oficial. La inclusión corporativa de los indios al sector campesino convertía al DAAI, a cargo de Miguel Othón de Mendizábal, en una instancia de verificación y seguimiento de las políticas socialistas hacia esta población, sin injerencia en la definición de las mismas.

Las primeras discusiones sistemáticas en torno a la enseñanza bilingüe, asociadas con la presencia del Instituto Lingüístico de Verano y las conclusiones derivadas de la Asamblea de Filólogos y Lingüistas que se realizó en 1939, concluyeron en la aprobación del proyecto tarasco de Mauricio Swadesh, cuyo objetivo estribó en alfabetizar a los indígenas en lengua nativa para garantizar tanto su desarrollo cultural, como su castellanización. A pesar de la influencia de diversas organizaciones étnicas en las acciones coordinadas por Miguel Othón de Mendizábal como la que ejercieron los maestros tarahumaras para realizar en 1940 el Primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán las especificidades lingüísticas, culturales y étnicas de los pueblos indígenas, así como su necesaria inclusión ciudadana en el proyecto nacional, se diluyeron a favor de la búsqueda de alternativas que modificaran las relaciones de explotación impuestas a la llamada "clase indígena".

En consecuencia y dos años más tarde, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho y estando al frente del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas Gonzalo Aguirre Beltrán, el indigenismo institucionalizado dirigió su atención a las regiones de refugio. La configuración regional, para Aguirre Beltrán, relacionaba a indios y ladinos, a la vez que reproducía el colonialismo y las relaciones de trabajo precapitalistas (Bertely, s/f: 43).

Durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, la institucionalización del indigenismo en materia educativa se inició con la creación de la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena, la cual impulsó el servicio nacional de promotores culturales y maestros bilingües extraídos de las propias comunidades.

Apoyados en una fuerte estructura administrativa, los nuevos agentes culturales se multiplicaron y participaron en el Primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas realizado en Pátzcuaro, Michoacán en 1976; se integraron al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) e intervinieron en la redacción de la Carta de las Comunidades Indígenas. El Instituto Nacional Indigenista, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Confederación Nacional Campesina, como aparatos de Estado, articularon las demandas de los maestros bilingües a través de diversas acciones.

Echeverría diseñó una política cultural de carácter mitológico que se tradujo en la revitalización de las formas tradicionales de autoridad indígena (Consejos Supremos, Consejos de Ancianos, Bastones de Mando, entre otras), de las prácticas de ornamentación y rituales (apertura de los centros ceremoniales mazahua y otomí) y de un proceso de indianización apuntalado sobre una ingeniosa utilería. No obstante el discurso educativo se manifestó a favor de una Educación para Todos, la coyuntura resultó favorable a los maestros y promotores bilingües en vías de institucionalización, integrados primero en la Asociación de Profesionales Nahuas A. C. (OPINAC) y más tarde en la Asociación Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües (ANPIBAC).

Los maestros y promotores bilingües organizados argumentaron la necesidad de crear un sistema educativo especial que proporcionara a los indígenas educación básica, normal y aún universitaria incidiendo en la construcción de nuevas vías para la reproducción del cacicazgo cultural en los pueblos indios. (Bertely, s/f. 45). En las Bases Generales de la Educación Indígena, la propuesta bilingüe destacó por la justicia de sus objetivos y la coherencia en sus argumentos: estimular un bilingüismo coordinado que igualara el valor de las lenguas nativas y el castellano, además de promover el uso de las primeras para estimular la horizontalidad y el intercambio cultural recíproco.

Los estudios lingüísticos y semióticos acerca de las transformaciones experimentadas en las lenguas indígenas arrojaron hallazgos interesantes que permitían pensar en formas alternativas de vitalizar y ampliar su espacio social de circulación y uso comunicativo. Se diseñaron, en consecuencia, estrategias de planeación idiomática que buscaban fortalecer tanto el sentimiento de pertenencia étnica revitalizando las lenguas nativas, como la integración geográfica y política del país vía el dominio general del castellano.

La defensa y la preservación de la cultura propia, no obstante se justifican en el marco de un proyecto nacional excluyente, resultaron paradójicas pues, al eurocentrismo occidental del siglo XIX y primera mitad del siglo XX que el modelo educativo bicultural criticaba, correspondió un etnocentrismo al revés, que pretendía excluir de la escuela los contenidos "ajenos" no incluidos en el universo vital y discursivo indígena.

Para quienes diseñaron las primeras propuestas curriculares biculturales estaba claro que la sociedad hispano hablante y la cultura occidental amenazaban a las sociedades tradicionales indígenas, definidas como culturas propias. En muchas de sus expresiones, el paradigma bicultural retornaba a la visión idílica de la comunidad indígena, rural, armónica, solidaria por antonomasia, opuesta al progreso, la civilización y la vida urbana conflictiva e individualista.

Las propuestas curriculares dirigidas a la formación y capacitación de maestros indígenas, como la implantada en la *Universidad Pedagógica Nacional*, alimentaron por mucho tiempo estos marcos explicativos y defendieron la necesidad de establecer escuelas normales y posgrados indígenas a partir de un enfoque centrado en la resistencia cultural. Después de la creación de la DGEI se escribió mucho acerca de las ventajas de contar con una educación especialmente diseñada para los indígenas. Algunos estudios mostraron el proceso de "ladinización" provocado por la escuela estándar, insistiendo en el valor superior de las prácticas de socialización familiar y endoculturación de los niños indígenas en contraste con las que caracterizaban la educación de los menores mestizos.

Se escribió menos acerca de los límites y costos sociales de esta educación, marco interpretativo que mostró la escasa y conflictiva recepción comunitaria del modelo educativo bilingüe y bicultural, las contradicciones que existían entre los objetivos del modelo y lo que efectivamente sucedía en las Escuelas Albergue del INI, y la imposibilidad de aculturar totalmente a los niños indígenas que asistían a las escuelas convencionales por la permanencia y la vitalidad de sus patrones y estilos socioculturales de aprendizaje y socialización infantil (Bertely, s/f: 47).

Un diagnóstico al Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE) mostró las precarias condiciones en que trabajaban las escuelas ubicadas en las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país a finales del siglo XX. A mediados de los noventa, a pesar del carácter sistemático de la educación para los indígenas y los estudios derivados, sólo dos quintas partes de los niños que hablaban una lengua indígena sabían leer y escribir a los siete años y, de ellos, solo el 70% en edad escolar cursaba la primaria en comparación con el 87% a nivel nacional.

Además, de cada cien hablantes en lengua indígena, aproximadamente 24 eran los que egresaban de este nivel educativo. Los alumnos que no asistían o desertaban de la escuela lo hacían por razones económicas, por falta de

escuelas en sus comunidades y en el marco del movimiento indígena zapatista que irrumpió en Chiapas en 1994 por la intensificación de conflictos políticos regionales. No en todos los casos el Estado nación garantizó la ciudadanía a los indígenas en el siglo XX.

La escuela indígena, antes rural, había dirigido sus programas a un conjunto de usuarios identificados como indígenas que, convertidos en ciudadanos en potencia, debían acceder a dicha posición política a través de la escuela. A lo largo del siglo, los indígenas habían sido considerados incapaces de decidir, con sus familias y pueblos, acerca de lo que para ellos significaba una educación pertinente y de calidad, y las políticas educativas en la materia distaron de responder, en consecuencia, a un diálogo democrático (Bertely, s/f: 50).

Aunque las políticas incorporativas y etnicistas lo nieguen, el impacto segregador de los modelos educativos especialmente diseñados para los indígenas colocaron a las escuelas indígenas del siglo XX en una situación similar a la que prevalecía en los planteles de tercera clase a los que asistían los alumnos indígenas a finales del siglo XIX. Después de casi un siglo de indigenismo, las escuelas a las que asisten los indígenas se siguen caracterizando por:

- ✓ ofrecer un servicio diferencial, paralelo y compensatorio,
- ✓ la escasez presupuestaria y la precariedad de sus instalaciones,
- ✓ la deficiente calificación profesional de los maestros
- ✓ la operación de un curriculum rudimentario enfocado a la enseñanza del castellano y que, en la mayoría de los casos, se desarrolla en grupos multigrado,
- ✓ la insuficiencia de material didáctico y
- ✓ la inexistencia de espacios colegiados que favorezcan la innovación y la sistematización de propuestas pedagógicas originales.

En 1990, como consecuencia de las reformas constitucionales en países latinoamericanos que enfrentaban situaciones lingüísticas y culturales similares a la mexicana, y la ratificación del Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo, el término bicultural fue modificado por intercultural y en 1992 se reformó el artículo 4o. constitucional reconociendo la composición pluricultural de la nación mexicana. Por su ambigüedad, el nuevo término y la reforma provocaron fuertes discusiones en la DGEI, en los diversos espacios de formación y capacitación de maestros indígenas, y en los ámbitos políticos y académicos.

Finalmente gracias al proceso etnogenético es posible explicar las distintas formas de apropiación escolar protagonizadas en distintas regiones y pueblos campesinos e indígenas en México. Resulta importante, en consecuencia, reconocer la importancia de construir una educación intercultural a partir de las demandas de las distintas organizaciones étnicas, garantizando el Estado nacional un estado de derecho y la vigencia de una educación pública de excelencia y no de deficiencia, nuevas modalidades educativas que articulen la igualdad con la diferencia, así como un diálogo intercultural permanente (Bertely, s/f: 56).

El diálogo entre los pueblos indígenas y un Estado nacional incluyente implica que los alumnos lingüística y culturalmente distintos sean tratados no sólo como diferentes, sino como iguales a cualquier otro niño mexicano. No es la escuela convencional estándar, o el subsistema de educación indígena, la que puede garantizar la ciudadanía plena a los indígenas del siglo XXI a diferencia de la ciudadanía troncada a que accederán de mantenerse la dicotomía entre el ser ciudadano y el ser indígena.

Con todo lo expuesto es importante notar los cambios importantes que ha tenido la educación indígena, pero a pesar de todos estos cambios e intentos por lograr una igualdad de los indígenas no se ha podido lograr ya que todavía existen muchos problemas que impiden su libertad, como bien menciona Ramírez. Libertad para decir, escribir, hablar, permanecer o cambiar; elementos de juicio y capacidad de decisión, de lucha, de acción. Elección de sus alianzas y tiempos.

Una manera de ver el mundo, de relacionarse en él y de hallar el hueco o sitio donde la persona puede decirse a sí misma y a su cultura, en su propia lengua, con su propia memoria: la educación no basta, aunque adelanta. Parados firmemente en el terreno de lo propio se podrá comenzar, con mejores armas, una

lucha por el reconocimiento de lo que son, en relación al resto del país. Un sitio, libremente decidido, reconocido por todos en su singularidad, para dar los matices a un todo más amplio que nuestros solía llamar patria (Ramírez, 2006:209).

2.1. Educación indígena en la UPN.

La UPN surgió en 1978 como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, sin planteamientos académicos propios y como parte del Subsistema Nacional de Formación y Actualización Docente (SNFAD), instancia próxima a las Escuelas Normales (urbanas, rurales y experimentales), los Centros Regionales de Educación Normal, los Centros de Actualización Magisterial, los Centros de Maestros y otras instituciones de formación y actualización del magisterio (Moreno, 2007).

En 1985 se creó la Licenciatura en Educación Básica en Preescolar y Primaria (LEB85) con un sistema a distancia semi escolarizado, antecedente de otros programas de profesionalización del magisterio dirigidos a la formación de docentes en los medios urbano y rural.

Para responder al rezago, la deficiencia de los sectores de educación básica y la educación normal del campo y las ciudades, en 1989 el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) propuso el Programa de Modernización Educativa, que fuera aprobado en 1992 mediante el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica (ANMEB), firmado por las autoridades educativas federales, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Con este Acuerdo, el Ejecutivo Federal reorganizaría el sistema escolar, transfiriendo la administración a las entidades de la federación, es decir, se reformularían los planes de estudio con programas regionales para la educación preescolar, primaria, secundaria y normal; el uso de material educativo, la elaboración y actualización de libros de texto gratuitos, y el desarrollo armónico entre las entidades federativas y representantes de las comunidades con mayor rezago, incluyendo la asignación de recursos financieros suficientes para garantizar en los estados el principio de compensación salarial y de reconocimiento jurídico.

