

Presencia del modelo pedagógico nativo como base del currículo intercultural en instituciones de educación superior

Presence of the native pedagogical model as the basis of the intercultural curriculum in institutions of higher education

Eva Cházaro¹

¹Universidad de las Américas Puebla, profesora-investigadora, email: eva.chazaro@udlap.mx

Resumen: La perspectiva intercultural en la educación superior requiere de propuestas epistémicas contundentes que fortalezcan los procesos de convivencia y aprendizaje. Es en este tenor en que se presenta el Modelo Pedagógico Nativo (MPN) como alternativa para la contextualización de los aprendizajes, no solamente de los estudiantes indígenas, sino de todos los que participan de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas. El artículo es resultado del trabajo de investigación que he llevado durante años en las aulas de educación superior, en diferentes espacios educativos de Instituciones de Educación Superior en el Estado de Puebla, México. Expone las fortalezas que ofrece el MPN como herramienta de contexto para la generación de aprendizajes.

Palabras clave: Educación Intercultural, Epistemología Indígena, Currículo Intercultural.

Abstract: Intercultural perspective on Higher Education requires epistemic purposes that strong learn and convivences processes. On this way, I present the Native Pedagogical Model as an alternative to contextualize learning on formal education, for indigenous student, but fo no indigenous too, everybody in classroom. This article is an investigation work in universities en Puebla, México. Expose the strenghts of Native Pedagogical Model as a context tool for learnings.

Keywords: Intercultural Education, Indigenous Epistemology, Intercultural curriculum.

Recepción: 10 de marzo de 2017

Aceptación: 15 de diciembre 2017

Forma de citar: Cházro, E (2018), “Presencia del modelo pedagógico nativo como base del currículo intercultural en instituciones de educación superior”. *Voces de la educación*, 3 (5) pp.20-30

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Introducción

En el contexto de la educación superior y los pueblos indígenas del continente americano, en esta ponencia introduzco el MPN como propuesta curricular para la Educación Superior Intercultural. Viene de un análisis filosófico-pedagógico profundo desde la mirada indígena, basado en una investigación que realicé en el Continente Americano, incluyendo las islas del Caribe, con participantes de naciones originarias de la tierra.

La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe en México ha reconocido que este es un estudio que sienta las bases de la Pedagogía Indígena en el mundo. El Modelo Pedagógico Nativo se hace presente en la Educación Superior, y ha sido aplicado de diferentes maneras entre estudiantes de licenciatura, como acercamiento al quehacer epistémico nativo. Ha sido puesto en práctica por estudiantes indígenas; ha sido ensayado en ambientes interactivos de aprendizaje en estudiantes de educación; ha sido analizado y citado por estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, además por investigadores en revistas indizadas.

En esta ponencia se presentará, en primer lugar, la base epistémico-pedagógica del MPN y en segundo lugar, la evidencia de cómo este Modelo integrado en América, ha sido puesto en práctica en la Educación Superior, dando cuenta de que es la base ideal para fortalecer el currículum intercultural de la educación superior.

Problema que se aborda en esta investigación

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

En este contexto, el estudio se centra en la aplicación del MPN para generar aprendizajes y para evidenciar la oportunidad que ofrece de fortalecer las propuestas interculturales que impactan hoy en América Latina y el Caribe.

Propósito y objetivo del trabajo

Con el fin macro (propósito de investigación) de contribuir a la sistematización del conocimiento indígena como postura epistémica propia frente al mundo occidentalizado y base de los aprendizajes en los diferentes niveles educativos, el objetivo de la investigación ha sido evidenciar cómo el MPN, es una fuente de riqueza epistémica ancestral que debe formar parte del currículum intercultural en las instituciones de educación superior.

Pregunta de investigación

¿Cómo el MPN contribuye a fortalecer el currículum intercultural?

