

Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Educación
Programa Magister en Educación

**“La Educación Intercultural en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras desde la perspectiva de estudiantes
Lencas, Miskitus y Garífunas”**

**TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON
MENCIÓN EN CURRÍCULO Y COMUNIDAD EDUCATIVA**

Tesista

WILMER NAHÁN DÍAZ PÉREZ

Director de Tesis

CLAUDIO MILLACURA SALAS

Santiago de Chile

2018

AGRADECIMIENTOS

A mi familia y comunidad de Erandique Lempira, Honduras.

A mis amigos y amigas en especial Lucia, Engels, Joan, Dany, Kevin y Emmy.

A los compañeros y compañeras indígenas y Garífunas de Honduras, en especial quienes son estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

A la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en especial al Programa de Relevo Docente.

Al Instituto Paulo Freire, Berlín, Alemania.

A la familia de Mónica Bravo y Francisco Espinoza, Santiago de Chile.

A mis compañeras y compañeros de Magister.

A la Universidad de Chile, en especial a las y los educadores del Magister en Educación con Mención en Currículo y Comunidad Educativa.

Finalmente al profesor Mapuche Claudio Millacura Salas, coordinador de la Catedra Indígena de la Universidad de Chile, educador quien asesoro mi proyecto de Tesis.

DEDICATORIA

Al movimiento latinoamericano de liberación... a las comunidades indígenas Lencas y demás pueblos de Honduras.

A mi familia.

Índice

Resumen	6
INTRODUCCIÓN.....	7
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	9
1.1 El problema de investigación y su importancia	9
1.2 Problema de investigación	14
1.3 Objetivos:.....	14
General:	14
Específicos:	14
CAPITULO II: ANTECEDENTES EMPÍRICOS Y TEÓRICOS.....	15
2.1. Antecedentes empíricos	15
2.1.1 Una mirada referencial de los diversos pueblos indígenas y garífunas en Honduras.	15
2.1.2 Declaraciones y convenios internacionales en torno a los pueblos indígenas y garífunas en Honduras respecto a lo educativo.....	16
2.1.3 Aproximación respecto a lo intercultural en la educación superior en Latinoamérica.....	18
2.1.4 Historia y alcances de la educación intercultural en la educación básica y media en Honduras.....	31
2.1.5 Lo intercultural a nivel de educación superior	34
2.1.6 La Universidad Nacional Autónoma de Honduras	36
2.1.7 La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Interculturalidad.....	37
2.2 Antecedentes teóricos	40
2.2. 1 Cultura.....	40
2.2.2 Multiculturalidad.....	42
2.2.3 Interculturalidad	43
2.2.4 Inclusión y educación intercultural en la educación superior.	46
2.2.5 Currículo e interculturalidad	48
CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO	51
3.1. Enfoque a utilizar.....	51
3.2. Técnica a utilizar.....	52
3.3. Sujetos a entrevistar (muestra).....	52

3.4. Criterios para la selección:.....	52
3.5. Criterios de credibilidad.....	53
3.6. Análisis de datos	53
CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN	53
4.1 Categoría I.....	55
Significados en torno a la experiencia de ser estudiante Lenca, Miskitu y Garífuna en la UNAH.....	55
4.2 Categoría II	64
Significados en torno a la necesidad de revalorización de las culturas indígenas y garífunas en la UNAH	64
4.3 Categoría III	70
Elementos culturales presentes en el currículo vivido.....	70
4.4 Categoría IV	73
Elementos culturales que deberían estar presentes en el currículo universitario.....	73
Relación e integración de categorías.....	78
CAPITULO V: CONCLUSIONES	82
Propuesta de formación intercultural.....	85
BIBLIOGRAFÍA	91
ANEXOS	99
Entrevista a Lencas	99
Entrevistas a Miskitus	118
Entrevista a Garífunas.....	138
Formato de carta de consentimiento a entrevistados	157

Resumen

La investigación a presentar se denomina “la Educación Intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde la perspectiva de estudiantes Lenca, Miskitos y Garífunas”, situada específicamente en su sede principal localizada en la ciudad de Tegucigalpa. El objetivo general de la investigación es comprender los significados que atribuyen los estudiantes Lenca, Misquitos y Garífunas a la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, destacando la experiencia de ser estudiantes indígenas y garífunas; la importancia que le atribuyen a la revalorización de sus culturas; la identificación de elementos culturales presentes en el currículo vivido y los que deberían ser incluidos desde la dimensión curricular.

Para la realización de la investigación se realizaron aproximaciones respecto a los procesos de educación intercultural en la educación superior en algunos países latinoamericanos, además de una revisión explícita sobre las experiencias y proyectos interculturales en la educación hondureña en todos sus niveles educativos. Seguidamente se realizó un acercamiento conceptual principalmente de teóricos/as latinoamericanos en torno a los distintos elementos configuradores de la interculturalidad como campo epistemológico y práctico. Entre ellas y ellos los estudios realizados por Schmelkes, Walsh, Mato, Muñoz y otros, quienes postulan enfoques en comprensión de la educación intercultural, encontrándonos con enfoques abordados desde los derechos humanos como también desde la decolonización.

La investigación potenciada desde el enfoque cualitativo comprensivo, se desarrolló mediante la aplicación de entrevistas semi estructuradas en profundidad. Los discursos obtenidos fueron tratados desde el modelo de teorización anclada, en la cual se construyeron distintas categorías arrojando como conclusiones principales, la invisibilidad hacia el estudiante Lenca, Miskitu y Garífuna en la UNAH, representando la falta de espacios de expresión cultural a lo interno de la institución como también la evidencia de prácticas discriminatorias, además, surge la necesidad de educación intercultural como posibilidad concientizadora desde los DDHH y ante la ausencia de elementos culturales en

el currículo vivido se plantean los elementos que deberían formar parte del currículo universitario.

INTRODUCCIÓN

Los campos de educación superior especialmente la desarrollada desde las universidades actualmente se encuentran inmersas de grandes desafíos, esto cuando se busca que la educación desarrollada en dichas instituciones esté acorde a las diferencias y diversidades presentadas por los distintos actores universitarios, principalmente el sector estudiantil. Sumarnos en la lucha por las inclusiones de las diferencias en los procesos de organización universitaria exige una aproximación y comprensión de las diversas teorizaciones y experiencias construidas en torno del respeto y reconocimiento de las historias de quienes históricamente se han visto excluidos por la educación. De ese modo, la interculturalidad como práctica y campo teórico, en auge principalmente desde los años 90 en Latinoamérica, desafía la realidad de las actuales universidades, en vista de que uno de los principios esenciales de la educación intercultural es la visibilización y revalorización cultural especialmente de los pueblos indígenas y afrodescendientes, procesos reflejados desde los distintos currículos, metodologías y prácticas educacionales.

Es a partir de lo anterior, que el siguiente escrito responde a todo un proceso de investigación científica, en el cual se estudia la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde la mirada de estudiantes indígenas Lencas, Miskitus y Garífunas, con el objetivo principal de comprender los significados que dichos estudiantes indígenas y negros brindan a la importancia de la educación intercultural, desde sus experiencias en la universidad y principalmente desde vivencias en las distintas prácticas educativas.

En el primer capítulo se desarrolla la problematización que construye el objeto de estudio mediante el planteamiento del problema, dando a conocer la importancia del estudio y los alcances que con ella se pretenden, además, da cuenta de la pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos que guiaron el proceso investigativo.

En el segundo capítulo, se denomina antecedentes empíricos y teóricos. Capítulo desarrollado mediante los siguiente tópicos: Una mirada referencial de los diversos pueblos

indígenas y garífunas en Honduras; las declaraciones y convenios internacionales en torno a los pueblos indígenas y garífunas en Honduras respecto a lo educativo; una aproximación respecto a lo intercultural en la educación superior en algunos países de Latinoamérica; historia y alcances de la educación intercultural en la educación básica y media en Honduras; lo intercultural a nivel de educación superior hondureña; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Interculturalidad.

Seguidamente en el mismo capítulo se desarrollan los antecedentes teóricos, iniciando ciertas definiciones conceptuales respecto a la cultura, multiculturalidad, interculturalidad, inclusión y educación intercultural en la educación superior y Currículo e interculturalidad. Conceptualizaciones necesarias tanto para la comprensión del fenómeno estudiado como también de referenciación contextual de la realidad hondureña y latinoamericana respecto a lo intercultural.

El tercer capítulo está constituido por el marco metodológico de la investigación, la cual se determinó desde el enfoque cualitativo, además se explicita la técnica a utilizar para el caso la entrevista semiestructurada en profundidad; se delimita los sujetos a entrevistar siendo estudiantes actualmente matriculados procedentes de comunidades indígenas Lencas, Miskitus y Garífunas; se plantean también los criterios para la selección de los sujetos; los criterios de credibilidad y el modelo de análisis de datos.

El cuarto capítulo aborda el análisis e interpretación de los discursos obtenidos mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas en profundidad. El análisis e interpretación consistió en el ejercicio investigativo de construcción de categorías con sus respectivos elementos y su mediación desde las teorías del campo de la interculturalidad.

Por último, el quinto capítulo muestra las conclusiones construidas a partir de todo el desarrollo investigativo. Seguidamente se plantea una propuesta generadora desde el enfoque de educación intercultural, denominada curso de reflexiones para educadores y educadoras universitarias desde la interculturalidad. Finalizando con las referencias bibliográficas utilizadas y los respectivos anexos.

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 El problema de investigación y su importancia

Honduras es un Estado con una extensión territorial de 112.492 km², alcanzando su independencia en 1821, poseyendo una división política de 18 departamentos y 298 municipios, para el presente año se contabiliza una población total de 9,033,046 habitantes (INE, 2018). Honduras se considera como un país multicultural, en el cual existen nueve pueblos indígenas y garífunas entre ellos Lencas, Pech, Tawahkas, Tolupanes, Maya-Chortis, Garifunas, Isleños, Misquitos y Nahuas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Honduras para el año 2013 la población indígena y negra se constituía en 717.618 habitantes, representando el 8,6% del total de la población para ese entonces.

Cada uno de los pueblos mencionados, poseen características socio-culturales y lingüísticas que les diferencian unos de otros. De esa forma el Estado hondureño atribuye cierta atención desde el tema de derechos humanos en la inclusión de los pueblos indígenas y garífunas en las políticas de Estado. Los derechos humanos en tal sentido, está relacionado a las responsabilidades del Estado en cuanto a respetar, garantizar y promover las culturas de los pueblos en mención. Para ello la institucionalidad debe generar un compromiso político, en atender dichas realidades socio-culturales y así promover programas y proyectos que valoricen la progresividad cultural.

Dentro de la institucionalidad, se plantea lo educativo. Lo cual a nivel constitucional se establecen ciertos lineamientos clave, en atención a lo educativo respecto a los pueblos indígenas y negros. Por ello, en la Constitución de la Republica de 1982, en el artículo 151 sobre la educación y la cultura manifiesta que la “educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza”. Seguidamente, en el artículo 159 determina que la “Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional

Autónoma, sin menoscabo de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas que sean necesarias para que la programación general de la educación nacional se integre en un sistema coherente a fin de que los educandos respondan adecuadamente los requerimientos de la Educación Superior” (Honduras, 2015).

En explicitud con los pueblos indígenas en el artículo 173 atribuye a que “el Estado preservará y estimulará las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folklore nacional, el arte popular y las artesanías (Honduras, 2015)”, generando para ello programas y proyectos construidos desde el respeto a la identidad cultural de los pueblos en sus distintas manifestaciones.

Cabe destacar, que la Constitución de la Republica aún posee vacíos respecto a los pueblos indígenas y garífunas, como por ejemplo, que dictamine en su artículo 6 que el idioma oficial es el español, en negación de los demás idiomas y en exclusión de los idiomas de los indígenas y afrodescendientes existentes en la nación (Amaya, 2010).

En el marco histórico de la política educativa hondureña relacionado a lo intercultural sobre pueblos indígenas y garífunas, referente a los niveles de educación básica y media se encuentran antecedentes que nacen en los años 90. Década en la cual los movimientos indígenas y garífunas jugaron un papel esencial, en demanda ante el Estado sobre el reconocimiento del país como pluriétnico, en el contexto de las luchas de cara al multiculturalismo (Amaya, 2010). Las demandas alcanzaron que se emitiera en 1994 el Acuerdo Presidencial 0719-EP-94, reconociendo por primera vez en la historia que “Honduras es un país pluricultural y multiétnico que requiere institucionalizar la Educación Bilingüe Intercultural para responder a la riqueza y diversidad cultural (Educacion, 1994, pág. 1)”. Del mismo modo, se logra que el Estado ratifique el Convenio n. 169 de la Organización Internacional del Trabajo relacionado a los derechos de los pueblos indígenas.

De ese modo desde la Secretaria de Educación nace el programa de Educación Intercultural Bilingüe aprobado mediante decreto en el año 1997, iniciado desde el Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas y Afro antillanas de Honduras, (PRONEEAAH), surgido desde el convenio firmado en 1993. Actualmente debido a la reforma educativa en el 2013 donde nace la nueva Ley Fundamental de Educación, paso a ser dirigido por la Sub

Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, actualmente la EIB es el único programa oficial, a sabiendas de que no es la única forma de abordaje de la interculturalidad, sino también, la interculturalidad en educación refiere en temas fundamentales como leyes educativas, proyectos educativos, objetivos, políticas, planes y programas, currículo, formación docente, textos escolares, cultura escolar y el intercambio con la comunidad y el contexto (UNESCO, 2017).

En el tercer nivel se encuentra la educación superior, y en específico la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, institución responsable de dirigir y organizar el sistema de educación superior hondureño. En dicha institución el tema de los pueblos indígenas y garífunas como agentes interculturales denota de invisibilidad en el quehacer universitario. Por lo que, en ningún estudio realizado y presentado por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) figura Honduras con precedentes investigativos sobre educación intercultural en la educación superior sobre los pueblos indígenas y garífunas, sobresaliendo solamente en los últimos informes países como México, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, entre otros.

Además, en el discurso de la ley orgánica de la UNAH, normas académicas, modelo educativo, reglamento estudiantil, entre otros, no se hace mención de lo indígena y garífuna como actores sociales y por lo tanto de la educación; por lo que no existen investigaciones ni proyectos oficiales que brinden la posibilidad de una educación intercultural que visibilice los pueblos indígenas y garífunas en la Universidad. No obstante, de los nueve pueblos originarios en el centro de estudios se encuentran identificados según el Sistema de Admisión UNAH (2018) una población de 5745 estudiantes procedentes de comunidades indígenas y garífunas, de los cuales, algunos se han auto determinado en organizaciones estudiantiles a lo interno de la Universidad, pero sin incidencia en los campos estructurales de organización política-administrativa-académica de la institución.

Los únicos antecedentes, se encuentra el desarrollo de un curso de educación intercultural en el 2015, organizado y desarrollado por un estudiante Lenca, en autonomía con estudiantes indígenas y apoyo de la unidad de inclusión desde la Vice rectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, unidad, que no aparece en los reglamentos de dicha

instancia institucional. Con el objetivo de comprender la interculturalidad y su papel con estudiantes indígenas y negros en la educación superior (Díaz, 2015). De otra forma, la interculturalidad, se discursa no se categoría académica de la educación, sino como asunto de actividades de folklore, ejemplo de ello el desarrollo de “feria intercultural” organizada cada año desde la carrera de Lenguas Extranjeras (Presencia Universitaria), en donde lo indígena y negro no es asunto central desde lo académico, sino culturas desde las lenguas como el Francés, Inglés y Portugués (Universitaria, 2014).

Por lo anterior, la universidad en la actualidad es inconcebible pensarla como forma de organización social homogénea. Por ello, ante las evidencias respecto a que lo indígena y garífuna no ha sido un tema central en la universidad, es que nace la interculturalidad y la educación intercultural, manifestada como fundamento esencial en la inclusión cultural de los pueblos indígenas y garífunas en los procesos educativos, además de ser constituida como campo de investigación, como se pretende con este trabajo.

Es así, como la interculturalidad “debe ser entendida como designio y propuesta de sociedad, como proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y socio-histórica, asentado en la construcción entre todos de una sociedad radicalmente distinta (Walsh, 2009, pág. 4)”, propuesta pedagógica ante modelos hegemónicos que subsumen las diferencias (Herrera, 2008), tomando de esa forma la educación como base generadora de propuestas desde los distintos niveles de educación formal sobre los sujetos de interculturalidad entre ellos, migrantes, diversidad sexual, personas con alguna discapacidad, poblaciones indígenas y garífunas, etc.

La educación intercultural en relación a los estudiantes indígenas y garífunas, se define como “una educación de la misma calidad –lo que no significa homogénea- a la de los pueblos no indígenas. Supone la oferta de una educación cultural y lingüísticamente pertinente. Y supone por ultimo una educación que fortalezca su identidad y despierte el orgullo de su pertenencia a una cultura propia (Schmelkes, 2008, pág. 8)”. En ese sentido, se convierte en una necesidad, desde la investigación, comprender la realidad de la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde la postura de estudiantes indígenas y garífunas.

La investigación pretendida sobre la educación intercultural definida desde los estudiantes indígenas y garífunas en relación a su currículo vivenciado, estará delimitado mediante los discursos de estudiantes Lencas, Garífunas y Misquitos. Desde la universidad a nivel curricular, todo estudiante que ingresa cursa asignaturas obligatorias, independientemente de la carrera que estudia, siendo las siguientes: Español, Sociología, Historia, Filosofía, Lenguas Extranjeras, campo de las Ciencias Naturales, campo de Arte y Deportes.

Es así como la investigación, posee relevancias en diversas dimensiones. A nivel de política educativa apoyará a que las definiciones brindadas por medio de los discursos de estudiantes indígenas y garífunas matriculados sean argumento para repensar sobre las formas en las que las leyes, reglamentos y modelo educativo se han venido organizando, en ese sentido aportará a la inclusión de las expresiones culturales identitarias de los pueblos indígenas y garífunas en lo constitutivo de la universidad como estructura.

A nivel curricular, pretende la construcción de lineamientos curriculares base desde un enfoque de educación intercultural sobre los pueblos indígenas y garífunas, lo cual iría más allá de estrategias en la construcción de un currículo prescrito, sino también al que realmente es enseñado en la práctica educativa. La investigación con el fin de comprender la realidad de los estudiantes procedentes de pueblos indígenas en la UNAH, sienta un precedente como la primera investigación en tal campo con los actores identificados, precedente que serviría de referencia a estudios posteriores sobre las dimensiones culturales e interculturales del sujeto indígena y garífuna en la universidad, buscando incluso vincular el estudio a la UNESCO-IESALC.

Ante la problematización expuesta anteriormente, la investigación se determina desde un enfoque cualitativo, según Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1995)., en este paradigma, existen múltiples realidades construidas por las y los actores en su reciprocidad con la realidad socio-cultural en la que residen, siendo necesario el trabajo directo con los sujetos para que desde sus miradas definan el entorno educativo del cual son parte, en el caso particular las y los sujetos de estudio se determina sobre estudiantes Lencas, Garífunas y Misquitos de la UNAH actualmente matriculados, con respecto a:

“Los significados que atribuyen estudiantes indígenas y garífunas a la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria”.

1.2 Problema de investigación

¿Qué significados atribuyen estudiantes procedentes de territorios Lencas, Miskitus y Garífunas a la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria?

1.3 Objetivos:

General:

Comprender los significados que atribuyen los estudiantes Lencas, Misquitos y Garífunas a la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Ciudad Universitaria.

Específicos:

- Describir los significados en torno a la experiencia de ser estudiante Lenca, Misquito y Garífuna en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde la perspectiva de las y los protagonistas.
- Identificar la importancia que le atribuyen estudiantes Lencas, Misquitos y Garífunas a la revalorización de sus culturas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
- Identificar los elementos culturales de las comunidades Lencas, Misquitos y Garífunas presentes en el currículo vivido por parte de la experiencia de los protagonistas.
- Describir desde la visión de estudiantes Lencas, Misquitos y Garífunas los elementos culturales de sus pueblos que deberían estar presentes en el currículo universitario.
- Proponer un curso de formación en educación intercultural para educadoras y educadores universitarios.

CAPITULO II: ANTECEDENTES EMPÍRICOS Y TEÓRICOS

2.1. Antecedentes empíricos

2.1.1 Una mirada referencial de los diversos pueblos indígenas y garífunas en Honduras.

En relación al fenómeno investigativo respecto a la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, debido a la presencia de estudiantes indígenas y garífunas, se plantea la necesidad situar referencias contextuales sobre los diversos pueblos originarios ubicados en el territorio hondureño.

Honduras cuenta con nueve pueblos entre indígenas y garífunas: lenca, maya-chortí, tolopán, pech, tawahka, miskitu, garífunas e isleños. El área geográfica de influencia de los pueblos indígenas y garífunas de Honduras se encuentra distribuida en todo el territorio nacional. Según Rivas (1993) y Barahona (2009), los diversos pueblos se encuentran ubicados específicamente por el occidente, el sur y zona central. Para el 2013 según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Honduras la población indígena y negra se constituía en 717.618 habitantes, representando el 8,6% del total de la población para ese entonces. No obstante, existen otras versiones estadísticas por ejemplo las manejadas por la organización indígena Lenca denominada Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), mencionando que el “Estado suele ocultar o invisibilizar el número de indígenas y negros bajo las categorías de “población rural” ó “campesinos” (COPINH, 2015, pág. 16).

Los diversos pueblos se sitúan en los departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz, Santa Bárbara, Comayagua Francisco Morazán y valle se localizan los Lencas; en Olancho, Colon y Gracias a Dios se encuentran los Pech; en Cortes, Atlántida, Colon, Gracias a Dios e Islas de la Bahía se encuentran los Isleños y los Garífunas; en Gracias a Dios se encuentran los Miskitus, los Nahuas en Olancho; los Tawahkas en Gracias a Dios y Olancho; los Chortí en Copan y Ocotepeque y los Tolupanes en Yoro y el Norte de Francisco Morazán.

Todos los pueblos actualmente poseen su idioma originario, a excepción del pueblo Lenca que a pesar de ser el pueblo con mayor población indígena, el idioma sufre su exterminio, por lo que la predominancia reside en el español, no obstante existen procesos de recuperación del idioma.

A partir de lo anterior, respecto al pueblo indígena Lenca, Miskitu y Garífuna, se muestran algunas problemáticas que enfrentan actualmente. De las principales, como se hizo mención en el párrafo anterior, el pueblo indígena Lenca es el único que no posee un idioma generalizado en toda la población, pero como se menciona desde las comunidades ésta no necesariamente se ha perdido, “las estructuras sintácticas y la lógica Lenca subsisten en el modo de hablar español de las y los Lencas. La lengua no se ha perdido totalmente, sino la fonética, la expresión oral” (COPINH, 2015, pág. 60), no siendo el caso de las comunidades Miskitas y Garífunas, aunque de igual manera sufren la extinción, esto debido por ejemplo a que curricularmente, el idioma imperante sigue siendo el Español.

Además, de problemáticas relacionado a los idiomas, existen otras problemáticas a nivel de territorios las cuales afectan en planos socio-culturales. Para el caso, “existen proyectos extractivos mediante las concesiones de minas, ríos, tierras, bosques, etcétera, sin consentimiento comunitarios” (Díaz Pérez, 2018, pág. 5). Lo que ha dejado hechos desastrosos como el caso del asesinato de la indígena Lenca Berta Cáceres en el 2016, y otros casos de persecución y judicialización de personas Lencas y Garífunas esencialmente, por el hecho de defender la madre naturaleza, la cual significa vida y el desarrollo de las distintas cosmovisiones (COPINH, 2015).

2.1.2 Declaraciones y convenios internacionales en torno a los pueblos indígenas y garífunas en Honduras respecto a lo educativo.

La existencia multicultural relacionada a los diversos pueblos indígenas y garífunas existentes en Honduras, convierte en una necesidad reconocer los fundamentos legales relacionados a declaraciones, convenios y leyes nacionales que responsabilizan al Estado relacionado a garantizar, respetar y promover los derechos humanos y en especificidad el derecho a la educación.

Desde el ámbito internacional existen principalmente un convenio y dos declaraciones:

1. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

El convenio n. 169 de la OIT, es un tratado internacional adoptado en Ginebra, el 27 de junio de 1989, ratificado por Honduras en el año 1995, gracias a extensas movilizaciones de pueblos indígenas y negros en presión sobre el Estado. Dicho convenio internacional vinculante a toda la legislación hondureña, establece la responsabilidad para el Estado en específico sobre el ámbito educativo el deber de consultar las medidas legislativas y administrativas capaces de afectar directamente a los pueblos originarios, de esa forma los procedimientos apropiados se determinan desde las consultas a los pueblos interesados para lograr de buena fe el consentimiento sobre las diversas propuestas de proyectos que se puedan surgir, si bien en todo ámbito pero para el caso se delimita al campo educativo.

En el apartado VI, respecto a Educación, destacan diversos artículos; entre ellos el 26 en el cual recita que para el caso en el Estado hondureño “deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación en todos los niveles, por lo menos a pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional (OIT, 1989)”; además en el artículo 27 menciona que:

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. (pág. 15)

2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Adoptada en septiembre de 2007 durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dicha declaración surge para que los diversos Estados asuman la responsabilidad de proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas desde cada una de sus construcciones culturales, es así como se enfatiza en el plano educativo, específicamente en el artículo 15 inciso uno, donde se menciona que “los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos (ONU, 2007, pág. 6)”.

3. Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001).

Por último se manifiesta la declaración de la UNESCO respecto a la diversidad cultural. Afianzando y ampliando el debate sobre la necesidad política de respetar y promover las identidades culturales de los pueblos.

En su artículo 5 recita que toda persona tiene derecho de: “expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural, UNESCO (2001, pág. 2)”. De tal forma que los miembros de los pueblos indígenas se encuentren en las posibilidades de progresividad cultural sin estigmatización u discriminación de parte quienes organizan los procesos educativos.

2.1.3 Aproximación respecto a lo intercultural en la educación superior en Latinoamérica

En Latinoamérica actualmente existen procesos de educación intercultural relacionada a pueblos indígenas y afrodescendientes desde la educación superior. Dentro de la necesidad investigativa, se construirá una aproximación no exhaustiva sobre experiencias desarrolladas en algunos de los países latinoamericanos, contribuyendo en ampliar un poco la visión respecto a cómo estos proyectos se han venido desarrollando.

México

Es así como se inicia, en el abordaje de la educación intercultural en México, debido a que es uno de los países latinoamericanos en donde existen diversos programas educativos en torno a lo indígena. Val y Sánchez (2018), señalan que desde 1970 se empieza a discutir sobre la educación indígena principalmente, debido a cuestionamientos sobre la educación escolarizada se inicia la política educativa de educación bilingüe bicultural. No obstante, desde los años 90 gracias a las demandas realizadas al Estado particularmente desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es que se inicia en el debate amplio respecto a proyectos educativos desde la interculturalidad desde todos los niveles educativos, cuando el EZLN plantea desde la resistencia el derecho a la educación, trabajo, alimentación, salud, tierra, vivienda, etc., (Preciado, 2013). En México se fundó la primera universidad intercultural en el 2003, denominada Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM). Enfatizando Licenciaturas en: Lengua y Cultura; Comunicación Intercultural; Desarrollo Sustentable; Salud Intercultural; Enfermería Intercultural; Arte y Diseño Intercultural (Loeza, 2017). Para el 2018 se contabilizan once universidades interculturales, dentro de las cuales el número de estudiantes indígenas representa solamente el 2,37% del total, además, la inclusión y debate sobre las poblaciones afrodescendientes respecto a educación intercultural es un fenómeno reciente Val y Sánchez (2018).

Según estudios recientes, se plantea, que la asunción de universidades interculturales en México, ha pasado por una diversidad de debates, por el ejemplo, el de interpretaciones que ponen en manifiesto, de que la construcción de universidades interculturales corresponde a un tipo de segregación para los indígenas, debido a la exclusividad. Dichas críticas permanecen, y se teme que “se esté trabajando en una modalidad de segunda categoría para los indígenas. Para quienes esto sostienen, lo que hay que hacer es luchar para asegurar que los indígenas asistan a las buenas universidades del país (Schmelkes, 2008)”.

Según Cruz (2016) la educación superior desde lo intercultural en México representa enormes desafíos, ya que la inequidad lingüística y cultural se refleja en “una política y proyecto universitario poco coherentes con la política oficial de la interculturalidad para todos” p.6. Seguidamente apunta el autor que existe escasa relación entre universidades públicas y universidades interculturales, por lo que existe poco presupuesto para

profundizar en la investigación científica respecto al multiculturalismo y plurilingüismo en la universidad.

Guatemala

En el caso de Guatemala, se rescataran dos experiencias respecto a educación intercultural, la Universidad Rafael Landívar y sobre Mayab´Nimatijob´al –Universidad Maya. Cabe mencionar que Guatemala posee 24 idiomas diferentes, un 50% de la población guatemalteca es indígena (Giracca, 2008).

De ese modo en la Universidad Rafael Landívar se desarrolla el proyecto EDUMAYA, EDUMAYA como una propuesta alternativa para indígenas con las siguientes finalidades (Giracca, 2008, pág. 308):

- a) Ampliar el número de profesionales indígenas por medio de un programa de becas completas, respetuoso de idiomas y culturas.
- b) Apoyar programas de formación, profesionalización y acreditación de promotores-maestros bilingües que desempeñan labores docentes en comunidades indígenas.
- c) Orientar y dar seguimiento técnico a modelos innovadores de educación comunitaria, los cuales aseguren un tratamiento adecuado tanto en el enfoque curricular como metodológico y de apoyos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de la educación básica, rural y en contextos indígenas.
- d) Desarrollar y difundir materiales y metodologías cultural, lingüística y pedagógicamente apropiadas.
- e) Desarrollar institucionalmente a la universidad para el establecimiento de programas más permanentes de educación superior dirigidos al mundo indígena.
- f) Desarrollar una metodología y materiales de apoyo para alfabetización bilingüe.

Dicho proyecto, surge en 1996 en un contexto en el cual se firman acuerdos de Paz después de 36 años de conflictos armados. Por ello, se habla de apoyo a las poblaciones con mayores índices de pobreza y sujetos de inequidad social y cultural. Lo intercultural aflora en el sentido de los destinatarios del programa, para ello enfatiza en “el indígena (maya); en el aspecto de género y la promoción de la mujer; en la participación comunitaria; en el mejoramiento de los servicios educativos y su acceso (Giracca, 2008, pág. 308)”.

No obstante, la propuesta en contraste a la teoría de la educación intercultural desde enfoque críticos como la desarrollada por Walsh, abre a ciertos debates. Por ejemplo cuando se determina que el componente más significativo es el relacionado al acceso mediante becas para indígenas, “seleccionando cuidadosamente a jóvenes indígenas con características y potencialidades de liderazgo, respaldados por su comunidad y seriamente comprometidos a retornarle, a la misma, apoyo a través de sus diversos oficios profesionales en el futuro (Giracca, 2008, pág. 309)”. De ese modo, el sentido de “interculturalidad para todos” se encuentra en pugna, lo que no significa que dichos procesos no sean un inicio en el desafío de la interculturalidad en la educación superior.

En el caso de la Mayab´Nimatijob´al Universidad Maya, se encuentra localizada en contextos comunitarios con predominancia indígena Maya, fundada en 1999. La Universidad busca “contribuir a la consolidación de un Estado guatemalteco democrático, participativo, plurilingüe, multiétnico y multicultural, en el proceso de desarrollo integral y sostenible de sus pueblos en equidad y respeto mutuo y desde una perspectiva intercultural (Azmitia, 2008, pág. 317)”.

Dicha universidad posee los siguientes objetivos (Azmitia, 2008, pág. 318):

- a) Fortalecer y generar, conocimientos métodos y técnicas que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, cultural y político como sustento para un modelo de desarrollo integral y coherente con la cosmovisión y la cultura maya, que asegure la convivencia armónica y solidaria con entre los pueblos de Guatemala.
- b) Fortalecer la conciencia étnica y lingüística para fundamentar nuevas relaciones interculturales entre los pueblos que conforman la nación guatemalteca.
- c) Promover la investigación y la sistematización de la ciencia y tecnología maya y de otros pueblos indígenas y su transferencia mediante la formación de un recurso humano que le den continuidad, sostenibilidad y aplicación a dicho conocimiento y cultura.
- d) Establecer mecanismos para acreditar al recurso humano que posee conocimientos científicos, técnicos y habilidades en íntima relación con los fenómenos de la estructura cosmogónica.
- e) Promover el carácter co-oficial de los idiomas mayas e idioma español, para la educación, ciencia y cultura de los centros de educación superior de la universidad y de acuerdo con la comunidad lingüística en donde funcionen.

De ese modo lo intercultural se asume “la interculturalidad como planteamiento acerca de la relaciones humanas que debería haber”, en búsqueda de la convivencia entre culturas guatemaltecas. En la cual la estructura de currículo se basa en “conceptos fundamentales dentro del pensamiento maya, los cuales orientan los objetivos de los programas y los procesos metodológicos básicos (Azmitia, 2008, pág. 321)”. Según el mismo autor, la mayor parte de obstáculos se centran en el racismo predominante en la sociedad guatemalteca, como también la escasa anuencia de parte de las instituciones estatales en aras de responder a las demandas que como institución intercultural realizan.

Para el 2017 se encuentran sistematizaciones de dos universidades interculturales la Universidad Maya Ixil (UMI) y Universidad Maya Kaqchiquel (UMK), fundadas en el 2011 y 2014, en el departamento del Quiché y en el de Comayala Chimaltenango, según Muñoz (2017) estas se auto determinan comunitarias para:

Formar profesionales con solidez técnica, científica, y metodológica que impulsen prácticas del Buen Vivir en sus comunidades, ayudando a construir una sociedad justa, con equidad de género, y abierta a la multiculturalidad; utilizando el modelo de comunidades de aprendizaje, que generen un nuevo paradigma del buen vivir desde la visión, práctica y ciencia de la cultura Maya Kaqchikel (Quemé, 2015: 13).

Según el mismo autor Muñoz (2017), actualmente la Universidad Maya Ixil ofrece la carrera “Técnico de Desarrollo Rural” egresando en sus primeros tres años 55 profesionales. Mientras que la Universidad Maya Kaqchiquel plantea una mayor amplitud de programas académicos, como ser: Licenciatura en Investigación Social e Interculturalidad, Licenciatura y Profesorado en la Enseñanza del Idioma Kaqchiquel e Historia, Licenciatura en Medicina General Naturopática, Ingeniería en Arte Textil, Ingeniería en Recursos Ambientales y Agropecuarios, Técnico Interprete y Traductor Jurado de Idioma Kaqchique.

No obstante, dichas universidades no cuentan con apoyo presupuestario de parte del Estado sino que se desarrollan en base a cooperaciones de parte de las y los estudiantes (Muñoz, 2017).

Nicaragua

En el caso de Nicaragua se rescata el proyecto intercultural en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) fundada en 1992. Nicaragua posee siete pueblos indígenas, los cuales están distribuidos, histórica y culturalmente entre la Costa Pacífica, Central y región Norte, habitada por la Chorotega (221,000), Cacaopera o Matagalpa (97,500), Ocanxiu or Sutiaba (49,000) y Nahora o N.huatl (20,000) personas. La costa Caribe (o Atlantic) es la casa de los pueblos Miskitu (150,000), Sumu Mayangna (27,000) y Rama (2,000) (IWGIA, 2018).

En el caso de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense manifiesta una visión de “ser líder en el paradigma de universidad comunitaria intercultural nacional e internacional, que acompaña procesos de desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, mestizos, comunidades étnicas y afrodescendientes para la promoción de la ciudadanía intercultural (Blandford, 2008, pág. 385)”. En la matrícula desde el 2012 al 2016, se evidencia un total de 10,079 estudiantes indígenas, 2, 955 afrodescendientes y 32,555 mestizos costeños que han tenido la oportunidad de estar en la Universidad (Hooker, 2017). De ese modo, se ofrecen programas académicos en atención a estos pueblos, entre ellos se ha desarrollado una oferta académica en lenguas indígenas: a) Licenciatura en EIB en sumu mayangna, b) diplomados en Derecho Indígena en miskitu y sumu mayangna, diplomados en Desarrollo Comunitario en Miskitu y sumu mayangna, c) programas de formación del nivel de diplomado en Inglés Creole (Hooker, 2008). Para el 2017 se cuentan con las siguientes carreras de pregrado y postgrado, las cuales según Hooker (2017, pág. 200) tienen como principio metodológico el diálogo de saberes y la creación de puentes de comunicación horizontal como:

- Maestría en Cosmovisiones del Buen Vivir/Vivir Bien con énfasis en cambio climático, equidad y complementariedad,
- Maestría en Comunicación Intercultural,
- Medicina Intercultural,
- Enfermería Intercultural,
- Psicología en contextos multiculturales,
- Educación Intercultural Bilingüe,
- Sociología con mención en Autonomía, Gestión Cultural y Comunicación Intercultural.