La política del gobierno salinista contemplaba dar continuidad al proceso de reforma educativa impulsando criterios del orden cuantitativo y cualitativo; es decir, mantener el incremento de la matrícula en todos los niveles educativos y mejorar

su calidad. Para el caso de la UPN, el proyecto de profesionalización de docentes indígenas, tanto en sus zonas de origen como en la capital de la República, se vio atravesada por ambos procesos de cambio: la descentralización de las Unidades UPN y la introducción del modelo intercultural bilingüe. (Nivón, 2010:22).

De manera particular, la formación de educadores indígenas contrasta con otras temáticas educativas desarrolladas en la Universidad e instituciones educativas de nivel superior. En 1993, a doce años del primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, las 23 universidades reunidas abordaron seis temáticas: Sujetos de la Educación y Formación Docente; Procesos de Enseñanza Aprendizaje (la enseñanza del español como primera lengua aparece como un subtema); Procesos Curriculares, Institucionales y Organizacionales; Educación, Cultura y Procesos Sociales (educación indígena y género comprendían de manera conjunta un subtema); Teoría, Campo e Historia de la Educación; y, Filosofía y Teoría de la educación.

Desde 1995 a la fecha los siguientes congresos fueron convocados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, ampliándose paulatinamente las temáticas, pero sin abordarse la problemática de los pueblos indígenas como una línea específica de investigación y sin asumirse la corresponsabilidad de la formación de agentes intelectuales indígenas para dialogar y debatir en espacios de participación del Estado y toma de decisiones políticas (Nivón, 2010: 25)

Formación de educadores indígenas

Entre el fin de los años '70 y principios de los '80 del s. XX, el Estado impulsó, a través la Dirección General de Educación Indígena, el modelo bilingüe y bicultural en las escuelas de educación primaria. Desde la visión oficial en los años 80 se daba atención al 50% de la población indígena del país, declaración hecha por Cándido Coheto Martínez, Titular de la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública (Coheto Martínez, 1984:102).

Se buscaba fomentar el uso y estudio sistemático de las lenguas locales; el empleo del español como segunda lengua; y vincular en los contenidos programáticos nacionales las raíces culturales de la identidad indígena, pensamientos, prácticas sociales, tradiciones orales y la memoria histórica de las poblaciones étnicas. En 1997, el Estado mexicano dio impulso al modelo de educación intercultural bilingüe en las escuelas indígenas de preescolar y primaria, política educativa adoptada también en otros países de la región con la intención

de impulsar el bilingüismo y los aprendizajes de los escolares indígenas sobre la base identitaria de las culturas originarias (Muñoz Cruz, 2006).

Licenciatura en Educación Indígena.

Como se ha señalado, el modelo de trabajo de la UPN se inició con el compromiso de profesionalizar al magisterio en servicio del sistema nacional de educación básica sin estudios de licenciatura. En la Unidad Ajusco, en la capital del país, se imparte desde 1985 la LEI, con dos reestructuraciones en su diseño curricular: la primera vez en 1990 y la segunda en 2008, encontrándose esta última en dictamen. Al iniciarse la LEI, el perfil de ingreso fue el de personal técnico educativo de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Poco después se incluyó a docentes en servicio de regiones indígenas comisionados por la administración educativa de las entidades federativas de procedencia, quienes generalmente, al término de sus estudios, son reubicados como personal de atención técnico pedagógica en las jefaturas de zona escolar indígena. (Nivón, 2010, p. 27)

En 1990 la convocatoria ofreció la formación de un perfil más amplio en el campo educativo, que implicaba formar profesionales para la generación de proyectos educativos viables en el ámbito de la educación indígena, con base en el análisis y reconocimiento de la realidad pluriétnica de nuestro país.

De modo que al egresar el estudiante pueda explicar la problemática educativa indígena de nuestro país con base en el conocimiento de los factores lingüísticos, políticos y culturales presentes en ella; planificar y evaluar los servicios educativos que se prestan en zonas indígenas, en los niveles regional y microrregional, con el propósito de mejorar su calidad; planificar, organizar, dirigir y evaluar proyectos de desarrollo curricular para la formación, capacitación y actualización del magisterio indígena; y realizar estudios sobre los distintos niveles y modalidades de la educación indígena.

En el año 2002, la LEI amplió su convocatoria a jóvenes indígenas e interesados con perfil de ingreso de bachillerato y sin experiencia docente. Así, en los últimos seis años, la población estudiantil ha cambiado, de adultos docentes a jóvenes de entre 20 y 25 años, siendo ya mayoría las mujeres. El 75% es bilingüe, español-lengua indígena, y conforma una comunidad plurilingüe de entre 15 y 18 lenguas distintas; mientras que el 10% es monolingüe, sin procedencia ni tradición familiar indígenas. La presencia estudiantil indígena en la Unidad Ajusco representa el

3,38 % del total de la matrícula, que varía entre 5.200 y 5.400 estudiantes cada año. Son originarios de las regiones de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Estado de México y Chihuahua; la mayoría renta cuartos para vivir al sur del DF, cerca de la Universidad. El 65% se apoya con los ingresos de una beca mensual, garantizada con la obtención de 8 (sobre 10) de promedio académico, pero se ven obligados a realizar trabajos extra para mantenerse. (Nivón, 2010:28)

La trayectoria escolar previa al ingreso a la Universidad se ve alterada por una diversidad de centros educativos, propios del medio donde crecieron: preescolar y primarias indígenas bilingües, escuelas federales basadas en contenidos nacionales en español, secundarias y bachilleratos comunitarios, por vía satelital o abiertos. Estos procesos escolares llevan consigo aprendizajes no siempre afortunados, por lo que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión de textos académicos, organización de ideas por escrito, exposición oral de sus trabajos, búsquedas de información, manejo de conceptos teóricos, análisis de cuerpos teóricos, especialmente en estadística básica, teorías psicológicas de la educación, teorías antropológicas de la educación y métodos de lectura y escritura (Pérez, Millán & Cabrera, 2005).

Los estudiantes generan al interior de las aulas procesos de aprendizaje enigmáticos y relevadores, en particular porque al ser éstas espacios de reflexión, entran en conflicto historias escolares, personales, comunitarias, regionales, donde diferentes formas de racionalidad propician complejos procesos de encuentro, desencuentro, diferenciación y reconocimiento; experiencias de aprendizaje y enseñanza donde lenguas, culturas, identidades e ideologías promueven procesos complejos de análisis e interpretación de la realidad a estudiar.

Al interactuar con un objeto educativo, la experiencia comunicativa y el diálogo se evidencian en una gama de ángulos de interpretación. A través de la tutoría, el académico ha ido identificando problemas y buscando caminos para apoyar al estudiante en su trayectoria académica, desde que se inserta hasta su egreso e inserción laboral. Así, se han detectado problemas en el manejo de textos académicos en español, comprensión de conceptos e ideas abstractas; desconocimiento de términos y símbolos que definen o explican un concepto o fenómeno; dificultades en la comprensión del español académico en cuanto a estructuras verbales, género, número y manejo de signos de puntuación que requieren asociar y diferenciar las estructuras lingüísticas del español y sus

lenguas para luego ejercitar la lectura, comprensión y escritura de temas educativos presentados en un esquema gradual de complejidad.

Este trabajo es fundamental para evitar diferenciar la voz del autor de la propia. La idea es que a través de ejercicios de reconocimiento de la estructura lingüística del español puedan resolverse interferencias lingüísticas al manejar textos de estructura compleja. Los procesos de aprendizaje se enriquecen al propiciar la reflexión de los temas educativos partiendo de la propia visión cultural y lingüística del estudiantado, al seguir un análisis basado en la identificación de diferencias y semejanzas, contrastando y reconociendo lo particular y lo general, lo propio y lo ajeno, lo cercano y lejano, lo que cambia y permanece, el todo y las partes, lo simultáneo y discontinuo, la causa y el efecto, lo que choca y el complemento.

Cabe señalar que, en la búsqueda de formas de apoyo al estudiante, la disposición de académicos y estudiantes es básica; sin esto, no es posible hacer un diagnóstico real de la situación que ambos enfrentan, ni tampoco construir herramientas y estrategias pedagógicas adecuadas. Este es el punto en el que se entrelazan la investigación aplicada, la realización de proyectos de servicio social, de formación de ayudantes de investigación, la titulación y una mejor inserción profesional. A través de ello es posible crear zonas medias o zonas posibles, donde las particularidades educativas configuran elementos de encuentro y resignificación que den sentido a la realidad social como una unidad contextualizada.

Estas zonas de posibilidad son descubiertas por los mismos actores educativos mediante la autorreflexión y el diálogo con el otro, cuyo estudio profundo ofrece la perspectiva de reorientar los procesos de formación de otros sujetos, logrando una fórmula que profundice en el estudio de los procesos de autoformación de los estudiantes y fortalezca la formación de los formadores y de nuevas generaciones de estudiantes (Nivón Bolán, 2008).

A partir del proyecto de investigación aplicada en didáctica de las lenguas, inserto al PAEIIES mediante la Unidad de Servicios y Programas de Estudio de Lenguas y Culturas Indígenas, se ha trabajado con estudiantes bilingües, con y sin experiencia docente, pero interesados en la enseñanza de sus lenguas. Ellos han logrado aportar conocimientos sobre la estructura gramatical de sus lenguas, y han diseñado, aplicado y evaluado experiencias de alfabetización

dirigidas a otros hablantes de mixe, mixteco, huave y mazateco de la UPN, en las ciudades de Oaxaca y de México.

PLAN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN INDÍGENA PLAN 90.

Metodología del trabajo intelectual I.	Metodología del trabajo intelectual II	Introducción a la lingüística	Estadística básica	Informática aplicada a la investigación Educativa Intercultural	Investigación etnográfica.	Seminario de tesis I	Seminario de tesis II
Introducción a las teorías educativas.	Teorías sociológicas de la educación.	Tendencias de la investigación educativa.	Origen y desarrollo del campo del currículum	Didáctica en situaciones interculturales	Evaluación educativa en la problemática de la educación intercultural.	Curso o seminario optativo 7-1	Curso o seminario optativo 8-1
Desarrollo histórico social en México I	Desarrollo histórico-social en México II	Origen y desarrollo de las teorías en situaciones interculturales.	Cultura e identidad	Economía política de la educación	Formación de profesores para el programa de educación intercultural.	Elaboración de materiales didácticos para proyectos interculturales	Desarrollo curricular en el campo de la educación intercultural en México.
Proyectos educativos en el medio indígena. Panorama General en México.	Teorías antropológicas de la educación.	Problemática étnico-Nacional	Psicolingüística	Socialización y endoculturación.	Problemas de aprendizaje en situaciones interculturales.	Planeación educativa en el medio indígena	Administración de instituciones educativas en el medio indígena.
Política del lenguaje en México.	Teorías psicológicas de la educación.	Debate contemporáneo de la pedagogía.	Métodos de lectoescritura.	Taller de lectoescritura en lengua materna.	Tradición oral.	Comunicación y educación.	Perspectiva político-educativa del medio indígena.

Capítulo 3. Método

Conforme a la información antes expuesta acerca de las representaciones sociales y percepciones básicamente que existen en torno a la carrera de educación indígena, es necesario detallar como se trabajó la información, Para ello está la investigación fue de corte exploratorio y se utilizó la investigación cualitativa.