Encuadre metodológico

La construcción metodológica, más allá de los métodos cualitativos, evidencia una base paradigmática nativa, que fortalece los esfuerzos de descolonización que vienen realizando los investigadores nativos (Battiste, 2000a, p. 36; Hodson, 2004, p.51). Con el mismo sentir que implica acercarse a las miradas indias, en esta investigación se desarrolló una metodología basada en el paradigma nativo, que implica más que grupos focales, los llamados círculos de conversación, así como entrevistas semiestructuradas y observación participante, métodos que provienen del paradigma fenomenológico, y que son frecuentemente utilizados por investigadores nativos. El estudio reunió la voz nativa en dos fases: la primera bajo un análisis profundo de 19 documentos que tratan el tema epistémico y pedagógico nativo; la segunda en campo con familias en la comunidad y fuera de ella, haciendo un total de 102 registros de campo.

Posterior a la sistematización del MPN, desde sus fundamentos epistémico-pedagógicos, he llevado a la práctica a manera de ensayos y demostraciones, los diferentes elementos del MPN entre estudiantes de licenciatura y posgrado de diferentes universidades, tales como la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, la Escuela Normal Lic. Benito Juárez García de Zacatlán, Puebla y la Universidad Campesina Indígena en Red (UCIRED). He realizado este trabajo entre los años 2012 y 2016, con la posterior sistematización de resultados.

Encuadre teórico

Con base en los conceptos que se observan en los diferentes estudios reunidos en esta investigación, se identifica la Sabiduría como puerta de los conocimientos en el ser nativo. A modo de confirmación de este dicho, Knudtson & Suzuki (1992) en *Wisdom of the Elders*, reúnen la voz de los abuelos de naciones nativas en todo el mundo, para presentar los conocimientos nativos sobre ciencias: madre tierra, relación hombre-tierra, hombre-animales, hombre-vegetales, ritmos de la naturaleza. Los fenómenos son los mismos que mira el occidental, solo que la perspectiva es holística, es Sabiduría.

El paradigma nativo y sus formas de aprendizaje

Con base en los conceptos que se observan en los diferentes estudios reunidos en esta investigación, se identifica la Sabiduría como puerta de los conocimientos en el ser nativo. A modo de confirmación de este dicho, Knudtson & Suzuki (1992) en *Wisdom of the Elders*, reúnen la voz de los abuelos de naciones nativas en todo el mundo, para presentar los conocimientos nativos sobre ciencias: madre tierra, relación hombre-tierra, hombre-animales, hombre-vegetales, ritmos de la naturaleza. Los fenómenos son los mismos que mira el occidental, solo que la perspectiva es holística, es Sabiduría.

De acuerdo con Battiste (2000) (*nativa miq maq*), el conocimiento nativo procesa a través del entendimiento, no de la clasificación; no puede ser categorizado porque ese proceso no es parte de él; es comunitario y se adquiere en la rutina a través de aspectos como humor, humildad, tolerancia, observación, experiencia, interacción social, escucha de conversaciones y preguntas del mundo natural y espiritual (pp. 35-37). Para entender el conocimiento nativo, hay que hablar con los abuelos.

La importancia de reunir o integrar teorías es entender el concepto de cerrar el círculo, hacia la auténtica reconciliación entre naciones. Así mismo cerrar el círculo implica integrar un

modelo para los aprendizajes, que responde, desde la Sabiduría, a las condiciones de las naciones nativas en el mundo. El siguiente esquema ha sido estructurado a partir de las aportaciones teórico-metodológicas de los estudios seleccionados, con el fin de comprender el conocimiento nativo como base de un modelo pedagógico.