Otro de los datos interesantes, es que a nivel de normativa académica, establecen que el estudiantado, dependiendo de su pertenencia indígena, “puede hacer su proyecto de investigación de graduación en su lengua materna, así como su presentación y defensa. Así mismo los currículos de las diferentes carreras contemplan el desarrollo de habilidades de lecto-escritura en español, una lengua indígena e inglés estándar (Hooker, 2008)”. Según el mismo autor, la institución presenta ciertos obstáculos relacionados a presupuestos, infraestructura y recursos humanos.

Colombia

En el caso colombiano se describe en parte los procesos realizados por la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural (UAIIN) la cual surge en el contexto de las luchas lideradas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (Bolaños, 2008). Dicha universidad “es resultado de esta experiencia organizativa de más de 30 años, en la búsqueda colectiva de una educación propia para los pueblos indígenas; es decir, de una educación pertinente a la visión, situación cultural, necesidades y proyección de las comunidades locales, algunas de ellas contenidas en el plan de vida de cada pueblo” (Bolaños, Tattay, Pancho, 2008, pág. 211). Por lo tanto la UAIIN busca “formar profesionales que respondan a los retos de la sociedad actual, del movimiento indígena y de sus comunidades y que aporten a la visibilización, sistematización y circulación de los diversos saberes propios, regularmente invisibilizados, (Bolaños, Tattay, Pancho, 2008, pág. 214)”.

Dentro de los programas académicos a nivel de licenciatura se encuentran el Programa de Pedagogía Comunitaria, Derecho Propio, Administración y Gestión y Desarrollo Comunitario. A nivel de diplomado se desarrollan diplomados de Proyecto Educativo Comunitario, Currículo Propio, Gestión Etno-educativa y un Diplomado en Salud.

Según Bolaños, Tattay, Pancho (2008) se presentan los siguientes obstáculos en relación a la educación intercultural, determinando que en Colombia “no existe una política de Estado para desarrollar la educación superior en coherencia con los principios constitucionales de diversidad étnica y cultural de la nación (pág. 219)” además, del poco apoyo estatal

mediante presupuestos, la carencia de personal académico especializado en la interculturalidad como fenómeno de la educación entre otros obstáculos.

Además de la universidad anteriormente mencionada, se desatacan los procesos educativos interculturales de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), en convenio con otras instituciones. Dentro de los programas desarrollados se destaca el “programa de licenciatura en Etno-educación, el cual se implementó desde el 26 de junio de 2001 hasta junio de 2007, y el programa Escuela de Gobierno y Administración Indígena y licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, en convenio con la Universidad de Antioquia (Isarama y Castro, 2008, pág. 223)”.

La licenciatura en Etnoeducación se plantea desde los siguientes propósitos (Isarama y Castro, 2008, pág. 226):

- a) Fortalecer la identidad étnica de los pueblos indígenas con una formación intercultural a maestras/os indígenas para el ejercicio docente y garantizar su idoneidad para el reconocimiento del contexto.
- b) Facilitar la conformación y adecuación de proyectos educativos zonales y locales y su inserción en los planes de vida de las comunidades.

Según los autores anteriores, la interculturalidad “es ineludible y cruza la dimensión operativa y administrativa, la planeación curricular y los escenarios de formación”. En donde además, se plantean obstáculos de tipo estructural, debido a la anuencia del Estado en reconocer las propuestas educativas construidas desde comunidades indígenas, lo que complica la gestión administrativa y académica de la institución.

Bolivia

El Estado boliviano actualmente es el país latinoamericano con mayor predominancia de población indígena, según datos del censo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (2012) la población indígena representaba un 62% en relación al total de la población. Ocupando el primer lugar, siguiéndole en el segundo lugar Guatemala. Datos interesantes, están relacionados a que desde el Estado existe un reconocimiento oficial de idiomas indígenas de los 36 pueblos identificados. Además de mostrar una Constitución de la República en la cual se recitan frases como liberación, anticolonialismo, etc.

Lo anterior, da paso a que se generen procesos de educación intercultural, en especificidad se mencionara el caso de la Universidad Intercultural Indígena Originaria Kawsay, fundada en el año 1995 en el contexto de un encuentro de organizaciones indígenas de los tres países andinos: Perú, Bolivia y Ecuador. De ese modo, rescataremos los datos sistematizados por José Luis Saavedra (2008) consultor de dicha institución.

El primer requisito para ingresar a la institución es prácticamente de carácter imprescindible, “es el aval de una comunidad y/o de la respectiva organización social (Saavedra, 2008, pág. 116)”. Dicha institución centra su desarrollo en consonancia comunitaria es por ello que “la organización de los cursos y los procesos de formación sea en función de los ciclos y ritmos de vida de las comunidades y el consecuente énfasis en el desarrollo de las múltiples capacidades de gestión interactiva e interdependiente: planificación territorial y gobierno comunitario (Saavedra, 2008, pág. 116)”.

Según el mismo autor, el objetivo principal de la institución es “el fortalecimiento de la organización territorial comunitaria, éste es el fundamento del trabajo educativo de Kawsay. Es también por ello que no se puede concebir un sistema educativo desagregado del proyecto histórico del movimiento indígena, que básicamente consiste en reconstituir y reafirmar la propia identidad y el territorio (pág. 117)”. Así también, el desarrollo de capacidades comunitarias afianzadas en la identidad cultural de los pueblos, es decir “que las propias comunidades y organizaciones indígenas puedan (auto) gobernarse (pág. 117)”.

El principal desafío está relacionada en la generación de estrategias de aprendizaje, ya que pedagógicamente es difícil asimilar un proceso educativo, cuando Kawsay “ha partido del principio pedagógico de que en realidad nadie enseña a nadie, sino que todos aprendemos, compartimos, en comunidad mediados por la experiencia social y cultural (Saavedra, 2008, pág. 123)”. Otro de los desafíos también tornado a lo metodológico es que si bien algunas de las clases son desarrolladas en aymara o en quechua,” no deja de haber dificultades y, en general, es bastante complicado. En más aún si se asume que, en general, los participantes son de diferentes culturas y hablantes de diferentes lenguas (aymara, quechua, etc.), por tanto hay la obligación de usar el castellano (Saavedra, 2008, pág. 124)”.

Además, para el año 2008 el gobierno de Evo Morales constituyó tres nuevas universidades interculturales mediante decreto, las cuales con el objetivo de avanzar en la descolonización

del Estado, mediante la garantía de participación comunitaria, tales universidades se manifiestan desde los principios de interculturalidad e interculturalidad entre otros emanados desde el sentido de comunidad (Vargas, 2018).

Ecuador

En Ecuador, existen 13 pueblos indígenas con presencia en las tres regiones del país. Cada nacionalidad mantiene su lengua y cultura propias (SIISE 2018). No obstante, como la mayoría de los pueblos indígenas en Latinoamérica, estos han sufrido las acechanzas del multiculturalismo. Como lo menciona Prieto (2004), citado por Castro (2018) “el Estado Ecuatoriano al excluir a los indígenas y afrodescendientes se convirtió en un Estado monocultural que exigía a estos dos grupos, renunciar a su cultura y asimilarse a la cultura dominante (pág. 200)”, en ese sentido, se construyen demandas en torno a la inclusión del indígena y afrodescendiente dentro de las políticas nacionales.

La Constitución Política de 2008, en el artículo 1 definió el Estado ecuatoriano como “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (pág. 4)”, lo que representa un gran avance y ratificación de convenios y tratados internacionales respecto a los indígenas y afrodescendientes abordados desde lo intercultural.

Dentro del ámbito de la educación es especificidad de la educación superior, se presentan ciertos proyectos, debido a lo manifestado en la Constitución 2008, la Asamblea Nacional y el ejecutivo en 2010, en donde se promulga la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), haciendo énfasis en implementar en el sistema de educación superior “los temas de la interculturalidad, la diversidad cultural, los saberes ancestrales, la ecología de saberes y la creación de políticas de cuotas a favor de indígenas y afroecuatorianos (Castro, 2018, pág. 205)”.

Dentro de dichas políticas educativas del nivel superior, se insta en respetar el acceso y educación para los sectores históricamente excluidos como indígenas y afroecuatorianos, no obstante “no se especifican en concreto cuáles serían estas políticas, ni los mecanismos ni los procedimientos (Castro, 2018, pág. 205)”.

En tal sentido, se manifiestan ciertas experiencias como la desarrollada en la Universidad Estatal de Cuenca, la cual cuenta con programas de formación para profesores indígenas, que ha sido pionera en la formación de los profesionales ofreciendo “cursos de especialización en temas de educación intercultural, desarrollo de la región amazónica, recursos naturales, desarrollo comunitario, liderazgo, la maestría en educación comunitaria (Casto, 2018, pág. 207)”. Constituyendo además un Departamento de Estudios Interculturales que depende de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Además de la licenciatura de Educación Intercultural Bilingüe.

Otra de las instituciones es la Universidad Politécnica Salesiana, quien se fundamenta en la formación de profesionales indígenas, desde programas como ser carreras de licenciatura en “Ciencias de la Educación, Especialidad Docencia Parvulario Intercultural, Docencia Básica Intercultural Bilingüe, Docencia Media Intercultural Bilingüe, Ciencias Sociales, Docencia y Desarrollo Intercultural Bilingüe. Actualmente, oferta las carreras de pregrado en Educación Intercultural Bilingüe, Gestión para el Desarrollo Local Sostenible (Castro, 2018, pág. 207)”.

Además, se encuentran otros programas académicos respecto a estudios étnicos, por ejemplo organizados desde Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Dentro de la Universidad Andina Simón Bolívar, fundada en 1992, también, se debate sobre acceso y educación de indígenas y afrodescendientes, contando además con la cátedra indígena. Otro de los casos es la Universidad Nacional de Educación, la cual cuenta con la licenciatura en educación intercultural bilingüe, no obstante dentro de las dificultades están que “solo hay tres profesores indígenas: dos kichwas y un shuar chicham, de un total de 80 profesores (Castro, 2018, pág. 209)”.

De ese modo, existen otras instituciones de educación superior, las cuales ofrecen programas académicos relacionados a lo intercultural. No obstante, interesa mucho la experiencia desarrollada desde la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, construida con el apoyo de la “Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), reconocida por el Consejo de Educación Superior en 2005, promovió la formación académica de los indígenas en Derechos humanos y pueblos indígenas, Agroecología, Ciencias de la educación y Arquitectura

(Castro, 2018, pág. 210)”. La cual según el mismo autor, en el 2013 “el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) la suspendió, argumentando que no posee instalaciones y el personal docente con grado de PhD (pág. 210)”.

La educación intercultural, por lo tanto se encuentra en debate, dentro de los desafíos institucionales como políticos de las universidades. No logrando superar el multiculturalismo, así, “la universidad vuelve a ser un espacio privilegiado de los blancos y mestizos, mientras que los indígenas y afrodescendientes escasamente pueden acceder a ella (Castro, 2018, pág. 216)”.

Perú

En Perú, según el Ministerio de Cultura (2018) ha identificado 55 pueblos indígenas u originarios. Dentro de los cuales, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes. Los cuales, como todo pueblo presentan características territoriales de idioma, cosmovisiones, etc.

Según Rodríguez (2018, pág. 257), a nivel nacional, el 28.9% de la población nacional con 15 años a más cuenta educación superior (en su mayoría superior universitaria, 16.4%); frente a esto, apenas el 20.4% de la población indígena y el 14.6% de la población afrodescendiente alcanza este nivel (INEI, 2016)”. Notándose grandes diferencias entre pueblos. Ante una legislación que reconocer lo indígena, por ello la Constitución Política del Perú (1993) reconoce la pluralidad étnica y cultural de la nación. La cual tiene impacto a nivel de educación de primeros ciclos abordando programas como educación intercultural bilingüe, no obstante “no hace ninguna referencia a la educación intercultural en el nivel superior (Rodríguez, 2018, pág. 258)”.

Dentro de las disputas y debates políticos sobre la educación superior entre 2000 y 2010 se crearon cuatro instituciones: la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA) fundada en el año 2000, la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía (UNIBAGUA), la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa (UNIISA) y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ). “La

UNIA inició actividades en 2005, las otras tres están en proceso de licenciamiento (El Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropriadas para Sectores Marginales, 2017) (Rodríguez, 2018, pág. 268)".

Según el mismo autor, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, presenta diversidad de retos, que van desde la poca claridad en la definición de lo implica la interculturalidad, como también aspectos, estructurales como personal, debido a la falta de profesores indígenas.

Venezuela

En el caso de Venezuela, según el censo 2001, existen 51 pueblos indígenas. Por lo que dentro del marco de lo intercultural en 1979 se promulga el Decreto Presidencial 283, respecto a la educación intercultural bilingüe (Mosonyi, 2018). A diferencia de la mayoría de los países quienes la década de los 90 fue crucial. Es así, como en la mayoría de los Estados, existen desafíos sobre educación intercultural en la educación superior, en el caso venezolano en universidades como la "Católica Cecilio Acosta, la Bolivariana Rafael María Baralt y otras se están impartiendo asignaturas como cultura indígena e idioma wayuu, a nivel de pre y postgrado. La Simón Rodríguez y la Cecilio Acosta dispensan incluso la carrera universitaria de Educación Intercultural Bilingüe (Mosonyi, 2018, pág. 293)".

En 1999 se funda la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca (UNEIT), reconocida por el Sistema Nacional de Universidades en el 2011. La cual su población estudiantil no supera los 100. El eje más importante es el cultural en el cual se manifiesta atención en "Historia de los pueblos, Pedagogía y reproducción cultural, Organización social y normatividad comunitaria, Cosmovisión y espiritualidad indígena, Idioma y literatura, Expresión artística, Etnobotánica, Etno-medicina, Sistemas de producción y tecnología autóctona (Fundación Centro Gumilla, 2010)". Recientemente en abril 2018, se gradúa la primera mujer de dicha institución "Yamosewe Argentina García, 26 años, del pueblo Ye'kwana, es la primera mujer que se gradúa de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca, con un trabajo de investigación sobre el rol protagónico de la mujer en su comunidad Jüwütüña (Aporrea, 2018)".

Brasil

En el caso de Brasil, en la actualidad se encuentran 255 pueblos que hablan más de 150 diferentes lenguas. La población indígena para el 2010 era de “896.917 individuos (de los cuales 572.083 viven en áreas rurales y los otros 324.834 en ciudades) lo que corresponde a un aproximado, en términos porcentuales al 0,47% de la población total del país (IBGE, 2010)”.

En Brasil, el país que más alcances presenta a favor de la población negra, por ello “las instituciones de Enseñanza Superior resisten fuertemente los cambios epistemológicos, en sintonía con la diversidad étnico-racial, provocados por la presencia de negros e indígenas en las universidades públicas y privadas del país (Loango y Da Silva, 2018, pág. 325)”. Existiendo para ello el Centro Amazônico de Formação Indígena, en el cual se generan procesos de investigación y profesionalización académica intercultural, en búsqueda de atención principalmente a población indígena y negra.

A modo de síntesis sobre algunas de las experiencias latinoamericanas sobre educación intercultural desde la educación superior, se plantea, el fenómeno intercultural como campo resiente. La educación intercultural respecto a poblaciones indígenas y afrodescendiente aún se encuentra en constante debate, debate que nació en gran medida en los años 90 gracias a las movilizaciones y demandas de sectores indígenas hacia el Estado. Es así como la interculturalidad como campo teórico y práctico sigue sentando sus bases para la generación de experiencias en las cuales el indígena y afrodescendiente sean protagonistas de sus educaciones.

Además de los países citados anteriormente, se encuentran otras experiencias en países como Chile, Argentina, etc., en los cuales no se habla de universidades interculturales, sino de procesos de educación intercultural en universidades tradicionales. Procesos que de igual manera es importante tener aproximaciones. Una vez abordado lo anterior, se prosigue a contextualizar la realidad hondureña respecto a lo intercultural y educación intercultural.

2.1.4 Historia y alcances de la educación intercultural en la educación básica y media en Honduras

Las declaraciones y convenios descritos al inicio del presente capítulo respecto a la educación de los pueblos indígenas y garífunas, influyen directamente en los marcos legales relacionados a la educación hondureña. En la constitución de la República, se establece en su artículo 151 que la “educación es función esencial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza”. Seguidamente y en especificidad a los pueblos indígenas en el artículo 173 atribuye a que “el Estado preservará y estimulará las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folklore nacional, el arte popular y las artesanías (Honduras, 2015)”.

En el marco histórico de la política educativa hondureña relacionado a lo intercultural sobre pueblos indígenas y garífunas, referente a los niveles de educación básica y media se encuentran antecedentes que nacen en los años 90. Década en la cual los movimientos indígenas y garífunas jugaron un papel esencial, en demanda ante el Estado sobre el reconocimiento del país como pluriétnico, esto en el marco de las luchas de cara al multiculturalismo (Amaya, 2010), uniéndose de esa manera a las luchas realizadas en la misma época en México por ejemplo. Las demandas alcanzaron que se emitiera en 1994 el Acuerdo Presidencial 0719-EP-94, reconociendo por primera vez en la historia que “Honduras es un país pluricultural y multiétnico que requiere institucionalizar la Educación Bilingüe Intercultural para responder a la riqueza y diversidad cultural (Educación, 1994, pág. 1)”.

El Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas y Afro antillanas de Honduras, (PRONEEAAH) surgió del convenio firmado en 1993 entre la Secretaría de Educación y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH). La respuesta de los pueblos indígenas y negros de Honduras, inicia en 1990 con la Organización del Comité de Educación Bilingüe Intercultural para la Moskitia Hondureña, CEBIMH, apoyada logísticamente por la organización no gubernamental Moskitia y en 1993 con los esfuerzos de la comunidad garífuna se crea un programa piloto de educación bilingüe pero no logra sistematizarse con la experiencia Miskitu (SDGEPIAHN, 2018).

La educación intercultural bilingüe fue construida mediante un diálogo cercano con líderes, maestros (as) y padres indígenas y negros(as) comenzando con los grupos étnicos

no hispano hablantes más grandes Garífunas y Miskitos. Dicho proyecto se legalizó en 1994, y en 1997 pasa a su institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe 1997. En 1996 se amplió la cobertura del programa a otras poblaciones, desarrollando actividades a beneficio de los Tawahka, Pesh, Isleños, Chorti, Lencas y Tolupan como un compromiso del Gobierno para con los demás pueblos étnicamente diferenciados en Honduras (SDGEPIAHN, 2018).

De ese modo en el 2009 desde la Secretaria de Educación surge la Dirección General de Educación Intercultural Multilingüe (DIGEIM) la que en el 2014 pasa a ser Sub dirección General de Educación para los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, con el objetivo general de “aplicar la metodología de la Educación Intercultural Bilingüe en el nivel pre-básico y básico (I y II Ciclo) en todos los centros educativos de las comunidades Indígenas y Afrohondureñas del país” SDGEPIAHN (2018). De ese modo la EIB, se pronuncia como una posibilidad de “configurar una nueva identidad hondureña multiétnica, pluricultural, plurilingüe, incluyente y democrática que responda a los desafíos derivados de las transformaciones del país y del mundo, desde una práctica educativa integral (SDGEPIAHN, 2018).

Según el observatorio de la realidad educativa nacional, en su boletín: Situación de la Educación Bilingüe intercultural en Honduras, retos y desafíos (ORENH, 2012), la EIB presenta los siguientes logros. En general:

Hacia el 2008, se imprimieron 14,678 Libros de Textos de Prebásica en la lengua materna (L1) para los pueblos: Maya-chortí, Tolupán, Pech, Garífuna, Isleño, Tawahka y Miskito; asimismo, se imprimieron 1,000 Guías de Texto en Español para el Docente de Prebásica y la Impresión de 15,543 Libros de Textos de 1o Grado en la Lengua Materna (L1) para los pueblos Mayachortí, Tolupán, Pech, Garífuna, Isleño, Tawahka y Miskito (pág. 3).

Además, a nivel de docencia relacionado a la formación intercultural, el PRONEEAAH arrancó en el 2005 un Programa de Formación Magisterial, el denominado “Programa de Formación Docente en Educación Intercultural Bilingüe (EIB)”, con un total de 662 docentes; hacia el año 2008, el PRONEEAAH graduó a 800 jóvenes indígenas y afrodescendientes con el título de “Maestros de Educación Primaria con Orientación en EIB”; con esto se ha fortalecido la implementación y aplicación del Modelo EIB. La

formación magisterial incluye 3 módulos de EIB: Módulo Conceptual sobre EIB en el aula, Módulo de Lengua Materna (Metodología y Lecto-escritura de L1) y Módulo de Pensum Escolar en Español como segunda Lengua (CNB-EIB L2) (ORENH, 2012, pág. 4).

Todo lo anterior, como antecedentes hasta el 2010 se convierte en un mayor debate y desafío con la última reforma educación que tiene como resultado la famosa Ley Fundamental de Educación, (Decreto No. 262-2011), para el nivel básico y medio de la educación, en la cual en sus principios recita que la multiculturalidad e interculturalidad significa:

Reconocer, respetar y estimular las diferentes idiosincrasias e identidades culturales y étnicas del país, su diversidad lingüística, sus prácticas y costumbres; asume como riqueza esa diversidad y promueve la integración del conocimiento mutuo y la convivencia armónica de los pueblos que conforman la sociedad hondureña, preservando las lenguas y promoviendo el reconocimiento del desarrollo y la práctica de las mismas (pág. 4).

La anterior definición crea un margen de distanciamiento entre las evidencias prácticas y lo recitado en la legislación educativa, lo que vuelve en una exigencia la contextualización curricular de acuerdo a las características culturales en las que se sitúe la educación. De esta forma, se prosigue en aproximarnos a la realidad actual de la educación superior desde la interculturalidad.

2.1.5 Lo intercultural a nivel de educación superior

Con respecto a, la educación superior en Honduras, en el artículo 160 de la Constitución de la Republica se afirma que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es una institución autónoma del Estado y goza de exclusividad para organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Además, deberá contribuir a la transformación de la sociedad hondureña. (Decreto 131-1982). La educación superior hondureña está organizado mediante el Consejo de Educación Superior, Consejo Técnico Consultivo y la Dirección de Educación Superior. De esa manera hasta la actualidad existen configuradas 20 universidades a nivel nacional entre públicas y privadas.

Lo intercultural ha sido un fenómeno poco tratado a nivel de las distintas universidades, entre la mayoría de las universidades privadas no existen programas oficiales respecto a la

interculturalidad relacionada a los pueblos indígenas y garífunas. Mientras que a nivel de universidades públicas, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad Nacional de Agricultura y Agronomía presentan ciertos avances. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, encargada de la formación de profesores a nivel nacional presenta uno de los proyectos más fuertes fundado en el 2008, el cual consiste en un Programa de Formación Intercultural, el cual se fundamenta en la Ley Fundamental de Educación sobre sus principios de multiculturalidad e interculturalidad. La misión de dicho programa esta expresada de la siguiente manera:

Contribuir a la formación pedagógica, inicial y permanente, de los pueblos originarios y afrodescendientes de Honduras, garantizando con ello el desarrollo de competencias académicas y profesionales que sean conducentes a una educación de calidad, desde una perspectiva intercultural y plurilingüe, con base en principios de inclusión, equidad y pertinencia (UNPFM, 2018).

Además, según los datos presentados en el sitio web, el programa se desarrolla en cinco zonas del país, ubicados en cinco territorios indígenas, graficándose de la siguiente manera (UPNFM, 2018):

Puerto Lempira y Brus Laguna, Gracias a Dios	202 estudiantes (miskitos)
Copán Ruinas, Copán	138 estudiantes (chortís y mestizos)
Juticalpa, Olancho	53 estudiantes (pech y mestizos)
La Esperanza, Intibucá	162 estudiantes (lencas y mestizos)
La Ceiba, Atlántida	Ya se concluyó con el programa EIB.

Este programa actualmente, ha tenido iniciativas de producción de materiales, para el caso en el 2017 se inicia a trabajar en un nuevo proyecto de gran importancia, tratándose de una reedición del diccionario miskito, del autor Danilo Salamanca, además de la “reedición de la gramática escolar del miskito y su mediación pedagógica a través de la elaboración de una guía del maestro y cuadernillo del alumno, de la autoría del Dr. Danilo Salamanca” (UPNFM, 2018).

Otra de las instituciones públicas de educación superior en la que se muestran iniciativas es la Universidad Nacional de Agricultura y Agronomía. En el 2009 la UNAG, firma un convenio con el Proyecto de Desarrollo Integral de Pueblos Autóctonos, como parte del

compromiso con la inclusión, generando medianas estrategias como por ejemplo comprensión lectora para estudiantes indígenas de primer ingreso, además de visibilización de estudiantes (Murillo, 2013). De ese modo, según el reciente informe de la UNAG (2018) se visibiliza la presencia de 644 estudiantes de procedencia indígena, distribuidos de la siguiente manera: Misquito 66, Nahuas 2, Pech 22, Garífunas 54, Tawahka 4, Lencas 400, Tolupan 35, Maya-Chortis 6. Evidencias que ponen en manifiesto la necesidad de desarrollar proyectos educativos interculturales más allá de las becas ofrecidas por condición de procedencia indígena.

Hasta el momento, en la educación superior hondureña organizada desde las universidades públicas y privadas no existe ninguna universidad definida como intercultural, como el caso de muchas universidades mexicanas. No obstante, existen evidencias sensatas de la presencia de estudiantes indígenas en los distintos procesos educativos. Es así, como se procede a una aproximación respecto a lo intercultural relacionado a estudiantes indígenas y garífunas en la máxima casa de estudios en Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

2.1.6 La Universidad Nacional Autónoma de Honduras

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución fundada en 1847, la cual alcanza su autonomía universitaria en 1957. Siendo la institución de educación superior pública con mayor referencia a nivel nacional. De ese modo se encuentra su sede principal en Tegucigalpa llamada Ciudad Universitaria, en la cual se encuentran centralizadas las unidades administrativas y académicas. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con 8 Centros Regionales a Nivel Nacional (UNAH, 2018):

- San Pedro Sula, Cortes: Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-Valle de Sula).
- La Ceiba, Atlántida: Universidad Nacional Autónoma de Honduras en La Ceiba (UNAH La Ceiba)
- Comayagua, Comayagua: Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Comayagua (UNAH-Comayagua)

- Santa Rosa de Copán, Copan: Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Copán (UNAH-Copán)
- Choluteca, Choluteca: Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Litoral Pacífico (UNAH-Choluteca)
- Juticalpa, Olancho: Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Juticalpa (UNAH Juticalpa)
- Olanchito, Yoro: Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Valle del Aguan (UNAH-Valle del Aguán)
- Danlí, El Paraíso: Centro Tecnológico Universitario (UNAH –Danlí)
- Telecentro Universitario en Gracias, Lempira.
- Telecentro Universitario en Ocotepeque, Ocotepeque
- Telecentro en Roatán, Islas de la Bahía. (UNAH, 2000).

En el presente año 2018, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras posee una matrícula de 82,218 estudiantes de los cuales 43,415 son mujeres y 38,803 son hombres. Siendo el centro de Ciudad Universitaria situada en Tegucigalpa, capital de la república, donde se concentra la mayor parte del estudiantado con una cifra de 48,387 estudiantes, de los cuales 23,186 son hombres y 25,201 son mujeres (UNAH, 2018).

2.1.7 La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Interculturalidad

A nivel de educación superior pública, la educación intercultural es un tema poco debatido, por lo que son escasas las evidencias. Para ello se hace una revisión de la legislación educativa interna y experiencias desarrolladas hasta la actualidad en atención a estudiantes indígenas y garífunas, quienes según el Sistema de Admisión UNAH (2018) actualmente existe una población de 5745 estudiantes matriculados procedentes de comunidades indígenas y garífunas

Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Decreto 209-2004):

Esta ley tiene como finalidad contribuir a la organización, regulación y funcionamiento de dicha institución. En el artículo 4 se describen los principios para cumplir los objetivos como centro de enseñanza. Entre ellos: el pluralismo, la democracia, la responsabilidad, equidad, igualdad de oportunidades, transparencia, rendición de cuentas, pertinencia,

solidaridad y subsidiariedad. Con respecto a, los estudiantes en los artículos 43 y 44 se afirma que la UNAH brindará protección a los mismos y que estos tendrán igualdad de derechos sin ninguna distinción. (Decreto 209-2004).

Normas académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras:

Estas normativas se sustentan bajo la Ley Orgánica de la UNAH. En su artículo 3 se establece que la educación superior es un derecho humano y un bien público. De igual forma, en el artículo 4 se menciona la concepción de la enseñanza en este nivel y se expone que debe estar basada en los derechos humanos, la democracia, el respeto a la diversidad y la paz, como medio para la construcción de ciudadanía y desarrollo del país.

En su artículo 9 inciso 10 menciona que uno de los fines de la universidad es el reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad, pluriculturalidad y la inclusión con equidad, como fundamentos para la justicia, paz, convivencia social y construcción de ciudadanía. En su artículo 66, determina que la UNAH, definirá una política de Cultura sustentada bajo los principios de diversidad cultural e interculturalidad. En su artículo 86 sobre las carreras o áreas disciplinares afirma que se debe verificar que las carreras en su funcionamiento destaquen los enfoques de interculturalidad, inclusión, género, ciudadanía entre otros problemas de la realidad nacional. (Vicerrectoría Académica, UNAH, 2015)

El modelo educativo de la UNAH:

En lo concerniente a, la transformación de la sociedad, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), existe el modelo educativo que es producto de la reforma universitaria. En él se establecen una serie de parámetros en busca de cumplir con las responsabilidades encomendadas por parte del Estado, el modelo se desarrolla sobre los principios universitarios respecto a la docencia, practica educativa, currículo entre otros elementos (Vicerrectoría Académica, UNAH, 2009).

La categoría indígena logra aparecer, en el apartado sobre el proyecto curricular y sus características, menciona que el currículo contribuye al desarrollo humano, cuando es construido y vivido a partir de la cultura, en la cual existen diversidades. Diversidades en las que ciertos colectivos sufren marginamiento y discriminación por ejemplo personas con discapacidad y pueblos indígenas (Vicerrectoría Académica, UNAH, 2009, p. 39).

En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campo en la cual se sitúa la investigación, presenta una realidad actual donde la interculturalidad y la educación intercultural no se han asumido como un elemento central en la garantía de progresividad y manifestación de las diversas culturas que en ella se sitúan.

Con lo anterior se da cuenta que en la legislación interna de la universidad, recientemente de forma general se incluyen algunos conceptos sobre interculturalidad relacionado a pueblos indígenas y garífunas. Desde la Dirección de Investigación Científica de la UNAH, se establecen ciertas prioridades investigativas en la cual aparece como tema la educación y cultura, en el cual resaltan los elementos de Interculturalidad y multiculturalidad; territorio, identidad y cultura; diversidad étnica y lingüística, no obstante, no se encuentran estudios explícitos que den referencia teórica a estos temas. Situación, que solo se ve reflejado mediante el periódico universitario Presencia Universitaria (2015), por ejemplo, cuando se emitió la noticia de “investigarán el ingreso y permanencia de los estudiantes indígenas y afrodescendientes” iniciativa que aún no presenta sus resultados.

Además, otras iniciativas, más de cohorte administrativa que curriculares, se manifiesta a nivel de la plataforma de admisión a la UNAH, (<http://www.admisiones.unah.edu.hn/>) en el cual existe un apartado sobre Área de Inclusión y Diversidad, según la misma, esta área se potencia como apoyo a estudiantes con discapacidad, indígenas y afro hondureños, la cual básicamente desde la plataforma no describen procedimientos, solamente mención de posibilidades de asesoría para realizar la prueba de aptitud académica. Además, esta área se constituye como unidad en el 2016, no obstante, no aparece aun en la legislación universitaria, por lo que las funciones carecen de claridad tanto administrativa como académica, esto cuando se revisa el Reglamento General de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, vicerrectoría de la cual actualmente se visualiza depende el Area de Inclusión y Diversidad.

Como evidencias únicas, a nivel práctico, solamente a finales del 2015 se generó un proyecto que consistió en el desarrollo de un curso de educación intercultural, en donde participaron estudiantes indígenas, proyecto desarrollado a partir de la práctica profesional del estudiante Wilmer Díaz, indígena Lenca. El curso, realizado con apoyo desde la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles tuvo como objetivo, generar un

proceso de formación intercultural en abordaje de las diversas características de la interculturalidad y su relación pedagógica directa con las diversas culturas indígenas y garífunas representadas en la universidad (Díaz, 2015); después de tal proyecto no hubo continuidad del proceso formativo.

Además, se registran ciertas actividades, como el desarrollo de ferias interculturales organizadas desde la carrera de Lenguas Extranjeras y Unidad de Cultura de la UNAH. O curso de idioma Miskitu organizado desde el departamento de Letras en conjunto con estudiantes procedentes de dichas comunidades, los cursos son abiertos, lo que significa no están representados como asignaturas obligatorias u optativas para la comunidad estudiantil universitaria.

2.2 Antecedentes teóricos

El estudio de la educación intercultural en la educación superior, exige el desarrollo de un marco conceptual teórico respecto a las diversas categorías bajo las cuales se desarrolla la interculturalidad. De esa manera antes de partir del debate sobre lo que se definirá como interculturalidad y educación intercultural, se debe aclarar la naturaleza de la misma en cuanto a enfoques teóricos. En ese sentido se sitúa la interculturalidad en el marco de la multiculturalidad y está en la categoría de cultura. Categorías en las cuales se manifiesta el tema de las diversidades culturales explícitamente referido a pueblos indígenas y garífunas.

2.2. 1 Cultura

El abordaje conceptual respecto a lo que representa la cultura se encuentra en constante debate. En el caso particular, se expresará una visión antropológica sobre lo que se comprende por culturas. La *cultura* “es el contexto dentro del cual tienen significado los acontecimientos sociales, los modos de conducta, las instituciones y los procesos sociales, (Geertz, 1973)”, además menciona que “comprender la cultura de un pueblo supone captar su carácter normal sin reducir su particularidad (p. 27)”.

Las definiciones anteriores son las más acabada desde el enfoque antropológico, debido a que representa y supera las visiones únicas sobre cultura, yendo más allá en el sentido de

hablar de culturas y sus significaciones. Ante otras apreciaciones como la que hace Panikkar (2006), menciona que toda cultura es una galaxia que vive de su propio *mythos*, en el que adquiere sentido concreto lo que llamamos bien, verdad, belleza y también realidad; dicho concepto presenta una connotación más filosófica inacabada que antropológica.

Es por ello que desde una visión histórica, antropológica y filosófica más amplia se manifiesta el concepto presentado por (Dussel, 2006), destacando que la;

Cultura es el conjunto orgánico de comportamientos predeterminados por actitudes ante los instrumentos de civilización, cuyo contenido teleológico está constituido por valores y símbolos del grupo, es decir, estilos de vida que se manifiestan en obras de cultura y que transforma el ámbito físico-animal en un mundo, un mundo cultural (pág. 101).

Otros autores como Perez Gómez (1998), nos habla de una diversidad de conceptos relacionados a la cultura implicados en el ámbito de la educación, como ser cultura académica, crítica, experiencial, intelectual, etc., de ese modo interesa el concepto de cultura crítica definida como:

el conjunto de significados y producciones que en los diferentes ámbitos del saber y del hacer han ido acumulando los grupos humanos a lo largo de la historia. Es un saber destilado por el contraste y el escrutinio público y sistemático, por la crítica y reformulación permanente, que se aloja en las disciplinas científicas, en las producciones artísticas y literarias, en la especulación y reflexión filosófica, en la narración histórica (pág. 19).

Dicho concepto crítico expresa la complejidad de elementos que encierra la cultura, la cual maneja relaciones con el concepto mencionado anteriormente por Geertz (1993), cuando éste menciona que la cultura “es pública porque la significación lo es” (pág. 26).

A partir de lo anterior, la cultura para juicios investigativos, serán manejados principalmente los conceptos desarrollados por Geertz, Dussel y Perez Gómez; conceptos que explican las culturas de los pueblos indígenas y garífunas. Ahora bien, al hablar de culturas se desarrollan otros conceptos como el de multiculturalidad; asumiendo para el caso los campos de educación superior universitarios como espacios multiculturales.