El término cualitativo, ordinariamente, se usa bajo dos acepciones. La primera, como cualidad, y la segunda, más integral y comprensiva, como cuando nos referimos al control de calidad, donde la calidad representa primordialmente, la naturaleza y la esencia completa, total de un producto. La investigación cualitativa trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y de sus manifestaciones (Martínez, 200: 465)

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. Entonces cabe mencionar algunas características importantes de la investigación cualitativa.

- Propensión a comunicarse con los sujetos del estudio.
- Se limita a preguntar.
- Comunicación más horizontal entre el investigador y los investigadores mayor naturalidad y habilidad de estudiar los factores sociales en un escenario natural (Fernández y Pértegas, 2002: 78)

Por tanto este método cualitativo, consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe (González y Hernández: 2003).

La investigación cualitativa es importante para este trabajo porque facilito la obtención de los datos, ya que como se mencionaba, la investigación cualitativa permite extraer conceptos, definiciones y características importantes de las personas referentes a un punto de vista en particular. Para la obtención de estos datos esta investigación se apoyo en tres técnicas importantes, como son redes semánticas, elaboración de frases y grupos focales.

3.1 Participantes.

Se seleccionó a 20 alumnos de la carrera de Educación Indígena de 8° semestre. 8 hombres y 12 mujeres de entre 20 y 45 años la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas.

3.2 Escenario.

Se llevó a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional, con ubicación en la carretera Picacho Ajusco, en el turno matutino abierto. En general la zona donde se ubica la universidad, pertenece a un nivel socioeconómico, medio, pero la mayoría de los estudiantes de la carrera pertenecen a comunidades indígenas y los demás estudiantes vienen de la zona metropolitana y estado de México.

3.3 TÉCNICAS

Redes semánticas: estas se utilizaron en la investigación ya que permiten representar el conocimiento de un dominio concreto en un ordenado, también porque son de ayuda para interpretar las concepciones que las personas hacen de cualquier objeto de su entorno, mediante el conocimiento de ellas, se hace factible conocer la gama de significados, expresados a través del lenguaje cotidiano, que tiene todo objeto social conocido. Gracias a estas

redes se crean conceptos significantes, que nos indican como la información fue percibida, individualmente, referente a un concepto, facilita el entendimiento del mundo social y solución de problemas.

Las redes semánticas: surgen como una alternativa de la evaluación del significado, para explicar la forma en que se organiza la información en torno a la memoria semántica. El tipo de información que se obtiene a partir del uso de las redes semánticas, puede ser muy amplio, ya que los conceptos que se obtienen pueden ser de las más diversas índoles (Figueroa, González y Solís: 1981).

De esta manera las redes semánticas de un concepto (que es aquel conjunto de conceptos elegidos por la memoria a través de un proceso reconstructivo, que le permite a los sujetos tener un plan de acciones, así como la evaluación subjetiva de los eventos, acciones u objetos) se ha ido construyendo como una de las técnicas más potentes que se tienen para evaluar el significado de los conceptos. Las redes semánticas como técnica de evaluación del significado, ofrecen la posibilidad de tener datos que, con mucha seguridad, están altamente relacionados con la palabra-estímulo y que pueden ser tomados e interpretados semánticamente (Valdez, 2004:78).

Elaboración de frases: Se utilizó la elaboración de frases ya que, permite establecer las ideas sobre los conceptos a trabajar, esto nos dio una mayor noción de cómo es el conocimiento sobre el concepto que se tiene en torno al problema que se trabajó. Las frases elaboradas constatan la descripción anterior. Se tomaron las palabras con más valor ponderado, ya que son las más empleadas y contienen una perspectiva altamente positiva y optimista.

Una vez obtenida la lista con los términos definatorios del concepto Educación Indígena se solicitó a los estudiantes que elaboraran una serie de frases con los cinco términos que tuvieran más relación con la palabra estímulo, en este caso Educación Indígena. Esta técnica de investigación, permite reconocer la forma en cómo los estudiantes establecen relaciones entre conceptos definatorios, además de reconocer las dimensiones afectivas y racionales del estereotipo hallado en la prueba de asociación libre de palabras.

Posteriormente se trabajó con: el grupo focal, ya que es una técnica, de levantamiento de información de estudios sociales y a su vez expresa el discurso de los participantes, se vuelve importante para esta investigación ya que, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo social, es un grupo de personas, el cual discute y elabora desde su experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación.

El grupo focal de discusión es focal porque focaliza su atención e interés en un sistema específico de estudio e investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es de discusión porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de sus miembros.

Es grupo focal es un método de investigación colectivista más que individualista, y se centra en la pluralidad y en la variedad de las actitudes, las experiencias y las creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto (Martínez, 2004: 170).

Y finalmente el objetivo del grupo focal es, alcanzar o lograr el descubrimiento de una estructura de sentido compartida, si es posible consensualmente, o, en todo caso, bien fundamentada por los aportes de los miembros del grupo.

3.4 Procedimiento.

Primeramente se platicó con la profesora que es la coordinadora de la carrera de Educación Indígena dentro de la Universidad, se le platicó amplia y detalladamente de que trataba la investigación y en qué consistía cada técnica que se pretendía aplicar a los alumnos, esto, para facilitar la interacción con ellos, conocer sus horarios de clases y profesores. Pero, la profesora planteó que se debía buscar por cuenta propia a los estudiantes en su salón de clases (chechar los horarios para poder ir y hablar con su profesor en turno).

Así se llevó a cabo, en la aplicación de las dos primeras técnicas, se buscó a los alumnos en su salón de clases, se habló con el jefe de grupo y al finalizar la clase, el jefe de grupo les explicaba un poco de que trataba el trabajo, algunos alumnos se mostraron indiferentes ante lo expuesto y no quisieron participar, argumentando que no estaban de acuerdo porque siempre se les consideraba como objeto de estudio o “conejillos de india”.

Fuera de estos imprevistos, a los que estaban interesados en participar se les platicaba más detalladamente en qué consistía la investigación y el ejercicio a realizar, teniendo una duración de 20 minutos cada uno. Así se llevaron a cabo los dos primeros técnicas, que fueron redes semánticas y elaboración de frases; para la tercera técnica que fue el grupo focal, se volvió a pedir ayuda a la profesora, ya que este requería de más tiempo y se temía la renuencia de los alumnos. Se le platicó de nuevo a la profesora en que consistía y ella determinó que sería en horario de su clase. Primeramente ella dio algunas indicaciones, explicó un poco de que se trabajaría, después se prosiguió a platicar amplia y detalladamente sobre el trabajo y la discusión que se pretendía realizar.

Se les pidió a los alumnos que hicieran un círculo para facilitar la plática y se les repartió un gafete donde cada uno anotaría su nombre, la mayoría de ellos eran mujeres de entre 20 y 30 años cursando la carrera de Educación indígena de 8° la mayor parte como ya se mencionó pertenecientes a comunidades indígenas. Se les pidió permiso para poderlos grabar y todos aceptaron sin ningún problema, también se tomaría nota de todo lo que se hablará en la sesión ya que esto, junto con la grabación facilita la obtención de resultado. Al principio no todos se integraron al círculo, la mayoría se mostraba desinteresados y muy callados, se lanzó la primera pregunta, hubo momentos de silencio, la mayoría pensaba sobre la pregunta en cuestión, preguntas que fueron elaboradas conforme a los ejes temáticos que surgieron de la aplicación de las otras dos técnicas.

Después, la primera contestación fue de un alumno que no estaba integrado al círculo pero expuso que tenía que terminar un trabajo, pero que si podía participar, se le dijo que no había ningún problema y prosiguió a dar su punto

de vista. Conforme se avanzaba con la discusión, se integraban más alumnos que iba llegando al salón de clases y se mostraban cada vez más interesados sobre las preguntas que se les realizaban, hubo algunas ocasiones que más de un compañero debatió con otro contrastando sus ideas, esto fue de gran ayuda para la investigación. Al finalizar la discusión más de uno expresó su gusto por la discusión, discusión que tuvo una duración de hora y media y que se llevó a cabo sin ningún problema, conforme se había planeado, esto gracias a la participación del grupo y ayuda de la profesora.

Finalmente el grupo de discusión permitió levantar datos importantes a cerca de la noción que tienen los alumnos de la carrera de educación indígena en torno a esta.

CAPITULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

OBJETIVO GENERAL.

- Indagar sobre el contenido de la percepción y representaciones sociales que tienen estudiantes de 8° semestre sobre la carrera de Educación Indígena en la UPN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Investigar cuál es la Percepción y representaciones que hay acerca de la carrera de Educación indígena en los estudiantes de octavo semestre en la UPN.
- Conocer los procesos, funciones, características y los afluentes de la percepción y la representación se tiene, así como comparar si la percepción y representación que tienen los estudiantes de Educación Indígena coincide o no con los objetivos planteados en la licenciatura.

1. RESULTADOS

Los datos obtenidos gracias a las redes semánticas, elaboración de frases y el grupo focal, se analizaron mediante la obtención de conceptos, estos conceptos fueron los de mayor valor, conforme a la elaboración de redes, de ahí salieron los ejes o categorías de análisis. A continuación se muestra la información que se obtuvo a partir de la aplicación de las redes semánticas.

En el siguiente cuadro, se presenta, la palabra definitoria, el número de veces que se repitió esta palabra, y el valor ponderado que es el valor o peso que se le asigna a cada palabra según su importancia, ese valor se suma y la suma total será el valor ponderado.

Palabra estímulo: Educación indígena.

PALABRA DEFINIDORA.	FRECUENCIA.	VALOR PONDERADO.
1. Cultura.	16	49
2. Lengua.	13	40
3. Tradiciones.	8	24
4. Pueblos	5	21
5. Costumbres.	4	16
6. Identidad.	3	13
7. Diversidad	5	9
8. Derecho	2	9
9. Enseñanza	5	7
10. igualdad.	4	7

Conforme a la información obtenida como ya se mencionaba salieron las palabras con las cuales en un paso posterior se elaboraron las frases, los ejes de análisis los cuales permitirán interpretar la información de elaboración de frases y el grupo focal y a si la obtención de los resultados.

En la elaboración de frases los estudiantes expresaron cuestiones como:

CULTURA.

“La cultura es algo importante que se realiza en los diferentes pueblos originarios del país”.

“todos los pueblos indígenas y no indígenas crean sus propias normas y valores”

“forma de vida y pensamiento”

“la preservación de la cultura indígena”

“todos los pueblos indígenas son reconocidos por sus culturas y tradiciones”

“cada pueblo tiene su propia cultura”

DIVERSIDAD.

“en todo el mundo existen diversas etnias donde nos llamamos un mundo multicultural”

“la diversidad cultural indígena es el camino para la interculturalidad”

“en todo el mundo existe diversidad, lenguas y culturas muy apreciadas”

“diversidad es equidad y respeto más allá de la tolerancia”

“en la UPN, existe una gran diversidad de cultura con los alumnos que conforman la universidad”

“la nación mexicana es pluricultural y plurilingüe en ella está la diversidad”

LENGUA.

“Sobre la lengua materna que tenemos es importante y significativa para nosotros al ser bilingües”.

“forma de comunicación oral que utilizamos para comunicarnos”

“la lengua es parte de nosotros, a través de ella podemos comunicarnos y entendernos”

“los pueblos originarios indígenas tienen una lengua materna que los hace identificarse”

“es la que hace que todos los indígenas hablen una lengua”

“en las comunidades indígenas, la mayor parte de la población conservan su lengua materna”

TRADICIONES.

“hay diferentes tradiciones que son muy importantes en las comunidades indígenas ya que forma parte de nuestra identidad”

“fiestas y costumbres que hay en cada contexto”

“expresión ancestral presente en la memoria futura”

“todas las comunidades tienen diferentes costumbres y tradiciones indígenas”

“las tradiciones tienen un significado para cada pueblo y para la convivencia de la sociedad y comunidad”

“nos fortaleces ante lo nuevo”

“todos los pueblos poseen sus tradiciones como puede ser sus fiestas y formas de gobierno”

COSTUMBRES.