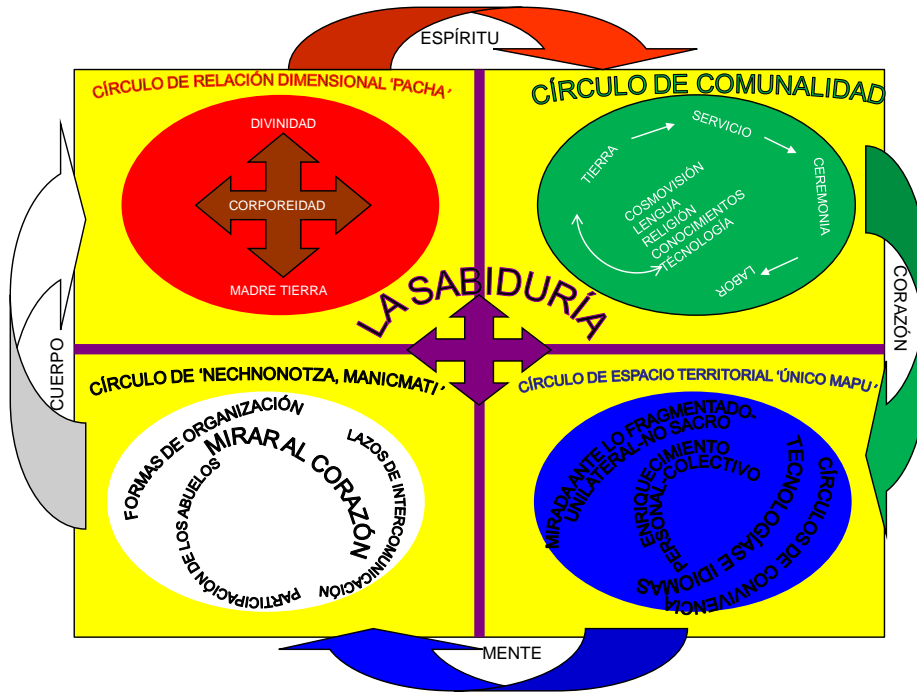

Figura 1. Rasgos esenciales de la Sabiduría (Figura diseñada por la autora).

Esta es una figura que presenta las características de la Sabiduría como centro del conocimiento nativo. Ha sido diseñada tomando en cuenta que las metáforas se utilizan en la Sabiduría para generar aprendizajes, a manera del Kemen (náhuatl), que se utiliza como comparativo. Así mismo se consideró el Amilli (náhuatl) tierra de regadío. También puede ser Koatl es el quinto día del Calendario Azteca que simboliza la tierra y la Sabiduría, como el manto que contiene todos los elementos. Se usa como una representación de la labor de kualitoa (abonar la tierra); es decir, el lugar donde se pone todo para ser visto y cultivar al ser -como a la tierra- con la Sabiduría. El color amarillo para la nación oneida significa la luz, es la primavera. En First Nations es símbolo de la creatividad.

La Sabiduría (en Cree: Mom-tune-ay-chi-kuna) se encuentra en el centro, porque encierra los conocimientos que hacen al ser humano, que lo forman para desempeñarse en todos los ámbitos de la vida, representados en los círculos. Otra palabra que se ha identificado es kimün (conocimiento), para llevar una vida plena en relación armónica con la naturaleza.

El concepto de las cuatro esquinas y el centro para representar el universo y el ser humano, se hace presente en diversas naciones originarias. Aquí se utiliza para representar el pensamiento holístico que emana de la Sabiduría. Inicio del ser humano en el conocimiento, sabiduría. El color

violeta es símbolo del pensamiento completo, holístico. El concepto de Círculo también hace alusión al pensamiento holístico emergente de la Sabiduría. Para representar conceptos, tal como el matemático representaría la suma de los infinitos en una integral, el círculo refiere a la interconexión entre todos los elementos que conforman la vida, donde el ser humano participa, con su educación, de mantener el equilibrio.

Los Círculos como método son importantes para formar al ser humano. Son la puerta de la pedagogía. Sustentando las cuatro esquinas se encuentran los círculos:

Círculo Rojo. Pacha (kichwa).

Es la dimensión que refiere a las tres colectividades: la divina (relación con el cosmos); la natural (relación con la naturaleza); y la humana (convivencia y organización comunal). Entre las cuales existe un constante aprendizaje en reciprocidad, hacia la divinidad es la excepción (Tovar, 2010, p. 7). En First Nations el rojo es símbolo de la fuerza de vida.