2.2.2 Multiculturalidad.

La multiculturalidad, es entendida cuando se constata la presencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social (Argibay, 2003); de igual forma Recasens (2001) plantea que la multiculturalidad indica la constatación de una realidad, referida desde la existencia de varias culturas en un espacio geopolítico. De la misma manera Freire (1994), destaca que en el reconocimiento crítico de la diversidad, exige plantear lo multicultural como el derecho asegurado de cada cultura a moverse. A lo que Muños (2002) acuña que se requiere una “prioritaria orientación ética, una auténtica vocación pluralista, para conocer y valorar el papel de la diversidad en la multiculturalidad interdependiente que ya alcanzó todas las latitudes del planeta” (pág. 6).

La multiculturalidad en los contextos de naciones, ha traído consigo diversos debates a entorno a las configuraciones que los países puedan tener en términos políticos. El avance en materia de derechos humanos en reconocimiento de los derechos de sectores que históricamente han venido siendo negados en las políticas de Estados, ha hecho que actualmente existan países declarados poliétnicos, pluriétnicos y pluriculturales.

En relación a los pueblos indígenas y afrodescendientes en Latinoamérica especialmente, ha hecho que las diversas políticas estatales tengan momentos para su reestructuración, ya sea desde enfoques inclusivos, o enfoques multiculturalistas. La diversidad cultural, como multiculturalidad se manifiesta como “la coexistencia, dentro de un determinado Estado, de más de una nación, donde “nación” significa una comunidad histórica, más o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una tierra natal determinada y que comparte una lengua y una cultura diferenciadas” (Kymlicka, 1996, p, 26).

El mismo autor, sostiene que el término o la categoría de “multicultural” en su definición presentan una complejidad. En la cual algunas personas emplean tal término, no necesariamente para hablar de comunidades indígenas, sino para “englobar una extensa gama de grupos sociales no étnicos que, por diversas razones, han sido excluidos o marginados del núcleo mayoritario de la sociedad [...] grupos como los discapacitados, los gays y las lesbianas, las mujeres, la clase obrera, los ateos o los comunistas” (Kymlicka, 1996, p, 28).

Los conceptos anteriores son claros en destacar la comprensión de que los diversos campos sociales son multiculturales, no obstante, la simple constatación de la existencia de diversas culturas en determinado espacio, no significa que sus relaciones sean de sana convivencia. De ese modo, nace el fenómeno de multiculturalismo, el cual Panikkar (2006), lo refiere en creer que existe una cultura superior a las otras. Desde lo educativo, plantear la multiculturalidad pasa por el reconocimiento de derechos tanto individuales como colectivos, lo que posibilita la comprensión de los procesos educativos mediado por actores multiculturales en la medida que estudiantes y demás son parte de lo social. De ese modo, nace la multiculturalidad en lo educativo acompañado de lo intercultural.

Es por ello que Schmelkes (2008), nos recalca que la multiculturalidad:

nos habla de la coexistencia entre culturas diferentes, o entre sujetos que pertenecen a diversas culturas. No nos dice nada respecto de la relación entre los sujetos que las representan. Por ello está la interculturalidad, que estudia las relaciones entre los miembros de las diversas culturas (pág. 26)

La interculturalidad será entonces la responsable de asumir los diversos procesos bajo los cuales las diversas culturas se encuentran en dialogo constante.

2.2.3 Interculturalidad

Así como los conceptos anteriores respecto a cultura y multiculturalidad encierran diversas concepciones, de la misma forma la interculturalidad como unidad de estudio, se proyecta desde diversas perspectivas.

Panikkar (2006), desarrolla el concepto de interculturalidad relacionándolo con la paz, destaca que “la paz de la humanidad depende de la paz entre culturas”, situación que se logra mediante la práctica del dialogo intercultural, no obstante en su texto Paz e Interculturalidad, no es tan claro en la definición respecto a la interculturalidad. Las definiciones más completas se vienen desarrollando desde autoras y autores latinoamericanos, posicionando un enfoque critico respecto al tema.

(Dussel E. , 2005) Mediante sus estudios sobre la historia universal, plantea la interculturalidad como proceso dialógico autentico transversal en garantía de la pluriversidad, logrando organizar redes de discusión entre culturas, enfatizando sus

problemas específicos, convirtiéndose así en un proceso de autoafirmación que se transforma en un arma de liberación.

(Santos, 2010) Plantea la interculturalidad como dialogo entre culturas, el cual debe comenzar por la “hipótesis de que las culturas siempre han sido interculturales, pero también con el entendido de que los intercambios e interpretaciones siempre han sido muy desiguales e inherentemente hostiles al dialogo cosmopolita”, concepto presentado relacionando la interculturalidad con los derechos humanos.

Las aseveraciones anteriores manejan la idea central del dialogo como la posibilidad para lo intercultural entre las diversas culturas. Respecto a la interculturalidad con especificidad a las culturas indígenas y negras, según algunas autoras como Schmelkes y Walsh es a partir de los 90 que se vienen desarrollando de manera más compleja, en la inclusión de elementos culturales particulares diferenciados, cuando se reconoce un espacio social como multicultural.

En tal sentido, para Walsh (2009) la interculturalidad parte:

“de reconocimientos jurídicos y de una necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural (pág. 2).

De la misma forma recalca, que la interculturalidad siempre ha estado presente en Latinoamérica, en la medida que se sabe que entre indígenas y afrodescendientes siempre han existido relaciones culturales.

Ante la situación en “boga” respecto a la interculturalidad, la misma autora plantea tres categorías que ayudan a comprender las dimensiones bajo las cuales se viene abordando la interculturalidad.

La primera refiere a una interculturalidad relacional la que hace referencia respecto a la “forma más básica y general al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad (pág. 2)”. La segunda la denomina como interculturalidad funcional siendo aquella que:

Enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida. Desde esta perspectiva -que busca promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia-, la interculturalidad es “funcional” al sistema existente, no toca las causas de la asimetría y desigualdad sociales y culturales (pág. 3).

De ese modo, se plantea la tercera categoría definida como la interculturalidad crítica, teniendo como punto de partida las diversidades y la diferencia mediante el reconocimiento de que “la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado”. En este punto, aparece la interculturalidad como proyecto político-pedagógico el cual es construido en colectividad, posibilitando la práctica de diálogos críticos, práctica de experimentar las diferencias donde nos descubrimos como yo y como tú. En rigor, siempre es el otro, en cuanto tú, el que me constituye como yo en la medida en que yo, como tú de otro, lo constituyo como yo (Freire, 1993).

Es a partir de los elementos desarrollados anteriormente, que nace la preocupación o el debate respecto a la educación intercultural, en las diversas instituciones educacionales de los Estados. Es claro, que la interculturalidad, no es un tema de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino un tema de la educación. Concibiéndola como un tema de la educación, por lo tanto no solo debe ser trabajado en dirección a las culturas indígenas y negras, sino a toda la diversidad de culturas biológicas y socio-culturales. Dentro del mismo debate destaca la participación de Tubino (2004), cuando menciona que la interculturalidad:

no es un concepto, es una manera de comportarse. No es una categoría teórico, es una propuesta ética. Más que una idea es una actitud, una manera de ser necesaria en un mundo paradójicamente cada vez más interconectado tecnológicamente y al mismo tiempo más incomunicado interculturalmente (pág. 3).

Para objetivos del presente proyecto de investigación, la interculturalidad, se manifiesta en especificidad con los pueblos indígenas y negros; de ese modo, se entra a la discusión de la educación intercultural en la educación superior, esto en relación al currículo universitario.

La universidad, es concebida desde la sociología propuesta por (Bourdieu, 2008) bajo la categoría de “*campo*”, el campo universitario, campo en el cual existe una disputa del poder político, académico y cultural desde los diversos “*agentes*” que conforman la comunidad universitaria. Para Pierre Bourdieu (2008) la Universidad es un campo universitario y un

espacio social de acción e influencia en el que confluyen distintos agentes sociales en una red de relaciones objetivas y diferenciadas entre los mismos.

2.2.4 Inclusión y educación intercultural en la educación superior.

Al constatar de la presencia de diversidad de agentes en el campo universitario se está hablando de un reconocimiento multicultural. De ese modo, interesa situar, que las y los estudiantes indígenas y afrodescendientes son agentes esenciales de dicha multiculturalidad. Al comprender la educación superior universitaria como un campo estructural y académico, se proyecta el debate respecto a las relaciones de la educación con el tema de la interculturalidad, inclusión y derechos humanos.

Según Williamson, (2008), el eje es la presencia indígena y de lo indígena e intercultural en la Universidad se transversaliza en lo curricular, políticas, docencia, investigación, diseños de materiales y cualquier otro tipo de acciones en las cuales se reconozcan tales identidades culturales.

Las y los estudiantes indígenas y garífunas como agentes en la educación superior universitaria, representan toda una serie de características sociales asentadas en las identidades culturales bajo las cuales se identifican. En tal sentido la interculturalidad y la educación intercultural plantean el punto de partida de que la diversidad humana se manifiesta como posibilidad de intercambios en cuanto esta reconozca las experiencias de los otros y otras en contextos multiculturales. De ese modo, si hablamos de la educación intercultural crítica, ésta va más allá de la educación intercultural bilingüe como programa o proyecto educativo. Dicho de otra forma la educación intercultural apunta a “impulsar una educación lingüísticamente “propia” y culturalmente apropiada (Walsh, 2009, pág. 6)”. Schmelkes, (2013), reafirma lo anterior, respecto a las aristas que involucra la educación intercultural, en la medida que esta se hace cargo del:

Fortalecimiento de las lenguas y las culturas que nos hacen ser diversos, pero también implica una educación que frente a toda la población, trabaje el conocimiento, la valoración y el aprecio de la diversidad cultural; que combata el racismo que está en la base de las enormes injusticias que aquí apenas hemos esbozado, y que vaya permitiendo construir una sociedad en la que las asimetrías sociales y económicas entre población indígena y no indígena se vayan desarmando y las relaciones entre los

miembros de las diferentes culturas se puedan ir dando desde posiciones de igualdad, se fundamenten en el respeto y resulten mutuamente enriquecedoras.

La presencia de culturas indígenas y garífunas en la educación superior significa una lucha respecto a la equidad social por “deconstruir la exclusión, el etnocentrismo, la discriminación, la soberbia científica de un solo saber; y por reconstruir la universidad, la ciencia, el diálogo de saberes diversos, el sentido público de la educación superior” (Williamson, 2011, pág. 13).

De esa forma existen preocupaciones, respecto a si las instituciones educativas y sus programas responden necesariamente a las necesidades y contextos de comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, “que incorporen los saberes de estos pueblos, sus lenguas y modalidades de aprendizaje en los planes de estudio, o que contribuyan deliberadamente a la valoración y promoción de la diversidad cultural y de relaciones interculturales equitativas y de valoración mutua” (Mato, 2011, pág. 30). Justificado en que en el momento en que “las identidades culturales conviven, comparten vivencias, experiencias de vida” (Barrón, 2011).

No obstante, la inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes en la educación superior, pasa por la crítica a la universidad. Como nos aclara (Machaca, 2011, pág. 82) que la situación “no debería sorprendernos porque la universidad, por ejemplo, desde sus orígenes fue diseñada por y para no indígenas; es decir, para criollos y mestizos que siempre ocuparon y aún ocupan de manera exclusiva las diversas instancias del poder formal, tanto en el Estado como en la sociedad civil”. De ese modo, la universidad no nació con procesos académicos en donde las identidades indígenas y negras sean parte de la política y procesos educativos.

De la misma forma (Walsh, Interculturalidad, colonialidad y educación, 2007) nos advierte que también la inclusión es elemento estratégico de los Estados dentro de la promoción del multiculturalismo cuando nos menciona que es parte de una tendencia y estrategia de la región y global de inclusión reflejada en las políticas estatales y promovidas por organismos transnacionales corporativos, con fines de apaciguar la oposición e incorporar a todos dentro del mercado. Anteriormente se ha referido a los debates existentes y respecto a

la importancia de la educación intercultural como revalorización de las diversas identidades culturales indígenas y afrodescendientes reconocidas en los campos de educación superior universitaria. Además de los espacios estructurales y académicos en los cuales lo indígena y afrodescendiente debe tener cabida mediante sus participaciones. De esa forma, se plantea a continuación la relación directa de los elementos culturales indígenas y afrodescendientes sobre lo curricular.

2.2.5 Currículo e interculturalidad

La universidad como institución educativa, se manifiesta mediante la “oferta” académica de diversos programas. Los cuales en especificidad son organizados por medio de pregrados u posgrados. Tales programas están regulados administrativamente como curricularmente. En ese sentido el currículo se convierte en un elemento central dentro de la práctica educativa universitaria. Dentro del tratado del currículo como campo teórico existen diversas corrientes, como las de tipo técnico instrumental propuestas por Tyler en los años 50, estudios que manifestaban fuerte atención a los contenidos y a las evaluaciones de los mismos. Seguidamente los estudios de Tabba y Blomm, quienes parten de los estudios de Tyler, pero flexibilizan en parte las definiciones.

Tyler (1949) define que el currículum como todas las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela para alcanzar sus metas educacionales de los niños. De ese modo resaltan otras definiciones en atención a otros elementos como metas y objetivos, un:

Currículum por lo general contiene una declaración de metas y de objetivos específicos, pero que indica una selección y organización de contenidos, que manifiesta o implica ciertos patrones de aprendizaje y enseñanza. . . . Por último, incluye un programa de evaluación de los resultados. (Hilda Taba, 1962, p. 11) citada por Glatthorn, A., Boschee, F., y Whitehead, B. (2006).

Las anteriores son denominadas definiciones *prescriptivas* de acuerdo a Glatthorn, A., Boschee, F., y Whitehead, B. (2006) en contraposición de definiciones *descriptivas* la cual determina afinidad en el sujeto de la educación como por ejemplo el currículo definido como “todas las experiencias que tienen los niños bajo la guía de los profesores. (Hollis Caswell y Doak Campbell, 1935)”.

Para motivos de esta investigación, situada en la educación universitaria, se utilizarán los conceptos definidos por Glatthorn, A., Boschee, F., y Whitehead, B. (2006), determinando que el currículo es el plan hecho para guiar el aprendizaje de las y los estudiantes en las

instituciones educativas. Dentro del mismo abordaje teórico sobre el currículo existen diversos tipos de currículo según los mismos autores, por ejemplo el escrito, recomendado, enseñado, aprendido, apoyado, oculto entre otros.

En relación a los objetivos de la presente investigación interesa abordar el tanto el *currículo escrito*, el cual refiere al documento oficial que encierra los contenidos del programa o plan de estudios; el *currículo enseñado* definido como el que se materializa en la práctica educativa, el *currículo recomendado* enfatizado sobre las recomendaciones que los diversos sectores que conforman la comunidad educativa hacen sobre el currículo y por último el currículo aprendido para Glatthorn, A., Boschee, F., y Whitehead, B. (2006):

El término currículo aprendido se utiliza aquí para referirse a todos los cambios en los valores, percepciones y comportamientos que se producen como resultado de las experiencias escolares. Como tal, se incluye lo que el estudiante entiende, aprende y retiene tanto del currículo intencional como del currículo oculto.

Partiendo de las definiciones anteriores, es importante situar la diversidad de actores de la comunidad educativa en la universidad, de ese modo, las y los estudiantes indígenas representan sectores, bajo los cuales quienes organizan el currículo disciplinar por área de estudios deben tomar en consideración. La interculturalidad, como principio pedagógico, apoya en la puesta en marcha de procesos participativos y dialógicos para que estudiantes indígenas manifiesten sus criterios respecto al currículo en sus diversas dimensiones.

Por lo que, según (Muñoz, 2002) existen tres paradigmas relacionados a la educación indígena en América Latina respecto a la diversidad, en la cual la diversidad en primera instancia se manifiesta como problema (educación bilingüe), en un segundo lugar la diversidad como recurso (educación bilingüe bicultural), y por último la diversidad como derecho (educación intercultural o multicultural bilingüe). En tal sentido, lo curricular viene a suponer un desafío tanto para quienes lo organizan como también de parte de las y los educadores que lo desarrollan en práctica la educativa, de aquí nace lo que es el currículo vivido por parte de las y los estudiantes, en el cual se mezclan las diversas dimensiones curriculares que hacen que desde el estudiante se generen experiencias educacionales, ante las cuales vierten definiciones.

Como lo afirma Schmelkes (2008), la educación intercultural respecto a los pueblos indígenas responde al reconocimiento de sus identidades culturales. Características o elementos esenciales a tomar en consideración al momento de construir o reformar el currículo universitario. El currículo es definido por (Silva, 2009) como artefacto político y cultural parte del ejercicio de una selección cultural, siendo el eje central del currículo prescrito; en ese sentido, sobre el que incluir, tornan bajo situaciones políticas, económicas, étnicas, lingüísticos, históricos y religiosos. Dichas relaciones entre lo intercultural y lo curricular supone ciertas pugnas sobre las formas instrumentales bajo las cuales los currículos oficiales se han venido definiendo, en ausencia de los agentes que conforman la comunidad universitaria, en tal sentido, las luchas históricas como el movimiento estudiantil de Córdoba 1918 relacionados a la participación de estudiantes y docentes en la estructura administrativa y curricular de las universidades aún se encuentra como desafío permanente.

En la actualidad, las diversas áreas del conocimiento se debaten sobre lo interculturalidad, el pensar la formación de ciudadanos interculturales se convierte en un desafío para las disciplinas académicas educativas, debido al control existente en los social y estructural sobre la transmisión de la herencia cultural, de ese modo el diálogo intercultural parece imposible, ya que se comienza por la negación del otro (Mardones, 2015).

Estableciendo relaciones más concretas, la construcción y practica de una educación intercultural que tome en cuenta las identidades indígenas y afrodescendientes en el campo de la universidad pública, exige de diálogos participativos y críticos. Comprendiendo el dialogo como el proceso que solidariza la reflexión y acción de los sujetos encausados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado (Freire, 1970). La importancia en la exigencia de tales manifestaciones, apoya a la no discriminación racial, género, etc., de ese modo, se incentiva a la sana convivencia, garantía de los derechos humanos desde la promoción y respeto a las diversidades culturales. Otros debates plantean que problema de la educación para los indígenas, “tiene que ver directamente con la necesidad de establecer un nuevo tipo de democracia en el sistema educativo, en el que se incluyan los derechos de las colectividades y se asegure su participación directa en los contenidos, planes,

programas, dirección, ejecución y planeación educativos. Sandoval-Forero, E., & Guerra-García, E. (2007).

Hasta los momentos actuales, no existe una claridad, en cuanto al currículo como campo de organización del conocimiento a nivel de las universidades desde la interculturalidad, debido a que la mayoría de curriculistas clásicos, refieren su teoría particularmente desde la escolaridad, como ser el caso de Pinnar, Taba, Glatthorn entre otros, lo cual desde las ciencias de la educación refiere a la teorización desde el campo de la pedagogía, no así directamente como teorización desde la andragogía como ciencia de la educación de adultos y adultas propuesta principalmente en Latinoamérica por Felix Adam. Es por ello, que por ejemplo si nos sumamos a los postulados de Tobino (2005) respecto al interculturalismo crítico determinado como una tarea intelectual, nos convoca a desarrollar una teoría crítica del reconocimiento, que defienda únicamente aquellas versiones de la política cultural de la diferencia que pueden combinarse coherentemente con la política social de la igualdad entre los pueblos, significaría sumarse a todo un proceso de re-conceptualización curricular.

En tal sentido, se afianza la postura, respecto a las comprensiones que nacen de la práctica andragógica propuesta por Felix Adam, en cuanto a mediación curricular en las universidades. Debido a que lo curricular desde lo intercultural relacionado a indígenas y afrodescendientes siempre ira acompañado de lo metodológico, o sea, de cómo se problematiza en niveles prácticos el currículo, así como lo mencionan Isarama y Castro (2009), en el caso de la Licenciatura de Etnoeducación en Colombia, desde Organización Indígena de Antioquia, en la cual mencionan el desarrollo de “metodologías participativas” y la generación de experiencias educativas desde los territorios indígenas.

CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Enfoque a utilizar

La investigación se determina desde un enfoque cualitativo, ubicada desde el *estudio casos de tipo intrínseco*, debido que el fenómeno de la educación intercultural será abordado en un solo establecimiento educativo, abordando a profundidad el estudio y de esa forma hacer aparecer los elementos significativos referidos al fenómeno planteado. Refiriéndose al autor Yin (1989), considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran

prácticamente “nuevos”, como lo es el estudio de la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde la perspectiva de estudiantes indígenas y garífunas.

3.2. Técnica a utilizar

Para el desarrollo de la investigación se utilizará la *entrevista semiestructurada en profundidad* como técnica, la cual permitirá abordar los diversos significados sobre la educación intercultural UNAH-CU. De esa manera se utilizara una guía temática de acuerdo a lo planteado en los objetivos específicos.

La utilización de la técnica de la entrevista como se mencionó anteriormente se sitúa bajo el enfoque metodológico cualitativo, desde el cual permite descubrir, comprender y tejer la realidad sobre la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria. La entrevista como técnica de investigación desde el enfoque cualitativo se concibe como “un proceso comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una persona” Delgado y Gutiérrez (1995), mediante esta técnica, se tendrá una aproximación a la realidad del fenómeno social, es decir a partir de los significados que otorguen los entrevistados a la educación intercultural.

3.3. Sujetos a entrevistar (muestra)

Los sujetos a entrevistar están determinados desde el enfoque cualitativo por una muestra estructural, el criterio de selección será mediante informantes clave, en lo particular estudiantes Lencas, Misquitos y garífunas, matriculados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su sede principal ubicada en la capital de la Republica Tegucigalpa, en Ciudad Universitaria.

3.4. Criterios para la selección:

1. Ser estudiantes matriculados y procedentes de pueblos Lencas, misquitos y garífunas de Honduras.
2. Haber cursado mínimamente cinco asignaturas, con el objetivo de que ya se hayan familiarizado sobre los procesos educativos en la universidad.
3. Ambos sexos.

3.5. Criterios de credibilidad.

Se aplicará la triangulación teórica, o sea la “utilización de varias fuentes de información, visiones teóricas, enfoques metodológicos, etc., Mardones (2010)”, que apoyan los principios de la investigación en el contraste con la información recabada desde los entrevistados. Además se utilizará el chequeo con los informantes y consulta directa con investigadores expertos en el tema de la educación intercultural en la educación superior.

3.6. Análisis de datos

En esta investigación se realizará un análisis de datos cualitativo, mediante el modelo de Teorización Anclada (Paige, 1994). Dicho modelo busca generar una teorización del fenómeno estudiado a partir de un análisis de datos empíricos de tipo cualitativos, los cuales se buscará relacionar de manera progresiva (Mucchielli, 1996). Dicho modelo consta de seis etapas que se desarrollan en la medida se tiene presente los discursos necesarios respecto al fenómeno sociocultural estudiado, las etapas son: Codificación, Categorización, Relación, Integración, Modelización y Teorización.

Tal modelo según Raymond (2005), nace en los años 60 apareciendo como una ruptura a los modelos tradicionales de investigación científica. Según el mismo actor, uno de los principios centrales de la teorización anclada es la sensibilidad teórica referida a la posibilidad del investigador de “pensar los datos en términos teóricos. Requiere que el investigador interactúe constantemente con las operaciones de recopilación y análisis, en vez de elaborar hipótesis respecto de posibles resultados y suspender sus juicios hasta que todos los datos estén analizados" (Parker y Roffey 1997), citado por Raymond (2005).

CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La siguiente etapa investigativa consiste en el análisis del corpus de datos, el cual será mediante el modelo de teorización anclada (Paige, 1994), en primera instancia se tiene presente el discurso de las y los sujetos de investigación, discursos obtenidos mediante la aplicación de entrevistas a profundidad de acuerdo a los objetivos planteados en la investigación.

Una vez transcritas las entrevistas realizadas a estudiantes Lenca, Garífunas y Misquitos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria, se procedió a la “codificación” del testimonio tal cual lo vertió la o el entrevistado, tratando de captar lo esencial del discurso, en un segundo momento se determina la “categorización” como un proceso con mayor complejidad realizada a partir de la identificación de los temas emergentes situados en la fase anterior, el siguiente paso se denomina de “relación” etapa donde se hace el ejercicio de relacionar categorías, vinculándolas mediante el apoyo de las teorías base planteadas para la investigación y por último se realizará la “integración”, proceso el cual exige captar las estructuras de significados que están detrás de los discursos.

De tal forma, a partir de las entrevistas¹ ejecutadas se identificaron temas emergentes, dando lugar a la construcción de las siguientes categorías, utilizando los siguientes códigos que facilitan la comprensión:

Descripción	Código
Entrevista Estudiante Lenca	E. L (1, 2 y 3)
Entrevista Estudiante Miskitu	E. M (1, 2 y 3)
Entrevista Estudiante Garífuna	E. G (1, 2 y 3)

Aclaración: para la obtención de la información mediante aplicación de entrevistas, el autor de la tesis viajó a Honduras, garantizando con ello confiabilidad de la información.

Construcción de categorías

Categoría I	Elementos
Significados en torno a la experiencia de ser estudiante Lenca, Misquito y Garífuna en la UNAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>la universidad está estancada por ausencia de políticas educativas</i> 2. <i>los recursos naturales no se refleja en el currículo</i> 3. <i>ausencia de espacios para que las distintas identidades indígenas y negras puedan ser ellas y ellos</i>

¹ Los corpus completos de las entrevistas realizadas las podemos encontrar en anexos.

	<i>4. discriminación directa por pertenecer a una comunidad indígena o negra</i>
Categoría II	Elementos
Significados en torno a la necesidad de revalorización de las culturas indígenas y garífunas en la UNAH	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Oportunidad para el auto reconocimiento como indígenas y garífunas</i> <i>2. Impulsa a la inclusión en la toma de decisiones curriculares</i> <i>3. Responde a la garantía de los derechos indígenas</i> <i>4. Apoya a la concientización sobre lo indígena y negro a nivel de actores universitarios</i>
Categoría III	Elementos
Elementos culturales presentes en el currículo vivido	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Historia de los pueblos indígenas y garífunas de Honduras</i> <i>2. Idioma</i> <i>3. Cultura y salud</i>
Categoría IV	Elementos
Elementos culturales que deberían estar presentes en el currículo universitario	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Derechos Indígenas</i> <i>2. Idiomas</i> <i>3. Historia de los pueblos indígenas y negros</i> <i>4. Realidad comunitaria</i> <i>5. Recursos naturales</i>

4.1 Categoría I

Significados en torno a la experiencia de ser estudiante Lenca, Miskitu y Garífuna en la UNAH

La anterior categoría está compuesta por las siguientes elementos:

- 1. la universidad está estancada por ausencia de políticas educativas*
- 2. los recursos naturales no se refleja en el currículo*

3. *ausencia de espacios para que las distintas identidades indígenas y negras puedan ser ellas y ellos*
4. *discriminación directa por pertenecer a una comunidad indígena o negra*

De acuerdo a lo planteado en el marco empírico, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, su sede principal Ciudad Universitaria, se encuentra ubicada en el departamento de Francisco Morazán, departamento en el cual solamente en ciertas zonas existen registros de comunidades indígenas específicamente Lencas. La aclaración se realiza debido a que los demás pueblos indígenas para el caso de estudio Lencas, Miskitus y Garífunas se encuentran comunitariamente organizados mayoritariamente en la zona del occidente (Lencas), en el litoral atlántico (Garífunas) y el oriente del país (Miskitus).

El abordaje mediante la comprensión de los significados brindados por estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas a su experiencia vivida en el campo universitario arroja una diversidad de datos, es por ello, que se precisó en captar lo que para ellos y ellas ha sido más representativo. El significado de experiencia como categoría social manifestada mediante los intercambios de capitales culturales y simbólicos (Bourdieu, 2008) encuentra diversos significados. Dicha facultad de intercambiar experiencias es categorizada como una facultad inalienable al ser humano (Benjamin, 1991), por otra parte teóricos de la universidad, como campo andragógico en el cual suscitan procesos de educación de adultos, fundamentan que la experiencia del estudiante es vital para una acción andragógica horizontal y participativa (Adam, 1977).

A partir de lo anterior, en los discursos emanados por las y los entrevistados, podemos encontrarnos con una diversidad de elementos. Es así, como se inicia en la comprensión de que los educandos desde sus experiencias definen a una “universidad está estancada” debido a la ausencia de políticas educativas en torno a los pueblos indígenas y garífunas lo que impide se tomen en consideración dichas realidades comunitarias que van desde tradiciones a cosmovisiones.

Del mismo modo, se ratifica la realidad actual de la universidad, cuando *“la academia no está preparada para eso, no tiene procesos que ayuden a transmitir y comprender la diversidad cultural”*, tal situación apremiante a la exclusión y ausencia de participación donde *“solo se está trabajando en los grupos culturales más grandes y nos han dejado de*

lado a los grupos minoritarios...” no obstante ...”los otros grupos culturales tenemos también elementos valiosos que pudieran contribuir a las ciencias” aseveraciones corroboradas mediante discursos siguientes:

“el implementar nuevas políticas para empezar con estos procesos por que podemos hablar y discutir, pero no vamos más allá de eso, la universidad está estancada en eso... E.L-2...

la universidad genera conocimiento pero no está de acuerdo a nuestras realidades, no se toman en cuenta las subjetividades de los indígenas ni la participación del estudiante en general en las carreras, que nuestras tradiciones y cosmovisiones son excluidas junto con la población estudiantil en general.... E.L-2

... no se nos toma en cuenta ni la mínima participación del estudiantado en general, mucho menos para que tengamos representación los pueblos indígenas....E.L-2

...en primer lugar la universidad omite todas estas metodologías ya que vivimos en el siglo XXI y el neoliberalismo no permite o no quiere que se hable de estos temas y procesos porque no les beneficia porque se tiene muy poco conocimiento de los pueblos y sus prácticas, y ya que hay mucho desconocimiento mejor nos aísla, es más sencillo que buscarles una solución a los problemas de las comunidades, no conviene... E.L-2.

.... Sería lo ideal, lo fantástico, que la universidad se abra para considerar este conocimiento, esta experiencia, estas tradiciones de los pueblos indígenas y que sean tomados en cuenta para algunas unidades académicas o para abrir campos de estudio, pero, sobre todo, la importancia y urgencia de aperturar espacios de discusión para iniciar ese proceso y que, a corto, mediano, y largo plazo empiecen a intervenir en la universidad todos estos temas de interculturalidad... E.L-2

... La academia no está preparada para eso, no tiene procesos que ayuden a transmitir y comprender la diversidad cultural. Si me parece interesante, por la misma multiculturalidad de la universidad, pero la verdad es que nos están invisibilizando, este sistema educativo que se configura en una sola línea sin dejar opciones fuera de esa línea, de plantean el trabajo con personas, pero no de quienes son ni de sus contextos, realmente no respetan los procesos culturales... E.L-3

...los otros grupos culturales tenemos también elementos valiosos que pudieran contribuir a las ciencias, para el caso, hay muchos conocimientos científicos que los grupos culturales tienen y los sostienen desde hace muchos años y que, vaya, solo se está trabajando en los grupos culturales más grandes y nos han dejado de lado a los grupos minoritarios... E.M-1

... lo que está pasando en la universidad, porque nadie sabe si uno es de un grupo cultural o no, ellos simplemente toman a todos como una masa y no miran las

situaciones personales, las características individuales, las características culturales y por lo tanto nosotros atravesamos muchas situaciones difíciles, sin embargo, debemos acoplarnos al sistema que ya tiene la universidad establecido... E.M-1

no existe, no existe ninguna clase, ningún maestro que haya hablado sobre lo que se hace allá en nuestros pueblos, solo existe como objeto para la universidad, para la carrera, como objetos y nada más, hay un desconocimiento total. E.G.3

porque no somos considerados como pueblo indígena, jamás hemos sido considerados así y, sobre eso, hablar de discriminación y todo, porque la universidad desconoce todas estas cuestiones y cuesta ... E.G-3

las guías que nos dan a nosotros no ayudan en tratar de comprender a los pueblos indígenas, todo es meramente institucional, nada más.. E.G-3

Del mismo modo, a nivel curricular se manifiestan ausencias de los distintos elementos configuradores de las identidades indígenas y negras de Honduras, en la medida que se menciona a que elementos como “los recursos naturales no se refleja en el currículo”, no obstante, la universidad maneja un discurso de protección hacia ellos y de inclusión, esto cuando en el discurso se encuentra que:

...la Universidad tiene un discurso de la protección a los recursos naturales de inclusión social, de proyección social pero no lo vemos dentro del currículo, es decir; ehh, el estudiante viene a clases y se va a la casa porque piensa en que tiene que ser mejor, en que tiene que sacar una profesión para adquirir un trabajo, y de ahí sacar adelante a su familia, eso es lo único, pero no nos vamos más allá, es decir; tenemos que tener conocimientos de cultura general, tenemos que tener conocimientos de que la etnia Lenca... E.L-1

...dentro de una perspectiva entonces si se debería hablar bastante de eso y ser referente cuando se habla de recursos naturales debería ser el pueblo Indígena y otras, culturas indígenas eh, ya sean Chortis, ya sean afrodescendientes, o los Misquitos y tantas otras culturas que le aportan bastante a nuestra Honduras. E. L-1.