“las más valiosas en una comunidad indígena son las costumbres”

“cada pueblo tiene costumbres distintas que los hace identificarse entre las demás poblaciones”

“las comunidades conservan y practican sus costumbres en su respectiva fecha y lugar”

“todos respetamos nuestras propias costumbres y las hace valorar haciéndolo en la práctica”

“las costumbres son parte de nuestra vida y de lo que nos van enseñando cada día nuestra familias”

“sin costumbres no hay diversidad”

DERECHO.

“el derecho que tenemos como individuos de una comunidad indígena, es de expresarnos en nuestra lengua indígena sin que haya discriminación”

“todo el pueblo indígena debe ser respetado como lo dice el INALI” (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas).

“nos enseñan que no solo los de la ciudad tengan derecho de todo porque todos somos iguales”

“el conocimiento propio es un derecho de los pueblos indígenas de acuerdo al convenio 169 de la OIT” (trata específicamente de los derechos de los pueblos indígenas y tribales).

“tengo derecho de estudiar, trabajar y de relacionarme con gentes de otras culturas como ingleses y franceses y otros.

“por mis derechos e igualdad ante la demás sociedad”

“el derecho para la población indígena es el mismo”

PUEBLOS.

“existe una lengua, vestimenta y una cultura propia y autónoma”

“etnia-nación-país de la unidad de las comunidades con un proyecto propio”

“cada pueblo indígena tiene importantes saberes como, las costumbres, tradiciones, etc.

“los pueblos exigimos el reconocimiento y respeto de nuestros conocimientos, autonomía, organización como pueblos originarios de México”

“por mi pueblo que me da fuerza”

“los pueblos son los que tienen lengua, cultura, organización social y política, asentadas en un territorio.

“la educación indígena no solo está en los pueblos, también en las zonas urbanas”

“conservando su autonomía”

“en la universidad convivimos con compañeros de distintos pueblos y culturas diferentes”

“Hoy en día en la comunidades indígenas se les denomina como pueblos originarios”

“los pueblos indígenas deben tener una educación optima y de calidad para el buen desarrollo de su sociedad”

“los pueblos indígenas deben tener una educación optima y de calidad para el buen desarrollo de su sociedad”

IDENTIDAD.

“Tener consciencia de nuestra *memoria ancestral*-historia”

“la identidad es la que nos hace reconocer lo que *somos como pueblo y cultura*”

“nosotros que provenimos de un pueblo y pertenecemos a una lengua materna *no debemos olvidarnos de nuestra verdadera identidad*”

“la vestimenta de los pueblos indígenas es la identidad de las personas indígenas”

“la identidad de cada pueblo originario indígena es lo que los distingue entre diferentes culturas”

“los alumnos de la carrera de educación indígena se identifican a través de su lengua materna”

“la identidad de nosotros es comúnmente distinguidas por las lengua originarias, costumbres y tradiciones y en los tipos de vestimenta”

“identidad como el ser humano que hace único y diferente ante los demás”

“la identidad es un aspecto importante de cada comunidad y pueblo originario”,

“nos reivindica ante los demás”

“mis raíces me dan identidad”

“la identidad es lo que cada individuo posee y las diferencia con otros individuos”

“cada pueblo originario tiene su propia identidad”

ENSEÑANZA.

“la enseñanza como herramienta para el fortalecimiento de la cultura”

“en todas las comunidades y en todas las personas tienen diferentes enseñanzas de aprendizaje”

“tengo derecho de enseñar y hacer reproducir mi lengua como una cultura en México y en el mundo”

“A través de la enseñanza aprendemos y a través de eso podemos transmitirlo hacia los demás.

“hoy la enseñanza y aprendizaje tienen mucho debate, sobre todo la que se ofrece en las comunidades indígenas.

“la enseñanza debe llegar hasta los lugares más apartados de la república”

IGUALDAD

“los diferentes pueblos indígenas no tienen una igualdad en sí, pero por cada persona sí”

“todos tenemos los mismos derechos ya sean hombres, mujeres, indígenas o mestizos.

“hablar de igualdad en los pueblos indígenas es para nosotros, tener los mismos derechos que los demás, no solo porque seamos de un pueblo indígena si no porque merecemos ser respetados.

“todos debemos gozar la igualdad en derechos y obligaciones”

“todos merecemos las mismas oportunidades”

“todos somos iguales sin necesidad de que vistamos diferentes o hablemos”

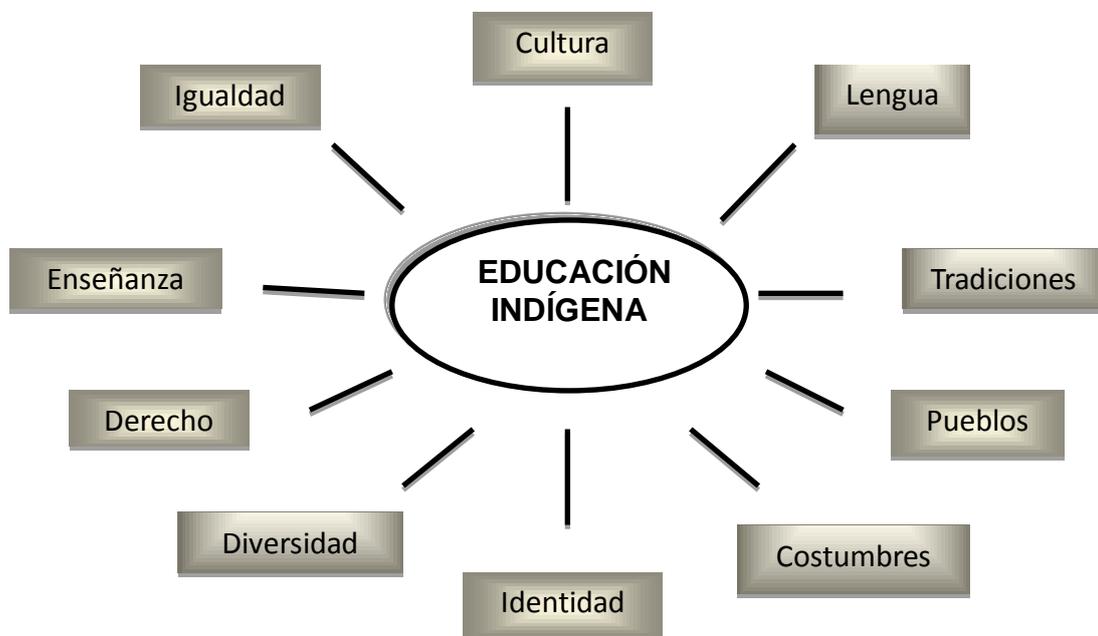
“somos diferentes en algunos aspectos, pero todos somos personas”

“en la educación indígena no hay equidad y todo se da por igualdad”

“si no hay igualdad, la educación indígena no avanza”

“en la educación y en cualquier ámbito debe haber una igualdad para tener un buen logro educativo”

Una vez que elaboraron las frases, de ahí salieron los temas para la discusión en el grupo focal. De estos temas que se discutieron, el producto fue un discurso grupal que, para su presentación, se transcribe en categorías de análisis, de acuerdo a lo propuesto en la investigación cualitativa.

Las siguientes son las categorías de análisis.

Categoría	Definición.
1. Cultura	Aquello que el hombre añade a la naturaleza, sea en sí mismo, sea en otros objetos. (Cultura como suma de bienes culturales). Cultura abarca todo aquello que debe su origen a la intervención consciente y libre del hombre.
2. Lengua	Llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos. Es un modelo general y constante para todos los miembros de una colectividad lingüística.
3. Tradiciones	Transmisión y significación del mundo de costumbres, usos, creencias religiosas, valores morales y formas culturales que una generación trasmite a otra.
4. Costumbres	Son hábitos que se van adquiriendo conforme a la práctica frecuente de un acto, ya que también es una forma importante de caracterizar a una cultura.
5. Interculturalidad	La interculturalidad se produce cuando dos o más culturas entran en interacción de una forma horizontal y sinérgica. Esto es que existe una igualdad entre ellas.
6. Bilingüismo	Situación caracterizada por el uso de dos idiomas en la misma comunidad.

7. Cosmovisión	Es el conjunto de opiniones y creencias que conforman tu imagen o concepto general del mundo, época o cultura a partir del cual interpretas tu propia naturaleza y la de todo lo que existe.
8. Pueblos	El pueblo representa las costumbres, raíces e infancia de un conjunto de personas, representa la forma de vida de un conjunto de personas. El pueblo representa la familia, la comunidad, respeto y organización.
9. Identidad	Hablar de identidad designa hablar de identidad de una cosa con otra, es decir de una relación, cuyos miembros se llaman idénticos. Identidad significa precisamente que tales miembros son una misma cosa. La identidad más propiamente determina el quien soy, como soy el ser único en este universo.
10. Diversidad	La diversidad es aquella que nos permite indicar marcar o hablar de la variedad y diferencia que pueden presentar algunas cosas entre sí, también es útil a la hora de querer señalar la abundancia de cosas distintas que conviven en un contexto en particular.
11. Derecho	Derecho se halla muy difundida una manera de expresarse que une tan directamente el derecho con la dignidad de la persona que caracteriza sin más como derecho de la misma todo lo que corresponde a aquella persona como tal.
12. Igualdad	Principio que admite la capacidad de todos los ciudadanos para disfrutar de los mismos

	derechos.
13.Autonomía	El reconocimiento de la autonomía como una nota esencial de la acción moral está implicado en el reconocimiento de la conciencia como la facultad que manifiesta e impone la ley moral del hombre mismo.
14.Enseñanza	Transmisión de conocimientos, de normas y valores, de igual manera compendio de saberes y experiencias que uno posee u puede dar a conocer.

A continuación se expondrá de manera más amplia y detallada las expresiones que se mencionaron a cerca de las preguntas y conceptos a tratar. Estos resultados fueron obtenidos de las técnicas aplicadas para esta investigación como fueron redes semánticas, elaboración de frases y grupo focal.

En la presentación de los resultados se pretendió conocer el tipo de pensamiento que los estudiantes comparten en torno a la carrera, como ideas, conceptos y representaciones. Cuando es propia de sujetos que comparten una misma condición social o una misma experiencia social, la representación frecuentemente se relaciona con una dinámica que hace que intervenga lo imaginario. Situada en el cruce de las coacciones sociales que pesan sobre el individuo y de los deseos o carencias que hacen eco de ellas, la representación expresa y permite trascender sus contradicciones (Jodelet, 1993: 479).

Ahora bien las representaciones son dadas mediante un mismo discurso, en el cual devienen elementos que son plasmados por individuos situados en sociedad, elementos sociales que derivan de la situación de la comunicación, de la pertenencia social de los individuos que dialogan y de la intensión de su discurso. Así mismo el discurso nos da como consecuencia una práctica

social, en esta se muestra como los individuos irán reproduciendo diversas representaciones, las cuales reflejan una serie de normas institucionales. No menos importante surgen las relaciones intergrupales, las cuales determinarán la dinámica de las representaciones, esto es, con el quehacer que van teniendo con sus iguales, grupos de referencia, medios informativos y todo lo que la sociedad puede imponer a los sujetos sociales.

Para esta investigación el haber abordado un tema como la educación indígena representa un gran reto, pero al mismo tiempo un gran logro, ya que desde siempre, hablar de educación indígena supone una apreciación externa desde sus culturas. Hablar sobre educación indígena desde la época de la colonia e ir conociendo las limitaciones que se van formando en torno a esta, hasta hoy en día se considera muy importante para la formación de los estudiantes de la carrera y de la universidad en general.

El papel de las diferentes poblaciones, culturas y lenguas que deben compartir un mismo territorio o deben participar en un solo proyecto de nación siempre fue conflictivo; las diferencias siempre se consideran valorativamente, otorgando a los indígenas una categoría inferior a la de otros mexicanos; y al hablar de diferencias hablamos de desigualdad económica, política y social (Ramírez, 2006: 7).