Círculo Verde. El ser comunal.

La comunalidad es la esencia del ser nativo. Refiere a la tierra, la labor, el servicio y las ceremonias: compartir el sentido de la vida. Se manifiesta con el uso del idioma indio y con la Sabiduría como base de los conocimientos. En la cultura andina el verde como el morado simbolizan la tierra y el territorio, el poder comunitario y armónico (Zamudio, 2008, p. 3).

Círculo Blanco. Nechnonotza Manicmati (término náhuatl que puede traducirse “me habla para que yo conozca”. Alusión a metlapil (darle forma al maíz).

Responde al cómo, a la forma en que la Sabiduría es transmitida para preparar al ser humano para la vida. Incluye disciplinar, informar, narrar, doctrinar, advertir. “El blanco representa... la expresión del desarrollo y la transformación permanente del qullana marka sobre los Andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual que genera reciprocidad y armonía dentro de la estructura comunitaria” (Zamudio, p. 3). Cabe mencionar que, además de los elementos anotados dentro del círculo, se deben tomar en cuenta los métodos que utilizan los abuelos: contar historias, meditar, usar metáforas, hacer y responder preguntas, motivar un tipo de actitud (humildad, tolerancia), sentido del humor, circles, tiempos prolongados o no contados, la no separación de conocimientos.

Círculo Azul. Espacio Territorial o Único Mapu (mapuche, gente de la tierra).

La convivencia armónica y pacífica con otras naciones empieza con el conocimiento de la naturaleza y el respeto por la tierra. Con la base de lo comunal, el nativo se proyecta hacia el respeto (y la reconciliación) con naciones occidentales, por muy diferentes que éstas sean en su paradigma. Lo que le permite aprender con sentido lo que viene de esas otras culturas. “De tal manera que Espacio Territorial retoma el colectivo indígena ante la presencia de la cultura comúnmente llamada occidental” (Cházaro, 2012, p. 49). El azul en First Nations es símbolo de la fidelidad a la visión propia mientras incorpora elementos occidentales como las tecnologías o los idiomas occidentales. Para lo cual promueve círculos de convivencia cuando vive fuera de la comunidad.

Las flechas y la transversalidad son una simbolización de la interconexión entre el centro, los círculos y la amilli. También introducen la transversalidad de los cuatro ámbitos que el ser

humano desarrolla en balance, considerando los elementos involucrados en los círculos, de acuerdo a la enseñanza anishnawbe: físico, espiritual, emocional, intelectual. Este es el círculo de la salud que se refleja en el bienestar individual, familiar, social, de la tierra.

Representación gráfica del Modelo Pedagógico Nativo

Esta es la representación gráfica del modelo. Presenta las flechas, las relaciones, los cuadrantes, los círculos, las cuatro dimensiones y el método pedagógico donde todos aprenden en todo momento. Si bien el abuelo es una figura central, todas las generaciones llevan el método. El aprendizaje es un continuo en la vida, en la mente, el corazón y el espíritu del ser nativo.