...es importante para nuestro conocimiento, porque si decimos que tenemos los recursos naturales, y tanta importancia le damos en las ciencias naturales en la máxima casa de estudios, no hacemos referencia de que quien lo hacen son personas de tierra Lenca. Por ejemplo podemos citar el ejemplo de la compañera Berta Cáceres, una ambientalista que murió por defender el río Gualcarque, que murió por defender los recursos naturales, por defender territorios Indígenas que les pertenecen... E.L-1

...entonces tenemos que arraigarnos bien en ese sentido y muchos historiadores no se... ni siquiera se han puesto a, o quien le pertenece la rama, o no se han puesto a investigar a ver si existe algún pariente de Lempira, por ejemplo, porque eso sería de mucha importancia... E.L-1

... Yo considero que eso la visibilización depende de la fortaleza de la identidad en cada uno y cada una, porque son todos estos choques culturales que venís de otro lugar, no entiendes ni conoces muchas cosas es cuando te toman como chiste, como el ignorante que debe acoplarse a la academia, y te debes acoplar desde el cómo hablas hasta lo que comes y como te vestís para poder ser parte de la misma universidad... E.L-3

... la muerte de Berta Cáceres impacto bastante, por eso quizá profundizaron en algunas notas ya sea de periodismo informativo, introducción al periodismo, y ese tipo de cosas netamente para eso, e hicieron referencia por los indígenas por el impacto que tuvo; de lo contrario ese tema hubiese estado totalmente ausente, entonces... porque bueno, se tocó un poquito de los Lencas por eso, pero ya si hablamos de los Tolupanes, de eso no se dice nada, de los Chortis tampoco, de los afrodescendientes tampoco, bueno dentro de la Universidad si saben muchas personas pero nunca hacen referencia dentro de la academia, de las luchas que se hacen, de las amenazas que estos grupos tienen, entonces, están totalmente ausentes... E.L-1

...nosotros celebramos todos los doce a abril un año más de estar en tierra hondureña; entonces recuerdo que nosotros teníamos ya todo el programa listo, todo relajado, entonces el mero día del evento nos mandan una carta diciendo que no podíamos hacer la actividad simplemente la cancelaron y ahí murió y pues claro nosotros hicimos pancartas, nos revolvimos todos porque es un día que marco la historia, va marcar la historia para siempre y no lo estamos celebrando porque no podemos celebrar una victoria que no ha llegado, ¿por qué digo que no ha llegado? Porque no somos aceptados... E.G-1

las guías que nos dan a nosotros no ayudan en tratar de comprender a los pueblos indígenas, todo es meramente institucional, nada más... E.G-3

Otro de los elementos importantes dentro de la misma categoría en torno a los significados en torno a la experiencia del estudiante Lenca, Garífuna y Miskitu, es que son mínimas las posibilidades respecto a espacios para el encuentro entre las diversas culturas, manifestándose la “ausencia de espacios para que las distintas identidades indígenas y negras puedan ser ellas y ellos” además de una claridad respecto a que existen ciertas prácticas de multiculturalismo, en la medida que “algunas veces solo nos llaman a eventos para que mostremos nuestras danzas,[...]se debería de hacer otras cosas, así como

implementar más sobre la educación". En las dimensiones anteriores, desde la teoría intercultural, se afirma el ejercicio de prácticas multiculturalistas, lo cual Walsh (2009) lo define como un tipo de "interculturalidad funcional", o sea, funcional al discurso institucional, y no como posibilidad de revalorización cultural de las identidades de los pueblos. Lo anterior, se ve reflejado directamente cuando las y los entrevistados manifiestan que:

...no hay espacios para ser Lenca, no hay espacios para compartir o para que las otras identidades sean ellas y ellos, y saliendo de ese parámetro no hay espacios, en el ámbito sexual, genero, pueblo indígena, etc. y si existen esos espacios son bajo parámetros que ya interpone la universidad, o sea, igual no sos vos... E.L-3

... llevamos años pidiendo una cede que, ya nos vamos a graduar la mayoría y la sede nunca llego, se nos fueron los cinco años de licenciatura y nunca la encontramos, entonces es difícil porque no hay esos espacios, solo nos llaman para eventos... E.G-1

... algunas veces solo nos llaman a eventos para que mostremos nuestras danzas, pero yo pienso, como estaba comentando con la Lic. Ridel que también se debería de hacer otras cosas, así como implementar más sobre la educación porque así como hay quienes ya están por graduarse y también hay quienes vienen entrando y necesitan ayuda y orientación, pienso yo... E.M-2

..., aquí en la universidad ha habido muchos eventos en los que solo nos llaman para bailar. Y nosotros y nosotras sabemos que no solo somos bailes, deberían de invitarnos para hablar de otras cosas de nuestra rica cultura... E.G-1

Otro de los elementos centrales en la experiencia de ser estudiante indígena y negro en la universidad se ve relacionado al "choque cultural por venir de una comunidad indígena y negra". En tal sentido, el "es llegar a un lugar completamente desconocido, es enfrentarte con todo este sistema bastante diferente que se tiene desde formas de expresión, alimentación y de vestirse" lo cual implica una reconfiguración cultural, en cuanto a las diversas formas de comunicación, en el caso de personas Garífunas la lengua materna es el Garífuna y de las personas Miskitas es el Miskitu. Situación que relacionado a los elementos anteriores, declaran vivencias de aculturación, o de adaptación a las características sociales ya establecidas. Así, se manifiestan los siguientes discursos:

... En primer lugar, enfrentarte con este reto y la otra es llegar a un lugar completamente desconocidos con gente completamente desconocida, con muchas

practicar muy diferentes a las que conoces, con un individualismo bien marcado, al inicio, más que todos los problemas académicos, es enfrentarte con todo este sistema bastante diferente que se tiene desde formas de expresión, alimentación y de vestirse, y es bien complicado justamente ver como la misma universidad se convierte en una compilación de diferentes culturas, de diferentes identidades y poder convivir, a reconfigurar todo lo que hay en nuestras cabezas es una cuestión bien difícil... E.L-3

...a veces se nos hace difícil porque ni siquiera la universidad y los edificios, porque venimos desde muy lejos, y no sé, tal vez es necesario que nos den una introducción que se la en el curso, algo así pero para misquitos y así uno no tener problemas en nuestras asignaturas... E.M-2

... hubo un choque cuando vine aquí, incluso estaba en mi forma de expresarme, el lenguaje de como actuaba o como trataba a las personas también... E.M-3

... Está el hecho de que cuando practicamos no se nos permite hacer mucho ruido, para ellos es ruido... danza misquita, no se nos permite subir mucho el volumen a la música, pero para nosotros es eso, nuestra música, es nuestro volumen en el que se está acostumbrado como pueblo también, hay ciertos límites en los que nos tenemos que establecer. Incluso si tuviéramos que hacer una cierta ponencia de lo que somos, hay normas que seguir de acuerdo al lugar donde estamos... E.M-3

hablar también que tampoco hay espacios, cuestiones que la interculturalidad podría darnos a los pueblos indígenas espacios dentro de la universidad los cuales no tenemos, buscamos como sobrevivir en la universidad, no hay espacios donde formarnos, un espacio para compartir con los y las compas del pueblo y no hay espacios de convivencia entre un pueblo y otros pueblos, también creo que ayudaría para comprender todo esto, como la espiritualidad de nuestros pueblos, a entender las visiones que tenemos sobre la vida, el desarrollo, sobre la ciencia, sobre el conocimiento, el tratar de considerar todo ese tipo de cuestiones podríamos incluso considerar la comida dentro de la universidad, es bien difícil que uno viene de allá y caer aquí... E.G-3

El siguiente elemento se encuentra reflejado mediante los hechos de “*discriminación directa por pertenecer a una comunidad indígena o negra*” la manifestación de tales hechos desde los teóricos de la violencia manifiestan ciertas tipologías, Galtung (2003) menciona que existen tres tipos de violencia, la violencia estructural relacionada cuando a nivel de las estructuras políticas de los Estados no garantizan, promueven ni respetan los derechos humanos, la violencia cultural construida en la medida de que en planos sociales

se legitiman la violencias y la violencia directa como el acto mediante el cual una persona o colectivos son afectados directamente desde lo físico, psicológico, etc.

Del mismo modo, Giddens (2000), nos habla, de que dentro de las relaciones estructurales suelen prevalecer principios de racismo institucional, esto a partir de las diversas características o condiciones socioculturales y biológicas que pueden tener determinados individuos, racismo que además ha sido principio central de la colonización. En tal sentido, en los discursos de las y los estudiantes Lencas, Garífunas y Miskitos, se determinan una diversidad de hechos de violencia directa en el caso de discriminación.

Las prácticas de discriminación directa, poseen un elemento central, siendo el espacio donde se efectúa, para el caso en la práctica educativa, específicamente proveniente desde “ciertos catedráticos”. Las aseveraciones peyorativas y discriminatorias se vierten en dos sentidos, la primera cuando el catedrático aun sabiendo que en la práctica educativa hay estudiantes indígenas o negros realiza acciones de discriminación *“era un indito este, un indito que viene de allá de la montaña... y estaba yo presente y me dijo: “pero no es por decirle a usted”* y el segundo sentido, se manifiesta en la naturalización de prejuicios de parte del catedrático, lo que significa efectuar una práctica discriminatoria, indistintamente sepa o no que en la práctica educativa existen estudiantes indígenas o negros, *la profesora en pleno desarrollo de la clase hizo una discriminación descarada sobre el pueblo Miskitu y yo estuve escuchando todo lo que ella dijo en su clase y fue totalmente humillante. Por lo tanto, al final de la clase dije que era Misquito y se sorprendió”*.

El elemento anteriormente descrito se manifiesta mediante los siguientes discursos que emergieron de las entrevistas desarrolladas:

...cierto catedrático de la Universidad dijo que existía un personaje que, que se la tiraba de orgulloso, y que, y que solo se la tiraba de que lo podía todo y que había trabajado en “Hoy Mismo” noticieros hondureños, de las corporaciones televisivas más grandes de Honduras como Hoy Mismo, TN5, no sé si canal 11 hizo referencia de algunos, y.. pero ese no es el caso, el caso es que al final remato con decirlo, y era un indito este, un indito que viene de allá de la montaña... y estaba yo presente y me dijo: “pero no es por decirle a usted”...E.L-1

...creo que en la Facultad de la carrera nadie sabe que soy Misquito, una vez tuve el intento de tener un acercamiento con un profesor de física para poder explicarle que tal

vez uno pasa momentos difíciles para la comprensión del mismo contenido de las clases porque nosotros ya traemos una lengua indígena y el español no es nuestra primera lengua y eso hay que entenderlo, y por eso se debe enseñar sobre idiomas, pero el Lic. Creo que no quiso ni escucharme, pero ahí sigo. Mejor ni trato de tocar esos temas, porque en el campo de las ciencias naturales o las ciencias puras, creo que esos temas nadie los toca... E.M-1

... tuve la experiencia con una Lic. En la clase de Sociología específicamente, donde la profesora en pleno desarrollo de la clase hizo una discriminación descarada sobre el pueblo Miskitu y yo estuve escuchando todo lo que ella dijo en su clase y fue totalmente humillante. Por lo tanto, al final de la clase dije que era Misquito y se sorprendió... ella se refirió al grupo étnico misquito y dijo que son grupo muy pobre y que cuando viene a la ciudad hay que tenerles miedo, o que representan...violencia no, si no que es una manera de discriminación, ya que si nosotros vamos a convivir con ellos es una mala convivencia ya que las costumbres que ellos traen no eran buenas... E.M-1

...muchas veces le digo a alguien “Soy de Gracias a Dios” y ellos “¿Dónde queda eso?” o les digo que soy misquita y me preguntan qué ¿Qué es eso?, hay muchas personas que todavía no saben de nosotros o como vivimos, porque obvio, se sabe que somos indígenas, pero no estamos tan atrasados... E.M-2

... cuando lleve la clase de historia tuve un término contradictorio con el docente, porque el solo menciona cuando llevamos la clase de los pueblos, solo se mencionó, pero él dijo estas personas son las que siguen andando en taparrabos, son las personas que cuando les contestas hablan diferente, incluso su tono de hablar es diferente y desde esa clase , desde ese momento me propuse decir que en todas mis clases que soy misquita, que deben reconocermme, porque en ese momento me sentí muy mal y yo me levante y le dije al docente que soy de ese pueblo y que no somos así y que estoy en el aula y no presento esas características tan despectivas que está hablando, entonces de ahí ni siquiera termino de dar la clase de ese día, eso es lo más cerca que he tenido en una clase... E.M-3

...Y ha habido casos que arman grupos de trabajo, no con la negra no porque al negro no le gusta trabajar, los garífunas son haraganes, pero cuando toca hablar de la cultura garífuna todo mundo quiere estar en el equipo, claro como saben que conocemos todo de su historia, que ellos prefieren mejor ignorar que aceptar que existe...E.G-1

... a veces yo me vengo con mi traje típico y me dicen: “hay y donde van a bailar”, no es necesario de que yo vaya a bailar para ponerme un traje típico, simplemente me lo quise poner, porque estamos que tengo que andar de moda porque todos están a la moda entonces tengo que dejar el traje típico... E.G-1

... Es muy difícil, que la gente te pregunte que solo por ser negra sabes hacer trenzas, o vos sabes bailar punta, o cuando ponen música “vaya vos baila”, porque sos negra,

porque saben que a los negros les gusta bailar, somos alegres y nos llevamos con todo el mundo, cuando se trata de baile ahí sí solo los negros; pero cuando se trata de información de participar en eventos formales en eventos serios no nos llaman, a menos que sea para abrir con una danza o para el cierre como pasa mucho aquí en la universidad, es importante porque el pueblo tiene que conocer, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y nosotros la conocemos por eso la queremos cambiar... E.G-1

A modo de síntesis, la construcción de la categoría anterior, permite situar la realidad vivencial de estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De ese modo, el situar al estudiante procedente de comunidades indígenas y negras contribuye en la configuración de un pensar respecto a que el campo universitario es una constitución multicultural. Tal expresión de multiculturalidad refleja la presencia de distintos sectores en la universidad a nivel de estudiantado, tales sectores comparten ciertas características socioculturales específicas como el caso de las y los estudiantes indígenas y negras.

4.2 Categoría II

Significados en torno a la necesidad de revalorización de las culturas indígenas y garífunas en la UNAH

La anterior categoría se configura mediante los elementos siguientes:

- 1. Oportunidad para el auto reconocimiento como indígenas y garífunas*
- 2. Impulsa a la inclusión en la toma de decisiones curriculares*
- 3. Responde a la garantía de los derechos indígenas*
- 4. Apoya a la concientización sobre lo indígena y negro a nivel de actores universitarios*

La revalorización de las diversidades culturales, para el caso de culturas indígenas y garífunas en la universidad se piensa desde un ejercicio académico en el cual exista “fortalecimiento de las lenguas y las culturas que nos hacen ser diversos, pero también implica una educación que frente a toda la población, trabaje el conocimiento, la valoración y el aprecio de la diversidad cultural (Schmelkes, 2013)”, de ese modo se convierte en

desafío y principio central de la educación intercultural. Desde otras posturas como Muñoz (2005), nos habla de que la revalorización cultural consiste en la participación que tiene el estudiante indígena en los procesos educacionales, lo cual parte del auto reconocimiento como originarios y el derecho humano de formar parte de procesos educativos en los cuales sea prioridad sus identidades.

Dentro de los significados otorgados por las y los estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas respecto a la importancia de que en la UNAH se problematice las identidades culturales de sus pueblos, desde los discursos en primer lugar aparece que *oportunidad para auto reconocimiento como indígenas y garífunas*, o sea, la universidad como posibilidad de aprendizaje desde las diferencias culturales. Consideran que visibilizar sus culturas apoya a que exista un orgullo de pertenecer a cierta cultura y de la misma forma aporta en la construcción de respeto y desplazamiento de actos de discriminación o violencia. Dicho auto reconocimiento parte en gran medida parte del juicio de que como indígenas y garífunas *“nosotros somos un patrimonio de la humanidad, todas las culturas, etnias y grupos indígenas existentes”* lo que favorece a conocer y darse a conocer en *“ese intercambio cultural entre los demás grupos culturales”*.

Es así, como se manifiestan los siguientes discursos:

...Creo que para el estudiante contribuiría a que, a que el mismo alumno tenga conciencia, eh, y tenga, o que identifique la importancia que es hablar de estas personas, que adquieran conciencia porque de una manera explicable se puede decir que, el estudiante se identifique como indígena, a este auto reconocerse ... E.L-1

...Es muy importante, porque recuerde que nosotros somos un patrimonio de la humanidad, todas las culturas, etnias y grupos indígenas existentes, porque nosotros somos grupos indígenas, los afrodescendientes que también forman parte de nuestra cultura... E.M-1

... ehh, es muy importante para nosotros como pueblo, porque esto nos da una oportunidad de darnos a conocer, y reconocernos, ese intercambio cultural entre los demás grupos culturales y la población general de Honduras... E.M-1

... nosotros nos sentimos orgullosos cada vez que hay un evento donde se aborden estos temas, porque creemos como jóvenes y estudiantes, que son temas que hay que trabajar no solo desde la universidad, si no que nosotros mismos tenemos que aportar... E.M-1

...me doy cuenta de muchos casos que hay misquitos que se esconden y les da pena decir que son misquitos. Pero a mí no, desde que vine yo me siento orgullosa y siempre digo; cuando llevaba Ingles I yo le dije a mi licenciada “Soy misquita” y ella me dijo “Ay que lindo, enséñeme algunas palabras en misquito” y yo feliz, hasta las puso en examen. Entonces yo me siento orgullosa de lo que soy y si me ha gustado siempre decirlo, pero reconocerse es difícil cuando no siempre se hablan de esos temas aquí... E.M-2

... A mí me parece importante porque para empezar nosotros existimos y somos muchos los que queremos salir de ese anonimato queremos que se nos reconozca... E.G-1

El auto reconocimiento orienta a la siguiente subcategoría denominada la “*inclusión en la toma de decisiones curriculares*”, en tal sentido la inclusión surge como posibilidad tanto de que los distintos elementos sean considerados a nivel curricular de la universidad, como también de la participación directa del estudiante indígena en los espacios en los cuales se toman decisiones académicas.

Es así, como se manifiestan los siguientes discursos:

...ojalá lleguemos a construir un nuevo curriculum en que se nos tenga en cuenta y que exista esa atención a nosotros, como atención especializada a los grupos culturales, pues muchos jóvenes tenemos que pasar por situaciones muy difíciles y así seguimos de pie en ésta universidad... E.M-1

...y entonces eso es importante, la lengua. Las costumbres a través de las danzas folclóricas, también si es posible que se nos tomen en cuenta en la elaboración del currículo, ya que hasta el momento no somos parte y que como universidad sería muy importante, ya que a partir de ahí nosotros vemos esa integración de los grupos que estaban siendo excluidos... E.M-1

... yo creo que deberían de incluirnos, porque cada grupo tenemos nuestra percepción, tenemos elementos culturales que tienen que ver con, en muchas áreas de las ciencias... E.M-1

... yo considero que sería muy importante trabajar en los desde la universidad a través de sus departamentos, con los grupos culturales; primero ser consultados de una manera más formal, y a partir de ahí comenzar a trabajar estos temas... E.M-1

... o sea ellos planifican los eventos y tenemos que llegar nosotros, y no; tiene que ser nos sentamos todos, lo planificamos todo y se hace una secuencia de eventos, porque yo

no solo soy negra el día del evento, yo soy negra todos los días, eso sería inclusión... E.G-1

se deberían considerar también las visiones de los pueblos en los currículos, que uno participe, a veces uno ni sabe que es eso, considerar a cada uno y una de nosotros, no meternos en un solo paquete como lo vienen haciendo... E.G-3

Otro de las subcategorías centrales, es que la importancia de la revalorización cultural, se encuentra directamente vinculado a la garantía de derechos humanos como pueblos indígenas, con ello, podemos hacer referencia, a lo dicho en capítulos anteriores respecto a la necesidad de asumir convenios internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo, declaración de las Naciones Unidas respecto a los derechos de los pueblos indígenas y las legislaciones internas del Estado relacionados a temas indígenas desde la educación.

De ese modo, las y los estudiantes entrevistados emanan los siguientes discursos:

...no le toman importancia de, de incluirlos dentro de, del currículo de la Universidad para enseñar a los hondureños a los ciudadanos, este tipo de conocimiento... por eso hablar de nosotros los indígenas aquí en la universidad es importante, porque es un derecho humano como pueblos originarios que somos, así es como puede existir respeto...E.L-1.

...de proponerse la no discriminación ya sea de los pueblos indígenas, y de otros grupos que tienden a defender sus derechos... E.L-1

... y también para que la gente sepa que somos un pueblo y que estamos aquí y vinimos para quedarnos, y es nuestro derecho como personas negras... E.G-1

La última dimensión construida bajo la misma categoría de revalorización cultural desde la UNAH, radica en la posibilidad “*apoya a la concientización sobre lo indígena y negro a nivel de actores universitarios*”. La concientización en tal sentido se enmarca como el hacer de la educación universitaria un ejercicio intercultural, en la medida que se reconocen las diferencias culturales de las y los estudiantes universitarios, “la diferencia en la diversidad (Schmelkes, 2013)”. Respecto a ello, nos encontramos con los siguientes discursos:

... entonces pero ¿porque la gente la gente no adopta eso?, porque quizá no tienen la educación aquí en la universidad, entonces contribuiría, uno a dejar la ignorancia, y otra es a tomar en cuenta de que los pueblos indígenas hacen un papel muy importante dentro del, del país, y también eh, dejaríamos, desaprenderíamos muchas costumbres que tenemos de discriminar, por decir: “Ahí vienen los inditos, ahí vienen esos negros, ahí vienen esos que, a saber de qué, eh... de que monte vendrán... y cosas así, entonces con una educación el estudiante comprende. E.L-1

....como profesionales deberíamos tener conciencia y aprender mucho las cosas, y de saber valorar esto, entonces, el currículo para la educación intercultural debería de incluir los objetivos específicos, de, primero sería, este... de proponerse la no discriminación ya sea de los pueblos indígenas, y de otros grupos que tienden a defender sus derechos... E.L-1

... hablar de nosotros los indígenas contribuye y es una necesidad, somos parte de la historia y acontecimientos importantes del país y tenemos de que hablar, tenemos gran parte de lo que es la cultura arraigada a nuestro país, es necesario saber y que se exprese esto dentro de la universidad... E.L-2

....Dese mi carrera (parte de las Ciencias sociales) Trabajamos personas con personas, es necesario conocer todas estas características culturales de nosotros los pueblos indígenas para poder trabajar con cada una y cada uno de los y las personas de diferentes pueblos... E.L-3

... cuando Pascualita nos contaba muchas de sus experiencias ellos se burlaban de la forma de hablar de la compañera, hasta cuando ella mencionó ‘que vivan las naciones unidas’ que es un significado del mismo pueblo Lenca, ellos empezaron a discriminar las mismas prácticas de las comunidades, y esto es lo que realmente te da a entender lo que está transmitiendo la academia, como está la cuestión de la superioridad de las culturas, tenemos que concientizarnos como estudiantes sobre nuestras culturas, la academia no le está prestando atención a todo esto... E.L-3

... Yo pienso que la Universidad debería recobrar un poco más sobre nuestra cultura, hablar un poco más sobre lo que somos los Misquitos para que la comunidad y el pueblo sepa de nuestra existencia... E.M-2

... ehh, primero que todo pienso que es importante que la universidad nos tome en cuenta por la razón de que existimos...E.G-1

Es importante recalcar, que dentro de la necesidad de revalorizar las culturas en la UNAH se manifiesta en gran medida como posibilidad entre estudiantes, que el estudiante comprenda las realidades y características de los distintos pueblos indígenas en Honduras. Una de las justificaciones centrales manifestados en los discursos es que dichos procesos contribuyen a la visibilización, que *“el pueblo sepa de nuestra existencia”*. Además, se evidencia con claridad la necesidad de que la universidad como institución, desarrolle proyectos académicos de inclusión, ya que desde las visiones de las y los estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas lo consideran como prioritario mencionando *“hablar de nosotros los indígenas contribuye y es una necesidad, somos parte de la historia y acontecimientos importantes del país”*.

A manera de síntesis, la anterior categoría respecto a la necesidad de revalorizar las distintas culturas en la UNAH, está configurada mediante el respeto que se merecen las distintas culturas en los distintos procesos académicos de la institución educativa. De ese modo, se presenta una justificación desde el enfoque de derechos humanos como pueblos indígenas, amparándose en el convenio n. 169 de la OIT, seguidamente de la Declaración sobre pueblos Indígenas de la ONU, concluyendo en la legislación interna del Estado hondureño.

Encontrando cierta lógica como lo que prosigue en el discurso de las y los entrevistados. Apareciendo el hecho de que valorizar las identidades culturales, contribuye al auto reconocimiento del indígena y garífuna en la UNAH, elemento central en el abordaje de la institución como espacio multicultural.

Seguidamente se manifiesta la necesidad de que el indígena y garífuna debe formar parte de los espacios en los cuales se toman decisiones curriculares, el ser incluidos favorece a la no discriminación ni exclusión de visiones respecto a los elementos identitarios que deben formar parte de los currículos universitarios como lo menciona Muñoz (2002) y Adam (1971). Finalmente, se destaca la función concientizadora de valorizar las culturas, dado que contribuye en ampliar las comprensiones sobre las formas de vida y caracterizaciones culturales específicas de cada pueblo, lo que enriquece y favorece a la diversidad cultural.

4.3 Categoría III

Elementos culturales presentes en el currículo vivido

La siguiente categoría denominada “elementos culturales presentes en el currículo vivido” desde las experiencias educativas de estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas se desarrolla mediante los siguientes elementos:

1. *Historia de los pueblos indígenas y garífunas de Honduras*
2. *Idioma*
3. *Cultura y Salud*

El currículo definido como el plan organizado para dirigir los aprendizajes de los estudiantes (Glatthorn, A., Boschee, F., y Whitehead, B. 2006), presenta una serie de categorizaciones según los mismos autores, dentro de las cuales interesa hablar del “currículo vivido” el cual es referido a las experiencias acontecidas en la práctica educativa, las cuales repercuten directamente en el aprendizaje de las y los estudiantes. Ahora bien, cuando se habla de la relación entre currículo, vivencia educacional e interculturalidad, se convierte en una necesidad hablar de que tanto en el currículo como en las vivencias educacionales sean consideradas las diferencias culturales de las y los educandos, como también considerados todos aquellos elementos característicos a los pueblos indígenas y afrodescendientes sistematizados mediante teorizaciones organizadas (Mato, 2008). Por lo tanto, las diferencias culturales deben ser transversales en toda práctica educativa intercultural .

A partir de los discursos de las y los entrevistados, se identifica poca visibilidad de elementos característicos a sus culturas en las prácticas educativas. De ese modo, se rescata el primer tema emergente relacionado a la “*historia de los pueblos indígenas y garífunas de Honduras*”, desde los discursos, nos encontramos de que solamente en clases generales se habla un poco sobre la historia de los pueblos indígenas y garífunas, especialmente en la asignatura de historia y de sociología. Cuando se habla de “clases generales” se hace referencia a todas aquellas asignaturas obligatorias para todas y todos los estudiantes que ingresen a la universidad independientemente del área del conocimiento que estudie.

Es así, como aparecen dos realidades específicas, la primera respecto a que el tema de las “etnias” se trabaja en asignaturas específicas como sociología e historia pero de forma superficial, “*como muy por encima, no se profundiza*”, y el otro elemento es que, se recalca el enfoque de las referencias teóricas bajo las cuales se trabajan dichas culturas, “*cuando nosotros estudiamos la colonia por ejemplo, estudiamos la gobernanza, las élites, pero no estudiamos el rol del indígena*” de ese modo, se presenta una contrariedad relacionada a la ausencia de enfoques interculturales que revaloricen la cultura Lenca, Miskita y Garífuna. Lo anterior, se justifica mediante los siguientes discursos:

...si nos hablaron quizás en las clases general de ciencias sociales, sociología es, hablamos de las etnias, pero, pero como le explicaba en la pregunta anterior, en la pregunta primera es un tema así como que, como muy por encima, no se profundiza eso, entonces...E.L-1

...en la clase de radio también miramos lo que es el tema de radio comunitaria, y ahí se tocó el tema de que la radio comunitaria están, tienen algunos requisitos para que puedan funcionar en el territorio... E.L-1

...la historia tanto sus procesos y etapas históricas desde los teóricos y sus aportes, pero esta misma historia solo ha contado la parte de las élites, ha narrado y registrado los papeles de las élites y en algunos casos desde las élites, cuando nosotros estudiamos la colonia por ejemplo, estudiamos la gobernanza, las élites, pero no estudiamos el rol del indígena ni las comunidades locales, solo cuestiones más recientes y que de alguna manera no son profundizadas como debería de ser... E.L-2

Seguidamente, el segundo elemento constitutivo de la misma categoría está relacionado al “idioma”, el cual se encuentra mínimamente presente según los discursos vertidos. El idioma es un elemento central cuando se habla de una “interculturalidad para todos”, (Schmelkes, 2013), relacionado a ello se presentan los siguientes discursos emergentes:

...el tema de las lenguas indígenas, que son muy importantes, ya que estaban a punto de perderse, pero se están rescatando en éstos momentos, por el caso del Departamento de letras y otras facultades como las de Psicología o Trabajo Social y otras carreras que son sociales están trabajando en esos temas... E.M-1

...Como.... Futura licenciada de francés se habla muy poco, porque se sabe que el garífuna hay muchas palabras que derivan del francés o algo similar, pero solo es para... ejemplo, en garífuna tal palabra se dice tal en francés es tal, pero no es como

que muy a fondo, solo es digamos talvez una vez cada tres meses que tengo clase que se menciona pero ahora el idioma garífuna que ahora ya no es un dialecto pero es muy poco; yo pienso que debería así como las generales son generales hay que llevarlas debe ser obligatorio para la gente de la Universidad aprender una lengua, indígena... E.G-1

En el primer discurso, nos encontramos con procesos de investigación sobre recuperación de idiomas indígenas y de enseñanza de idioma indígena específicamente Miskitu. Dicho discurso se relaciona con el segundo, en la cual, se clarifica, que los idiomas Lencas, Miskitus y Garífunas no son elementos centrales desde el enfoque curricular y por lo tanto tampoco son parte de la práctica educativa vivida por el estudiante.

Un tercer elemento presente en la vivencia educacional de parte del estudiante está relacionado a “cultura y salud”, la denominación del elemento, es realmente el nombre de la asignatura, en la cual se constata, una asignatura contextualizada la cual relaciona las culturas indígenas con la salud, manifestado en el siguiente discurso:

En las otras clases, yo creo que solo en la clase de Cultura y Salud se ha hablado bastante sobre nuestra cultura como indígenas, pero es porque la lic. Ridel se ve que le apasiona el tema, porque es la única profe que he visto que nos tome muy en cuenta en las clases. [...] En filosofía no, en sociología tampoco [...] en cultura y salud, se habla de los aspectos de salud y la relación que tienen con la cultura... E.M-2

El discurso, en sí posee una estructura significativa, en la medida, que determina que la presencia de los elementos culturales en dicha asignatura, es porque a la profesora “le apasiona”, no refiriéndose, a que es una condición curricular.

Además de lo anterior, es importante rescatar, que en la mayoría de los discursos nos encontramos aseveraciones fuertes, mencionando que realmente los elementos configuradores de sus identidades culturales se encuentran invisibilizados, o sea, que no son considerados en las prácticas educativas. Esto se justifica mediante los siguientes discursos:

no existe, no existe ninguna clase, ningún maestro que haya hablado sobre lo que se hace allá en nuestros pueblos, solo existe como objeto para la universidad, para la carrera, como objetos y nada más, hay un desconocimiento total... E.G-3

Bueno, la verdad están totalmente ausentes, aquí no se hace referencia a ningún tipo de práctica, de costumbres Lencas, o sea llegamos hasta ese extremo... E.L-1

...ya estoy con clases de taller, donde básicamente ya se contó prácticamente toda la historia de honduras, Centroamérica y Latinoamérica y durante todo este proceso no hemos hablado del lenguaje, ni cosmovisiones, todo ha sido bien reducido, quizá porque la carrera ha sufrido algunos cambios, ahorita por ejemplo, venimos trabajando con el plan de estudios de los años 80's , cuando se inició la carrera, que se está reformando y supuestamente entra en vigor el próximo año, pero aun así esta malla curricular no toca estos temas ni a los pueblos originarios dentro de sí... E.L-2

Si, un par de docentes, pero no es por un tema de currículo, sino desde los espacios donde se han formado las docentes, con movimientos sociales y populares y algunas comunidades, pero considero que son cosas más a nivel personal de las docentes que por una cuestión metodológica o establecida desde la academia... E.L-3

en el campo de las ciencias naturales o las ciencias puras, creo que esos temas nadie los toca... E.M-1

Los anteriores discursos, contextualizan la realidad de las prácticas educativas en la UNAH, dando la posibilidad de comprender cierta hegemonía sobre las diferencias culturales y los elementos culturales de las comunidades indígenas Lencas, Miskitas y garífunas de Honduras. La presencia, de elementos culturales está orientado al rol político de ciertos profesores, más que como condición central del currículo universitario.

4.4 Categoría IV

Elementos culturales que deberían estar presentes en el currículo universitario

La cuarta categoría construida responde a la identificación de los “elementos culturales que deberían estar presentes en el currículo universitario”. Categoría desarrollada mediante los siguientes elementos:

1. Derechos Indígenas

2. *Idiomas*
3. *Historia de los pueblos indígenas y negros*
4. *Realidad comunitaria*
5. *Recursos naturales*

El abordaje desde la perspectiva de estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas respecto a los elementos culturales que deberían estar presentes en el currículo universitario, representan la posibilidad de trabajo académico sobre un currículo intercultural, como “el reto de contribuir a la construcción de sociedades que valoricen la diversidad cultural y promuevan relaciones interculturales provechosas (Mato, 2013)”.

De esa manera se recogen a partir de los discursos los siguientes temas emergentes. En primer lugar los “*derechos indígenas*”, los cuales como se ha mencionado en párrafos anteriores concierne a los derechos que como pueblos indígenas poseen, los cuales están determinados desde convenios, declaraciones y legislación interna de cada Estado. Es muy importante recalcar, la valorización que desde los discursos emerge, directamente se refleja los derechos indígenas relacionados a la defensa de bienes naturales y de territorios, debido a que actualmente existen muchas problemáticas a lo interno de las comunidades, esto se reafirma cuando en el discurso aparece que “*podemos cambiar el rumbo de eso, para que nuestros hijos sepan que también tienen una voz que también tiene que ser escuchada*”. De ese modo, en la estructura del discurso, se evidencia que no es la simple enunciación de los derechos indígenas sino la contextualización de los derechos indígenas con las realidades que actualmente atraviesan las comunidades.

A partir de lo anterior se presentan los discursos siguientes:

...el referente de la defensa de recursos naturales, que es muy importante para Honduras debería ser uno, que es netamente de los pueblos originarios, los asentamientos, también sería importante educar a la comunidad estudiantil acerca de los derechos que estas personas tienen... E.L-1

...hay personas que dicen que por el hecho de no poseer un título, no tienen derecho a un, a un territorio; cuando la ley dice lo contrario, entonces quizás, hay muchos derechos que amparan a los pueblos indígenas, y que las personas no conocen, entonces se debería implementar en la academia, eh, tanto derechos de los pueblos

indígenas, referente a los recursos naturales, defensores de los derechos humanos como tal... E.L-1

... hay derechos humanos y toda la cosa, pero también hay derechos para pueblos indígenas; por ejemplo, no se pueden tomar las tierras ancestrales que es lo que han venido tocando hasta el punto que yo como garífuna vaya a tener que pagar para ir a una playa que está en mi pueblo y que mis ancestros pelearon por ella, entonces de verdad la Universidad necesita empoderarse de ese tema porque nuestros antepasados vivieron muchas cosas, nosotros estamos viviendo muchas cosas; pero gracias Dios nosotros estamos en la Universidad y podemos cambiar el rumbo de eso, para que nuestros hijos sepan que también tienen una voz que también tiene que ser escuchada o sea tenemos derecho a todo, tenemos derechos a decidir si queremos que se haga este proyecto en la comunidad, pero la gente no sabe, lo ven como un desarrollo, que desarrollo; si el que menos crece es el garífuna... E.G-1

El siguiente elemento configurador de la categoría presentada está relacionada al “idioma”, este como una característica importantísima de los pueblos indígenas y negros. Schmelkes (2013), nos habla de la necesidad de una educación lingüísticamente pertinente, de ese modo, desde los currículos es importante se reflejen los idiomas, además de ser una posibilidad, ante un Estado que oficialmente dictamina el idioma español, subsumiendo las demás lenguas.

Desde las entrevistas, nos encontramos con los siguientes enunciados:

... En el currículo debería estar el lenguaje... E.L-2

...ya estoy con clases de taller, donde básicamente ya se contó prácticamente toda la historia de honduras, Centroamérica y Latinoamérica y durante todo este proceso no hemos hablado del lenguaje, ni cosmovisiones, todo ha sido bien reducido, quizá porque la carrera ha sufrido algunos cambios, ahorita por ejemplo, venimos trabajando con el plan de estudios de los años 80's , cuando se inició la carrera, que se está reformando y supuestamente entra en vigor el próximo año, pero aun así esta malla curricular no toca estos temas ni a los pueblos originarios dentro de sí... E.L-2

...recuperar la lengua Lenca que está extinta... E.L-3

...amm, debería enseñarse como el lenguaje, nuestra forma de expresión cultural que es lo más importante después de tener una amplia gama de lo que es la expresión cultural para nosotros de ahí se podría decir de lo que son nuestras tradiciones, englobarlas ahí, de que tengan conocimiento de eso para empezar de eso... E.M-3

... yo pienso que debería así como las generales son generales hay que llevarlas debe ser obligatorio para la gente de la Universidad aprender una lengua, indígena... E.G-1

... se debe enseñar la historia, la vestimenta porque son elementos importantes y claro también la lengua... E.G-1

una vez tuve el intento de tener un acercamiento con un profesor de física para poder explicarle que tal vez uno pasa momentos difíciles para la comprensión del mismo contenido de las clases porque nosotros ya traemos una lengua indígena y el español no es nuestra primera lengua y eso hay que entenderlo, y por eso se debe enseñar sobre idiomas, pero el Lic. Creo que no quiso ni escucharme, pero ahí sigo.E.M-3

Un tercer elemento es la historia de los pueblos indígenas y negros, de ese modo, las historias de los diversos pueblos contribuyen al reconocimiento de los procesos por los cuales han venido pasando hasta llegar a la actualidad. Es importante recalcar, que a nivel de discursos nos encontramos con un enfoque crítico bajo la cual la historia debe ser asumida, la interculturalidad crítica, favorece al reconocimiento de la matriz colonial bajo los cuales las diferencias culturales se han venido desarrollando (Walsh. 2013). Tal enfoque crítico de asumir la historia de los pueblos como posibilidad curricular, conlleva a contextualizarla a partir de las realidades actuales, como el peligro de exterminio total del idioma Lenca.