El sometimiento, la explotación, la exclusión de las esferas de decisión educativas, políticas hacen de la diferencia, históricamente, una debilidad. De esto y mucho más nos podemos referir al hablar sobre la educación indígena, pero lo más interesante en esta investigación es saber sobre la percepción y representación que existe sobre esta, como lo piensan, representan y viven los estudiantes de la carrera.

A continuación se detallan los conceptos empleados en el análisis de resultados. Cabe mencionar que de aquí en adelante se mencionará (alumno) a los participantes en la técnica del grupo focal.

Cultura: para los estudiantes la cultura es toda una gama de factores importantes para la formación de toda una sociedad ya que en la cultura están inmersas, la identidad, las prácticas de una sociedad o comunidad. La cultura es tan importante ya que sin ella la sociedad no podría expresar su sentir, es a través de esta como una sociedad despliega sus raíces. Tal como menciona Geertz el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental no en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones (Geertz, 1973: 20).

“la cultura es un conjunto de representaciones que se realizan dentro de una comunidad, dentro de la cual hay formas de vida, son las manifestaciones o las prácticas que se hacen dentro de una comunidad” (alum. 1). “también dentro de la cultura se puede incluir la lengua, la vestimenta, usos y costumbres, son representaciones” (alum. 2) “veo la cultura como una representación ancestral de una cosmovisión y organización de la sociedad” (alum. 3). “es como uno se va identificando a lo largo de la vida, esto gracias a que se pertenece a una comunidad y es ahí donde se va construyendo la propia identidad” (alum. 4).

Se ha venido mencionando que la cultura intervendrá de manera directa en el pensar de la sociedad, un pensamiento que cuenta con un trasfondo histórico, o lo que es lo mismo cultural, es por tanto que la cultura, es pública, aunque contenga ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física no es una entidad oculta. (Geertz, 1973. p.24).

Entonces, gracias a la cultura se van formando prácticas que son características de los pueblos indígenas, mismas que serán formadoras de identidad y de un pensamiento compartido. Por tanto la cultura es percibida y representada por los estudiantes, como un elemento importante que da sentido a la existencia del ser humano por medio de esta hay expresión y

construcción del mundo. Entonces, se convierte en un pensamiento compartido, en un pensamiento social.

Lengua: la lengua se percibe como algo íntimamente ligado con la identidad de los estudiantes, ya que engloba sus tradiciones y por ende su cultura y se comparte por tanto la misma idea de la lengua y su importancia tanto para comunicarse como para identificarse con otras culturas. La mayoría de los estudiantes menciona la importancia de ser bilingüe en su comunidad, ya que la mayoría se ve en la necesidad de salir de su comunidad y ante esto es importante hablar una segunda lengua.

El lenguaje representa una herramienta de primer nivel para los individuos, ya que gracias a esta se plasma un pensamiento, un sentimiento, pero sobre todo es una herramienta con la cual se enuncian ideas socialmente compartidas, y es gracias a un grupo de individuos, no uno solo, sino en grupo donde nacen estas ideas. Simplemente el lenguaje es tan importante que sin este no existirían un sistema conceptual y por consecuencia no se concibe ningún sistema conceptual fuera de la sociedad.

“pues es complicado, pero principalmente el ser bilingüe es la persona que además de hablar su lengua materna habla otra lengua, sea español o extranjera, creo que está muy bien porque hoy en día ya no basta porque la misma sociedad donde estamos nos obliga a hablar otras, pero siempre y cuando nuestra lengua materna perdure, creo realmente que ahí entra la importancia de la lengua, el comunicarse, pero al mismo tiempo sin perder nuestra lengua, como decía, se nos obliga muchas veces a aprender otra lengua para poder comunicarnos” (alum 1). “exactamente lo que el compañero decía, es muy importante el saber cómo identificar la diferencia de ser bilingüe, qué peso tiene para nosotros y nuestra lengua, yo hablo náhuatl y fue por necesidad que tuve que aprender el español a los 8 años de edad y todavía lo sigo aprendiendo porque hay palabras que me cuestan trabajo, por la necesidad es que estando en la escuela y a los maestros no les interesa si hablas o no el español, ellos te hablan en español” (alum. 2). “si como ya decía es más que

nada la necesidad que nos lleva a aprender otra lengua, para comunicarnos, para aprender pero también el aspecto social, el aspecto de la escuela, creo que eso es lo importante y la gran relación que guardan” (alum 3.)

Entonces los hechos las cosas, normas, valores, creencias, sentimientos y recuerdos son reconocibles o admitidos, siempre que puedan ser enunciados, que tengan un nombre, es decir, siempre que entren dentro del marco del lenguaje. El lenguaje es un hecho socialmente compartido sobre la realidad, por consecuencia todo lo que es enunciado existe y lo que no, es porque todavía no es socialmente enunciado.

Finalmente el lenguaje es de gran importancia, no solo para representar, sino también para percibir, es decir, el lenguaje nos permite ordenar y reconocer, que hay cosas iguales y sencillas pero a su vez diferentes y complicadas, es por ello que a los individuos les son tan familiares y las reconocen sin ninguna complicación por lo que el lenguaje es una estructura de señales sobre lo socialmente establecido, esto conforme se va reconociendo que el lenguaje es creado por la colectividad la cual ya tiene plasmada la realidad antes de que proceda, pero a su vez se reconoce en ella a todo momento, entonces el lenguaje moldea la realidad en categorías.

Tradiciones: las tradiciones se perciben como algo característico de cada sociedad, lo ven como la forma en que interactúan unos con otros. También se representa como una organización, interacción y comportamiento de una sociedad. Para ellos las tradiciones son perdurables a través del tiempo, es algo que forma parte de ellos, es su esencia y por consecuencia es formadora de identidad.

Estas expresiones son construcciones de las experiencias que se van viviendo, pero a su vez de la información y conocimiento que se va recibiendo, esto se va moldeando y transmitiendo a través de la tradición, comunicación y educación social. Es por medio de las representaciones que

no son más que un reflejo de la realidad social exterior, porque en el representar se plasma un pensamiento y es por medio de este que los individuos conocerán a su objeto social. Entonces el representar implica exteriorizar lo que se siente o piensa del objeto social, es por ello su estrecha relación con el símbolo, con el signo, mismos que ayudan a la interacción y reconocimiento del objeto social. Cabe aclarar que no existe ninguna representación social que no sea de algún objeto, ya sea imaginario o mítico.

“bueno hablando sobre tradiciones yo creo que cada sociedad tiene sus tradiciones y es una forma de representar la vida la representación social, la tradición va más enfocada en cuando suceden las cosas, como por ejemplo el día de muertos, porque eso viene influido desde nuestros ancestros y creo que de alguna u otra forma estamos muy influenciados y siempre lo practicamos porque es una parte de nuestra representación social, vuelvo a repetir es una forma de vida y con las tradiciones se percibe mucho la organización social de las familias, de la sociedad. (alum. 1). “Creo que gran parte de las tradiciones influye en el comportamiento y en la familia, en su forma de convivencia y de comunicación” (alum. 2). “Creo que como característica, es que son perdurables a través del tiempo, gracias a lo que mencionaban que se van transmitiendo y preservando de ahí la importancia de estas ya que gracias a ello, pues vamos conociendo nuestra cultura, y al mismo tiempo pienso que se es importante para la formación de nuestra identidad” (alum. 3).

En la convivencia del día a día entre los grupos de pertenencia los cuales ayudan a que estas tradiciones sean transmitidas, aprendidas y por tanto perdurables a lo largo del tiempo. Como pertenecientes y hablantes de una lengua indígena en la práctica de sus tradiciones y significados. Es por ello que las representaciones son sociales ya que son inseparables de las colectividades, de los grupos y por consecuencia del objeto social. los individuos a través de la comunicación que hay entre ellos, por medio de los elementos que proporciona su bagaje cultural, una serie de códigos,

ideologías y valores, es gracias a estos códigos que las representaciones son alimentadas para poder dar cuenta o explicar al mundo social.

Las tradiciones se van formando gracias a todo un proceso histórico social de una comunidad o sociedad, son como ya se mencionaba transmitidas de generación en generación, esto no sería posible sin la interacción que tienen unos con otros, esto gracias a los grupos que son donde el individuo formará su identidad y prácticas sociales establecidas, y la identidad es entonces el sentimiento que determinará la pertenencia común, es esta la conciencia colectiva de sí misma, es decir tendencia a percibirse como grupo.

Algunos estudiantes debaten la idea de que las tradiciones son muy importantes para la formación de futuras generaciones, pero algo importante que se mencionó fue que esto hoy en día se va perdiendo ya que al venir ellos a estudiar a la ciudad a veces olvidan, sus costumbres, prácticas, etc.

“Aunque hoy en día se ve un poco más alejado pero está ahí, la tradición, es una forma de representar a las comunidades a las familias, una forma de interactuar, de convivir con el otro.” (alum. 1)

En realidad, sin vida de grupos los seres humanos nunca habrían podido llegar a utilizar el lenguaje, a cultivar su propia comida, a seguir prácticas religiosas. Todas estas cosas tan características de los seres humanos son gracias a hechos biológicos, pero también a la importancia de haber aprendido de las experiencias, que son gracias a la interacción y comunicación de un grupo, a través de marcos de referencia compartidos.

Pueblos: los pueblos son representados como raíces, infancia, gente, familia, recuerdos, respeto y organización, la mayoría de los estudiantes al hablar de pueblo menciona que es recordar toda su vida, su formación, en compañía de seres queridos y que esto representa una serie de prácticas importantes para ellos desde la comida hasta la organización y sus tradiciones. Pero que también habrá conflictos, y es a través de los grupos que se irán adquiriendo estas pautas de conducta, normas sociales y por ende una percepción hacia una representación, en este caso pueblo.

Entonces el grupo es significativo, desde el punto de vista de la psicología, para los miembros que lo forman, al que se remiten subjetivamente para la comparación social y para la adquisición de normas y valores (o sea, con respecto al cual se comparan para evaluarse a sí mismos y sus actitudes, capacidades, actuaciones, opiniones, etc., y del que toman sus reglas, normas y creencias sobre la conducta y las actitudes adecuadas), al que aceptan pertenecer personalmente y que influyen sobre sus actitudes y comportamiento (Turner, 1990: 24).

Es la innumerable la cantidad de experiencias que atraviesa a lo largo de su vida el individuo, él siente, piensa y se mueve de acuerdo con las características sociales formadas en diversos grupos de las cuales forman parte, estas características se mantienen en interacción junto con otros grupos. Es entonces que el comportamiento social es en gran medida definido por las relaciones intergrupales, y el carácter de estas relaciones está condicionado principalmente por las normas de comportamiento intergrupales.

“definitivamente el pueblo representa las raíces, infancia, gente, representa la vida, representa tu forma de ser, porque de ahí es tu forma de ser entonces para mí representa mi vida, mi familia mi comunidad, mis hermanos, ahí está, donde todo el mundo te conoce” (alum. 1).
“pues hablar de comunidad o pueblo se vive en armonía, respeto y cooperación, pienso en una organización y hasta cierto punto puedo decir que no hay maldad” (alum. 2). “si claro creo que los conflictos, es algo inherente de nuestra comunidad, yo creo que siempre va a haber esta parte no se puede despegar, tanto indígenas, comunidades, pueblo ciudad, siempre va a haber conflictos, son parte de una sociedad”.
(alum.3)

Se mencionan diversas características en torno al pueblo, ya que este es el lugar donde se crea la forma de ser, donde todos se conocen, se mencionaba que cuando se llega a la ciudad, cuando salen de su pueblo. “nadie te conoce” “en el pueblo hay más unidad”. La mayoría argumenta que en el

pueblo no hay maldad, no como el que podemos encontrar en la ciudad. Pero hay desacuerdo ya que no todos vienen de una comunidad indígena, “en todos lados puedes encontrar la maldad”. Entonces algunos de ellos argumentaron que el termino maldad se refería al respeto por la naturaleza, por las personas mayores cosa que en la ciudad no es así. Es así como se deja ver que las representaciones sociales son importantes para formar un tipo de pensamiento, para ir confrontando el quehacer de la vida diaria al darse cuenta cómo perciben y representan los alumnos a sus pueblos y los conflictos que existen en ellos y en las ciudades.