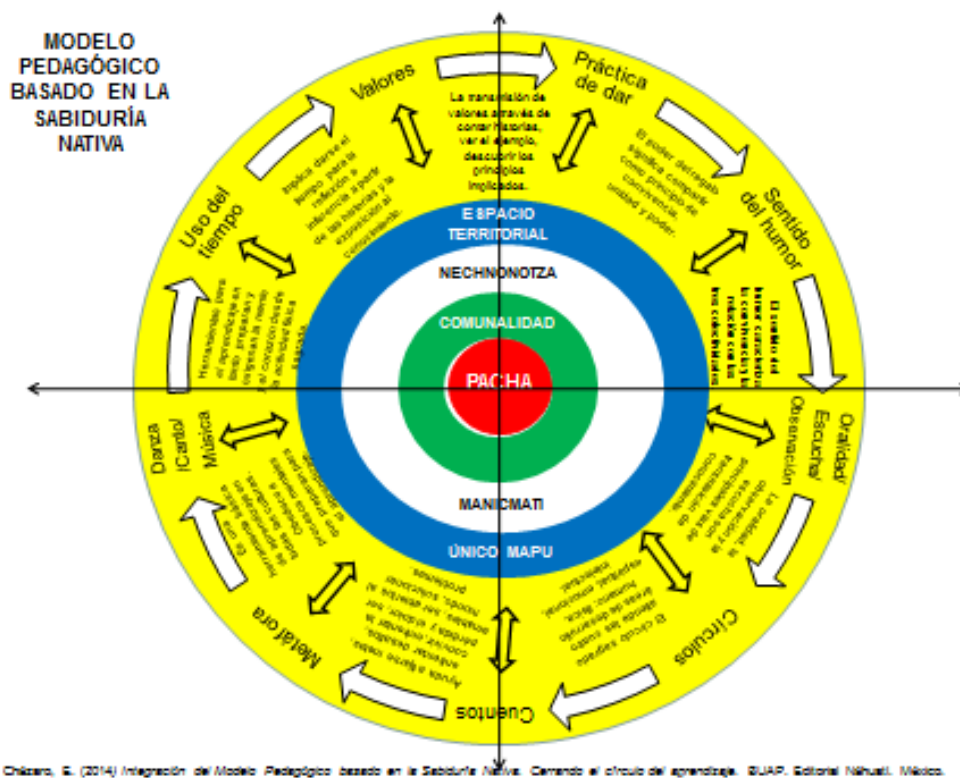

Figura 2. Modelo Pedagógico Nativo con la base de la Sabiduría Nativa (Figura diseñada por la autora).

La Sabiduría enseña de manera fundamental a ser compartido. Se tiene la relación pura con el Creador, con la naturaleza y con el ser humano. Lo que significa, en medio de los valores de respeto y relaciones pacíficas con una connotación sacra, que aun cuando otras personas sean diferentes en sus formas de aprendizaje para la vida, en esencia son seres humanos, y dispone sus sentidos a aprender con ellas. Haciendo así, que la tierra sea de todos, como el único lugar de habitación para todos. Esa es la convivencia pacífica, que incluye técnicas distintas, idiomas diferentes, para un enriquecimiento mutuo y fortalecimiento colectivo.

Mirar la fragmentación del mundo occidentalizado, puede significar sentimientos de frustración, que también encaminan a aprendizajes. Pero en un sentido más elevado, significa cierta compasión con la base de una Sabiduría, es decir, compadecerse de un mundo que declina y

ofrecer una forma más amorosa de educarse. Estas actitudes invitan a cerrar el círculo del aprendizaje donde se involucren todos los seres humanos, se aprenda de las formas diferentes de ser, de vivir y de entender el mundo. Cerrar el círculo del aprendizaje no solamente como ciclos de cada individuo, también de la humanidad como un ser colectivo en el universo. Debido a que esta dimensión plantea cómo cerrar el círculo del aprendizaje, se desarrollará hasta después del análisis del siguiente capítulo.

Qué se entiende en términos del conocimiento occidental

Esta aclaración de contexto desde el enfoque occidental, parece necesaria a fin de comprender la razón por la cual se busca definir un modelo pedagógico desde la perspectiva nativa, aunque en los idiomas nativos no se encuentran dichos términos.

De frente a los conceptos occidentales, la Sabiduría se coloca en el terreno de la filosofía (amor a la sabiduría), al abarcar, además de la dimensión epistemológica o ciencia del conocimiento, las dimensiones axiológica (valores) y ontológica (el ser en general y sus propiedades trascendentales). Cuando se habla de saberes, es hablar de ciencias. La Sabiduría, en el concepto de círculo, refiere también a una relacionalidad hoy identificada como visión holística. Es más conocido que cuando se usa la expresión vivir bien, se hace una referencia a la calidad de vida, en este caso, aprendizajes para la vida.