De acuerdo a lo anterior, se ratifica mediante los siguientes discursos:

...hablar de memoria de los pueblos, por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres, hablar de memoria histórica, lo que vos decías, esta mujer con toda su lucha y la organización a la cual representaba, y se movilizó y visibilizó muchas cosas que a nivel nacional no se ven, entonces es bien interesante eso... E.L-1

...desarrollar líneas de investigación que traten y vayan encaminadas en conocer los procesos de los pueblos indígenas y no quedarnos solo con lo reciente. Me parece que hay varios temas que deberían de ser tratados como el desplazamiento de nuestros pueblos de sus tierras, como su territorio ha sido para crear infraestructura para “generar desarrollo” en nuestros pueblos más lo único que hacen es aislarnos... E.L-2

...considero que es necesario rescatar los procesos históricos... E.L-3

... las creencias que nosotros tenemos, porque muchas veces nos miran mal cuando hablamos de que creemos en las sirenas, duendes y enfermedades que producen. Porque hay enfermedades que ellos producen, porque para las personas es algo imaginario en lo que nosotros creemos, pero para mí, que soy misquita, lo creo. Yo pienso que se debería dar a conocer más sobre eso para que no se vea como algo raro... E.M-2

... Primero que todo se debe enseñar nuestra historia... porque de ahí parte todo lo demás, ha habido acontecimientos, por ejemplo la guerra de Honduras con El Salvador que se ganó por un garífuna, eso no está en la historia, en esta guerra fue un garífuna que se llamaba Manuel Bonilla, perdón, él fue por así decirlo la mano derecha de Francisco Morazán, entonces como él hablaba el idioma; él hablaba garífuna y español, entonces habían más garífunas con el entonces él les dijo a los garífunas que hicieran, o sea el creo un plan pero solo se los dijo a los garífunas solo ellos entendían el idioma y los demás no entendieron y tampoco entendió el opositor, de ahí se gana la guerra por un garífuna pero eso en la historia no aparece, de hecho uno de los primeros presidentes que Honduras ha tenido sino me equivoco mezcla de blanco con garífuna fue Manuel Bonilla, fue presidente y le dieron golpe de Estado eso en la historia tampoco lo registra, entonces que estamos enseñando de la verdadera historia de Honduras a la gente, porque la gente solo sabe “hay los garífunas, hay los misquitos” pero hay más, pero no los enseñan... E.G-1

Un cuarto elemento configuradora de la categoría está relacionada a la realidad comunitaria, desde las y los estudiantes entrevistados, consideran de máxima importancia que desde la universidad se dé cuenta de cómo actualmente viven los pueblos Lencas, Miskitus y Garífunas. Esto debido a que cada pueblo posee sus propias formas de organización política y cultural, la ausencia de tales elementos en el currículo apuntan a la invisibilidad sobre todo de las problemáticas que en el interior del país están sucediendo.

...es necesario un conocimiento base de las comunidades...E.L-3

... Es importante hablar, ehh, de los procesos de organización comunitaria, que son bastante diferentes a lo que se hace aquí y a la concepción de la teoría organizacional como tal... E.L-3

... se debería de hablar de la problemática que hay allá, hay muchas personas que no apoyan a la comunidad indígena de allá,. Hay muchas deficiencias en la comunidad, es decir lo tienen como un pueblo muy olvidado. Con esto me refiero al gobierno, que lo tiene olvidado. Así que eso se debería recalcar un poco más... E.M-2

...cuál es el rol de estas personas dentro de la comunidad y como contribuyen a Honduras, eso debería ser, así como la economía o, u otra actividad del rubro, contribuyen estos pueblos, en que contribuyen a Honduras... E.L-1

Por último, se rescata como elemento configurador de las comunidades indígenas y garífunas el hablar de los recursos naturales. La biodiversidad en dichos pueblos representa elementos importantes en las construcciones identitarias, que van desde las cosmovisiones y formas de movilidad, económica, espiritual, política etc. Los pueblos indígenas históricamente han sido defensores de la madre naturaleza (Cáceres, 2014). A nivel de discursos se plantean los siguientes:

...cuando se tocan los temas de recursos naturales, se debe ser referente a los pueblos indígenas, se debe ser referente a Berta Cáceres quien fue, la que defendió derechos, bueno... derechos humanos y los recursos naturales... E.L-1

...biología por ejemplo, porque la biodiversidad, hablar de la biosfera del río plátano, hablar sobre el tema de la ciudad blanca...E.M-1

En síntesis, sobre los elementos culturales que desde la visión de estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas representan un aporte en la necesidad de comprender las construcciones curriculares desde el enfoque intercultural. La presencia de los elementos mencionados como: derechos indígenas, idiomas, historia de los pueblos indígenas y negros, realidad comunitaria y recursos naturales nutren la posibilidad de apertura de una universidad con principios de inclusión de las diversidades culturales. Además, la estructura de los discursos refleja la necesidad crítica bajo los cuales tales elementos deberían ser problematizados en la práctica educativa.

Relación e integración de categorías

A partir de la construcción de categorías con sus respectivos elementos, se pasa a una siguiente fase de relación e integración de categorías. Dentro del aparato conceptual que conforma el campo de la interculturalidad damos cuenta de los principios que esta encierra cuando se habla en el campo de la educación. Desde la premisa “interculturalidad para todos” (Schmelkes, 2013), en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se encuentran procesos educativos en los cuales ha sido necesario plantear desde la visión de

estudiantes Lenca, Miskitus y Garífunas dicha realidad, teniendo como base sus significaciones en torno a la educación intercultural.

Es así, como desde los discursos se develan tanto posibilidades como tensiones cuando se manifiesta la realidad de existencia de estudiantes procedentes de dichas comunidades en mención. En la experiencia del estudiante investigado, da cuenta de una universidad que está estancada, cuando en ella existe ausencia de políticas educativas y espacios en los cuales el y la estudiante indígena y garífuna pueda participar. Por lo que a niveles curriculares no aparece la posibilidad de inclusión de elementos culturales centrales de las formas de ser y estar de los pueblos. Significados en torno a la experiencia de ser estudiante Lenca, Misquito y Garífuna en la UNAH. De ese modo, la relación existen entre la realidad actual y la necesidad de darle importancia a la revalorización cultural socaba en prácticas de discriminación directa y estructural.

Dentro del contexto de la primera categoría construida “*significados en torno a la experiencia de ser estudiante Lenca, Misquito y Garífuna en la UNAH*”, podemos develar tres escenarios en los cuales el estudiante construye significados. En primer lugar “el estudiante universitario procedente de comunidades indígenas y negras”, la procedencia ampara y justifica el hecho de llegar a un lugar con formas de relaciones sociales distintas, por lo que se pudo evidenciar cuando se hablaba de la existencia de “choque culturales”.

Un segundo escenario respecto al estudiante indígena y garífuna ante un concepto de universidad como estructura política, en la cual se toman decisiones administrativas y académicas, en este punto, se pudo reflejar discursos respecto a que a niveles estructurales y curriculares las identidades culturales de estos pueblos prevalecen ausentes. Y en un tercer escenario, el estudiante Lenca, Miskitu y Garífuna en la práctica andragógica o educativa; en la cual se manifiesta la invisibilización de él o ella como estudiante indígena o garífuna, y la discriminación directa por el hecho de pertenecer a estos pueblos, desplazando a las diferencias culturales como posibilidad de dialogo (Adam, 1971).

Cuando se habla de una institución en la cual no se encuentran proyectos educativos oficiales permea la ausencia de garantías de los derechos educacionales que estudiantes indígenas y garífunas poseen. Es por ello, que cuando se contrasta la experiencia actual del estudiante Lenca, Miskitu y Garífuna con la segunda categoría “*significados en torno a la*

necesidad de revalorización de las culturas indígenas y garífunas en la UNAH”, emanado desde los discursos sobre la importancia de que se revaloricen las culturas Lenca, Miskitas y Garífunas, resaltan las *posibilidades para el auto reconocimiento del indígena* como también la *apertura hacia una universidad incluyente*, tanto en los espacios donde se toman decisiones como en la construcción curricular de la misma. El abordaje que desde la universidad pueda hacerse en reconocer las diversidades culturales, *apoya a la concientización* y reconocimiento de tales diversidades, desplazando con ello cualquier tipo de racismo directo e institucional. Para tal concientización se vuelve necesario hablar del dialogo como principio ético, dialogo solidariza la reflexión y acción de los sujetos encausados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado (Freire, 1970).

La realidad universitaria, desde la tercera categoría sobre “*elementos culturales presentes en el currículo vivido*” en donde solo aparecen superficialmente elementos históricos y de las lenguas, apremia a que la experiencia educacional del estudiante indígena Lenca, Miskitu y garífuna se encuentre en invisibilidad. Más aun, cuando tales elementos son tratados desde enfoques teóricos alejados de la realidad socio-cultural actual y en espacios que no son declarados oficiales como parte del currículo universitario, como ser los cursos de idioma Miskitu los cuales se manejan desde la carrera de Letras, pero por el apoyo de estudiantes Miskitus.

Es por ello que en el dialogo que se puede establecer entre categorías finalmente aparecen “*elementos culturales que deberían estar presentes en el currículo universitario*”, esta como última categoría de análisis. En tal sentido, la relaciones máximas generadas entre los elementos de las categorías, develan la necesidad de plantear los elementos culturales que son de necesidad y sean tomados en consideración desde el ámbito curricular escrito y potencie de ese modo a la convivencia en las practicas educacionales o el currículo vivido, temas como: *derechos indígenas, idiomas, historia de los pueblos indígenas y negros, realidad comunitaria, recursos naturales*. El reflejo de una universidad en donde prevalecen ciertas prácticas de multiculturalismo hace resaltar en los discursos un potencial de criticidad, o sea, la conciencia de parte del estudiante Miskitu, Lenca y Garífuna respecto a su rol político en la universidad.

Ya en este punto de integración, se da cuenta del fenómeno central encontrado por medio de la investigación, develado desde los diversos discursos de las y los estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas. De esa manera se muestra una institución universitaria *estancada*, con *ausencia de políticas educacionales* que declaren la importancia de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y garífunas a lo interno del establecimiento educativo. Situación que va de la mano respecto a la ausencia de un currículo en el cual se manifiesten las diferencias y elementos culturales de los pueblos indígenas. Esta situación hace que metodológicamente las asignaturas sean desarrolladas de forma unidireccional, o sea, lo dictado por el profesor, descuidando con ello la posibilidad de las diferencias culturales como elemento central de la acción educativa (Walsh, 2013).

Es por ello, que el estudiante demanda la presencia de elementos culturales en el currículo universitario, y de esa manera el currículo vivido o experimentado por el estudiante se vea reflejada la revalorización cultural. No obstante, en la estructura de los discursos reside en gran medida una ausencia crítica hacia la formación del profesorado universitario en cuanto a las dimensiones metodológicas de la práctica educacional. Aunque si se manifiesta en los discursos, un asunto de carácter estructural, en la cual la ausencia de espacios de participación para estudiantes indígenas y garífunas, premia a que dichas realidades se manifiesten al margen de la organización universitaria en cuanto al currículo.

Otra de las situaciones del fenómeno develado, reside, en la fuerte necesidad de visibilizar y comprender la universidad como espacio multicultural en el cual las y los indígenas son parte central, por ello desde los discursos, se anuncia la necesidad de abrir el currículo desde la intercultural, y de esa manera recuperar todos aquellos elementos culturales de los pueblos excluidos hasta la actualidad por la universidad, violencia reproducida, debido a que las “Universidades en las que los valores oprimidos de nuestro campesino, nuestro indígena, nuestro obrero no encuentran eco, son cualquier cosa menos Universidades latinoamericanas” (Martin-Baro.1979, pág. 25).

Las comprensiones desde los estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas sobre sus realidades equivalentes a hablar sobre educación intercultural en la UNAH, interpela la historia de dicha institución respecto a las diversidades. De esa forma, la mayoría de discursos en contraste con la teoría intercultural se equilibran entre un enfoque de derechos humanos y

el enfoque decolonial crítico, *nosotros existimos, nosotros los indígenas somos parte de la historia del país.*

CAPITULO V: CONCLUSIONES

A partir del desarrollo del proceso de investigación científica en búsqueda de comprender los significados que atribuyen los estudiantes Lenca, Miskitus y Garífunas a la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Ciudad Universitaria, se concluye en lo siguiente:

Desde los discursos analizados sobre la experiencia de ser estudiante Lenca, Miskitu y Garífuna en la UNAH se recalca el encuentro del estudiante con un campo universitario que en gran medida responde a choques culturales, esto debido que a nivel comunitario de donde son procedentes existen predeterminaciones y reconocimientos respecto a las formas culturales de comunicación y relaciones interpersonales principalmente, por lo que en el campo universitario representa tensiones comunicativas y de relaciones interpersonales.

Además, se refleja una ausencia de procesos y políticas educativas que visibilicen que en la universidad existe una diversidad cultural en los cuales se encuentran estudiantes indígenas y garífunas, dichas ausencias ha llevado a la existencia de prácticas de discriminación directa y estructural, directa cuando en la práctica educativa las y los educadores carecen de la comprensión intercultural de tales prácticas y por lo tanto remite a hechos de invisibilización y discriminación hacia estudiantes por el hecho de pertenecer a un pueblo originario; estructural cuando no existen espacios declarados a nivel de política educativa y curricular para una participación directa del estudiante indígena y garífuna, apoyando a que exista inclusión y revalorización de sus características culturales esencialmente desde los currículos.

La importancia atribuida a la necesidad de que desde la universidad se revalorice las distintas características culturales de los estudiantes indígenas y garífunas, se ven determinadas a que dichos procesos apoyan a que de parte de las y los estudiantes exista un auto reconocimiento como parte de pueblos originarios, o sea, que desde la universidad se garantice la progresividad cultural de los estudiantes que se auto determinen como

indígenas o garífunas, esta necesidad se vierte desde la ausencia de espacios y formas académicas para seguir siendo indígenas y garífunas.

El hecho que desde la universidad se reconozcan las diversidades culturales de los estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas respondería al cumplimiento de los derechos ya establecidos en convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo y legislación interna del Estado hondureño. Con ello desde los estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas hablan de la apertura de la inclusión de ellos y ellas principalmente en la toma de decisiones curriculares. Finalmente dentro de la importancia de revalorizar las culturas en mención desde la universidad, es que ayudaría a que tanto a nivel de estudiantado como docente existan procesos de concientización, desde el reconocimiento de las diferencias como posibilidades de dialogo, respeto y no discriminación.

En la práctica educativa universitaria existe la mediación de distintos tipos de currículos, como ser el escrito, enseñado, evaluado, vivido, etc., de ese modo, a partir de las experiencias educacionales de estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas desde el currículo vivido, se constata la mínima presencia de elementos culturales de sus pueblos. En primer lugar se constata que en la experiencia educacional aparece la historia de los pueblos indígenas y negros, no obstante, este tema solamente es tratado de forma superficial, sin que se profundice y en gran medida se vierten desde las teorías que no resaltan las luchas indígenas, sino teorías que refuerzan criterios de subalternación del indígena.

Otro de los elementos culturales es el idioma y salud no obstante, no es un elemento cultural manifestado curricularmente de forma directa o que existan asignaturas de idiomas indígenas y garífunas, sino que se habla el tema superficialmente, solamente desde la carrera de Letras se han organizado ciertos cursos de idioma Miskitu, cursos brindados por estudiantes de tal pueblo los cuales no son obligatorios para la comunidad estudiantil.

Desde la visión de estudiantes Lencas, Misquitos y Garífunas se constata la necesidad de que curricularmente se reflejen los elementos culturales de sus pueblos, como ser: historia de los pueblos indígenas y negros, derechos de los pueblos indígenas, realidad comunitaria de los pueblos indígenas y garífunas, recursos naturales. Es importante destacar, que desde los discursos emanados por las y los entrevistados se presencia un elemento de contextualización de dichos elementos, lo que significa por ejemplo que si los derechos

indígenas se reflejan en el currículo estos deben ser problematizados de acuerdo a las realidades actuales, de igual forma pasa cuando mencionan la necesidad que curricularmente se reflejen los recursos naturales ya que en la actualidad se encuentran intervenidos o fuertemente amenazados.

La realidad constatada sobre lo intercultural desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en relación al indígena Lenca, Miskitu y Garífuna abre la posibilidad tanto a niveles de investigación como de construcción de proyectos académicos. A niveles de investigación, se convierte en una apertura al campo, en la búsqueda de comprender desde otras visiones el fenómeno de la intercultural relacionado a lo indígena. Podríamos hablar de percepciones desde el sector docente, como también desde el sector administrativo y de esa manera establecer contrastes en torno a las experiencias de educación intercultural. A niveles curriculares, se muestra una exigencia relacionado a la construcción de marcos conceptuales desde el enfoque intercultural. Como también, el afianzamiento de aproximaciones respecto a lo metodológico de la práctica educativa, buscando relacionar las diferencias culturales y la docencia.

Dentro del aparato conceptual desarrollado hasta nuestro días respecto a la interculturalidad y la educación intercultural, se encuentra la pugna entre la interculturalidad desde el enfoque de derechos humanos y el enfoque decolonial. El primero se afianza desde la interculturalidad para todos desde espacios convencionales ya establecidos, como el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El segundo enfoque, parte de la denuncia hacia la universidad, la cual históricamente ha sido diseñada no para indígenas ni afrodescendientes en Latinoamérica. Esto se menciona, debido a que la investigación realizada, se empeña por develar realidades independientemente si existen o no establecidos proyectos académicos oficiales en atención a las diferencias culturales.

En una realidad como la hondureña, la cual en los últimos años se ha visto reflejada por altos índices de violencia y pobreza, ocupando los primeros lugares a nivel latinoamericano y mundial, la investigación científica sobre las realidades vulneradas se convierten en acciones políticas vinculadas a la justicia desde las transformaciones socio-culturales que se pueden realizar. Por ello, la academia, como un espacio anunciado desde la educación,

exige del debate, reflexión y acción sobre las diversas violencias. De ese modo, se estará hablando y haciendo interculturalidad crítica desde el campo de la universidad.

Propuesta de formación intercultural

A partir de los resultados presentados en la anterior investigación, se construye una propuesta de formación dirigida hacia educadores y educadoras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Investigación que puso en manifiesto la necesidad urgente de construir procesos educacionales problematizadores de la realidad educativa universitaria. La propuesta se enmarca desde el enfoque educativo intercultural, desde el cual se considera una necesidad política y académica la discusión y reflexión, sobre temáticas conceptuales y experienciales respecto a la interculturalidad como fenómeno y campo teórico latinoamericano.

La interculturalidad abarca distintas dimensiones en su práctica y debe reflejarse tanto en el ámbito curricular, metodológico y de acción educativa. De esa manera, potenciar la formación como posibilidad de concientización a nivel de educadores y educadoras apoya en ampliar las concepciones sobre la universidad y las distintas diversidades culturales que en ella se encuentran. Para el caso, la presencia de estudiantes procedentes de comunidades indígenas y garífunas exige desde la docencia una aproximación, respecto a las distintas concepciones de mundo que desde las diferencias y características culturales se manifiestan. Significando además el respeto y garantía de los derechos que como indígenas poseen.

Reflexionar sobre los temas concernientes a comprender las identidades culturales favorece directamente a la erradicación de los distintos tipos de violencia, generadas desde la racialización por el hecho de proceder y ser parte de comunidades indígenas. Además, favorece a la revalorización cultural, en donde las diferencias se constituyen como principios éticos esenciales para una práctica educativa intercultural, revalorizadora de la memoria histórica de los pueblos indígenas y garífunas de Honduras. Es a partir de lo

anterior, que se describen elementos generales para la constitución del curso denominado: “curso de formación intercultural para educadores y educadoras.” La cual se canalizará hacia las instancias pertinentes como ser la Dirección de Docencia y el Instituto de Profesionalización y Superación Docente (IPSD) de la UNAH.

Silabo de curso de formación

Curso de Formación Académica e Intercultural

Modalidad: Presencial

DIRECTIVOS RESPONSABLES:

-

ELABORACIÓN TEMÁTICA DE TALLERES:

- Wilmer Nahán Díaz Pérez

REVISIÓN DE MODULOS:

-

FACILITADORES:

-

PRESENTACIÓN DEL CURSO

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Curso: **Formación Intercultural hacia educadoras y educadores**

Unidad Académica Responsable:

Coordinación:

Otros Profesores Invitados:

Fecha:

II. PRESENTACIÓN

El Curso se denominará “**Curso Formación Intercultural**”. El curso tiene el propósito de atender una necesidad de formación intercultural, intención detectada a partir de la investigación “la educación intercultural en la UNAH desde la perspectiva de estudiantes Lencas, Miskitus y Garífunas de Honduras”. De tal manera el curso se esforzara por generar posibilidades tanto conceptuales como analíticas que ayudaran a un mayor desenvolvimiento académico, enjuiciamiento de criterios críticos en relación a la interculturalidad a nivel de educación superior y una mayor comprensión de la problemática de los pueblos Indígenas y Garífunas.

III. OBJETIVOS

Generales

El educador/a:

- Comprenderá los principios, características y fundamentos de la andragogía y la Interculturalidad relacionándolo con la identidad cultural de pueblos indígenas y garífunas de Honduras.

Específicos

Por unidad, para la o el docente:

Unidad 1. Comprenderá las dimensiones epistemológicas de la andragogía como ciencia de la educación de adultos y su hincapié en la universidad.

Unidad 2. Describirá los principios fundamentales de la cultura y de esa forma comprender la diversidad cultural y la realidad socio-cultural de los pueblos Indígenas y Garífunas de Honduras.

Unidad 3. Comprenderá los principios básicos de la interculturalidad desde criterios críticos, abarcando la interpretación de la UNAH como un espacio multicultural y el papel protagónico de los estudiantes en la construcción de convivencia universitaria.

Unidad 4. Interpretará los principios y clasificación de los derechos humanos, estableciendo relación con directa con los derechos específicos a Pueblos Indígenas y Negros vinculantes en la configuración jurídica estatal.

Unidad 5. Interpretará los tipos, características y tipologías de la violencia y la necesidad de la pedagogía del diálogo como alternativa para visibilizar la violencia.

IV. CONTENIDOS

TEMA	ELEMENTOS
Andragogía	<ul style="list-style-type: none"> • Historia de la andragogía • La Andragogía en Latinoamérica • Fundamentos epistemológicos de la andragogía • Universidad y Andragogía • Docencia universitaria y andragogía
La Cultura	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptos de cultura • Características de la cultura • Diversidad cultural

<p>Interculturalidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Historia de la interculturalidad Latinoamérica • Conceptos de interculturalidad • Docencia e interculturalidad • Currículo e interculturalidad <p>Los sujetos de la interculturalidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pueblos indígenas • Afro descendencia
<p>Derechos Humanos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptualización de DDHH • Historia de los DDHH • Principios y características de los DDHH • Declaración universal de los DDHH • Convenio n. 169 OIT
<p>La violencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptos de violencia • Naturaleza de la violencia • Tipos de violencia: Directa, Estructural, simbólica y cultural. • Escenarios donde se manifiesta la violencia.

V. METODOLOGÍA y ORGANIZACIÓN DEL CURSO

El curso se llevara a cabo mediante desarrollo de talleres por cada temática formativa, presentando sus objetivos, actividades, dinámicas y recursos necesarios para la eficacia del proceso formativo. Los talleres deben contener la particularidad teórica y práctica, lo que

significa que en cada proceso de formación, los educadores/as estarán involucrados e involucradas en una serie de técnicas metodológicas orientadas por el facilitador/a.

VI. DESTINATARIOS

Educadores y educadoras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Artes

VII. ACOMPAÑAMIENTO

Área de Pedagogía

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El Sistema de evaluación es permanente y por etapas de tal modo que los y las educadoras se ejerciten en los temas progresivamente. Componiéndose desde las siguientes actividades:

N.	Actividades
1	Construcción de un ensayo sobre Interculturalidad. (8 páginas mínimo).
3	Desarrollar un ensayo sobre la importancia de comprender la acción educativa universitaria desde la andragogía.
4	Desarrollar un ensayo sobre derechos de pueblos indígenas y afro hondureños.
5	Circulo de reflexión orientado por el programa en relación a los aprendizajes de los talleres.
6	Involucramiento en dinámicas.
7	Participación individual.

IX. MEDIOS y MATERIALES

El material impreso compilará resúmenes sobre los módulos de estudio a fin de incentivar y reforzar el aprendizaje individual. Se harán las sugerencias bibliográficas necesarias para consultar cualquier otro tipo de información en relación a las temáticas. Asimismo, se hará uso del correo electrónico para las consultas que deseen hacer las y los educadores.

BIBLIOGRAFÍA

- Adam, F. (1977). *Andragogía, ciencia de la educación de adultos*. Caracas: FIDEA.
- Amaya, J. A. (2010). La Educación Intercultural Bilingüe y la Construcción de la Nación Pluriétnica en Honduras. En INIEES, *Estado de la Educación en Honduras* (págs. 143-156). Tegucigalpa: UPNFM.
- Aporrea. (2018). Se gradúa la primera mujer de la Universidad Indígena. Recuperado de: <https://www.aporrea.org/educacion/n321631.html>
- Azmitia, O. (2008). Sobre la experiencia de Mayab Nimatijob´al –Universidad Maya. En *Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias en América Latina* (Págs. 317-328). Caracas: IESALC-UNESCO
- Barahona, M. (2009). *Pueblos indígenas, estado y memoria colectiva en Honduras*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Barrón, J. C. (2011). ¿Quién interculturaliza la educación superior? En *Inclusión social, interculturalidad y equidad en la Educación Superior* (págs. 36-49). Temuco: Fundación EQUITAS.
- Bolaños, Tattay, Pancho. (2008). Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural (UAIIN): Un proceso para fortalecer la educación propia y comunitaria en el marco de la interculturalidad. En *Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos* (págs. 155-190). Caracas: UNESCO-IESALC.
- Bourdieu, P. (2008). *Homo Academicus*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.

Castro, L. (2018). Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en el Ecuador. En *Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina* (págs. 199-224). Córdoba: UNESCO – IESALC y UNC.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Elementos Constitutivos del Estado. Quito: Gaceta Constitucional. Recuperado de: http://www.hlrn.org/img/documents/Constitucion_del_Ecuador_2008.pdf

COPINH. (2015). *Aproximaciones sobre la situación de derechos humanos en 81 comunidades Lencas, miembros del COPINH y sus resistencias*. Intibuca: Popular.

Cruz, G. (2016). Discursos reflexivos de estudiantes indígenas en universidades públicas de cuño tradicional de Oaxaca, México. *Calidad en la educación*, (44), 243-274. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652016000100009>

Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1995). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Madrid: Síntesis.

Diario Oficial La Gaceta (2005) Ley Orgánica de la UNAH. Decreto 209- 2004. Año CXXVIII. Núm. 30.621. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A

Díaz, W. (2015). Curso de Educación Intercultural. En W. Díaz, *Informe de practica profesional*. Tegucigalpa: UNAH.

Díaz Pérez, W. (2018). Lo pedagógico y decolonial en las radios comunitarias Lencas de Honduras. *Question*, 1(60), e112. doi: <https://doi.org/10.24215/16696581e112>

Dussel, E. (1998). *Filosofía de la liberación*. Bogotá: Nueva América.

Dussel, E. (2005). *Transmodernidad e interculturalidad*. Mexico: UAM.

Dussel, E. (2006). *Filosofía de la Cultura y Liberación*. Mexico: UACM.

Educacion, S. d. (1994). *Acuerdo Presidencial 0719-EP-94*. Obtenido de http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/honduras-accord_pres1994.htm

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores, México.

Freire, P. (1993). *Cartas a quien pretende enseñar*, Siglo XXI Editores. Buenos Aires.

Freire, P. (1994). *Pedagogía de la esperanza*. México: Siglo XXI.

Fundación Centro Gumilla. (2010). Universidad Indígena del Tauca gana reconocimiento oficial. Recuperado de: <http://gumilla.org/uiv>

Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Barcelona. Editorial Gedisa.

Glatthorn, A. Boschee, F. y Whitehead, B. (2006) *Curriculum leadership. Development and implementation*. California: Sage.

Giddens, A. (2000). *Sociología*. Madrid: Alianza Editorial.

Giracca, A. (2008). EDUMAYA: una experiencia de educación superior intercultural desde la Universidad Rafael Landívar. En *Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias en América Latina* (Págs. 307-316). Caracas: IESALC-UNESCO

Herrera, V. (2008). Discapacidad y NEE. Nuevos paradigmas de atención a la diversidad. *Revista Paulo Freire*, 7 (5), 83-93

Hernández, R, Fernández, C, Baptista. (2010). *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.

Honduras. (2015). Constitución de la República. En *Educación y Cultura*. Tegicugalpa: La Gaceta.

Honduras. (2015). Ley Fundamental de Educación (Decreto No. 262-2011). Tegicugalpa: La Gaceta.

Hooker, A. (2008). Nicaragua Contribución de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) al proceso de construcción de un modelo de desarrollo intercultural, equitativo, autonómico e integrador. En *Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias en América Latina* (Págs. 383-392). Caracas: IESALC-UNESCO.

Hooker, A. (2017). Avances y desafíos en evaluación de la calidad de universidades y programas para y con pueblos indígenas y afrodescendientes (págs. 183-209). En *Educación Superior y Sociedad*. Caracas: IESALC.

INE. (Agosto de 2018). *Instituto Nacional de Estadística de Honduras*. Obtenido de <http://www.ine.gob.hn/index.php/25-publicaciones-ine.html>

Isarama y Castro. (2008). Experiencias en educación superior de la Organización Indígena de Antioquia y su Instituto de Educación Indígena en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia. En *Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos* (págs. 323-332). Caracas: UNESCO-IESALC.

IBGE. (2010). Pueblos indígenas en Brasil. Recuperado de: https://pib.socioambiental.org/es/%C2%BFQui%C3%A9nes_son%3F

IWGIA. (2018). Pueblos indígenas en Nicaragua. Tomado de: <https://www.iwgia.org/es/nicaragua>

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Barcelona: Editorial Paidós.

Loango, A. y Da Silva, M. (2018). Educación superior y pueblos afrodescendientes en América Latina. En *Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina* (págs.323-350). Córdoba: UNESCO – IESALC y UNC.

Loeza, S. (2017). Educación superior e interculturalidad en México: modalidades, desafíos y recomendaciones. En *Educación Superior y Sociedad* (págs. 21-48). Caracas: IESALC

Martin-Baró, I. (1979). Haciendo la Universidad. San Salvador: Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

Machaca, G. C. (2011). Universidades y oportunidades educativas de los estudiantes indígenas. En *Inclusión social, interculturalidad y equidad en la Educación Superior* (págs. 52-87). Temuco: Fundación EQUITAS.

Mardones, J. (2010). Identidad y formación docente de los profesores de historia principiantes. Un enfoque biográfico narrativo. Tesis de Magister no publicada. Universidad de Chile. Chile.

- Mardones, D. F. (2015). Formar ciudadanos interculturales en un mundo global: algunas notas desde los estudios curriculares. *Diálogo Andino*, 7-14.
- Mato, D. (2011). Diversidad Cultural e interculturalidad en la educación superior. En *Inclusión social, interculturalidad y equidad en la educación superior* (págs. 26-36). Temuco: Fundación EQUITAS.
- Ministerio de Cultura. (2018). Base de datos de pueblos Indígenas u Originarios. Recuperado de: <http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos-indigenas>
- Mosonyi, E. (2018). Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en Venezuela. En *Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina* (págs.277-298). Córdoba: UNESCO – IESALC y UNC.
- Mucchielli A. (2001). Diccionario de Métodos cualitativos en Ciencias Sociales, Editorial Paidós, Buenos Aires. Argentina.
- Muñoz, H. (2002). La diversidad en las reformas educativas interculturales. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 1-22.
- Muñoz, X. (2017). Diversidades (inter)culturales y desafíos para la educación superior en Centroamérica. En *Educación superior y sociedad* (págs. 103-130).
- Murillo, O. (2013). De Escuela Nacional de Agricultura, a Universidad Nacional de Agricultura, el cambio curricular (1993-2012). Tegucigalpa: UPNFM.
- ONU. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nueva York: Naciones Unidas.
- ORENH. (2012). Situación de la Educación Bilingüe intercultural en Honduras, retos y desafíos. Tegucigalpa: UPNFM
- OIT. (1989). Convenio N°169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ginebra: OIT.
- Paillé, P. (1994), L'analyse par théorisation ancrée. Cahiers de recherche sociologique.
- Panikkar, R. (2006). Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica. España: Herder.

Pérez Gómez, A. (1998). *La cultura escolar en la sociedad neoliberal*. EDICONES MORATA, S. L.

Preciado, A. (2013). *El nacimiento de la primera universidad intercultural de México: Cuando el sueño se hizo palabra*. México: Secretaría de Educación Pública.

Presencia Universitaria. (2015). Investigarán el ingreso y permanencia de los estudiantes indígenas y afrodescendientes. Tegucigalpa. Recuperado de <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/investigaran-el-ingreso-y-permanencia-de-los-estudiantes-indigenas-y-afrodescendientes>

Raymond, E. (2005). *La Teorización Anclada (Grounded Theory) como Método de Investigación en Ciencias Sociales: en la encrucijada de dos paradigmas*. Cinta de Moebio, (23), 0.

Recasens, A. (2001). *Multiculturalidad y Educación*. Santiago: Universidad de Chile.

Rivas, R. (1993). *Pueblos indígenas y garífuna de Honduras: una caracterización*. Tegucigalpa: Guaymuras.

Rodríguez, I. (2018). Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en el Perú: avances y desafíos en el marco actual de las políticas. En *Educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina* (págs. 249-276). Córdoba: UNESCO – IESALC y UNC.

Santos, B. d. (2010). *Descolonizar el saber. Reinventar el poder*. Montevideo: TRILCE.

SDGEPIAHN. (2018). Secretaria de educación: Educación para pueblos indígenas y afrohondureños. Recuperado de: <https://sdgepiah.wordpress.com/eib/>

Sandoval-Forero, E., & Guerra-García, E. (2007). La interculturalidad en la educación superior en México. *Ra Ximhai*, 3 (2), 273-288.

Saavedra, J. (2008). Universidad Intercultural Indígena Originaria Kawsay. En *Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias en América Latina* (Págs. 115-124). Caracas: IESALC-UNESCO.

SIISE. (2018). Listado de nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Tomado de: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/figlo_napuin.htm

Schmelkes, S. (2008). Creación y desarrollo inicial de las universidades interculturales en México: problemas, oportunidades, retos. En *Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias en América Latina* (Págs. 329-338). Caracas: IESALC-UNESCO.

Schmelkes, S. (2008). Multiculturalismo, Educación Intercultural y Universidades. En M. Silva, *Nuestras Universidades y la Interculturalidad*. Santiago: Grafica LOM.

Schmelkes, S. (2013). Educación para un México intercultural. *Sinéctica, Revista Electrónica de Educación*, (40), 1-12.

Stake, R. E. (1998), *Investigación con estudio de caso*. Madrid: Ed. Morata.

Silva, M. (2009). Curriculum y educación intercultural. En M. Silva, *Nuestras universidades y la educación intercultural* (págs. 97-104). Santiago: Facso-LOM.

Tyler, R. (1986) *Principios básicos del Currículo*, trad. Enrique Molina de Veida. Buenos Aires: Troquel (La versión en inglés se titula *Basic Principles of Curriculum and Instruction*, 1949)

Tubino, F. (2004). Del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico. En *Mario Samaniego Mario y Carmen Garbarini (comps.), Rostros y fronteras de la identidad*, pp.151-164. Temuco: Universidad Católica de Temuco

UNAH. (2018). *Universidad Nacional Autónoma de Honduras*. Obtenido de <https://www.unah.edu.hn/>

UNAG. (2018). *Universidad Nacional de Agricultura: Primer Informe al Congreso Nacional*. Tegucigalpa. Recuperado de <http://congresonacional.hn/wp-content/uploads/2018/05/Informe-UNAG-2018-final-ilovepdf-compressed.pdf>

UPNFM. (2018). Programa de Educación Intercultural. Recuperado de: <https://www.upnfm.edu.hn/index.php/el-proyecto-de-educacion-intercultural>

UNESCO. (2001). Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. Paris: UNESCO. Obtenido de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf>

UNESCO. (Abril de 2017). *Educación Intercultural*. Obtenido de: <http://www.unesco.org/new/es/quito/education/education-and-interculturality/>

Universitaria, P. (2014). *INICIA LA IV FERIA DE LA INTERCULTURALIDAD EN LA UNAH*. Obtenido de: <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/inicia-la-iv-feria-de-la-interculturalidad-en-la-unah>

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2009) Modelo Educativo de la UNAH. Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”: Serie: Publicaciones de la Reforma Universitaria No.3.

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2015) Normas Académicas de la UNAH. Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”: Serie: Publicaciones de la Reforma Universitaria No. 6.

Val, J., y Sánchez, C. (2018). Políticas públicas y educación superior para población indígena y afrodescendiente en México. En *Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Políticas y experiencias de inclusión y colaboración intercultural* (págs. 361-376). Buenos Aires: EDUNTREF.