El comportamiento social se define en gran medida por las relaciones intergrupales. Los grupos reflejan un pensamiento propio que adquieren gracias a las representaciones, es entonces de mucha importancia que entre los integrantes del grupo se maneje un concepto amplio, esto para poder representar a su objeto y gracias a esta interacción se llegan a los acuerdos intergrupales.

Las representaciones intervienen directamente sobre el comportamiento social y organización de un grupo, hasta el punto que llegará a modificar el propio funcionamiento cognitivo. En el grupo siempre se dan una serie de relaciones e interacción socialmente proporcionadas por los individuos que lo integran, en consecuencia es como surgen las relaciones intergrupales, influenciados en gran medida por el pensamiento social del que cada uno está dotado y de la percepción que se tiene de sí mismos.

Costumbres: de igual manera para los estudiantes las costumbres representan un factor determinante para la identidad, es una forma de cómo se caracteriza un pueblo, una comunidad o sociedad. Costumbre responde a como ser, como hacer, todas las características que implican que lleva a una comunidad, un pueblo o una sociedad a hacer algo de una forma y no de otra. Finalmente las costumbres son diversas ya que cada comunidad pueblo práctica de manera distinta sus costumbres. Y esto concierte a la manera de cómo los sujetos sociales, van a aprender los acontecimientos de la vida

diaria, sus características del medio ambiente, las informaciones que hay en su entorno.

Y aquí se habla del conocimiento de sentido común “este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimiento, y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición la educación y la comunicación. Entonces se puede afirmar con base a lo anterior que las representaciones son la consecuencia de la manera de pensar y actuar de los individuos, esto gracias a la interacción y comunicación entre ellos, se va construyendo tan cotidianamente, en la vida diaria de las personas que va a ir dando coherencia a la forma de actuar y pensar, para después ser interiorizadas por las siguientes generaciones.

“Es parte de nuestra identidad, como ya lo mencionaban, creo que las costumbres es parte principal de la identidad, con ellas te identificas” (alum. 1). “considero que son importantes las costumbres porque es una forma de cómo caracterizarse, como se caracteriza un pueblo, por eso la diversidad cultural, entonces la diversidad de costumbres también va a existir, porque una costumbre desde mi costumbre. No va a ser la misma que la de otra cultura” (alum 2.) “porque costumbre va a responder a como ser como se hacen, va toda la caracterización” (alum. 3)

Las costumbres son forjadas de un devenir cultural muy arraigado, en la vida cotidiana todos pertenezcamos o no a una comunidad indígena tenemos costumbres y estas, serán determinadas en buena medida por una serie de representaciones sociales impuestas por la sociedad, que más detalladamente serán consecuencia de las interacciones en las relaciones sociales.

Entonces el carácter social de las representaciones sociales está dado, entre otras cosas, porque ellas permiten la producción de ciertos procesos humanos siendo además el resultado de estos mismo procesos, “así, por

ejemplo, las comunicaciones sociales serian difícilmente posibles si no se desarrollaran en el contexto de una serie, suficientemente amplia, de representaciones compartidas” (Ibáñez, 1988:43).

Identidad: para los alumnos el hablar de identidad implica conceptos un poco complejos ya que mencionan que la identidad es algo complicado de definir, pero la mayoría argumenta que la identidad “es quien soy” y lo que hace único al individuo. Una serie de características tanto internas como externas, el concebir y reconocer estas características es lo que irá definiendo a la identidad.

“hablar de identidad es como ya se decía, es quién soy, como soy, me hace único en este universo, identidad también es como separar la identidad individual y la colectiva, lo individual como soy, lo que me caracteriza y el provenir de una comunidad indígena, eso también me da una identidad colectiva, como ya decía, es como nos caracterizamos ante la sociedad, como persona, esto gracias a que tenemos una cultura, las costumbres, tradiciones, formas de vida” (alum. 1)

También la identidad es percibida como etiquetas que te va dando la sociedad y dependerá en gran medida de la cultura de donde se provenga. Entonces es como bien menciona Turner, la identidad, que el sentimiento de pertenencia común, la conciencia colectiva de sí mismos como entidad social diferenciada, la tendencia a percibirse como grupo y es, ya para dejar más en claro la *interacción* que hay en un grupo.

“desde mi punto de vista la identidad es, como uno se concibe, se reconoce, se percibe, porque muchos cuando salieron de sus comunidades y llegan a la ciudad son indígenas, y antes de salir eran chol, zapotecos, mixtecos, etc. entonces son también las etiquetas que te da la sociedad. Es identificarse como persona, como parte de la cultura y también la lengua forma parte importante de la identidad, el pertenecer a una comunidad. Entonces creo que es la forma de ser de

cada una de las personas y que esas personas se identifiquen como tal, independientemente de las etiquetas que la sociedad te pone.” (alum. 2).

“Creo que puede ser que se forma desde la familia, relacionándose con los demás, en mi pueblo, con mi cultura, tradiciones y costumbres” (alum. 3).

A lo largo de la vida de los individuos se van estableciendo relaciones, se puede decir que desde que este nace surge esta interacción. Primero con su grupo primario (familia), después con su grupo secundario (escuela, amigos) estos grupos establecen que serán determinantes para que el individuo en sociedad interiorice y lleve a la práctica una serie de normas, valores, prácticas e ideologías (representaciones sociales) que le serán de ayuda para determinar su identidad y por ende la interacción y relación con el mundo irá forjando la identidad del individuo. Los grupos sociales son así unidades fundadas sobre las interacciones entre individuos que comparten un mismo campo cognitivo; éste incluye la representación de la estructura del grupo, el conocimiento de los valores, normas y objetivos comunes.

Diversidad: se entiende como la riqueza cultural de un pueblo, sociedad o más extensamente de un país, se comparte la percepción de que en toda cultura o sociedad cuentan con diversidad, no solo si se proviene de un pueblo indígena, si no también factores físicos, ideologías, vestimenta, usos y costumbres, etc., La cultura entonces es la forma de vivir de una sociedad.

Esta forma de vivir comprende innumerables detalles de conducta, pero todos representan ciertos factores comunes. Todos representan la respuesta normal, anticipada, de cualquier miembro de la sociedad a una situación determinada. Entonces se determina que en una sociedad, casi toda la gente responderá a la misma forma ante una situación dada (Linton. 1971: 34).

Ahora bien, hablando de grupos será donde las percepciones y acciones de los individuos cambian: los individuos crean la realidad de los grupos y estos influyen sobre las acciones que siguen al acto creativo. Los grupos sociales son así unidades fundadas sobre las interacciones entre individuos que

comparten un mismo campo cognitivo; éste incluye la representación de la estructura del grupo, el conocimiento de los valores, normas y objetivos comunes que es donde se determina la forma de vivir de los individuos, del tipo de prácticas que llevarán a cabo y por ende la cultura a la que pertenecerán, según sea la forma de pensar y sentir de esa sociedad, y de sus relaciones intergrupales.

“Creo que nosotros que provenimos de pueblos originarios es algo que influye de manera natural algo que dices wow!! Qué bello es pertenecer a esta cultura. Y esta influye de manera muy directa y muy positiva y algo que hay que dejar muy claro es que jamás deja de lado a la sociedad y pienso que es como un puente entre una y otra” (alum. 1)
“creo que en la universidad también hay diversidad, y si influye demasiado porque de alguna manera, nosotros bien o mal nos relacionamos y muchas veces se piensa que la diversidad y la cultura solo están en los pueblos indígenas y no solo se trata de ello, es todo hasta la diversidad sexual y ya sea que influya de manera positiva o negativa, nosotros hemos tenido esa relación y pues en la licenciatura hay de todo desde hablantes, los defeños, los que venimos de ciudades de otros estados, etc.” (alum. 2) “la diversidad influye de manera muy directa en la cultura, porque cada sujeto que vive en el país cuenta con una propia” (alum. 3).

Sin duda la cultura es parte importante en la diversidad y dependerá de manera directa en esta. Entonces la cultura determinará la diversidad de un pueblo, una ciudad o un país. Es claro que la construcción de las representaciones son elaboradas dentro de una cultura, una sociedad con un claro orden de categorías que serán de ayuda para interpretar el mundo, mundo lleno de objetos, personas y por ende relaciones humanas, relaciones que serán de igual manera de ayuda a la construcción de estas representaciones y percepciones que se formaran hacia el objeto.

Es entonces la cultura la que proporciona a los miembros de la sociedad una guía indispensable para todos los momentos de su vida, sin ella ni los integrantes ni la sociedad en sí podrían funcionar de una manera correcta. Para esto deben existir patrones o pautas culturales, es decir un sistema de normas, valores, creencias, etc., y esto es a que tiene como fundamento la aprobación social, es decir que son atravesadas por una serie de representaciones sociales, mismas que como ya se ha mencionado servirán entre otras cosas para dar cuenta de un realidad social preexistente, y es por ello que estas tienen el poder de someter a los que no se amoldan a ellas.

La educación indígena siempre se ha referido a aquello que se considera que los indígenas deben saber, no la instrucción o enseñanza que los indios mismos imparten o impartieron, y por tanto, Desde siempre, hablar de educación indígena supone una apreciación externa de sus culturas, la diversidad se asocia automáticamente con las culturas indígenas, supone una apreciación extensa y externa, a su vez el papel que cada una de estas comunidades representa con su diversidad cultural, es decir, su lengua y territorio.

Derecho: se cuestiona la importancia de este y que gracias al derecho se pueda llegar a una autonomía entre los pueblos indígenas. Son muchas la promesas que se hacen, argumentan los estudiantes, que debe haber un respeto hacia estas comunidades, incluso hay tratados sobre estos puntos, pero no se llevan a cabo, se cuestiona al gobierno y su forma de actuar, sobre todo en el ámbito educativo y finalmente se realza la importancia del derecho para la autonomía de los pueblos indígenas.

El papel de las diferentes poblaciones, culturas y lenguas que deben compartir un mismo territorio o deben participar en un solo proyecto de nación siempre fue conflictivo; las diferencias siempre se consideran valorativamente, otorgando a los indígenas una categoría inferior a la de otros mexicanos; y al hablar de diferencias hablamos de desigualdad económica, política y social (Ramírez, 2006: 7).

“realmente me da un poco de frustración y coraje al mismo tiempo, porque se habla sobre el convenio 169 de la oit, que nos habla un poco sobre el derecho de los pueblos indígenas, sobre la educación, la conservación de sus costumbres y tradiciones, pero es algo que muchas veces no se lleva a cabo sobre todo si se habla sobre educación, donde hay mucha desigualdad y deficiencias”. (alum. 1)

De igual manera, para la educación indígena se piensa que si hay una integración en esta pero son deficientes ya que muchas veces los maestros hablan una lengua distinta y eso es una gran barrera para el aprendizaje.

Un elemento importante, en donde se puede ver al mundo, relacionarse en él y encontrar esa esencia o factor donde el individuo puede nombrarse a sí mismo y a su cultura, es su lengua, su habla la comunicación, la cual estará en su propia memoria. La educación no basta, aunque adelanta, encontrándonos finalmente en un terreno propio, se puede se puede empezar con mejores herramientas, una lucha por el reconocimiento de lo que son, de una relación con el resto del país. Un lugar donde haya decisión libertad, reconocido ante todos por su singularidad, donde todos podamos llamar sin ninguna limitación. Patria.