La Pedagogía es ubicada como ciencia de la educación que tiene por objeto la formación de seres humanos. En ese sentido se encuentra la dimensión del Nechnonotza, Manicmati (me habla para que yo conozca). También está el concepto de modelo como representación de procesos. Los modelos pedagógicos existen en el contexto de la educación formal y están basados en corrientes teóricas que destacan en diferentes etapas del desarrollo de la ciencia.

Los modelos pedagógicos, dentro del marco de los modelos educativos que sustentan a las instituciones, tienen que ser congruentes con la misión de las organizaciones. “Un modelo educativo está conformado por una visión sintética de una teoría o enfoque pedagógico que orienta la elaboración y análisis de los programas de estudio como un patrón conceptual” (Bustos, L. 2010). De aquí se deriva que un modelo pedagógico debe ser útil como base de diseño de programas y modelos administrativos en educación, donde se conforman los modelos educativos.

Un modelo pedagógico da respuesta a las interrogantes ¿Quién enseña? ¿Quién aprende? ¿Qué se enseña? Incluso ¿cómo se evalúan los aprendizajes?, generando las figuras y conceptos que se implican en docente, estudiante, contenidos y evaluación, básicamente. La Sabiduría, es resguardada por la figura de los sabios de las comunidades, quienes son reconocidos como ejes de la enseñanza. Sin embargo, en el contexto de la relacionalidad, es evidente que todos los seres humanos se encuentran aprendiendo de todos en todo momento.

El Modelo Pedagógico Nativo presenta la característica de que el conocimiento que se transmite es generacional, se respetan los mayores incluyendo a los padres y quienes dirigen la comunidad como aquellos de quienes se aprende, además de los abuelos. Y así, por generación tras generación, se va transmitiendo la Sabiduría, y los saberes. Ahora, en el contexto de un modelo pedagógico como tal, valorando el Espacio Territorial o Único Mapu, los nativos son capaces de aprender los saberes que se enseñan en la escuela, llamados contenidos de un plan de estudios.

Por lo anterior es importante la participación cada vez más activa de las naciones originarias del mundo en revitalizar la Sabiduría como base del aprendizaje, donde justamente se ve que la idea de compartir, rasgo fundamental de la Sabiduría –no de imponer- la forma propia de aprendizaje, significa cerrar el círculo del aprendizaje mediante una convivencia auténtica.

Resultados sobresalientes

Después de sistematizar el MPN como resultado de investigaciones anteriores a la que presento ahora, la respuesta de las naciones originarias de la tierra, ya sea en las comunidades, o en las universidades y espacios de educación formal, ha sido exitosa. Los nativos se sienten identificados con el MPN, y los que no se reconocen como nativos regresan la mirada a sus orígenes con la posibilidad de aprender de una forma más natural. Esta propuesta de integración genera compromisos muy fuertes para investigadores nativos, sistemas educativos y autoridades occidentales, desde el momento en que estimula el intercambio de conocimientos en la Educación Superior, independientemente del tipo de espacio de educación formal del que se trate.

Al aplicar el MPN con los estudiantes, se generan mejores condiciones de aprendizaje, reconociendo las siguientes tres grandes dimensiones:

1. Re-conocimiento del ser nativo. Los estudiantes encuentran en el MPN la oportunidad de reconocerse como indígenas aún dentro de la escuela, condición que no ha sido aceptada históricamente en las aulas. En el caso de estudiantes que no se reconocen como indígenas, el MPN les permite sentirse atraídos a una forma de vida más libre y natural.
2. Re-vitalización del proceso de aprendizaje. Ya comentaba desde el punto anterior, que la escuela ha sido, a decir de los propios nativos, “el lugar perfecto para perderse como indígena”, debido a que los aprendizajes se generan en entornos occidentalizados, sin tomar en cuenta el contexto comunal que los estudiantes viven desde niños. Sin embargo, como bien sabemos, cada vez más las políticas educativas están abiertas a permitir que en el aula se desarrollen los contenidos bajo esquemas paradigmáticos diferentes. Esta es la gran oportunidad que ofrece el MPN, puesto que sienta las bases de la pedagogía indígena y, en consecuencia, de las propuestas curriculares para la interculturalidad.
3. Nuevo sentido del espacio escolar. Siendo esta la situación, tal como se describe en los puntos anteriores, sucede que los indígenas ya no se sienten tan mal en su paso por la escuela. Si se usa el MPN como base de sus aprendizajes diarios en el aula, a decir en la voz de los participantes, para ellos “es como sentirse en casa”. La comunidad y el espacio de aprendizaje comunal, ya no queda fuera del entorno escolar luego ajeno a ellos. En el caso de los estudiantes no indígenas, se sienten más relajados, más a gusto, para expresar sus dudas y generar aprendizajes.

Tareas que derivan para los sistemas educativos

Una vez más, se hace presente con gran fuerza la voz de los participantes en este estudio, para señalar algunas de las tareas que derivan para los sistemas educativos, en términos prácticos:

El nuestro es un modelo que sirve en nuestro país, que no es tan conocido, más por la actitud de nuestros gobernantes y las instituciones estatales que, esta actitud se caracteriza por seguir invisibilizando lo que los pueblos originarios pueden aportar al proceso educativo, que se cree que es solamente digamos una actividad o un campo exclusivo de expertos y sobre todo de expertos de afuera y europeos especialmente. Entonces nuestro trabajo básicamente lo que se trata es seguir empujándonos desde nuestras comunidades, desde nuestros pueblos originarios para que, digamos, tenga su fortaleza natural, en el sentido de que no

necesitaríamos que hubiera una política, digamos, desde arriba sino más bien un sustento natural desde abajo, desde las comunidades, y también lo que hemos trabajado es que la gente que pueda venir, nos observara un poco, conversara un poco con nosotros para que pudiéramos seguir sosteniendo esta propuesta y también creemos que también es muy importante que pudiéramos aprender de propuestas similares porque siempre hay cosas que aprender, y esto nos ayuda a nosotros para poder también mejorar al interior (E-16-La-CA-1/3 rr 2149-2162).

Los sistemas educativos han incluido a los nativos desde los niveles básicos de educación hasta los superiores, otorgándoles una formación occidentalizada. Además existe un subsistema (educación indígena) que históricamente se ha dedicado a cubrir las comunidades con educación occidental mediante la creación de escuelas para gente nativa, con características específicas. Actualmente y desde hace algunas décadas, en educación básica se ha trabajado fuertemente para abrir los currícula y aplicar modelos pedagógicos menos rígidos, para generar aprendizajes con base cultural.

En América Latina y el Caribe también existen variadas propuestas de universidades para nativos que toman diferentes nombres y modalidades. De hecho, instituciones de educación superior cuentan con programas de becas especiales para estudiantes indios, en ocasiones se les pide como requisito el compromiso de llevar a la comunidad el beneficio de los aprendizajes que adquieran en la universidad. Estas distintas modalidades educativas se observan un tanto más abiertas a recibir modelos pedagógicos surgidos de la comunidad.

En ese camino, la tarea concreta es abrir espacios dentro de las instituciones educativas para la práctica del Modelo Pedagógico Nativo, donde participen los abuelos con reconocimiento de la institución educativa como ejes de la vida comunal, y donde en el servicio que ellos ofrezcan sean bienvenidos tanto nativos como no nativos, en armonía con el compartir de la Sabiduría. Espacios institucionales donde los jóvenes se vayan identificando con la Sabiduría y sintiendo más cómodos porque son “como estar en casa” (entrevista a una estudiante de educación superior):

Me gustan las danzas, pero no lo hago muy bien (ríe mucho). Pero lo que me gusta mucho de venir a First Nations House (FNH) es que aquí, además de hablar con los abuelos, haces amigos, te unes en asociaciones y luego aquí te encuentras, entonces saludas con entusiasmo a todos los que se puede. Es una familia FNH. Aquí tengo amigos. Es como estar en casa (comunidad) (E-4-C-Jj-1/2 rr 184-187).