Vargas, J. (2018). Jatun Ilank'ay: La complementariedad de las relaciones de género en la formación profesional de la Unibol Quehua “Casimiro Huanca”. En *Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Políticas y experiencias de inclusión y colaboración intercultural* (págs. 111-128). Buenos Aires: EDUNTREF.

Walsh, C. (2007). Interculturalidad, colonialidad y educación. *Revista Educación y Pedagogía*, 25-35.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y educación intercultural. 18.

Williamson, G. (2011). Educación Superior, Interculturalidad, Inclusión: caminos y caminantes. En *Inclusión social, interculturalidad y equidad en la educación superior* (pág. 13). Temuco: Fundación EQUITAS.

Williamson, G. (2008). Educación universitaria y educación intercultural en Chile. Cuadernos Interculturales, 6 (10), 125-156.

ANEXOS

Entrevista a Lencas

Entrevista 1

Entrevistador:

Buenas tardes, estamos aquí con el compañero José, con quien vamos a generar un dialogo en relación a la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras C.U. Eh... El tema bajo el cual vamos a generar hoy una convivencia y un dialogo eh nace a raíz de mucha problemática que ha venido sucediendo aquí en la Universidad en relación al Indígena y al negro dentro del contexto universitario.

Entonces. eh. el fin de las entrevistas es conocer, comprender los significados que ustedes como indígenas negros atribuyen a la educación intercultural desde su visión comunitaria, desde su visión de identidad Indígena... Entonces.. eh... me dice su nombre completo, carrera que estudia y pueblo Indígena al cual pertenece...

Entrevistado:

Bien. Gracias por la oportunidad compañero Wilmer, mi nombre es José Manuel Gonzales Zeren, soy de Jesús de Otoro, de una aldea denominada San Rafael y soy de la comunidad Indígena Lenca.

Entrevistador

Perfecto... eh, dentro de aquí la universidad existen, así como ustedes existen muchos otros estudiantes Indígenas Lencas, eh, desde ese punto de vista para usted como Indígena ¿Cuál es la importancia, eh, o qué importancia le atribuye a que en la Universidad se hable sobre la identidad de su pueblo Indígena Lenca, porque es importante hablar del Indígena dentro de la Universidad?

Entrevistado:

Bueno, creo que, desde mi perspectiva es importante por que eh. necesitamos conocer más sobre nuestra cultura, necesitamos eh, reforzar nuestros conocimientos que... eh, el pueblo hondureño quizá desconoce, el riesgo quizás que toman estos pueblos al momentos de exigir derecho a la educación, derecho a salud, derecho a defender los recursos que les pertenecen, y de eso quizá hay una ausencia en el currículo de la Universidad, porque quizás, bueno en la clase de general se hace alguna referencia, en sociología pero muy alejado del sistema, eh... bueno muy alejado de la realidad en la que los pueblos viven, y cuando se habla digamos en otras clases, ya sea de origen económico y que se tocan estos temas.

Cuando los antepasados hicieron su método de mercantilización; que era el trueque, usaban el cacao de moneda, se hace referencia a los pueblos originarios, pero no, bueno no se hace referencia en sí sino que solo los antepasados usaban esto, pero después se vienen ya a lo que es el capitalismo en sí, entonces no es así como que tengan una importancia marcada dentro del proyecto de la Universidad.

Entrevistador:

Y entonces eh. ¿que significaría que en la Universidad se hable de eh, esas identidades, o de esas características culturales del pueblo Indígena Lenca, que significaría para usted como pueblo, para la Universidad en sí?

Entrevistado:

Bueno, eeh, desde mi punto de vista seria de mucha importancia, por el motivo que la Universidad tiene un discurso de la protección a los recursos naturales de inclusión social, de proyección social pero no lo vemos dentro del currículo, es decir; el estudiante viene a clases y se va a la casa porque piensa en que tiene que ser mejor, en que tiene que sacar una

profesión para adquirir un trabajo, y de ahí sacar adelante a su familia, eso es lo único, pero no nos vamos más allá, es decir; tenemos que tener conocimientos de cultura general, tenemos que tener conocimientos de que la etnia Lenca es importante para nuestro conocimiento, porque si decimos que tenemos los recursos naturales, y tanta importancia le damos en las ciencias naturales en la máxima casa de estudios, no hacemos referencia de que quien lo hacen son personas de tierra Lenca.

Por ejemplo podemos citar el ejemplo de la compañera Berta Cáceres, una ambientalista que murió por defender el río Gualcarque, que murió por defender los recursos naturales, por defender territorios Indígenas que les pertenecen, y así podemos citar también otros ejemplos, por ejemplo en las convivencias de estas culturas, el trabajo que ellos realizan, es dignamente y de una manera honrada, este.. y que también aportan bastante a lo que es la productividad de productos agrícolas dentro de Honduras... esto no se ve enmarcado dentro de una perspectiva entonces si se debería hablar bastante de eso y ser referente cuando se habla de recursos naturales debería ser el pueblo Indígena y otras, culturas indígenas eh. ya sean Chortis, ya sean afrodescendientes, o los Misquitos y tantas otras culturas que le aportan bastante a nuestra Honduras.

Entrevistador:

Perfecto... hace un momentito hablabas vos de eh... de que hay un referente estudiante el cual solo estudia, para la casa y es para el trabajo eh, solo estudia para esas situaciones y eh, en contraposición planteabas, hacías una pequeña aproximación desde tu visión, entonces eh, el hablar del indígena Lenca ¿En que contribuye a ese estudiante que viene de tierra adentro aquí a la Universidad, en que eh... ósea su planteas el primer ejemplo de que existen muchos estudiantes de que estudian solo para trabajar y trabajar e irse para la casa, desde tu visión como piensas esa idea como indígena el estudiar en la universidad y que en la Universidad se hable del tema de la identidad cultural del pueblo indígena Lenca, que significa para vos entonces el tema de estudiar en ese sentido como indígena?

Entrevistado:

Bueno para mí significa, como le explicara esto, cuando usted se gradúa ya sea de secundaria, ya sea de la escuela, de la Universidad, o si le hacen un examen del himno

nacional, entonces tenemos que tener conocimiento de nuestra Honduras... como... es como un requisito porque somos patriotas... ahora bien porque no tenemos conocimiento de nuestros orígenes lenca, porque primeramente aquí no vinieron esta raza que existe ahora de personas, sino que aquí los originarios fueron... bueno podemos citar al héroe al Cacique Lempira, que era de Lempira.. entonces desde ahí, tenemos que tener conocimiento también el himno nacional lo dice, entonces tenemos que arraigarnos bien en ese sentido y muchos historiadores no se... ni siquiera se han puesto a... o quien le pertenece la rama, o no se han puesto a investigar a ver si existe algún pariente de Lempira, por ejemplo, porque eso sería de mucha importancia.

Ahora bien; me refiero cuando le digo que el estudiante solo viene a la Universidad para adquirir un trabajo, es decir se desliga de todo y se mete en el tema del capitalismo, pero no tiene eh... o no se esfuerza por tener un conocimiento de... de los pueblos originarios que es de orgullo catracho, porque cuando hablamos de otras culturas como, es decir de los estados... yo anduve en Florida y es un orgullo decir... Y no de yo conozco de los Lenca a toda una cultura, de los Chortis hablemos de ellos, en ese sentido.

Ahora bien, cuando un indígena viene a estudiar a la Universidad existen muchas limitantes, por ejemplo... eh, le voy a comentar que en cierta ocasión... yo estudio la carrera de periodismo, cierto catedrático de la Universidad dijo que existía un personaje que, que se la tiraba de orgulloso, y que, y que solo se la tiraba de que lo podía todo y que había trabajado en “Hoy Mismo” noticieros hondureños, de las corporaciones televisivas más grandes de Honduras como Hoy Mismo, TN5, no sé si canal 11 hizo referencia de algunos, y.. pero ese no es el caso, el caso es que al final remato con decirlo, y era un indito este, un indito que viene de allá de la montaña... y estaba yo presente y me dijo: “pero no es por decirle a usted”, y de una manera muy respetuosa le dije: “no se preocupe licenciado, usted tiene todo el derecho de expresarse como quiera y, no le voy a decir nada en ese sentido, porque, esas son las cosas que las personas de la ciudad piensan de los, de estos territorios indígenas, que son tontos...”

Entonces al, al tener ese concepto de que son tontos, de que no saben, de que son ignorantes eh... no le toman importancia de, de incluirlos dentro de, del currículo de la Universidad para enseñar a los hondureños a los ciudadanos, este tipo de conocimiento... por eso hablar

de nosotros los indígenas aquí en la universidad es importante, porque es un derecho humano como pueblos originarios que somos, así es como puede existir respeto...

Entrevistador:

Entonces... en ese sentido, eh... “pucha” pones un ejemplo bien claro y, que dentro del tema intercultural es bien central, caso como ese que vos mencionas, el tema de discriminación. entonces en ese sentido eh... la interculturalidad en qué sentido contribuye entonces, o sea hablar de la identidad contribuye a, ¿A qué situaciones?, o sea si ponemos por un lado el tema de discriminación, o sea a que contribuye hablar de la identidad cultural del pueblo indígena Lenca, has mencionado muchísimo el tema de reconocimiento, creo que estoy reforzando más la pregunta, pero, pero si el poner en dialogo a culturas, desde tu perspectiva ¿A que contribuye en sí?, para el estudiante, o sea desde cualquier perspectiva.

Entrevistado:

- Creo que para el estudiante contribuiría a que, a que el mismo alumno tenga conciencia, eh, y tenga, o que identifique la importancia que es hablar de estas personas, que adquieran conciencia porque de una manera explicable se puede decir que, el estudiante se identifique como indígena, a este auto reconocerse a porque conozco a muchas personas, son pocas dentro de la Universidad, no son así como la mayoría que dice: “Me encantaría estar en ese pueblo, me gustaría ir a conocer eh, este lugar porque, la gente es así”, y una historia bonita... entonces pero ¿porque la gente la gente no adopta eso?, porque quizá no tienen la educación aquí en la universidad, entonces contribuiría, uno a dejar la ignorancia, y otra es a tomar en cuenta de que los pueblos indígenas hacen un papel muy importante dentro del, del país, y también eh, dejaríamos, desaprenderíamos muchas costumbres que tenemos de discriminar, por decir: “Ahí vienen los inditos, ahí vienen esos negros, ahí vienen esos que, a saber de qué, eh... de que monte vendrán...” y cosas así, entonces con una educación el estudiante comprende, aquí en la universidad se supone que vienen profesionales, que nivel de preparación tienen no se sabe, no lo vamos a discutir, pero.. se supone que son profesionales entonces como profesionales deberíamos

tener conciencia y aprender mucho las cosas, y de saber valorar esto, entonces, el currículo para la educación intercultural debería de incluir los objetivos específicos, de, primero sería, este... de proponerse la no discriminación ya sea de los pueblos indígenas, y de otros grupos que tienden a defender sus derechos, pues... aquí hablemos de derechos, todas las personas tienen derechos, entonces eso sería de mucho, de mucho prestigio, de mucha importancia para la universidad.

Entrevistador:

- Bueno... después de haber discutido un tanto el tema de la importancia de la educación intercultural, lo que se hable de sus culturas, dentro de la universidad, eh... pasamos a un siguiente punto-debate y es, desde tu experiencia educativa, desde eh, tu experiencia educacional, ¿Qué elementos, o que características, que identifican a tu pueblo, a tu pueblo indígena Lenca, han estado presentes en la práctica educativa, en el currículo vivido en sí, que elementos culturales de tu pueblo indígena Lenca han estado presentes que vos puedes decir: este elemento ha estado presente, se ha hablado de este otro tema, eh... existen temas que se estén hablando actualmente desde tu experiencia educacional?

Entrevistador:

- Bueno, desde mi experiencia educacional en el tema indígena Lenca, solo... si nos hablaron quizás en las clases general de ciencias sociales, sociología es, hablamos de las etnias, pero, pero como le explicaba en la pregunta anterior, en la pregunta primera es un tema así como que, como muy por encima, no se profundiza eso, entonces... La Esperanza Intibucá es un referente quizás de las, de los colores chillantes, brillantes que utilizan los Lencas, entonces mucha gente le atrae pero quizá hasta ahí, ese tipo de cosas, la producción de papa, hasta ahí... ahora nos vamos al otro, al otro extremo es decir, como soy estudiante de periodismo; en la clase de radio también miramos lo que es el tema de radio comunitaria, y ahí se tocó el tema de que la radio comunitaria están, tienen algunos requisitos para que puedan funcionar en el territorio, y es que... una es que no haya, que no haya eh, energía,

bueno la señal de teléfono, ese tienen prioridad y estos están tomadas para servicio a la comunidad es decir que... que tiene que tocar temas de interés, los recursos naturales, la defensa del medio ambiente, y este se tocó un poquito más a profundidad porque el catedrático tiene más conocimiento de esto y sabe cómo es la cosa, y el otro detalle es que yo ahorita soy colaborador de una radio comunitaria, entonces contamos la historias, pudo darme la oportunidad de poder relatar de cuál era el objetivo de cuál era la finalidad, hicimos una exposición de esto y ahí quizá se concientizó y muchos estudiantes de periodismo captaron, pero es, es en ocasiones, no es así como que siempre.. o que ya esté definido esto.

Entrevistador:

- Entiendo con eso, por ejemplo, mencionas el caso de sociología, dijiste, que superficialmente, en esa clase vos como indígena, en la clase se dio cuenta de que vos eras indígena al momento de hablar de indígena lenca o no hubo ningún tipo de revalorización o autodeterminación en la clase, con la posibilidad de decir: “Hay alguien aquí indígena Lenca, Misquito, lo que sea” o solo fue tan superficial que se habló, o sea, sin tomar en cuenta de que en la clase pudiesen existir Lencas.

Entrevistado:

- Bueno, la verdad la clase solo fue superficial, no se tomó en cuenta de que origen, creo que, a lo mejor el catedrático pensó que todos eran capitalinos, o no se eh, él no se percató de nada, todo fue de una manera superficial.

Entrevistador:

- Y, en otro, o sea en otras experiencias educacionales has notado de que se hable de eh, las respectivas características del pueblo indígena Lenca, que mencionabas esos dos casos, donde, por ejemplo en sociología mencionabas de que se habla someramente, y en tu clase de radio también mencionaste que se habla solo un poquito de radio comunitaria, pero a nivel general, como sabemos los pueblos indígenas Lencas, o los pueblos indígenas en general, tiene características culturales

que los hacen diferentes a otros como ser el idioma, espiritualidad, historia, eh.. todo el tema de gastronomía, hay muchos elementos presentes, entonces de toda esta gama de elementos y otros que vos como Lenca manejas, se han visto presentes en la práctica educativa o, están totalmente ausentes en su mayoría.

Entrevistado:

- Bueno, la verdad están totalmente ausentes, aquí no se hace referencia a ningún tipo de práctica, de costumbres Lencas, o sea llegamos hasta ese extremo, y lo que le mencionaba eh, es bien netamente superficial, y esto se habla un poquito del territorio Lenca porque como la muerte de Berta Cáceres impacto bastante, por eso quizá profundizaron en algunas notas ya sea de periodismo informativo, introducción al periodismo, y ese tipo de cosas netamente para eso, e hicieron referencia por los indígenas por el impacto que tuvo; de lo contrario ese tema hubiese estado totalmente ausente, entonces... porque bueno, se tocó un poquito de los Lencas por eso, pero ya si hablamos de los Tolupanes, de eso no se dice nada, de los Chortis tampoco, de los afrodescendientes tampoco, bueno dentro de la Universidad si saben muchas personas pero nunca hacen referencia dentro de la academia, de las luchas que se hacen, de las amenazas que estos grupos tienen, entonces, están totalmente ausentes.

Entrevistador:

- Perfecto, entonces creo ahí que tenemos toda una gama de elementos que podríamos ir discutiendo en otros enfoques, o, otros objetivos, pero bueno, entonces eh, mencionabas que tantas ausencias y eso, entonces desde tu perspectiva, desde tu pensar, desde tu experiencia, ¿Qué elementos culturales de tu pueblo Indígena Lenca deben o deberían estar presentes dentro del currículo de la Universidad en sí?

Entrevistado:

- Bueno creo que, se debe... hay muchos elementos, como mencionaba quizá un elemento principal sería el referente de la defensa de recursos naturales, que es muy importante para Honduras debería ser uno, que es netamente de los pueblos originarios, los asentamientos, también sería importante educar a la comunidad estudiantil acerca de los derechos que estas personas tienen, porque hay personas que dicen que por el hecho de no poseer un título, no tienen derecho a un, a un territorio; cuando la ley dice lo contrario, entonces quizás, hay muchos derechos que amparan a los pueblos indígenas, y que las personas no conocen, entonces se debería implementar en la academia, eh, tanto derechos de los pueblos indígenas, referente a los recursos naturales, defensores de los derechos humanos como tal, y discriminación, que es discriminación, porque los discriminan y cuál es el rol de estas personas dentro de la comunidad y como contribuyen a Honduras, eso debería ser, así como la economía o, u otra actividad del rubro, contribuyen estos pueblos, en que contribuyen a Honduras, deberían de dársele un realce, así, entonces pienso que se debería más que todo implementar una, dentro de la academia un espacio como obligatorio para todas las personas, u otra....

Entrevistador:

- Por decir una clase...

Entrevistado:

- Una clase, y que sea obligatoria para todos, o quizá no obligatoria pero que este dentro de las optativas, para comenzar, pienso yo, y la otra sería que para argumentar los, o sea en las clases, tanto de economía, ya puede ser de periodismo pero se quiera o no los comunicadores son orientadores sociales, de periodismo, y en otras, cuando se habla de... cuando se tocan los temas de recursos naturales, se debe ser referente a los pueblos indígenas, se debe ser referente a Berta Cáceres quien fue, la que defendió derechos, bueno.. derechos humanos y los recursos naturales, se debería hacer esto, y sabemos que aquí en Honduras es bien difícil por el sistema en que vivimos, pero desde mi punto de vista debería creo que debería ser esto.

Entrevistador:

- Eso sería también como hablar de memoria de los pueblos, por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres, hablar de memoria histórica, lo que vos decías, esta mujer con toda su lucha y la organización a la cual representaba, y se movilizó y visibilizó muchas cosas que a nivel nacional no se ven, entonces es bien interesante eso. Bueno ya para ir culminando, eh... dentro de este pasaje en la Universidad vos ¿cómo valorizas a futuro el tema indígena? Osea mencionabas un hecho muy importante, de cómo el asesinato de Berta Cáceres hizo en gran medida que la Universidad, o ciertos sectores, profesores, estudiantes piensen al pueblo indígena y se involucren un tanto, entonces a partir de todos estos hechos como visualizas vos el tema indígena, el tema intercultural dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como máxima casa de estudios, y expresión de Honduras y a nivel internacional, como la número uno, ¿cómo piensas ese tema del indígena dentro de la Universidad en un futuro?

Entrevistado:

- Creo que, bueno, no está muy dado aquí en la universidad, de hecho las autoridades en sí tienen un espacio para pueblos indígenas, yo netamente soy de estos pueblos pero hasta ahorita me doy cuenta, hasta ahorita que le dije que había un espacio para pueblos indígenas y que no sabía que objetivo hacen, entonces creo que dentro de poco tiempo esto se va degradar, porque estas personas van pensando en lo que es poder, en otras ambiciones ya sean del estado, porque para el estado los pueblos indígenas son un estorbo; entonces creo que es imposible eh, hablar de estos temas y vamos decayendo en una situación bien complicada, y lamentable porque los pueblos indígenas se están dejando a un lado, y ahora con nuevas, bueno uno con nuevas tecnologías y otra imitación de otras cosas transnacionales ya sea en el cultivo, ya sea en la moda, ya sea en otras cosas, se van perdiendo las raíces y esto también a muchos catedráticos fueron de los que vinieron a clase y querían un trabajo y no visualizan más allá, entonces eso está cayendo en ese tipo de manipulación y no se preocupan por las personas, entonces creo esta como en

peligro de extinción esos temas y no se van a trabajar, entonces los visualizo como que va seguir así o peor porque no existe como alguien que se preocupe.

Entrevistador:

- Y aquí en la Universidad desde que momento crees que se empieza a hablar del indígena, o sea, el tema intercultural en algún momento habías escuchado hablar de educación intercultural en la Universidad, aquí en esta universidad.

Entrevistado:

- No, en la Universidad jamás había escuchado el tema intercultural.

Entrevistador:

- Bueno, con esto damos por culminada la entrevista, y cualquier cosa yo te estaré convocando para profundizar o ampliar otras preguntas, muchísimas gracias José.

Entrevista 2

Gracias por venir, y apoyarme con la entrevista, estaremos un tiempito discutiendo algunas situaciones concernientes a la educación en la universidad, así que serán temas de gran interés para ambos.

Entrevistador: Dame tu nombre, a que comunidad indígena perteneces, que año cursas de la universidad y que carrera cursas.

Entrevistado: mi nombre es Erlin Daneri Delcid Pineda, provengo de Colomoncagua, en el departamento de Intibucá, estudio licenciatura en historia y llevo 3 años y medio de estudiar aquí.

Entrevistador: La entrevista va en torno al proyecto de investigación (tesis de maestría) está relacionado a la educación intercultural en la educación superior en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Entonces, en primer lugar, ¿para vos cual es la importancia de que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se hable de la Identidad cultural del pueblo Lenca?

Entrevistado: La importancia reside en que la universidad genera conocimiento pero no está de acuerdo a nuestras realidades, no se toman en cuenta las subjetividades de los indígenas ni la participación del estudiante en general en las carreras, que nuestras tradiciones y cosmovisiones son excluidas junto con la población estudiantil en general, y ni siquiera con una cuarta reforma (que no concibe como ejecutar la participación de los estudiantes ni de los estudiantes de los pueblos originarios) han logrado adaptar metodologías y la inserción de la comunidad estudiantil y de los pueblos originarios dentro de la educación superior.

Entrevistador: en ese sentido, ¿Cómo se conceptualizaría la universidad?, ¿Qué significaría para la educación y para la universidad hablar desde el pueblo indígena? Y ¿Qué significaría que se hable en la universidad de las identidades culturales bajo tu pueblo?

Entrevistado: Creo que en primer lugar la universidad omite todas estas metodologías ya que vivimos en el siglo XXI y el neoliberalismo no permite o no quiere que se hable de estos temas y procesos porque no les beneficia porque se tiene muy poco conocimiento de los pueblos y sus prácticas, y ya que hay mucho desconocimiento mejor nos aísla, es más sencillo que buscarles una solución a los problemas de las comunidades, no conviene.

Entrevistador: El tema de la trasmisión de sus culturas en la universidad significaría que la universidad le da la apertura o ¿que significaría para vos que la universidad se abra ante el conocimiento, las prácticas y las cosmovisiones del pueblo lenca?

Entrevistado: Sería lo ideal, lo fantástico, que la universidad se abra para considerar este conocimiento, esta experiencia, estas tradiciones de los pueblos indígenas y que sean tomados en cuenta para algunas unidades académicas o para abrir campos de estudio, pero, sobre todo, la importancia y urgencia de aperturar espacios de discusión para iniciar ese proceso y que, a corto, mediano, y largo plazo empiecen a intervenir en la universidad todos estos temas de interculturalidad.

Entrevistador: Entonces significaría que, para las comunidades, ¿la universidad sería un aporte a sus culturas?, que a nivel comunitario se sepa que en la universidad se habla de ellos y se esté revalorizando su cultura.

Entrevistado: lo que sucede no es tanto que se inicien discusiones, sino el implementar nuevas políticas para empezar con estos procesos por que podemos hablar y discutir, pero no vamos más allá de eso, la universidad está estancada en eso.

Entrevistador: como sabemos dentro de la universidad hay diversidad de espacios donde los individuos pueden participar y, hay un apartado bien esencial dentro de la universidad que determina las carreras, licenciatura en el caso de la UNAH y es el currículo, pensémoslo como la disciplina que organiza los contenidos con las áreas del conocimiento, en cuanto a contenidos hay un gran debate en nivel de educación intercultural en Latinoamérica; En este sentido sería interesante saber desde tu experiencia, ¿qué elementos culturales del pueblo indígena Lenca están presentes dentro del currículo que vivís en tus clases?

Entrevistado: Según mis consideraciones hay muy pocos elementos, nosotros, por ejemplo, estudiamos la historia tanto sus procesos y etapas históricas desde los teóricos y sus aportes, pero esta misma historia solo ha contado la parte de las élites, ha narrado y registrado los papeles de las élites y en algunos casos desde las élites, cuando nosotros estudiamos la colonia por ejemplo, estudiamos la gobernanza, las élites, pero no estudiamos el rol del indígena ni las comunidades locales, solo cuestiones más recientes y que de alguna manera no son profundizadas como debería de ser.

Entrevistador: Como el Idioma, ¿en tu experiencia educacional se ha hablado del idioma Lenca?

Entrevistado: No, 3 años y medio y ya estoy con clases de taller, donde básicamente ya se contó prácticamente toda la historia de honduras, Centroamérica y Latinoamérica y durante todo este proceso no hemos hablado del lenguaje, ni cosmovisiones, todo ha sido bien reducido, quizá porque la carrera ha sufrido algunos cambios, ahorita por ejemplo, venimos trabajando con el plan de estudios de los años 80's (cuando se inició la carrera) que se está

reformando y supuestamente entra en vigor el próximo año, pero aun así esta malla curricular no toca estos temas ni a los pueblos originarios dentro de sí.

Entrevistador: Mencionaste que de los 80's hasta la actualidad, 3 décadas en las cuales no existía reforma curricular, en estos años que mencionas que ha habido una reforma curricular ¿ustedes como estudiantes indígenas están representados en la estructura en que se toman las decisiones sobre los contenidos que deben ser enseñados en tu carrera?

Entrevistado: en ningún momento, esta reforma inicia en 2015 pero no se nos toma en cuenta ni la mínima participación del estudiantado en general, mucho menos para que tengamos representación los pueblos indígenas.

Entrevistador: A raíz del diálogo, mencionabas que quizá se enseña parte de la historia, pero la historia de las élites de ese momento, el tema indígena como toda una caracterización cultural se ve en gran medida ausente en el currículo, por ejemplo, que la filosofía indígena, la relación con la tierra, la cosmovisión está ausentes en el currículo - ¿no?

Entrevistado: Están ausentes del currículo y no solo de eso, está ausente de las líneas de investigación de la carrera de historia, de la facultad de Ciencias sociales y de la universidad en sí, y la utilizan sacando a los subalternos de la historia para hablar de la institución o de las mismas élites.

Entrevistador: como existe una ausencia en gran medida de la historia indígena determinada en un currículo, ¿qué elementos culturales de tu comunidad necesitan ser planteados en el currículo de tu carrera.

Entrevistado: En el currículo debería estar el lenguaje, nuestras tradiciones, desarrollar líneas de investigación que traten y vayan encaminadas en conocer los procesos de los pueblos indígenas y no quedarnos solo con lo reciente. Me parece que hay varios temas que deberían de ser tratados como el desplazamiento de nuestros pueblos de sus tierras, como su territorio ha sido para crear infraestructura para “generar desarrollo” en nuestros pueblos más lo único que hacen es aislarnos.

Entrevistador: En ese sentido, si se habla de todo eso; ¿hablar de territorialidad, historia, cosmovisiones, idioma, en que contribuye a los pueblos indígenas que se toquen todos estos temas desde de la universidad?

Entrevistado: hablar de nosotros los indígenas contribuye y es una necesidad, somos parte de la historia y acontecimientos importantes del país y tenemos de que hablar, tenemos gran parte de lo que es la cultura arraigada a nuestro país, es necesario saber y que se exprese esto dentro de la universidad.

Entrevistador: Perfecto, para ir culminando el dialogo, ¿alguna vez has escuchado hablar de educación intercultural en esta universidad?

Entrevistado: Por lo menos en mi carrera no, y para ser concreto yo a la primera persona que escuché hablar de interculturalidad fue a vos.

Entrevistador: Bueno, muchas gracias, aquí culmina la primera entrevista. Cualquier situación que me parezca se puede profundizar yo te estaré escribiendo para que me apoyes.

Entrevista 3

El objetivo central es rescatar sus discursos, sus significados en relación al tema de procesos educativos desde su perspectiva indígena Lenca (en este caso), - Wilmer- ¿Podes darme tu nombre, tu carrera y tu año de estudio?

Entrevistada: Bessy Yohely Vasques Domingues, estudio Trabajo social desde el 2014 y soy originaria de Marcala del departamento de La Paz.

Entrevistador: ¿En tu comunidad, como está valorado el tema indígena?, una pequeña aproximación a la realidad cultural de tu pueblo.

Entrevistada: El municipio de Marcala es uno de los más urbanizados en el departamento de La Paz, es una cuestión bastante complicada, para empezar por que no se ha pasado desde pequeños todo esto que es identidad cultural y, a través de esto vienen las estigmatizaciones de lo que es ser Lenca dentro del municipio, hay muchas aldeas que se reivindicán como Lencas, podríamos mencionar Guajiquiro, Yarula, en donde podemos

hablar de costumbres y el paso de la identidad cultural por las familias, sin embargo, en Marcala, es muy complicado que las personas logren manejar lo que es la identidad cultural por el caso de ser sumamente urbanizado y en la mayoría de los casos (de personas pertenecientes a un pueblo indígena que viven en el centro de Marcala) es una cuestión discriminatoria, desde lo que haces, lo que comes, como hablas.

Entrevistador: ¿Por qué consideras que existe esa estigmatización?

Entrevistada: En primera (lo que te mencionaba) esa falta de identidad cultural del pueblo indígena y recientemente todo el tema de la discriminación lo he visto desde el tema mercantilista, los Lenca porque utilizan las camisas que hacen con telares y colores de nuestra cultura, que de una u otra forma tienen significados, pero más allá de eso es que hay un desconocimiento general de toda la identidad cultural.

Entrevistador: Y, en todo este tema de discriminación, ¿Se da de Instituciones o personas en particular?

Entrevistada: Yo si considero que, si está bastante institucionalizado y sobre todo cuando estamos hablando de centros educativos, en mi caso, mi familia es de una aldea, mis primeros años fueron en una aldea y cuando entré a un centro escolar y era discriminada como indita por la forma en que me expresaba y por la forma en que hablo y en que me visto. Y esta es una parte fundamental porque entre más alto es el nivel educativo más discriminación es la que se ejerce ante los pueblos indígenas por ese desconocimiento.

Entrevistador: Otro tema central es ¿Cómo justificas tu ida de Marcala para llegar acá, a la universidad?

Entrevistada: Vengo de una familia económicamente bien inestable, para mi llegar a la universidad es uno de los logros de mi vida, no sabía que ni donde iba a estudiar, pero sabía que iba a hacerlo, entonces fue más como un reto, más los retos de violencia doméstica y toda la discriminación. Poder romper con todos estos patrones y saber que si puedo hacerlo, que si puedo graduarme de la universidad fue mi razón para venirme a estudiar a la universidad.

Entrevistador: Dentro de ese sentido, ese tránsito a Tegucigalpa (en temas de identidad cultural) ¿Qué significó para vos?

Entrevistada: En primer lugar, enfrentarte con este reto y la otra es llegar a un lugar completamente desconocidos con gente completamente desconocida, con muchas practicas muy diferentes a las que conoces, con un individualismo bien marcado, al inicio, más que todos los problemas académicos, es enfrentarte con todo este sistema bastante diferente que se tiene desde formas de expresión, alimentación y de vestirse, y es bien complicado justamente ver como la misma universidad se convierte en una compilación e diferentes culturas, de diferentes identidades y poder convivir, a reconfigurar todo lo que hay en nuestras cabezas es una cuestión bien difícil.

Entrevistador: Desde tu perspectiva, dese tu visión, desde tu cosmovisión, ¿Cuál es la importancia de que la universidad plantee ese tema de los pueblos indígenas?

Entrevistada: Dese mi carrera parte de las Ciencia sociales Trabajamos personas con personas, es necesario conocer todas estas características culturales de nosotros los pueblos indigenas para poder trabajar con cada una y cada uno de los y las personas de diferentes pueblos, no se pueden trabajar con los mismos procesos en todos los casos, el ‘cómo te expresas’ es otra de las cosas que desde la rama académica necesita adaptarse a la diversidad universitaria, romper con el tecnicismo con grupos de personas que no comprenden esas dimensiones, necesitamos que la universidad se adapte a estos espacios, no nosotros adaptarnos ella, porque la educación es desde acá.

Entrevistador: Para la comunidad ¿Qué significaría que en la universidad se hable de las características que hacen ser al pueblo indígena Lenca?

Entrevistada: La academia no está preparada para eso, no tiene procesos que ayuden a transmitir y comprender la diversidad cultural. Si me parece interesante, por la misma multiculturalidad de la universidad, pero la verdad es que nos están invisibilizando, este sistema educativo que se configura en una sola línea sin dejar opciones fuera de esa línea, de plantean el trabajo con personas, pero no de quienes son ni de sus contextos, realmente no respetan los procesos culturales, tuvimos una experiencia sobre ‘intercambios culturales’, que consisten en visitar diferentes movimientos sociales, comunidades para ‘conocer ‘estos procesos. Pues, para empezar querían llegar a La Esperanza a un hotel, con aire acondicionado las cuales no son las condiciones de las comunidades, para las comidas de igual manera y al final con el tema cosmológico, entre las prácticas de los ancianos del

pueblo Lenca, cuando Pascualita nos contaba muchas de sus experiencias ellos se burlaban de la forma de hablar de la compañera, hasta cuando ella mencionó ‘que vivan las naciones unidas’ que es un significado del mismo pueblo Lenca, ellos empezaron a discriminar las mismas prácticas de las comunidades, y esto es lo que realmente te da a entender lo que está transmitiendo la academia, como está la cuestión de la superioridad de las culturas, tenemos que concientizarnos como estudiantes sobre nuestras culturas, la academia no le está prestando atención a todo esto.

Entrevistador: cuando mencionabas que invisibilizan a los pueblos indígenas, ¿Qué sucede con la identidad cultural cuando visibilicen a los compañeros y compañeras de los pueblos indígenas?

Entrevistada: Yo considero que eso la visibilización depende de la fortaleza de la identidad en cada uno y cada una, porque son todos estos choques culturales que venís de otro lugar, no entiendes ni conoces muchas cosas es cuando te toman como chiste, como el ignorante que debe acoplarse a la academia, y te debes acoplar desde el cómo hablas hasta lo que comes y como te vestís para poder ser parte de la misma universidad.

Entrevistador: Dese tu experiencia como estudiante has pasado por muchos procesos y prácticas educativas, en ese sentido; En el currículo, ¿Qué características culturales de tu pueblo indígena han estado presentes?

Entrevistada: este pues, ehh,.. realmente no hay mucho, prácticamente nada rescatable, no se sí es la parte social, pero si bien es cierto, aunque no están en tus clases, en tu currículo, pero si con tus compañeros, la interacción de como varían las formas de vida desde nuestros diferentes espacios, como cambian las lenguas y los alimentos pero se interrelacionan, dese allí creo que compartir con todos y con todas nos permite una construcción colectiva, fuera del espacio académico pero si descubrí una forma de cohesionar.

Entrevistador: Con todas las reflexiones anteriores hay un punto donde llega el indígena con su experiencia comunitaria fuera de la línea formal de la academia, ¿es muy difícil

encontrar en tus clases rasgos, historia, cosmovisiones, prácticas y demás construcciones culturales del pueblo Lenca en tu carrera, en tus clases?

Entrevistada: Si, un par de docentes, pero no es por un tema de currículo, sino desde los espacios donde se han formado las docentes, con movimientos sociales y populares y algunas comunidades, pero considero que son cosas más a nivel personal de las docentes que por una cuestión metodológica o establecida desde la academia.

Entrevistador: A partir de todo, desde tu criterio ¿Qué elementos o características identitarias de tu pueblo indígena Lenca consideras deberían o deben estar presentes en el currículo universitario?

Entrevistada: Si, considero que es necesario rescatar los procesos históricos, la otra vez alguien hablaba de ‘recuperar’ la lengua Lenca (que está extinta) y realmente hay una investigación que recopila diferentes cosas, pero no es como que se pueda tener un conjugado, es necesario un conocimiento base de las comunidades con las cuales queremos ir a trabajar, no podemos ir a ejecutar procesos e investigaciones sobre contextos, condiciones, prácticas y creencias que no conocemos.

Entrevistador: historia e idioma, ¿Qué otra cosa crees que pueda ser importante para que la academia lo aborde dese esa dimensión curricular?