“realmente debemos cuestionar sobre el derecho y su importancia para la autonomía de los pueblos indígenas, por ejemplo, el tratado de San Andrés que menciona el derecho de que la tierra es de quien la trabaja y esto me hace pensar que realmente los derechos indígenas no son individuales son más son más colectivos que individuales, porque muchos dicen, un indígena si tiene derecho a la educación pero lo incorporamos al que nosotros nos convenga, es por ello que lo poco o mucho que podemos aportar a nuestras comunidades es de ayuda” (alum. 2). “bueno y lo hemos considerado un problema para la educación por lo que ya mencionaba Bernabé, es un gran obstáculo el asistir a la escuela y no entender lo que el maestro me está enseñando y me parece que están violando el derecho a la educación” (alum. 3)

La percepción puede actuar continuamente de manera positiva o negativa sobre el objeto, serán una serie de creencias e ideologías que se van formando acerca de este. Todo esto conlleva un pensamiento social y a través de una serie de características que se le atribuyen a ese objeto que en su mayoría utilizara una misma línea de categorías más elaboradas, dependerá en buena medida de las circunstancias.

Como se puede ver el concepto de Derecho causa mucho debate ya que la mayoría argumenta que no hay derecho en las comunidades indígenas y sobre todo en el ámbito educativo. Es por ello que, al percibir se recuerda, ya que toda percepción está penetrada de recuerdos. Tomando como ejemplo los marcos sociales donde se localizan los recuerdos, pero de igual forma las representaciones construidas por las sociedad, nuestras percepciones menciona Blondel son prácticamente válidas para todos, ya que se refieren a objetos cuya experiencia es a todos accesible (citado en Navalles, 2004:95).

Interculturalidad: los jóvenes comparten la idea de que la interculturalidad es vista como un diálogo entre culturas, es vista como una democracia, pero también es una visión muy amplia de interpretación de cada cultura. En general la interculturalidad se percibe como el conocer de otras culturas.

“actualmente se le ha visto como un discurso político, pero más específicamente la interculturalidad es el respeto a la otra cultura, ya sea occidental, es comunicar entablar diálogo, es conocer al otro etc.” (alum. 1) “en el caso de la interculturalidad como dice el compañero, los pueblos indígenas no conocen este tipo de conceptos y lo que implica, sin embargo teóricamente se ha dicho que siempre estamos viviendo en una interculturalidad y más que nada es un término occidental, es como lo introdujeron aquí y pues realmente en el pueblo no conocen sobre interculturalidad” (alum. 2) “el termino interculturalidad más que nada es un concepto que cada país lo retoma desde su tipo de vida y lo va construyendo pero realmente, yo pienso que la interculturalidad, es como estamos viviendo, es donde estamos inmersos, entonces ese término uno mismo lo va a ir construyendo” (alum. 3)

En toda esta investigación se ha venido mencionando la importancia del individuo social y que a lo largo de su vida se van formando. Entonces son estas y su historia tanto individual como grupal las que determinaran este tipo de interacciones, con su grupo de iguales y con el mundo en general será posible llegar a entablar estas relaciones.

Enseñanza: la perciben como una herramienta que proporciona conocimiento, que amplía el criterio y panorama de la realidad. La mayoría coincide en que sin duda la enseñanza siempre proporcionara conocimiento y por tanto la mayoría de los estudiantes de esta carrera amplían su diversidad lingüística y su conocimiento cultural, a su vez, argumentan que han aprendido a conocer las distintas problemáticas que enfrentan sus comunidades indígenas sobre todo en el ámbito educativo.

“pues es muy particular, de acuerdo a lo que nos han dado, que es formar reformar, profesionales que resuelvan los diversos problemas educativos y todo eso no, pues en primera resolver los problemas, pues está complicado, volviendo un poco a lo de la pregunta de igualdad y buena educación, se dice muy fácil, pero no lo es, en términos de enseñanza yo creo que es una herramienta que te abre el mundo.”
(alum. 1) “uno como egresado piensa, que es lo que se va a hacer, que es lo que sigue, porque todavía falta mucho por resolver. Aquí sí, nos dan como las bases, nos dan lo teórico, pero en la práctica es muy diferente. (alum. 2)

En el perfil de egreso de la carrera de Educación Indígena se plantea que se podrá planificar y evaluar los servicios educativos que se presentan en zonas indígenas, en los niveles regionales y microrregiones, con el propósito de mejorar su calidad. Pero desde la percepción de los alumnos esto sería difícil ya que mencionan que se les dan las bases y mucha teoría pero nada de práctica y al enfrentar los problemas de sus comunidades serian totalmente distintos. Finalmente la mayoría se enfrenta a la pregunta de si realmente ¿podrán ayudar a sus comunidades indígenas?

“pues a mí, me causa mucha preocupación, porque mmm, porque hay muchas carencias en las comunidades indígenas en términos de infraestructura, en términos de nivel educación, de igualdad, formación. Y pues sí, definitivamente mucha preocupación, aunque también conocimientos, la forma de percibir tu entorno cambia, en términos de diversidad lingüística, diversidad cultural y mucha reflexión en el sentido de decir nuestras comunidades tienen muchas carencias. Y entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Será que realmente vamos a poder ayudar, aportar algo a nuestras comunidades? Algunos posiblemente si otros quizás no, no sé”. (alum. 3)

Son las representaciones las que se van formando en el interior de la cultura y es entonces cuando las personas por medio de la interacción van dando cuenta del mundo y sus diversas problemáticas, buscando así posibles soluciones. En la Universidad Pedagógica se imparte la carrera de Educación Indígena con la finalidad de que los estudiantes que provienen de comunidades indígenas puedan aportar o ayudar a abatir la gran desigualdad educativa que enfrentan estas comunidades.

Las representaciones sociales son portadoras de un sistema de prácticas, valores, creencias e ideologías entre otras cosas, es entonces de principal importancia para estas, dar cuenta del orden en el cual los individuos puedan conocer e interpretar un mundo lleno de objetos y relaciones sociales. Y para que finalmente estos puedan tener una comunicación que complemente la interacción, servida para dar un orden preciso de su entorno y así clarificar y transmitir su historia tanto colectiva como individual de su mundo social.

Y a su vez son sociales ya que, son inseparables de los grupos y de los objetos de referencia. “lo social interviene ahí de varias maneras: a través del contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos; a través de la comunicación que se establece entre ellos; a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e ideologías relacionados con las posiciones y las pertenencias sociales específicas” (Jodelet, 1993: 473).

Igualdad: los estudiantes en su mayoría perciben a la igualdad como un elemento importante para sus comunidades y sobre todo para que haya una buena educación, pero también argumentan que en realidad no la hay y es percibido como un problema que siempre ha tenido la educación no solo indígena si no en general.

“pues pienso que si, por que es el mayor problema que siempre ha tenido la educación, no solo indígena sino en general la educación, la igualdad, los derechos la autonomía, que eran temas que ya platicaban” (alum 1)

“sí, creo que sería un factor que podría ayudar a ir cambiando un poco los problemas de la educación, aunque creo que hablar de igualdad seria plantearla en todos los aspectos no solo en el educativo. Aunque para que esto sea realidad pues está muy difícil no, creo que tendríamos que trabajar mucho y todos en conjunto, pero esta, ¡está complicado!” (alum 2)

El diálogo entre los pueblos indígenas y un Estado nacional incluyente implica que los alumnos lingüística y culturalmente distintos sean tratados no sólo como diferentes, sino como iguales a cualquier otro niño mexicano. No es la escuela convencional estándar, o el subsistema de educación indígena, la que puede garantizar la ciudadanía plena a los indígenas del siglo XXI a diferencia de la ciudadanía troncada a que accederán de mantenerse la dicotomía entre el ser ciudadano y el ser indígena.

2. CONCLUSIONES.

El presente trabajo se aprecia como un análisis psicosocial de la percepción y representación social que existe en torno a la de Educación Indígena. Como piensan y viven los estudiantes la carrera, esto gracias a un aprendizaje que está fundamentado en la cotidianidad, en lo práctico, y sobre salta la importancia de estos conceptos, el surgimiento de cada uno y como son tomados y representados por los grupos y la sociedad en general.

Los alumnos participantes en esta investigación plasmaron la representación y percepción acerca de esa práctica. Como se demostró las representaciones y percepción que se maneja dentro de la carrera de Educación Indígena es complementada por la práctica y el pensamiento de toda una sociedad que se va transmitiendo de generación en generación. Y esto concierte a la manera de cómo los sujetos sociales, van a aprender los acontecimientos de la vida diaria, sus características del medio ambiente, las informaciones que hay en su entorno. Y aquí se habla del conocimiento de sentido común. “este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimiento, y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición la educación y la comunicación.

Desde que el objeto es percibido, se le asigna un nombre, y ese nombre influirá directamente sobre la percepción del mismo, insertándolo en ese mundo de relaciones sociales y lógicas, a un mundo de significados y palabras, porque los objetos siempre o casi siempre son nombrados con un nombre común. A su vez estos objetos son de carácter individual, es decir que cuando se nombra a un objeto entra en un mundo categorías con objetos similares, y por ese mismo hecho de pertenecer a categorías se sitúa en un mismo lugar definido en un conjunto de experiencias, y desde donde son creadas y percibidas.

Entonces se puede afirmar con base a lo anterior que las representaciones son la consecuencia de la manera de pensar y actuar de los individuos, esto gracias a la interacción y comunicación entre ellos, se va construyendo tan cotidianamente, en la vida diaria de las personas que va a ir dando coherencia a la forma de actuar y pensar, para después ser interiorizadas por las siguientes generaciones, es de este modo que estos procesos van a influir de manera directa en el pensar de los sujetos.

Las representaciones sociales son unidades de pensamiento, estos pensamientos son prácticos y orientados hacia una comunicación. Estas representaciones cuentan con características específicas en un nivel organizacional de sus contenidos, tanto mentales como lógicos. Las representaciones sociales son formas variadas un poco complejas. Son imágenes que se interiorizan se procesan y se externalizan, gracias a un conjunto de significados, sistemas de referencia que permitirán interpretar lo que sucede y por ende dar un sentido o explicación a lo inesperado, estas categorías servirán para interpretar y clarificar circunstancias y fenómenos que acontecen a los individuos que se relacionan. Todos estos procesos que ayudan a comprender y explicar la realidad concreta de la vida social. Todos esto son las representaciones sociales.

La inquietud por investigar este tema, sobre percepción y representaciones sobre la carrera de Educación Indígena se han plasmado en esta investigación, como bien se pudo conocer las representaciones y la percepción son formados en diferentes espacios como en la familia y escuela por mencionar algunos, que a su vez se convierten en transmisores de un pensamiento social compartido, este pensamiento entonces es el que dictaminará la identidad, la influencia social y por tanto el aprendizaje colectivo. Mismo que es investigado y expuesto en esta investigación.

Es por ello la importancia de conocer sobre estos conceptos que facilitaron el pensamiento de esta comunidad estudiantil.

En cuanto a los objetivos planteados en esta investigación, sobre conocer la percepción y representaciones de los estudiantes de Educación Indígena fue conocido ya que cada uno de ellos expuso y argumento sus ideas sobre los conceptos planteados, estas ideas ayudan a dar cuenta y a reafirmar que la percepción que tienen los estudiantes con respecto a la Educación Indígena es una construcción social que en gran medida ayuda a entender los diferentes problemas que enfrenta la Educación Indígena.

Contrastando estas ideas con el plan de estudios se encuentra que es favorable, ya que al conocer las representaciones de los estudiantes se dan cuenta y por tanto conocen la problemática del país y por tanto coincide con lo planteado en el plan de estudios, con base en el conocimiento de los factores lingüísticos, políticos y culturales también son planteados en el mismo.

En cuanto a los demás objetivos como planificar, organizar, dirigir y evaluar proyectos, son objetivos que se pueden alcanzar, sin embargo un punto que se ve muy lejano de alcanzar según las ideas planteadas por los estudiantes es planificar y evaluar los servicios educativos que se prestan en zonas indígenas, en los niveles regional y microrregional, con el propósito de mejorar su calidad; planificar, organizar, dirigir y evaluar proyectos de desarrollo curricular para la formación, capacitación y actualización del magisterio indígena; y realizar estudios sobre los distintos niveles y modalidades de la educación indígena. Ya que esto va más allá de un mero desarrollo curricular, se pueden plantear pero el llevar a la práctica es algo más complejo.