Sería mucho pedir el cambio radical de los sistemas educativos para dar paso a la aparición del sistema educativo nativo, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, hasta hoy, hay un amplio acervo de investigación en ciencia nativa documentada alrededor del mundo, desde sus bases de Sabiduría hasta temas científicos y tecnológicos específicos como en las técnicas de siembra, el derecho, la medicina, la ecología, el desarrollo sustentable, las matemáticas, la biología, la pedagogía (incluyendo la contribución que hago en esta investigación para integrar el Modelo Pedagógico Nativo)..., que da cuenta del rumbo que está tomando el paradigma nativo como visión de la vida y construcción del conocimiento.

El pensamiento nativo está alcanzando un nivel en la sistematización del conocimiento que, cerrando el círculo, vuelve a empezar, y la humanidad se prepara para recibir este conocimiento como una forma más humana de aprender. En este sentido, los sistemas educativos hoy se muestran más abiertos a recibir las propuestas de acción desde la Sabiduría.

Referencias

- Battiste, M. (2002). *Indigenous knowledge and Pedagogy in First Nations Education. A literature review with recomendations*. National working group on Education and the Minister of Indian Affairs Indian and Northern Affairs Canada (INAC) Ottawa, Canada.
- Battiste, M. (2000a). *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage. A global change*. Purich's Aboriginal Issues Series. Saskatoon, Saskatchewan, Canadá. Consultado el 28 de enero de 2011 en Bora Laskin Law Library. Facultad de Leyes. Universidad de Toronto. Ontario, Canadá.
- Cházaro, E., (2012). *El concepto "Espacio Territorial" y la alfabetización desde la mirada nativa. Hacia la comprensión del paradigma nativo como base epistemológica en la sistematización del conocimiento*. Vol. 1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México.
- Bringas, R. (2010). *Algunas consideraciones epistemológicas en torno a la Educación Intercultural Bilingüe*. Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 213. Tehuacan. Puebla.
- Bustos, L., (2010). Conferencia impartida el 3 de julio durante el Segundo Congreso Interdisciplinario de Posgrados. Escuela de Posgrados en Educación Integral. Puebla. México. Asistencia personal.
- Hodson, J. (2004). *Learning and Healing: A Wellness Pedagogy for Aboriginal Teacher Education*. Master Thesis. Brock University. St. Catherines. Ontario, Canadá.
- Knudtson, P.; Suzuki, D. (1992). *Wisdom of the Elders*. Stoddart Publishing. Toronto, Canadá.
- Tovar, M., (2010). *Cosmovisión y estilos de aprendizaje culturalmente determinados*. Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. México.
- Zamudio, T. (2008). *La Wiphala del Pusintsuyu o Tawantinsuyu*. Colección Derecho, Economía y Sociedad. UBA. Consultado el 28 de enero de 2011 en <http://www.indigenas.bioetica.org/wiphala.htm>.

Acerca de la autora

Eva Cházaro, Doctora en Educación de las Ciencias, Ingenierías y Tecnologías, y Doctora en Ciencias Jurídico-Administrativas. Dirige proyectos de investigación sobre valores indígenas, aprendizaje científico y administración desde el pensamiento nativo, con universidades a nivel internacional, entre países de Asia Oriental y América.

La Maestra Cházaro es egresada y catedrática de diversas instituciones, como la Universidad de las Américas Puebla, México; en las que se ha capacitado para dar atención a la calidad de los sistemas educativos.

Cuenta con formación profesional y experiencia laboral en educación intercultural bilingüe, mediación sociocultural, creación de ambientes interculturales en contextos educativos multiculturales, administración y liderazgo