Entrevistada: Es importante hablar, ehh, de los procesos de organización comunitaria, que son bastante diferentes a lo que se hace aquí y a la concepción de la teoría organizacional como tal.

Entrevistador: Para ir culminando, ¿desde hace cuánto has hablo o escuchado el tema de interculturalidad en la universidad?

Entrevistada: Como tal no se menciona, si de convergencia entre culturas, pero para poder abordar estos temas es igual (como te decía) con personas, compañeros en pasillos, pero no dentro de las clases, sino con estudiantes u organizaciones que tratan el tema a lo interno de la universidad, pero tampoco es algo teórico, sino esa convivencia entre los pueblos y la construcción con ellos y ellas, en su esencia es interculturalidad.

Entrevistador: Vos (como parte de un pueblo indígena) ¿Cómo te ha recibido la universidad a vos como Lenca?

Entrevistada: Creo que ni saben que existo, realmente es eso, no hay espacios para ser Lenca, no hay espacios para compartir o para que las otras identidades sean ellas y ellos, y saliendo de ese parámetro no hay espacios, en el ámbito sexual, genero, pueblo indígena, etc. y si existen esos espacios son bajo parámetros que ya interpone la universidad, o sea, igual no sos vos.

Entrevistador: ¿La universidad te ha convocado por ser indígena para encuentros, espacios de investigación, congresos, algo?

Entrevistada: Recibí un correo sobre ‘conoce tu cultura’ y lo que habían eran muchas fotografías sobre lo que ellos piensan que somos como pueblo indígena, pero siguen siendo ellos, no nosotros.

Entrevistador: si es necesaria la profundización de ciertas áreas, consultas o vacíos, me comunicaré con vos para que nos veamos de nuevo, muchísimas gracias.

Entrevistas a Miskitus

Entrevista 1

Entrevistador: Mi trabajo de investigación va orientado a entender los significados que otorgan los estudiantes Misquitos, Lencas y Garífunas a la educación intercultural en la UNAH, en éste momento me encuentro con un estudiante de la universidad. ¿Me puede regalar su nombre completo, carrera que estudia y año que cursa?

Entrevistado: Noel Ponce Pedro, represento al grupo indígena misquito, estudio la carrera de Licenciatura en Física, curso 3er año, pues no he seguido mi estudio continuo, pues por cuestiones personales tuve que retirarme ciertos períodos.

Entrevistador: ¿De qué departamento es originario?

Entrevistado: Mi aldea se llama “Paptalaya” pertenece al municipio de “Aguas” que trasladado al español quiere decir “Pinos” Departamento de Gracias a Dios, conocido por algunos como La Mosquitia, pero legalmente se llama Gracias a Dios.

Entrevistador: ¿Cuándo vino aquí a la universidad Ud. Entró directamente a estudiar física o hizo algún cambio de carrera?

Entrevistado: No, desde que yo entré a la universidad yo venía enfocado a la carrera de física. De hecho, así empecé y nunca la abandonaré mientras siga con vida y mientras no haya obstáculos voy a seguir con mi carrera. Solo la muerte es la única que puede hacer que yo me cambie de carrera.

Entrevistador: ¿Hace cuántos años reside aquí en Tegucigalpa?

Entrevistado: En Tegucigalpa tengo aproximadamente Ocho años de residir.

Entrevistador: ¿Y va continuamente a Gracias a Dios, o cada cierto tiempo?

Entrevistado: Para llegar allá, la situación de transporte hace que se requieran dos cosas. La primera es el tiempo, necesito 48 horas para poder llegar y 48 horas de regreso, eso representa como cuatro días si no hay obstáculos ni contratiempo. Y también el presupuesto para llegar allá, se necesitan aproximadamente 7,000.00 L. En mi caso yo llevo tres años de no regresar.

Entrevistador: Es complicado, si, si, el acceso es muy complicado. Cuando usted ingreso a la universidad ¿Tuvo algún contratiempo como indígena, en estos espacios? O ¿ Todo ha sido de forma armoniosa?

Entrevistado: La verdad desde que yo empecé la universidad para poder adquirir el cupo de formar parte de ésta gran comunidad universitaria, la verdad que tuve muchas experiencias, es un honor estar aquí; pero al comienzo me costó bastante porque para poder

hacer el examen de admisión yo no contaba con el apoyo de nadie, así que me sacrificué mucho y trabajaba duro, muy duro. Me tocó trabajar de ayudante de albañil y recuerdo que eso fue muy duro, y estar haciendo un trabajo de esa naturaleza y estar estudiando al mismo tiempo para poder hacer un examen de admisión no era tan fácil, pero logré entrar. Y he seguido siempre en medio de las dificultades, pero nunca digo que no, siempre sigo adelante. Hay períodos que los estudio, hay otros en los que me retiro, pero siempre sigo adelante.

Entrevistador: Siempre ha estado presente, qué bueno. Dentro de la misma discusión, usted, ¿Qué significado le otorga o cuál es la importancia que le da a que en la UNAH se revalorice el tema de la identidad cultural de su pueblo Misquito? ¿Cuál es la importancia de que aquí se hable de ello?

Entrevistado: Es muy importante, porque recuerde que nosotros somos un patrimonio de la humanidad, todas las culturas, etnias y grupos indígenas existentes, porque nosotros somos grupos indígenas, los afrodescendientes que también forman parte de nuestra cultura. Es por eso que es importante que se aborden estos temas acá en la UNAH que representa la máxima casa de estudios a nivel nacional. Desde aquí tenemos que empezar a trabajar en esos temas.

Entrevistador: ¿Qué significa para su comunidad que desde aquí en la UNAH se hable de sus características culturales?

Entrevistado: Esto, ehh, es muy importante para nosotros como pueblo, porque esto nos da una oportunidad de darnos a conocer, y reconocernos, ese intercambio cultural entre los demás grupos culturales y la población general de Honduras. Y también, nosotros nos sentimos orgullosos cada vez que hay un evento donde se aborden estos temas, porque creemos como jóvenes y estudiantes, que son temas que hay que trabajar no solo desde la universidad, si no que nosotros mismos tenemos que aportar. Y nosotros la enterarnos que la Universidad como institución está trabajando, esto nos incentiva a nosotros a querer aportar en lo que nosotros podamos.

Entrevistador: Entiendo, cuando hablaba usted. Hace un momento de temas de intercambios entre culturas, podríamos de forma específica ¿A qué tipos de intercambio se refería? ¿Algunos casos?

Entrevistado: Puedo mencionar por ejemplo, ehh, el tema de las lenguas indígenas, que son muy importantes, ya que estaban a punto de perderse, pero se están rescatando en éstos momentos, por el caso del Departamento de letras y otras facultades como las de Psicología o Trabajo Social y otras carreras que son sociales están trabajando en esos temas. Y Entonces eso es importante, la lengua. Las costumbres a través de las danzas folclóricas, también si es posible que se nos tomen en cuenta en la elaboración del currículo, ya que hasta el momento no somos parte y que como universidad sería muy importante, ya que a partir de ahí nosotros vemos esa integración de los grupos que estaban siendo excluidos, pero que en éstos momentos gracias a nuestras autoridades de la UNAH y compañeros que están trabajando en sus diferentes temas de tesis, todas éstas iniciativas son muy importantes para nosotros y estamos agradecidos con todos estos trabajos.

Entrevistador: Por lo tanto, aquí dentro de la universidad existe una experiencia educacional tanto por ser estudiante indígena ha formado parte de muchos procesos de acción educativa, en esa práctica educativa existe esa dimensión curricular en la cual existe una diversidad de contenidos los cuales son problematizados muchas veces. ¿En las prácticas educativas que usted ha pasado se ha hecho mención o han aparecido elementos culturales de su pueblo indígena misquito?

Entrevistado: A nivel de educación, de todo el sistema educacional de nuestro país, la experiencia que yo tuve fue en la Secretaría de Educación, que se ha venido trabajando desde la década de los 90 para acá, pero con el tiempo no dio resultado, ya que todos los proyectos que tenía la secretaría se ha venido perdiendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, se diseñaron textos, como curriculum de la educación nacional, pero con el tiempo se han ido descartando y se han implementado los textos del currículo nacional, entonces prácticamente, nosotros creemos que no se deben de discontinuar esas prácticas, esas labores de parte de la Secretaría, así también la UNAH que se replantee y tomarnos en cuenta en éste tipo de proyectos, ya que sería muy importante para nosotros los indígenas.

Entrevistador: En las clases de su carrera de física ¿Se ha hecho mención de toda esa caracterización cultural? ¿Se ha hecho mención de ustedes como pueblo misquito?

Entrevistado: Para ser sincero, creo que en la Facultad de la carrera nadie sabe que soy Misquito, una vez tuve el intento de tener un acercamiento con un profesor de física para poder explicarle que tal vez uno pasa momentos difíciles para la comprensión del mismo contenido de las clases porque nosotros ya traemos una lengua indígena y el español no es nuestra primera lengua y eso hay que entenderlo, y por eso se debe enseñar sobre idiomas, pero el Lic. Creo que no quiso ni escucharme, pero ahí sigo. Mejor ni trato de tocar esos temas, porque en el campo de las ciencias naturales o las ciencias puras, creo que esos temas nadie los toca.

Entrevistador: Cuando recuerda usted. Sus clases generales; filosofía, sociología, español, recuerda usted. ¿Si aparecieron esos rasgos característicos a su pueblo?

Entrevistado: De hecho tuve la oportunidad de cursar un par de períodos en la UNAH – VS, tuve la experiencia con una Lic. En la clase de Sociología específicamente, donde la profesora en pleno desarrollo de la clase hizo una discriminación descarada y yo estuve escuchando todo lo que ella dijo en su clase y fue totalmente humillante. Por lo tanto, al final de la clase dije que era Misquito y se sorprendió. Yo creo que eso es lo que está pasando en la universidad, porque nadie sabe si uno es de un grupo cultural o no, ellos simplemente toman a todos como una masa y no miran las situaciones personales, las características individuales, las características culturales y por lo tanto nosotros atravesamos muchas situaciones difíciles, sin embargo, debemos acoplarnos al sistema que ya tiene la universidad establecido. Con el tiempo, ojalá lleguemos a construir un nuevo curriculum en que se nos tenga en cuenta y que exista esa atención a nosotros, como atención especializada a los grupos culturales, pues muchos jóvenes tenemos que pasar por situaciones muy difíciles y así seguimos de pie en ésta universidad.

Entrevistador: Disculpe, pero ¿nos puede comentar un poco de ese acto de discriminación que acaba de mencionar?

Entrevistado: No, si quisiera hablar de eso la verdad, pero fue hace años. Eso fue un desarrollo de clase, ella se refirió al grupo étnico misquito y dijo que son grupo muy pobre

y que cuando viene a la ciudad hay que tenerles miedo, o que representan... -Queda pensativo-

Entrevistador: ¿Violencia?

Entrevistado: No, violencia no, si no que es una manera de discriminación, ya que si nosotros vamos a convivir con ellos es una mala convivencia ya que las costumbres que ellos traen no eran buenas.

Entrevistador: Bueno, ya hemos discutido un tanto sobre los elementos identitarios de tú pueblo indígena misquito que están presentes en el currículo que vos vivís, en tú práctica educativa. Ahora, bien, desde tú criterios, desde toda esa experiencia acumulada ¿qué criterios o qué caracterización cultural de tú pueblo indígena misquito consideras que deberían estar presentes en el curriculum?

Noel: Hay muchas, hay muchas que, ud sabe que la ciencia a veces tiene que a veces tiene que apegarse a la realidad y los otros grupos culturales tenemos también elementos valiosos que pudieran contribuir a las ciencias, para el caso, hay muchos conocimientos científicos que los grupos culturales tienen y los sostienen desde hace muchos años y que, vaya, solo se está trabajando en los grupos culturales más grandes y nos han dejado de lado a los grupos minoritarios, en este caso hablar de los Mayas, porque existe una clase de arqueoastronomía donde se trabajan muchos temas porque los mayas eran grupos muy grandes que trabajaban eso, pero si se habla de un tema, por ejemplo de etnoastronomía, yo creo que sí deberían de incluirnos, porque cada grupo tenemos nuestra percepción, tenemos elementos culturales que tienen que ver con, en muchas áreas de las ciencias.

Entrevistador: Perfecto, me menciona el tema de la ciencia que generan las comunidades, el caso de etnoastronomía me menciona ¿Qué otros elementos considera usted que son necesarios hablarlos aquí en la universidad?

Entrevistado: Primero, yo considero que sería muy importante trabajar en los desde la universidad a través de sus departamentos, con los grupos culturales; primero ser consultados de una manera más formal, y a partir de ahí comenzar a trabajar estos temas.

Porque hay muchos elementos culturales que se pueden trabajar desde el campo de la biología por ejemplo, por que la biodiversidad, hablar de la biosfera del río plátano, hablar sobre el tema de la ciudad blanca. Que ahorita hay muchas versiones y opiniones, pero no hay nada concreto. No hay una investigación formal por parte de la UNAH donde se hayan trabajado en estos temas, entonces sería importante trabajar y empezar por ahí.

Entrevistador: Entiendo, ya para ir culminando, usted. ¿Desde qué momento empieza a escuchar el tema de educación intercultural o interculturalidad aquí en la universidad?

Entrevistado: El tema de la interculturalidad yo empecé a escuchar primera vez a través de las oficinas de la licenciada Jennifer, justo cuando usted mi estimado estaba haciendo la practica allí.

Entrevistador: Si, así se llama, Jennifer.

Entrevistado: Entonces, ahí empezamos, ella nos invitó para participar en unos talleres, en unos cursos que trabajan con temas culturales, entonces tuve la oportunidad de trabajar en varios el año pasado y antepasado y ahí se habló. También el tema de la interculturalidad se abordó con la facultad de pedagogía, que estuvieron trabajando éste tema. No sé si seguirían, pero en mi tiempo no estuve muy activo. Psicología, la carrera de lenguas por ejemplo, han estado trabajando.

Entrevista 2

Entrevistador: Bueno, me regalas tu nombre completo y la carrera que estudias aquí en la universidad.

Entrevistada: Sí, mi nombre es Chelsy Mariel Zacarias Gutierrez y estudio enfermería.

Entrevistador: ¿Cuántos años llevas estudiando?

Entrevistada: El segundo año.

Entrevistador: Las clases generales ¿Ya las pasaste todas?

Entrevistada: Sí.

Entrevistador: Qué loco. Cuando viniste a la universidad ¿hiciste cambio de carrera o directamente?

Entrevistada: Entré directamente a enfermería.

Entrevistador: Y la experiencia de venir de una comunidad indígena. ¿De qué comunidades?

Entrevistada: de Puerto Lempira

Entrevistador: Es la comunidad Misquita ¿verdad?

Entrevistada: Sí.

Entrevistador: La experiencia de venir desde una comunidad indígena a la universidad ¿cómo ha sido para ti?

Entrevistada: Pues gracias a dios yo siempre he tenido una educación buena, por decirlo así de parte de mis padres, me han inculcado cosas así como el lenguaje pues muchos estudiantes vienen a tener trabas con lo que es el lenguaje porque muchos no hablan muy bien el español y no entienden muy bien cuando explican, pero en ese aspecto he estado bien y en cuanto al trato pues he recibido un buen trato.

Entrevistador: Claro sí, en Tegucigalpa

Entrevistada: Si, la verdad no ha sido muy complicado para mí, al principio si fue un poco difícil por la separación de los padres, pues aquí uno está solo, no con sus papás entonces solo en ese aspecto probablemente.

Entrevistador: Y como mujer, todo el tema de desenvolvimiento aquí en la ciudad ¿no se te ha complicado tanto?

Entrevistada: Pues no fíjate, solo que he sufrido algunos asaltos y eso, pero de ahí nada.

Entrevistador: Eso es algo que en tu comunidad no sucede ¿verdad?

Entrevistada: Bueno, ahorita ha habido noticias de que si ha habido noticias de que hay personas de que han estado asaltando, pero desde mi experiencia personal no me ha sucedido nada. Yo normalmente ando en mi pueblo tranquila, con el celular tranquila, y no

le tengo miedo a nada, mientras que acá tengo miedo de que si saco el celular me lo pueden venir a llevar en cualquier momento.

Entrevistador: Pues mira, te cuento de que estoy en un proceso de investigación científica, y estoy estudiando el tema de la interacción intercultural en ésta universidad y lo que pretendo es encontrar el significado, lo que ustedes significan al ser indígena, también dentro de mi investigación está el ser garífuna dentro de los procesos educativos y en sí en la universidad. Entonces, para seguir en la conversación te deseo consultar, para vos ¿cuál es la importancia de que en la UNAH se revalorice la identidad cultural de tú pueblo?

Entrevistada: Bueno yo pienso que es importante porque hay muchos estudiantes que necesitan apoyo en cuanto a la educación, porque como te decía, muchos allá no tienen una buena base de estudio por lo mismo que le digo, porque no hay maestros que enseñen en el lenguaje misquito y hay muchos niños que crecen hablando solo la lengua misquita y les cuesta mucho el aprender y yo pienso que se debería reforzar en ese aspecto y en cuestiones económicas también, ya que allá hay muchos problemas económicos. Muchas veces allá hay jóvenes que no vienen a estudiar porque no tienen los recursos necesarios.

Entrevistador: Entonces las características culturales de tu pueblo como el idioma, la gastronomía, la historia ¿Consideras que es importante que aquí en la universidad se hable de eso?

Entrevistada: Sí, yo pienso que sí.

Entrevistador: ¿Por qué consideras, como indígena, que aquí se debe hablar de tu realidad histórica, de tus características culturales?

Entrevistada: Hay algo que quisiera fomentar en eso de que tal vez no salgan muchas cosas de allá. Tengo una amiga que ella estudia en la UPNFM y tiene una maestra que ella le ha estado hablando de nosotros los misquitos y que le dice, bueno ellos toman en cuenta como que nosotros todavía andamos con taparrabos y cosas así, entonces es como que no supieran, o muchas veces le digo a alguien “Soy de Gracias a Dios” y ellos “¿Dónde queda eso?” o les digo que soy misquita y me preguntan qué ¿Qué es eso?, hay muchas personas que todavía no saben de nosotros o como vivimos, porque obvio, se sabe que somos indígenas, pero no estamos tan “atrasados” por así decirlos pero obviamente hay muchos

pueblos porque yo crecí en Puerto Lempira y es prácticamente una ciudad, pero hay muchos pueblos que todavía no saben muchas cosas, miran un televisor o un celular y no saben qué es. Pero no todos estamos tan así.

Entrevistador: Entonces ¿la universidad en relación a eso debe recobrar un papel?

Entrevistada: Yo pienso que la Universidad debería recobrar un poco más sobre nuestra cultura, hablar un poco más sobre lo que somos los Misquitos para que la comunidad y el pueblo sepa de nuestra existencia.

Entrevistador: Claro, ¿aquí dentro de la universidad, cuando estas en tus salones de clase o espacio, te presentas o denominas directamente como indígena misquita? ¿o no es necesario?

Entrevistada: A mí siempre me ha gustado presentarme como misquita porque soy orgullosa de lo que soy, me doy cuenta de muchos casos que hay misquitos que se esconden y les da pena decir que son misquitos. Pero a mí no, desde que vine yo me siento orgullosa y siempre digo; cuando llevaba Inglés I yo le dije a mi licenciada “Soy misquita” y ella me dijo “Ay que lindo, enséñeme algunas palabras en misquito” y yo feliz, hasta las puso en examen. Entonces yo me siento orgullosa de lo que soy y si me ha gustado siempre decirlo, pero reconocerse es difícil cuando no siempre se hablan de esos temas aquí.

Entrevistador: y aquí en la universidad ¿has encontrado espacios para dar a conocer tú cultura? ¿La universidad te da esos espacios o posibilidades?

Entrevistada: Bueno, ahorita hace poco me integre al grupo de Asla pawaya algunas veces solo nos llaman a eventos para que mostremos nuestras danzas, pero yo pienso, como estaba comentando con la Lic. Ridel que también se debería de hacer otras cosas, así como implementar más sobre la educación porque así como hay quienes ya están por graduarse y también hay quienes vienen entrando y necesitan ayuda y orientación, pienso yo.

Entrevistador: Orientación ¿En qué temas podría ir orientado?

Entrevistada: No sé, a veces se nos hace difícil porque ni siquiera la universidad y los edificios, porque venimos desde muy lejos, y no sé, tal vez es necesario que nos den una

introducción que se la en el curso, algo así pero para misquitos y así uno no tener problemas en nuestras asignaturas.

Entrevistador: Entiendo muy bien. ¿Ya has cursado todas las clases generales?

Entrevistada: Sí.

Entrevistador: ¿Cuántas clases llevas cursadas en total?

Entrevistada: Con éstas que estoy sacando que son cinco, llevo quince.

Entrevistador: Quince, ya bastante. Se me olvidaba algo ¿Qué significa Asla pawaya?

Entrevistada: Asla pawaya significa crecer juntos.

Entrevistador: Crecer juntos, qué lindo. Dentro de tu experiencia universitaria, hay una dimensión que se le denomina currículo, ésta es la disciplina científica que define los contenidos que problematizan en clase. Dentro de tu experiencia educacional, en esas prácticas educativas ¿Qué elementos culturales de tú pueblo indígena misquito han estado presentes? ¿Qué características que son parte de tú pueblo han estado presentes en esa práctica educativa?

Entrevistada: No le entiendo muy bien. A o sea, como decir que si lo de mi pueblo esta presente en las clases.

Entrevistador: Por ejemplo, la clase de historia, ¿Qué se dice sobre su historia? ¿Qué se dice sobre su realidad comunitaria? Si se menciona o no, y si se menciona, qué elementos se mencionan en esas clases.

Entrevistada: ¿Elementos cómo qué?

Entrevistador: Elementos culturales como por ejemplo: el idioma, historia de su pueblo, gastronomía ¿En las clases se habla de eso?

Entrevistada: Sí, cuando llevé historia, se hablaba bastante, incluso hicimos una exposición respecto a lo que son gastronomía, creencias y cosas así. Incluso yo expuse sobre eso y expliqué las creencias que se tienen, en gastronomía trajimos comidas típicas y

varias amigas que han llevado historia también me han contado qué se habla sobre lo que es el pueblo misquito.

Entrevistador: ¿Y en las otras clases?

Entrevistada: En las otras clases, yo creo que solo en la clase de Cultura y Salud se ha hablado bastante sobre nuestra cultura como indígenas, pero es porque la lic. Ridel se ve que le apasiona el tema, porque es la única profe que he visto que nos tome muy en cuenta en las clases.

Entrevistador: ¿Ya en otras asignaturas como filosofía, no?

Entrevistada: En filosofía no, en sociología tampoco.

Entrevistador: ¿En Cultura y salud, en sí, de tú comunidad indígena de qué se habla?

Entrevistada: Se habla de los aspectos de salud y la relación que tienen con la cultura, lo que muchas veces no se toma en cuenta las costumbres y la cultura de un pueblo en cuanto a la atención que se les brinda. Entonces, como que hacen énfasis en cómo debe ser el trato a las diferentes...comunidades.

Entrevistador: Grupos culturales, indígenas ¿pueblos así?

Entrevistada: sí, en cómo darle un trato especial a cada uno, porque muchas veces no hacemos distinciones, y decimos “Nah, el es del pueblo” pero a veces llega una persona más formal, entonces en cuestiones así, la atención que se les debe dar a las personas según su cultura.

Entrevistador: en esa clase ¿sos la única misquita o única indígena? ¿Hay más indígenas en el espacio?

Entrevistada: hasta donde sepa solo yo, nadie más ha dicho si pertenece a algún grupo indígena.

Entrevistador: ¿Cómo te sientes de que en tu clase con la Lic. Ridel se hable de tu comunidad y de toda su experiencia?

Entrevistada: Yo me siento muy bien, porque, como le digo yo me siento orgullosa y si hay aspectos de critica yo lo tomo en cuenta porque sé que tal vez algún día pueda hacer un cambio en mi comunidad indígena.

Entrevistador: Otro de los planteamientos es, para vos como estudiante indígena, que otros elementos deberían estar presentes en tu vivencia educacional para que visibilice tus comunidades. ¿En palabras más sencillas, de todos los elementos de tu comunidad que se debería dar a conocer aquí en la universidad?

Entrevistada: La cultura o las creencias que nosotros tenemos, porque muchas veces nos miran mal cuando hablamos de que creemos en las sirenas, duendes y enfermedades que producen. Porque hay enfermedades que ellos producen, porque para las personas es algo imaginario en lo que nosotros creemos, pero para mí, que soy misquita, lo creo. Yo pienso que se debería dar a conocer más sobre eso para que no se vea como algo raro.

Entrevistador: Claro, te entiendo. ¿Y qué otros elementos podrías incluir dentro de ello?

Entrevistada: No sé qué más podría ser...

Entrevistador: A partir de todo lo que has vivido, “Sobre tal cosa se debería hablar aquí”

Entrevistada: Probablemente, se debería de hablar de la problemática que hay allá, hay muchas personas que no apoyan a la comunidad indígena de allá,. Hay muchas deficiencias en la comunidad, es decir lo tienen como un pueblo muy olvidado. Con esto me refiero al gobierno, que lo tiene olvidado. Así que eso se debería recalcar un poco más.

Entrevistador: ¿Deficiencias en qué sentido sería?

Entrevistada: Probablemente agua potable, servicios sanitarios, hay muchas personas que no tienen eso. No hay calles pavimentadas, cuando llueve hay mucho lodo y no se, yo pienso que en cuestiones de higiene ya tienen que ver la comunidad, no hay basureros.

Entrevistador: vamos concluyendo, para terminar, como estudiante indígena, ¿en qué momento empiezas a escuchar de educación intercultural o interculturalidad?

Entrevistada: Sería cuando llevé Cultura y salud

Entrevistador:¿Significa este año o el año pasado?

Entrevistada: Este año, el período pasado.

Entrevistador: ¿Hasta este punto que significa para vos la interculturalidad?

Entrevistada: Para mí es que la conexión que tienen diferentes culturas entre sí y como interactúan.

Entrevistador: Damos por finalizada la entrevista, gracias por apoyarme, cualquier duda que se me presente, me avocaré de nuevo a usted, para me pueda colaborar por favor.

Entrevista 3

Entrevistador: Me regalas tu nombre completo y carrera que estudias.

Entrevistada: Kenia Yamaly kiath Arrechabala, estudiante de la carrera de terapia funcional.

Entrevistador: ¿Hace cuánto estas en la UNAH?

Entrevistada: Desde el 2015, este es mi último periodo

Entrevistador: ¿Y en Tegucigalpa?

Entrevistada: Desde el 2013.

Entrevistador: ¿Cómo se llama la comunidad de la cual procedes?

Entrevistada: De Raya, municipio Villeda Morales.

Entrevistador: Eso queda en el departamento de ¿?

Entrevistada: Gracias a Dios

Entrevistador: Cuando pensaste en estudiar, ¿por qué decidiste venirte a Tegucigalpa?

Entrevistada: Porque no habían más opciones, en la mosquitia está todo muy limitado, inclusive si me quedaba en La Ceiba tampoco está la carrera que quería, entonces aquí si estaba esa opción, aunque lejos, pero si estaba.

Entrevistador: ¿Y estudiaste esta carrera por motivación personal o por alguna experiencia que orilló o te hizo reconocer que estudiar Terapia Funcional para vos es algo muy grande?

Entrevistada: Sería como parte de ambas porque fue tanto social y personal. Porque está el caso de los buzos lisiados que es algo muy grave y en la Mosquitia no está muy desarrollado lo que es la rehabilitación y hay muchos casos que han quedado exentos por eso.

Entrevistador: ¿Cuándo viniste a Tegucigalpa sentiste el choque cultural?, ¿o fue un tanto fácil adecuarte a un contexto distinto al cual procedes?

Entrevistada: Si hubo choque, pero no fue muy alto porque tenía el proceso de adaptación que tuve en Puerto Lempira.

Entrevistador: ¿y el choque fue en temas de lenguaje? ¿En la forma en que vos hacías las cosas?

Entrevistada: Si, hubo un choque cuando vine aquí, incluso estaba en mi forma de expresarme, el lenguaje de como actuaba o como trataba a las personas también. Porque cuando llegue siempre me enfocaba en lo formal. Cuando despertaba a cada persona que miraba le decía buenos días, porque fue algo que aprendí ahí. Porque a todos se tenía que saludar entonces cuando llegue aquí fue “okay, todos ignoran mi saludo” y llegue a un punto que de tanto decirlo y de tanto recibir eso, entonces decidí ser un poco más selectiva.

Entrevistador: Entiendo, y esta selección la hacías a partir de saludar a los amigos y amigas de tus conocidos, conocidas.

Entrevistada: Si también, estaba entre si la persona me agradaba mucho me sentía un poco más en confianza y hacia eso. Bueno desde chiquita nunca he sido muy sociable o apegada en ese nivel, entonces tiendo a ser selectiva con las personas con las que me llevo.

Entrevistador: Aquí dentro de la UNAH sabemos que existe una comunidad indígena y negra de la cual vos sos parte, ¿vos sos parte de que pueblo me dijiste?

Entrevistada: Pueblo indígena misquito

Entrevistador: Un pueblo tiene una caracterización, identidad, tiene muchas características culturales que te hacen ser parte de un pueblo. ¿Para vos cual es la importancia que en la universidad se hable del tema indígena? ¿Porque es importante hablar del indígena, de su identidad dentro de la universidad?

Entrevistada: Porque los que están la UNAH ya han pasado ese proceso desde pequeños y lo necesario que se vuelve a llegar aquí, entonces si nosotros nos empoderamos de eso a ese nivel, podemos hacer lo mismo con futuras generaciones que vienen. Por ejemplo el caso de mis hermanas, tanto como mi hermana mayor y menos, ellos tienen una más amplia gama de conocimientos respecto a eso, de lo que es ser un indígena, cuales son nuestros derechos, que cosas tenemos que conservar también. Cuando tenía la edad de mi hermana no tenía esos conceptos claros, pero en este caso, ella si los puede tener y de esa forma se puede ir fomentando

Entrevistador: ¿Perfecto, fomentar que significaría?

Entrevistada: Sí, fomentar una identidad, revalorizar una identidad

Entrevistador: ¿y hasta el momento vos consideras que la UNAH te ha abierto los espacios para dar a conocer esa realidad detrás de tu expresión, ser indígena, crees que la universidad te ha abierto las puertas, mecanismos y medios para desarrollarte como indígena?

Entrevistada: No en su totalidad, siempre hay como ciertas limitaciones, ciertas barreras. Está el hecho de que cuando practicamos no se nos permite hacer mucho ruido, para ellos es ruido.

Entrevistador: ¿Cuándo practican el qué?

Entrevistada: Danza misquita, no se nos permite subir mucho el volumen a la música, pero para nosotros es eso, nuestra música, es nuestro volumen en el que se está acostumbrado como pueblo también, hay ciertos límites en los que nos tenemos que establecer. Incluso si tuviéramos que hacer una cierta ponencia de lo que somos, hay normas que seguir de acuerdo al lugar donde estamos.

Entrevistador: ¿Al nivel de aula o salón de clase, el tema indígena es bien visible desde tu experiencia o no se toca tanto, por ejemplo, que un profesor diga “Hay alguien perteneciente a esta comunidad indígena”?

Entrevistada: En mi facultad es muy escaso, lo que hago es que si encuentro la oportunidad de mencionar eso lo hago porque se llega hasta cierto punto en el que empiezan a criticar de cierta forma. Incluso en mi carrera se dice que se tienen que quitar los estereotipos que se tiene de la rehabilitación, pero de una forma arcaica lo que engloba ungüentos, hierbas, masajes. Entonces una forma contradictoria a lo que se está, siempre se dice que lo que está en el pueblo se tiene que quitar, pero si el plan de estudio hay una clase que se llama “Rehabilitación basada en la comunidad” en la cual la carrera hace que las personas de esa comunidad, las técnicas que tengan de rehabilitación las modifica totalmente y eso a mí me parece algo muy contradictorio, partiendo desde el nombre de la propia asignatura ya que no toma en cuenta lo que está en la comunidad.

Entrevistador: ¿O sea, todo lo que tu abuelos o abuelas, mamá, papá, sobre el tema de medicina natural es difícil aplicarlo en tu carrera?

Entrevistada: Si, a menos que uno diga que esto lo voy a hacer porque crecí con esto y no puedo ir en contra de eso solo porque me digan que tengo que ir en contra de eso, sino que solo busco de una forma en la que sea inclusiva.

Entrevistador: ¿Y a qué crees que se deba el hecho que se invisibilice que vos sabes muchas cosas sobre el tema de comunidad, con tratar una persona desde la medicina, a qué crees que se debe que el profesor o profesora invisibilice esa situación, porque crees que lo hace?

Entrevistada: Porque según para ellos, son técnicas que se tienen que ir dejando, que se tienen que modernizar, pero en sí se supone que la base de la medicina viene de lo más profundo que son sus raíces hierbas y demás y simplemente se va perdiendo. Cuando se llega a los centros, incluso ellos les dicen a las personas que se está tratando de forma empírica, por así decirlo, le dicen el término de sobadores. Al menos para mí es un poco contradictorio tener que decirle a alguien sobador cuando sé que esa persona domina

muchas técnicas que puede que académicamente no y que no se establezcan a las que él tiene, pero es la sabe.

Entrevistador: y desde tu experiencia, sabemos que todas las clases generales ya las sacaste ¿Desde esa experiencia educacional hay algo que se llama currículo, que condensa todo el tema de contenidos que se problematizan en ese acto, en qué medida en tus clases se ha manifestado la caracterización cultural de tu pueblo, han estado presente la identidad de tu pueblo en tus clases, se ha tocado muy poco, no se ha tocado nada o que has conocido, hasta donde ha llegado esa profundización de que en x o y clase se trate tu tema indígena?

Entrevistada: Ni siquiera en la clase de historia, cuando lleve la clase de historia tuve un término contradictorio con el docente, porque el solo menciono cuando llevamos la clase de los pueblos, solo se mencionó, pero él dijo estas personas son las que siguen andando en taparrabos, son las personas que cuando les contestas hablan diferente, incluso su tono de hablar es diferente y desde esa clase , desde ese momento me propuse decir que en todas mis clases que soy misquita, que deben reconocerme, porque en ese momento me sentí muy mal y yo me levante y le dije al docente que soy de ese pueblo y que no somos así y que estoy en el aula y no presento esas características tan despectivas que está hablando, entonces de ahí ni siquiera termino de dar la clase de ese día, eso es lo más cerca que he tenido en una clase.

Y lo general que me preguntan es, para los que saben, me preguntan que como hacemos, que, si la comida que, si todo es muy caro, que como nos transportamos, que la forma de hablar porque se nota muy diferente en algunos, que, porque no se domina muy bien el español, entonces es como que solo ese tipo de preguntas hacen. Y hay personas que ya saben de mi cultura y preguntan otras cosas, entonces preguntan de la gastronomía, de las tradiciones que tenemos y eso me da a entender si esa persona se ha informado respecto a eso, porque lo primero que vienen a decirme es: “decime una palabra, decime esto.”

Entrevistador: Hasta el momento se ha manifestado que el tema indígena y la caracterización de identidad está en gran medida invisibilizado con la practica educativa, a partir de ello, que elementos característicos de tu pueblo consideras que deben estar

presentes en el currículo universitario, en la práctica educativa que se enseñe desde tu visión, ¿qué características de tu pueblo indígena consideras que deben ser enseñadas aquí en la universidad?

Entrevistada: amm, debería enseñarse como el lenguaje, nuestra forma de expresión cultural que es lo más importante después de tener una amplia gama de lo que es la expresión cultural para nosotros de ahí se podría decir de lo que son nuestras tradiciones, englobarlas ahí, de que tengan conocimiento de eso para empezar de eso.

Entrevistador: Cuando te referis a expresión cultural te referis a lenguaje, tradiciones.

Entrevistada: Sí, a todo lo que nosotros como indígenas somos.

Entrevistador: bueno, perfecto, ¿y con el tema de memoria o de historia de tu pueblo, que piensas sobre ello? ¿Que debe ser parte del currículo universitario?

Entrevistada: emm, Si hasta cierto punto, porque este, hay muchas cosas que se tienen que conservar, entonces de una forma que se mostrara demasiado abierto no será tan conservado como debería de ser, que sería en la memoria del miembro del pueblo.

Entrevistador: ¿Por qué eso?