La mayoría de los estudiantes de educación indígena son conscientes de las limitaciones, pero a su vez de la gran diversidad cultural que representan al provenir y estudiar la carrera educación Indígena. La trayectoria escolar previa al ingreso a la Universidad se ve alterada por una diversidad de centros educativos, propios del medio donde crecieron: preescolar y primarias indígenas bilingües, escuelas federales basadas en contenidos nacionales en español, secundarias y bachilleratos comunitarios, por vía satelital o abiertos.

Estos procesos escolares llevan consigo aprendizajes no siempre afortunados, por lo que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión de textos académicos, organización de ideas por escrito,

exposición oral de sus trabajos, búsquedas de información, manejo de conceptos teóricos, análisis de cuerpos teóricos, especialmente en estadística básica, teorías psicológicas de la educación, teorías antropológicas de la educación y métodos de lectura y escritura (Pérez, Millán & Cabrera, 2005).

Los estudiantes generan al interior de las aulas procesos de aprendizaje enigmáticos y relevadores, en particular porque al ser éstos espacios de reflexión, entran en conflicto historias escolares, personales, comunitarias, regionales, donde diferentes formas de racionalidad propician complejos procesos de encuentro, desencuentro, diferenciación y reconocimiento; experiencias de aprendizaje y enseñanza donde lenguas, culturas, identidades e ideologías promueven procesos complejos de análisis e interpretación de la realidad a estudiar.

Como psicóloga educativa, considero trascendente reconocer los procesos psicosociales para la explicación de un problema, el cual servirá para conocer como se construye el pensamiento, ya que la educación es un fenómeno social y por medio de este pensamiento poder explicar como surge y porque lo que se acaba de exponer es solo un investigación acerca de estos procesos y el claro ejemplo de cómo son aplicados en un hecho social. Como bien menciona Moscovici, (1979) Los individuos juegan un papel activo y creador de sentido. Además, recalcar que gracias a estos procesos como ya bien se mencionaba se da cuenta de como se explica un fenómeno social.

Las representaciones siempre contienen un significado, al ser establecido, por sujetos sociales, esto no se debe ver como una simple reproducción si no como una construcción, en donde no solo el objeto juega un papel importante, sino también los sujetos activos y creadores de cada una de ellas, el grupo al que se pertenece y el contexto social-cultural que los rodea. Por tanto. Aquí y allá existe una tendencia a considerar que las representaciones sociales son reflejo interior de algo exterior, la capa superficial y efímera de algo más profundo y permanente. Mientras que todo apunta a ver en ellas un factor constitutivo de la realidad social, al igual que las partículas y los campos invisibles son un factor constitutivo de la realidad física (Moscovici, 1993, pp. 710).

Entonces como bien menciona Blondel: de la percepción, el tiempo, como es visto al objeto y sobre todo, como una serie de representaciones impuestas por las colectividades son las que van perdurando y van atravesando al pensamiento y en consecuencia a la percepción de los individuos.

Esta investigación observo que aunque la percepción y representación que se tiene puede variar, pero al final siempre se centrarán en un mismo objetivo, y por tanto el objeto social es representado de un mismo modo, según sea el contexto o situación.

En general los alumnos de la carrera de Educación Indígena tienen conocimientos concretos que plasman en forma de percepción y representación, mismos que están íntimamente ligados gracias a, como ya me mencionó a la interacción con su grupo social. Entonces se concreta que al conocer acerca de la percepción y la representación da una visión más concreta y completa acerca de la Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional.

El representar y percibir corresponde en mayor medida a la práctica socialmente establecida, a las relaciones que día a día se van formando en la cotidianidad. La institución por otro lado es una herramienta idónea e importante para la transmisión de los procesos psicosociales de percepción y representación, por eso es importante reconocer estos procesos para la comprensión e interpretación de un fenómeno social.

En general este estudio reafirma la significación psicosocial de las representaciones y percepción que hay entorno a la educación indígena en el ámbito de la psicología educativa. Finalmente desde que el individuo está en contacto con otros grupos este estará inmerso en un entramado de significaciones que le serán de ayuda para ir interpretando su mundo social. A medida que este valla entrando en el mundo social la percepción y las representaciones que tiene irán adquiriendo mayor complejidad, es entonces que este será capaz de entender, interpretar y preguntarse de forma analítica y crítica acerca de estos fenómenos sociales.

LISTA DE REFERENCIAS.

Aguilar, M. (2007). *Tratado de psicología social, perspectivas socioculturales*. Mexico: Atropos.

Arciga, S. (2004). *Del pensamiento social a la participación, estudios de psicología social en México*. México: SOMEPSO, UNAM.

Bertely, M. (s/f). *Panorama histórico de la educación para los indígenas en México*. Centro de investigación y estudios superiores en antropología social (CIESAS). México. Consultado el 14 de septiembre de 2010 en <http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec-5.htm>.

Blanco, A. caballero, A. De la corte, L. (2005). *Psicología de los grupos*. Ed. Pearson Prentice Hall, Madrid. España

Blondel, C. (1964) *introducción a la psicología colectiva*. Troquel. Francia.

Brugger, w. (1978). *Diccionario de filosofía*, 13 edic, Herder. España.

Bourhis, R. Leyens, P. (1995). *Estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos*, Mc Graw Hill. España.

Capozza, D. y Volpato, C. (1995). *Relaciones intergrupales: perspectivas clásicas y contemporáneas*. En: estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos. Bourhis, R. y Leyens, J. P (1996). México: Mc. Grawhill.

Crespo, E. (1991). *Cuestiones de psicología social: Representaciones sociales y actitudes: una visión periférica*. Universidad complutense. Madrid.

Espinosa, M. (2002). *Complejidad y pensamiento social, centro de investigaciones psicológicas y sociológicas*, (CIPS). Departamento de

- sociología de la facultad de filosofía e historia de la universidad de la Habana. *Complexus*, revista de complejidad. Ciencia y estética.
- Fernández, P. (1994). *La psicología colectiva un fin de siglo más tarde*. Ed. Anthopos editorial del hombre.
- Fernández, P. (2002). *Psicología Colectiva de las cosas y otros objetos*. *Revista internacional de psicología social*. I (1), p 9-19.
- García. S. (2004). De la educación indígena a la educación bilingüe interculturalidad. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 9 (20) 61-81.
- Geertz. C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Ed. Gedisa 2000. Barcelona.
- González, M. (2006). *Metodología de la investigación*. En: Gonzáles Pérez, M, (coordinador). *Pensando la política, Representación social y Cultura política en jóvenes mexicanos* (p.171-177). México: Plaza y Valdés.
- Harre, R y Lamb, R (1992). *Diccionario de psicología social y de la personalidad*". Paidós. España.
- Ibáñez, T. (2004). *Introducción a la psicología social*. Uoc. España.
- Ibáñez, T. (1988). *Ideología de la vida cotidiana*. Psicología de las representaciones sociales. Sendai. Barcelona.
- Jodelet, D. (1993). *La representación social: fenómenos concepto y teoría*. En Moscovici, S. (comp.) *psicología social II. Pensamiento y vida social*. *Psicología social y problemas sociales*. Paidós. Barcelona.
- Ketele. M, Roegiers, X. (2000). *Metodología para la recogida de información*. La muralla, Madrid.

- Linton. R. (1971). *Cultura y personalidad*. Ed. Brevarios. Fondo de Cultura Económica. México.
- Maffesoli, M. (2004). *El tiempo de las tribus*. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas. Siglo veintiuno editores. México.
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Ed. Trillas, México.
- Moscovici, S. (1991). *psicología social, I Influencia y cambios de actitud, individuos y grupos*. Cognición y desarrollo humano, Paidós, Francia.
- Moscovici, S. (1993) *psicología social, II pensamiento y vida social, psicología social y problemas sociales*. Paidós, Barcelona.
- Moscovici, S. (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Huemul. S.A. Buenos Aires.
- Muños, H. (2004). *La educación escolar indígena en México: la vía oficial de la interculturalidad*. Revista del centro de ciencias del lenguaje numero 29. México pág. 41.
- Navalles, J. (2004). *Del pensamiento social a la participación*. En salvador Arciga (comp.) "estudios de psicología social en México" (P. 93-112). México, SOMEPSO, UNAM.
- Nivón, A. (2010). *Formación de educadores indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional*. edu@upn.mx. México.
- Piña, O. (2003). *Representaciones, imaginarios e identidad. Actores de la educación superior*. México, Plaza y Valdés.
- Ramírez, E. (2006). *La educación indígena en México, la pluralidad cultural en México*. UNAM, México.

Turne, J.C. (1994). *Psicología social*. Ed. Mc Graw Hill.

Valdez, J. (2004). *Las redes semánticas naturales uso y aplicaciones en psicología social*. Universidad autónoma del estado de México. México.

Villanueva, C. (1991). *Cuestiones de psicología social*. Madrid: universidad complutense.

ANEXOS.

REDES SEMÁNTICAS

Licenciatura: _____

Semestre: _____

Edad: _____

Sexo: _____

Instrucciones: En el listado vacío deberás anotar las 5 primeras palabras que te lleguen a la mente y que hayas relacionado con la palabra **EDUCACIÓN INDÍGENA**; después enuméralas del 1 al 5, siendo de mayor valor el número 5 y de menor valor el número 1.

EDUCACIÓN INDÍGENA.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

GRACIAS.

FRASES.

Grupo: _____ **Edad:** _____ **Sexo:** _____

Instrucciones: A continuación te presentamos una lista de 10 palabras, de las cuales deberás elegir 5 que para ti sean las más representativas con respecto a la **IDEA QUE TIENES SOBRE LA EDUCACIÓN INDÍGENA**; con cada una de las palabras, elabora una frase relacionada con el tema y escríbela en las siguientes líneas:

1. CULTURA	4. CONTUMBRES	7. DIVERSIDAD	10. ENSEÑANZA.
2. LENGUA	5. PUEBLOS	8. DERECHO	
3. TRADICIONES	6. IDENTIDAD	9. IGUALDAD	

1. Palabra: -----

Frase: -----

--

2. Palabra: -----

Frase: -----

--

3. Palabra: -----

Frase: -----

4. Palabra: -----

Frase: -----

--

5. Palabra: -----

Frase: -----

--

GUIÓN GRUPOS FOCALES.

1. Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera de manera amplia y clara ¿qué entiendes por “cultura”?
2. ¿Porque consideran que es importante preservar la cultura para los pueblos indígenas?
3. ¿Qué es la interculturalidad?
4. ¿Cómo lo relacionan con la diversidad y la multiculturalidad?
5. ¿Cómo influye la diversidad en la cultura?
6. ¿Qué me pueden decir acerca del bilingüismo y su relación con la lengua?
7. Alguien me podría mencionar ¿Qué es la cosmovisión?
8. ¿Qué son las tradiciones?
9. Mencionenme algunas características sobre tradiciones y la importancia que tiene esta para ustedes.
10. ¿Creen que lo más valioso en una comunidad indígena son las costumbres?
¿Por qué?
11. ¿Es lo mismo costumbre y tradición?
12. ¿Qué relación hay entre costumbres y diversidad?

13. Me gustaría que me platicaran que es para ustedes el derecho y la importancia de este para los pueblos indígenas.

14. ¿Creen que en los pueblos indígenas hay autonomía?

15. ¿Qué significado tiene su pueblo para ustedes?

16. ¿Qué es identidad y que la determina?

17. ¿Podrían mencionar algunas características sobre esta?

18. ¿Si hay igualdad hay buena educación?

¿Por qué?

19. ¿Qué es la enseñanza para ustedes?