Entrevistada: Hay ciertas tradiciones en las que para algunas personas se vuelven de choque que llegan incluso a criticar si no tiene un conocimiento o forma de pensar critica no sería como que muy propio mostrarles a ellos, porque incluso esta cuando se habla de los espíritus, hay personas que solo dicen que no, que eso es mentira, que eso no se puede creer, que esas cosas se contradicen. Entonces, eso solo es una forma de ataque a lo nuestro, entonces si esa persona no está apta para poder comprender y solo retener entonces no es muy digno para decir que siga y sería como una forma de malinterpretarla para las personas que no la conocen, entonces para nosotros sería muy contradictorio después. Porque una persona que no lo domina bien y solo lo escucho o le explicaron, lo puede malversar y explicarle a otro de forma diferente y entonces ahí ya llega un tipo de choque porque esa persona puede llegar a decirle a otra persona que si domine o que si sea indígena en el que tendrían cierto tipo de roce por malinterpretar eso.

Entrevistador: ¿Aquí en la universidad desde hace cuánto has escuchado vos el tema intercultural?

Entrevistada: La primera vez que yo llegue a dominar de eso fue en los talleres, en el 2015

Entrevistador: ¿Y existe alguna clase específica donde sea solo de cosmovisión misquita, o donde se hable de tu comunidad?

Entrevistada: Bueno una clase donde casi la mayoría de la población universitaria tenga acceso no, pero si parte del departamento de Letras con antropología, se dan ciertas clases que se van desglosando el idioma Misquito de nivel 1 hasta el 3.

Entrevistador: ¿Y son obligadas para todo el estudiantado?

Entrevistada: No, son gestionadas por el departamento de Letras y Antropología, que ellos solicitan apoyo de los chicos de “asla pawaya” y de cierta forma se ha tratado de hacer un diseño curricular para poder dejar las clases como optativas y que toda la población universitaria tenga acceso a ellas, pero todavía está en gestión.

Entrevistador: ¿Porque crees que es difícil a que la UNAH acceda a este tipo de propuestas comunitarias?

Entrevistada: Porque se apega a las normas que tiene y si no cumple los requisitos, inclusive para hacer la revisión de ese plan se vuelve muy difícil.

Entrevistador: Si te darían una posibilidad de crear una propuesta aquí en la UNAH para que se visibilice tu identidad como persona y como pueblo, ¿qué propuesta darías?

Entrevistada: Sería implementar lo de las clases, pero como ciertos talleres, es una forma más fácil de llamar al público. Después las clases explicarles como es lo nuestro, nuestras tradiciones y mostrarlas, porque el grupo está preparado para eso, para hacer una presentación. Incluso hemos hecho presentaciones con pequeñas dramatizaciones en la que nos encargamos de que lo puedan entender sin tenerlo que explicar.

Entrevistador: Con esto damos por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias por el espacio brindado, cualquier duda una vez transcrita la entrevista te las haré saber Kenia.

Entrevista a Garífunas

Entrevista 1

Entrevistador:

Gracias por venir, así podremos conversar sobre temas interesantes para nosotros quienes estamos en la universidad, bueno, me regalas tu nombre eh, la comunidad de dónde vienes y la carrera que estudias aquí en la Universidad.

Entrevistada

Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carolina Núñez, soy de la comunidad de ----- que queda en la Ceiba, departamento de Atlántida, y estudio licenciatura en enseñanza de Lenguas Extranjeras con orientación en francés.

Entrevistador: ¿Hace cuánto te viniste para acá Tegucigalpa?

Entrevistada: Hace ya tres años.

Tres años... y, eh... esa decisión de venirte para Tegucigalpa, osea ¿Por qué te viniste para Tegucigalpa? Si estabas en tu comunidad y todo eso, porque esa decisión de no, tengo que ir a Tegucigalpa toda esa cuestión.

Entrevistada

Bueno, tuve que trasladarme para acá, porque la carrera que estoy estudiando en si no está completa en la Ceiba, solo estaban las generales; entonces tenía que por ley venirme para acá.

Entrevistador:

Y en ese tránsito, o sea en ese camino eh, el tema de tu identidad cultural como pueblo Garífuna eh, sentiste muchos cambios, muchos choques o fue un asunto normal.

Entrevistada

Fue un choque extremadamente inexplicable, porque si hubo muchos factores que me ayudaron más que todo a quedarme plantada, a reconocer que soy Garífuna que donde yo llegue es algo que no voy a negar, porque donde yo llegue me identifico, desde el momento, la textura de mi cabello es afro, el color de mi piel, un color muy bonito, entonces, eventualmente desde la comida, el lugar en si porque en la Ceiba la costa, el mar hay ríos la gente es alegre; hay mucha relación entre los vecinos que se llevan, entonces ya viniendo a Tegucigalpa es como; la gente hace, tiene su horario de siete de la mañana a cinco hace esto, de seis a tal hora hace lo otro y uno vive con gente que no conoce, y más que todo nosotros como pueblo garífuna amamos el mar, nosotros la naturaleza, la playa, amamos nuestras personas somos zonas muy alegres pues, a pesar de los problemas siempre estamos muy alegres, en cuanto a la comida era como; allá yo solo como mariscos, chuletas fritas y pollos y aquí Dios mío solo me ponen tortilla en el plato, porque el garífuna en si no come tortillas de maíz, come tortillas de harina y come guineo hervido, entonces aquí a todo le ponen tortilla, y muy feo, imagínate; he vivido en muchos países y hasta ahora en el país más difícil que me ha tocado vivir es en Honduras, sabiendo de que existimos gente negra, sabiendo que somos un país pluricultural en todas las cosas, pero ignoramos esa parte, entonces fue bastante difícil porque en la Ceiba uno transita libremente, aquí desde el momento que te ven que sos negra: “ay que negra mi amor”, ay que negra esto, ay que negra lo otro, o sea te ven pasar y prácticamente ellos ya te desnudaron con la mirada, porque te dicen todo lo que se les viene a la mente, entonces para mí fue bastante difícil esa parte porque yo decía Dios mío y porque en esta ciudad --- no se parece a nada de donde yo vengo, ni la gente, ni la manera de vivir.

Entrevistador:

Entonces, con eso, el ser mujer y ser negra; una doble... o sea... como dos condiciones para mucha discriminación.

Entrevistada

Y yo lo sentía, así como “ay señor, que castigo estaré pagando”, pero pienso que Dios supo darle a cada quien lo que tenía que darle, y con ese poquito tenemos que hacer un cambio,

yo puedo decir; yo quiero que cambie todo acá, pero que estoy haciendo yo por el cambio, yo soy una mujer que me interesa mucho la cultura garífuna, me interesa mucho el empoderamiento de la mujer negra e indígena en el país porque tenemos mucho potencial; pero claro, nos han tenido tan marginados, tan escondidos tan aislados del poder, que aunque tengamos las ideas, como las vamos a llevar a cabo porque no tenemos los medios, porque si pedimos ayuda a las instituciones donde obviamente son pocos los negros que están; son por así decirlo ayudantes de los que están arriba, y los que están arriba todo lo que las personas de abajo hacen ellos como que se llevan el galardón; la idea fue de ellos.

Entonces si fue difícil adaptarme, venir y pensar ay tengo que hacer muchas cosas, pero ¿cómo? Porque voy a un lugar y ven mi color y no me atienden en las pulperías, voy a la tienda con mis amigas y; nos sigue el guardia porque andamos con mochila, entonces... son ladrones piensan ellos, y vamos al mall y no contratan a gente negra, entonces de verdad; que estamos haciendo nosotros porque si nos ponemos a esperar a que la sociedad nos acepte vamos a morir en el intento, tenemos que ocupar esos espacios porque ser negro es difícil en cualquier país del mundo, hasta en los Estados Unidos que sabemos que hay negros que son multimillonarios y en todo el resto del mundo, pero siempre hay gente que creen más que los demás y hasta donde yo sé todos tenemos el mismo valor.

Entrevistador:

Y... estando aquí en Tegucigalpa mencionas todo ese tipo de problemáticas que enfrentaste verdad eh... ya ingresando aquí en la Universidad has pasado por algún tipo de eventualidad donde te sientas también así invisibilidad o discriminada, o sea aquí dentro de la Universidad ¿has pasado por algún tipo de caso?

Entrevistada

Eh... Pues, en una ocasión tuvimos un incidente; pero claro el Garífuna es muy aguerrido y pues no le teme a nada, siempre dan su opinión, siempre dicen lo que piensan por eso a veces caemos mal, por eso si se fija; hay un grupito de Garífunas allá y llega otro Garífuna, y aunque no nos conozcamos llega al grupito porque nosotros tenemos esa necesidad de siempre estar organizados, porque sabemos que somos pocos, no podemos estar separados sabiendo que somos pocos y recuerdo que nosotros celebramos todos los doce a abril un

año más de estar en tierra hondureña; entonces recuerdo que nosotros teníamos ya todo el programa listo, todo relajado, entonces el mero día del evento nos mandan una carta diciendo que no podíamos hacer la actividad simplemente la cancelaron y ahí murió y pues claro nosotros hicimos pancartas, nos revolvímos todos porque es un día que marco la historia, va marcar la historia para siempre y no lo estamos celebrando porque no podemos celebrar una victoria que no ha llegado, ¿por qué digo que no ha llegado? Porque no somos aceptados, no tenemos lugares donde ser puestos, no tenemos trabajos dignos, no tenemos hogares dignos, hay garífunas que tienen todo el potencial, pero no tienen el dinero, porque en las comunidades garífunas no hay empleo, porque claro llegan los inversionistas que no son garífunas llegan al pueblo y ya llevan a la gente que van a contratar, los garífunas son como cuando toca hacer alguna festividad o algún evento que traigan los tambores y bailen.

Entrevistador:

¿Aquí en la Universidad ha pasado eso?

Entrevistada

La verdad si, aquí en la universidad ha habido muchos eventos en los que solo nos llaman para bailar. Y nosotros y nosotras sabemos que no solo somos bailes, deberían de invitarnos para hablar de otras cosas de nuestra rica cultura.

Entrevistador:

¿Y quienes llaman?

Entrevistada

Pues normalmente es la gente de VOAE, pero... yo también pienso que es culpa de nosotros porque no queremos ocupar esos espacios; siempre en las reuniones la licenciada Jennifer nos dice: ustedes no solo son baile, ustedes hagan que sean la potencias, ustedes propongan lo que quieren hacer, pero hemos venido con eso por años que ya estamos en esa zona de confort de la que no queremos salir, es algo que ella siempre nos dice, ustedes no solo son baila, ustedes son historia, son comida, en vez de bailar muestren sus comidas que la gente sepa que esto existe, muestren su historia; que la gente sepa que ustedes existen, pero claro si a mí me llaman solo para bailar que es lo que a mí me gusta la gente me va ver

como “chagoneta” porque yo no les estoy mostrando la otra parte de la cultura, la historia, desde donde vengo, que es mi combinación; que es una combinación de esclavo de Nigeria que llegaron a San Vicente, se mezclaron con los franceses, con los ingleses, con las indias tainas, pasaron por Jamaica, se mezclaron otra vez, tenemos una mezcla que la gente ignora porque nosotros mismos no la traemos, ni en la Universidad. Y ha habido casos que arman grupos de trabajo, no con la negra no porque al negro no le gusta trabajar, los garífunas son haraganes, pero cuando toca hablar de la cultura garífuna todo mundo quiere estar en el equipo, claro como saben que conocemos todo de su historia, que ellos prefieren mejor ignorar que aceptar que existe.

Entrevistador:

Oh... que interesante eso. Eh... aquí en la Universidad como sabemos es una institución educativa lo que te mencionaba hace rato y hay mucho proceso educativo, hay muchos indígena y negros en la Universidad entonces a nivel de Latinoamérica desde los 90` se ha venido hablando mucho de un tema La Interculturalidad y definida de diversas formas como vivencias, diálogos y otras situaciones, eh, para vos; que significado le das o qué importancia le atribuí a que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se piense tu identidad cultural, y que se tomen en cuenta todas esas características y que aquí se revaloricen ¿Cuál es la importancia que le das vos a que la Universidad asuma tu identidad cultural como parte de las prácticas educativas, porque crees que es importante hablar de tu cultura aquí en la Universidad?

Entrevistada

Bueno, ehh, primero que todo pienso que es importante que la universidad nos tome en cuenta por la razón de que existimos, y toda la gente sabe de ese pedacito que Honduras es conocido por su ritmo que la gente lo conoce como punta que ese nombre en si no existe porque no es una palabra garífuna que sea punta, sino que es “bandili” para comercializarse le pusieron el nombre punta, porque inicialmente se baila con la yema de los dedos... no es ni con la punta, o sea usaban los dedos para poderse desplazar, pero ahora la gente lo fueron adaptando de ahí viene el nombre. A mí me parece importante porque para empezar nosotros existimos y somos muchos los que queremos salir de ese anonimato queremos que se nos reconozca, porque, así como la gente conoce a Honduras por los jugadores que

tienen, que si por el turismo, que si por las culturas que tienen, que, por las zonas mineras, que, por los pueblos indígenas, estamos haciendo un cambio; queremos ser parte del cambio, porque claro... el pueblo garífuna y los pueblos indígenas son los que menos ayuda tienen y hasta cierto punto hemos no necesitado del gobierno porque si de eso hablamos nunca nos han ayudado; siempre hemos sobresalido por nosotros mismos, y también para que la gente sepa que somos un pueblo y que estamos aquí y vinimos para quedarnos, y es nuestro derecho como personas negras.

Es muy difícil, que la gente te pregunte que solo por ser negra sabes hacer trenzas, o vos sabes bailar punta, o cuando ponen música “vaya vos baila”, porque sos negra, porque saben que a los negros les gusta bailar, somos alegres y nos llevamos con todo el mundo, cuando se trata de baile ahí si solo los negros; pero cuando se trata de información de participar en eventos formales en eventos serios no nos llaman, a menos que sea para abrir con una danza o para el cierre como pasa mucho aquí en la universidad, es importante porque el pueblo tiene que conocer, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y nosotros la conocemos por eso la queremos cambiar.

Entrevistada

Y aquí en la Universidad, eh, para tu comunidad, existen espacios abiertos o sea, donde vos podas ser negra, podas dar a conocer toda tu identidad y que se te respete, ¿La Universidad te abre esos espacios?

Entrevistada

Pues... hasta ahora no me he sentido, así como llegar a un lugar y decir que yo represento esta cultura y que porque yo la represento y porque también representamos a la Universidad con el cuadro de danza, con el grupo y todo lo demás nunca he llegado a ese punto de “bueno yo soy de afrounah y yo vengo aquí porque yo necesito esto”, no se ha dado, de hecho, llevamos años pidiendo una cede que, ya nos vamos a graduar la mayoría y la cede nunca llego, se nos fueron los cinco años de licenciatura y nunca la encontramos, entonces es difícil porque no hay esos espacios, solo nos llaman para eventos, o sea ellos planifican los eventos y tenemos que llegar nosotros, y no; tiene que ser nos sentamos todos, lo

planificamos todo y se hace una secuencia de eventos, porque yo no solo soy negra el día del evento, yo soy negra todos los días, eso sería inclusión.

Entrevistador:

Entonces... eh, bueno aquí dentro de la Universidad hay procesos educativos, dentro de esos procesos educativos hay otro tema que se llama currículo, y el currículo como la forma bajo el cual una carrera se define a nivel de contenido, hay gente que habla también de metodología y otras cosas, pero a nivel de contenido es lo que interesa en estos momentos por eso te pregunto que si en los procesos educativos que has estado vos en las clases que has pasado se ha hablado de tu identidad cultural, se ha problematizado tu identidad cultural o que elementos o que características han estado presentes en esa experiencia educacional.

Entrevistada

Como.... Futura licenciada de francés se habla muy poco, porque se sabe que el garífuna hay muchas palabras que derivan del francés o algo similar, pero solo es para... ejemplo, en garífuna tal palabra se dice tal en francés es tal, pero no es como que muy a fondo, solo es digamos talvez una vez cada tres meses que tengo clase que se menciona pero ahora el idioma garífuna que ahora ya no es un dialecto pero es muy poco; yo pienso que debería así como las generales son generales hay que llevarlas debe ser obligatorio para la gente de la Universidad aprender una lengua, indígena, porque como es posible que yo estoy estudiando francés hablo inglés, hablo español, el garífuna me toco aprenderlo a mi sola, porque claro a mis papas cuando estaban en el colegio en el kínder y en la escuela les prohibían hablar garífuna, entonces ellos se vieron prohibidos ante la situación y mejor decidieron no enseñarnos a nosotros para que no pasáramos lo que ellos pasaron, osea, hay mucha gente que ya no lo habla por lo mismo; por eso yo pienso... la Universidad es la universalidad de todo entonces eso debería ser parte de, porque es parte de la identidad nacional, y aquí no puede decir nadie de que es europeo aquí todos somos mezclas, entonces debería ser parte de las generales.

Entrevistador:

Por ejemplo, en la clase de historia, cuando llevaste la clase de historia se habló de la historia de tu comunidad, se profundizó en eso, o en las clases por ejemplo se está hablando por así decirlo por encima y el profesor pregunta ¿Quién de aquí es indígena?, has pasado por eso, una experiencia como esa o el profesor simplemente no...

Entrevistada

Si, si me ha pasado de que preguntan de que, si usted es indígena, de que pueblo eso, y todo pero no es algo como que se ha profundizado solamente por encima, y claramente mi color de piel es notorio que soy de pueblo indígena, pero; porque a mis otros compañeros que no son negros porque no les preguntan de que pueblo indígena son, hay muchos que son lencas que no aceptan de que son lencas, bueno los misquitos son como los garífunas que donde llegan se sabe que son misquitos, pero hay otros que no lo aceptan, es que todos somos una mezcla.

Entrevistador:

Entonces... se habla... de tu identidad cultural se habla muy poco en la Universidad, las prácticas educativas están muy poco presentes, eh, ya ahora manejando ese contexto de que la Universidad tiene como muy mínimos espacios como para uno crecer como indígena negro ¿Qué elementos de identidad cultural consideras que deben de estar presentes o deberían de estar presentes en el currículo universitario?

Entrevistada

Primero que todo se debe enseñar nuestra historia... porque de ahí parte todo lo demás, ha habido acontecimientos, por ejemplo la guerra de Honduras con El Salvador que se ganó por un garífuna, eso no está en la historia, en esta guerra fue un garífuna que se llamaba Manuel Bonilla, perdón, él fue por así decirlo la mano derecha de Francisco Morazán, entonces como él hablaba el idioma; él hablaba garífuna y español, entonces habían más garífunas con el entonces él les dijo a los garífunas que hicieran, o sea el creo un plan pero solo se los dijo a los garífunas solo ellos entendían el idioma y los demás no entendieron y tampoco entendió el opositor, de ahí se gana la guerra por un garífuna pero eso en la historia no aparece, de hecho uno de los primeros presidentes que Honduras ha tenido sino me equivoco mezcla de blanco con garífuna fue Manuel Bonilla, fue presidente y le dieron

golpe de Estado eso en la historia tampoco lo registra, entonces que estamos enseñando de la verdadera historia de Honduras a la gente, porque la gente solo sabe “hay los garífunas, hay los misquitos” pero hay más, pero no los enseñan.

Entrevistador:

Entonces está el tema de la historia como una necesidad, que otras cosas o que otras características de tu comunidad consideras que sea necesario de que se hable en la Universidad para que sea, para que abran procesos interculturales.

Entrevistada:

La vestimenta, por ejemplo, porque a veces yo me vengo con mi traje típico y me dicen: “hay y donde van a bailar”, no es necesario de que yo vaya a bailar para ponerme un traje típico, simplemente me lo quise poner, porque estamos que tengo que andar de moda porque todos están a la moda entonces tengo que dejar el traje típico, ya no me interesa; solo me lo pongo el 12 de abril que es que se celebra el día del pueblo garífuna y de ahí a cuando se hacen fiestas de señoras que hay estrictamente que ir con traje típico, pero aquí en la ciudad nunca se ponen un pañuelo, aquí en la ciudad son civiles y haya en el pueblo ya son militares, entonces eso; se debe enseñar la historia, la vestimenta porque son elementos importantes y claro también la lengua, y es que...

Deberíamos de tener ese interés porque yo no solo soy una negra que quiere estudiar y que cuando se gradúe ya no quiere ser nada por su pueblo; yo soy el presente de mi comunidad y soy el futuro de mi país, tengo que empezar desde allá de que esta es la plataforma que necesito, que la gente sepa que hay garífunas que queremos hacer el cambio, no solo porque tengo un título soy mejor que otra persona, simplemente hay cosas que yo veo, porque claro, en la comunidad uno no ve las necesidades, pero cuando uno sale a otros lugares y vuelve a la comunidad uno queda así como aquí hace falta muchas cosas, entonces estando en la Universidad aprendí muchas cosas y también traje muchas cosas a la mesa que no se conocían entonces hay cosas que sinceramente hay que ponerlas en práctica aquí en la Universidad.

Entrevistador:

Entonces mencionabas el tema de la historia, el tema del idioma, el tema de la vestimenta, vos en relación a eso que piensas de los derechos que como pueblo se tienen, o sea, que la Universidad también se pueda hablar de derechos.

Entrevistada:

Mm... pues eso es un... es una parte también, bien delicada y esencial porque hay gente que no conoce sus derechos simplemente dejan que todo pase y ahí murió, pero como no conocen el daño, no conocen sus derechos como van a saber defender algo porque son ignorantes al tema, si debería porque hay derechos, claro, hay derechos humanos y toda la cosa, pero también hay derechos para pueblos indígenas; por ejemplo, no se pueden tomar las tierras ancestrales que es lo que han venido tocando hasta el punto que yo como garífuna vaya a tener que pagar para ir a una playa que está en mi pueblo y que mis ancestros pelearon por ella, entonces de verdad la Universidad necesita empoderarse de ese tema porque nuestros antepasados vivieron muchas cosas, nosotros estamos viviendo muchas cosa; pero gracias Dios nosotros estamos en la Universidad y podemos cambiar el rumbo de eso, para que nuestros hijos sepan que también tienen una voz que también tiene que ser escuchada o sea tenemos derecho a todo, tenemos derechos a decidir si queremos que se haga este proyecto en la comunidad, pero la gente no sabe, lo ven como un desarrollo, que desarrollo; si el que menos crece es el garífuna.

Entrevistador:

Uff... que problemática más compleja. Por ejemplo eh, en otras conversaciones con otros compañeros se mencionaba de que existiese dentro de propuestas que se podría generar en la Universidad digamos que se genere una clase que sea optativa o obligatoria donde se hable de todos los pueblos indígenas de Honduras, y otras personas decían que a nivel de cada clase se incluyan historias, en sociología que se incluya la sociología de las comunidades garífunas, de los lecas, de los misquitos, todos esos, entonces vos como harías una propuesta para visibilizar la existencia del indigena negro en la Universidad, como harías una pequeña propuesta y que la Universidad lo asuma.

Entrevistada:

Hacen muchos congresos estudiantiles, todos los años, creo que son más congresos que clases normales, pero yo no he visto congresos, así como congresos de estudiantes misquitos, de historia misquita que se yo... o de historia garífuna por ser el caso, nunca he visto; traen gente de afuera y que participen, pero cuál es la participación en su de los pueblos en esos congresos, cuales son los temas, o sea, en mi carrera hay un programa que se llama situación de temas, de debates de Francia y toda la cosa, entonces porque no hay un debate de la cultura garífuna, de los garífunas en garífuna, no lo hay, porque, yo pienso que es un tema un tanto así complejo pero no imposible, se puede hacer porque somos personas muy flexibles que nos gusta tener participación, pero claro, en que me estoy moviendo yo, que estoy haciendo yo, la Universidad propone muchas cosas pero para ellos llevarse el reconocimiento, no es para que de verdad sus estudiantes se emocionen, porque ya ellos tienen su planificación pero no es una cosa que en verdad lo que importa es el pueblo garífuna no, cuando uno llega al evento y lo entrevistan y después uno lee la entrevista en la prensa siempre sale la Universidad, pero a veces quienes planifican los eventos somos nosotros, pero sale primero la Universidad y después nosotros.

En esa parte podemos debatir porque hay temas de los garífunas que no los entienden más que nosotros; porque nosotros los sufrimos, no hay nadie que llegue a sentir nuestra postura, porque si nosotros no luchamos por nosotros quien, entonces esa parte si me parece bastante importante porque todos los pueblos agregamos algo por así decirlo, y somos prácticamente puedo decirlo con toda la certeza de que mantenemos el país, porque los turistas vienen por los pueblos indígenas, por las riquezas, por eso si sería importante debates, congresos, o que se yo obligar a los estudiantes así como nos obligan a ir a sus eventos aburridos; que nos obligaran a ir a un encuentro con los pueblos, así como que vengan de todo el país y que vengan aquí a la Universidad, que nos den talleres de las artesanías, de la gastronomía, porque eso importa, la Universidad engloba todo, porque no engloba, porque no se agrega la parte de los pueblos indígenas, porque aquí estamos de todos los pueblos indígenas, unos escondidos otros si estamos expuestos.

Entrevistador: Bueno Carolina, creo que ya vamos a ir concluyendo, bueno, después de todo este dialogo voy a transcribirlo y si hay alguna parte de que yo, osea, centro de atención que falto profundizar o algo yo te voy a escribir para que vos me apoyes y me respondas algunas preguntas, pero más sencillas, y te agradezco mucho por el espacio.

Entrevista 2

Gracias por aceptar la invitación a participar en esta entrevista, la estoy aplicando como parte de una investigación que estoy haciendo sobre comunidades indígenas y garifunas, espero estemos tranquilos y así poder conversar.

Entrevistador: Me regalas tu nombre completo y la comunidad de dónde vienes y que estudias.

Entrevistado: Kevin Alexander Figueroa Si, originario de Santa Fe, Colón, y actualmente estudio comercio.

Entrevistador: ¿Hace cuánto te viniste a Tegucigalpa?

Entrevistado: Desde pequeño.

Entrevistador: ¿Aquí estudiaste tu primaria y secundaria? ¿Y cuándo estudiabas tu primaria y secundaria tienes alguna experiencia, como garífuna, que haya marcado tu vivencia dentro de espacios educativos?

Entrevistado: Como garífuna si, estaba en décimo grado y tuve la oportunidad de exponer acerca de la comunidad garífuna.

Entrevistador: ¿Exponías sobre realidad comunitaria o exponías sobre tu identidad tu lengua?

Entrevistado: Sobre nuestra lengua, haciéndole saber a la gente que no somos esclavos y que somos libres, en nuestro dialecto y todo.

Entrevistador: La educación, los profesores cuando te veían ocupaban el espacio para decir que los pueblos indígenas y negros han sufrido discriminación o era como un tema como de que existe un garífuna o indígena en la clase y para el profesor era normal.

Entrevistado: No, tuve una profesora que más o menos profundizo el tema y que era privilegiado que venía de una de las mejores razas de Honduras, pero para los demás profesores siempre pasó así como que por alto, desapercibido.

Entrevistador: Esa es una de las situaciones, vos sabes que a nivel de Honduras, ustedes los garífunas son los que más reivindican su identidad y es super loco porque por ejemplo nosotros los lencas, el tema del idioma, hay un exterminio de la lengua en muchas situaciones. Bueno, ¿en qué año ingresaste a la universidad?

Entrevistado: En el año 2018.

Entrevistador: Entonces has llevado más de cinco clases?

Entrevistado: sí, las generales, me faltan algunas he estado más metido con las de la carrera, pero me falta solo una general más. Ya llevé filosofía, historia y ahorita estoy llevando español.

Entrevistador: Para vos, ¿cuál es la importancia de que en la UNAH se hable de las características culturales de tu pueblo, porque es importante que la UNAH de apertura al tema de los pueblos Garífunas y negros y abra posibilidades de convivencia? Cuando hablo de características me refiero como al idioma, valores, costumbres, saberes, todo aquello que te hace ser garífuna.

Entrevistado: Ah, porque la cultura garífuna, no solo es mi cultura, si no que de todos los hondureños, así que sería bonito que aquí en la universidad existiera una clase de los pueblos garífunas, indígenas y todo eso. Es parte de la identidad nacional, tal vez lo hablan, pero solo por encima, hablan más de los colonizadores y todo eso.

Entrevistador: entonces sería importante para revalorizar que existen

Kevin: Sí y a la larga siempre es parte de nuestra cultura, porque somos hondureños.

Entrevistador: ¿Dentro de las clases que has llevado, que características de tu pueblo han sido tomadas como parte de las clases?

Entrevistado: no, solo hablan en general de la raza negra, pero solo que fueron esclavizados y para no hacer larga la historia, le dije a un profesor, en garífuna le dije que

nunca fui esclavo, nosotros nunca nos dejamos. Aquí en honduras hay otros negros como los que habitan en islas de la bahía que esos si fueron esclavizados por los ingleses, no hablan la lengua garífuna, ellos hablan el inglés, ellos quizás fueron los esclavizados pero los garífunas en sí, no lo fuimos.

Entrevistador: y por ejemplo en la clase de sociología o en filosofía ¿se habló sobre el tema de tus comunidades?

Entrevistado: No, no estuvo presente

Entrevistador: ¿Entonces solo en la clase de historia?

Entrevistado: Más o menos, solo en Historia del Comercio.

Entrevistador: ¿Vos que piensas de que no se toma en cuenta o en consideración, porque crees que la universidad no toma en consideración este tipo de situaciones?

Entrevistado: Desde mi punto de vista, quizás no le dan importancia a este tipo de situaciones que debería de dar porque sería bonito, a mi punto de vista que hubieran clases de lengua misquita, garífuna y así, aunque sea optativa a quien la quiera llevar.

Entrevistador: el tema de que se hable de estas situaciones podría llevar al rescate de su cultura o que se respeten los derechos humanos, como comunidad garífuna en tema de derechos humanos respecto a la educación o ¿qué piensas vos?

Entrevistado: Yo digo que debería de haber más apoyo por parte de los gobernantes hacia las comunidades garífunas. Lo que he podido ver es que hay centros educativos que necesitan más apoyo en infraestructura, más cómodo para los estudiantes ese apoyo cultural.

Entrevistador: En la UNAH has encontrado espacios para dar a conocer tu cultura.

Entrevistado: Si, el día del garífuna hubo un evento en el auditorio, y estuvo muy bonito

Entrevistador: y ustedes como estudiantes tuvieron participación directa¿?

Entrevistado: Sí, expusimos todo sobre la cultura, las comidas típicas y todo.

Entrevistador: ¿En la universidad, existe alguna catedra Garífuna?

Entrevistado: Si con AFROUNAH.

Entrevistador: Y ¿estás organizado actualmente en ella?

Entrevistado: No, aún no.

Entrevistador: Y porque no estas organizado directamente en ella?

Entrevistado: No, por lo mismo, por la falta de organización y apoyo que hay por parte de la universidad y todo eso, hace falta, entonces no quiero involucrarme si todo queda así a la ligera.

Entrevistador: Entiendo, y dentro de los procesos educativos a partir de la experiencia que has tenido hasta el momento, ¿Qué elementos culturales o identitarios de tu pueblo consideras que deben estar presentes en la práctica educativa para poder hablar de interculturalidad?

Entrevistado: Bueno, como le había dicho anteriormente, el aspecto de la lengua, sería muy bonito tener la clase como optativa, hace unos años atrás corrió el proyecto de ponerla como clase optativa, pero como le digo la falta de apoyo por parte de la universidad hace que todo eso no se concrete.

Entrevistador: aparte del idioma garífuna, que otras situaciones, porque por ejemplo en la clase de historia bien se puede enseñar Historia del pueblo garífuna, que otras características que son parte de tu pueblo consideras que deberían estar presentes.

Entrevistado: -está confundido.

Entrevistador: Características de tu pueblo, que te hacen ser garífuna

Entrevistado: Bueno, yo digo que la unión más que todo.

Entrevistador: en algún momento de tu experiencia universitaria se te habló de experiencia intercultural.

Entrevistado: no, nunca,

Entrevistador: ¿Nunca se te habló de educación intercultural?

Entrevistado: No, nunca, nunca.

Entrevistador: Por ejemplo, el tema de derechos humanos existe en el convenio 169 de la OIT, ¿se te ha mencionado ese convenio aquí en la universidad que te explique o respalde ese convenio?

Entrevistado: No tampoco, nunca había oído de ello

Entrevistador: Por ejemplo, en VOAE, hay un área que se llama Inclusión y diversidad. ¿Has tenido la posibilidad de acercarte o que esa unidad se acerque a ti?

Entrevistado: No, no he tenido la oportunidad todavía. No sé si es porque soy de primer ingreso, pero no he tenido la oportunidad.

Entrevistador: Con todos los elementos que hemos discutido hasta este punto tenemos lo suficiente para dar por finalizada la entrevista.

Entrevista 3

Buenas tardes compañero, gracias por aceptar aplicarle una entrevista, estoy feliz por ello. Este ¿Qué carrera cursas y de que comunidad procedes?

Entrevistado: yo la carrera de carrera Sociología y vengo de comunidades garífunas.

Entrevistador: Dentro de mi proceso de investigación científica, tengo como temática central, el significado de educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a partir de ello, vamos a dialogar sobre este fenómeno que nos atañe.

Entonces, este, desde tu experiencia aquí en la U, para vos; ¿Cuál es la importancia que le atribuí a que en la UNAH se valoricen las identidades culturales de tu comunidad?, o sea aquellos valores, costumbres, saberes, etcétera.

Entrevistado: Es difícil, porque para nosotros, la universidad se nos hace bien difícil de acceder, en primer lugar, por que pertenecemos a zonas sumamente lejanas del país y llegar aquí es bastante difícil, y otra cuestión es que, si la universidad pudiera considerar eso, para nosotros serían un poco más fáciles las cosas, pero esas cosas no pasan, aquí uno tiene que buscar como jugárselas con todo y los problemas que uno trae de la comunidad, porque

somos desconocidos, porque no somos considerados como pueblo indígena, jamás hemos sido considerados así y, sobre eso, hablar de discriminación y todo, porque la universidad desconoce todas estas cuestiones y cuesta.

Entrevistador: ¿En qué aspecto podría contribuir que se hable de interculturalidad desde los pueblos indígenas o, desde la identidad cultural del pueblo Garífuna en que contribuye en el tema de la educación intercultural, a nivel de estudiantado, practica educativa o educación en sí?, hablas de discriminación, el hablar de temas de identidad cultural desde tu comunidad contribuiría a que se erradique o plantear el tema de discriminación.

Entrevistado: Hay varias cosas, replantear mahe, el tema de discriminación, la otra cosa es que desde tus compañeros de carrera no te vieran de la manera en que te ven, por el hecho de venir de una zona rural hacen mofa sobre vos y hasta el ingreso aquí a la universidad es bien difícil, y si se considerara que venimos de un pueblo, muchas cosas que han pasado aquí, no habrían sucedido, también la cuestión espiritual, porque uno no puede hacer sus prácticas espirituales porque también es mal visto, porque también se lanzan malos comentarios a uno cuando quiere hacer algún acto espiritual, no podemos hacerlos abiertamente, aunque hayan fechas para ello, hablar también que tampoco hay espacios, cuestiones que la interculturalidad podría darnos a los pueblos indígenas espacios dentro de la universidad los cuales no tenemos, buscamos como sobrevivir en la universidad, no hay espacios donde formarnos, un espacio para compartir con los y las compas del pueblo y no hay espacios de convivencia entre un pueblo y otros pueblos, también creo que ayudaría para comprender todo esto, como la espiritualidad de nuestros pueblos, a entender las visiones que tenemos sobre la vida, el desarrollo, sobre la ciencia, sobre el conocimiento, el tratar de considerar todo ese tipo de cuestiones podríamos incluso considerar la comida dentro de la universidad, es bien difícil que uno viene de allá y caer aquí.

Entrevistador: otra de las discusiones que se tiene es; Desde tu perspectiva, desde tu experiencia educacional ¿Qué elementos o que características culturales de tu pueblo

indígena, fueron y están siendo manifestados en la práctica educativa, en tu currículo vivido?, ¿Qué se menciona en las clases en relación a los pueblos indígenas?

Entrevistado: Yo tuve varios choques dentro de la carrera por pertenecer a un pueblo indígena, cuando yo me presenté dentro de la carrera, por ejemplo, me trabaron un apodo, yo no reniego de él, es más, me siento orgulloso porque vengo de la zona, pero quienes lo hicieron, lo hicieron entre burla, por que hablaba distinto, porque venía de una zona rural, que ya hoy en día yo creo que me adapté a como ellos hablan, hablaba de manera distinta, pronunciaba más la ‘Y’, la ‘Ñ’, la ‘S’ casi no la utilizábamos, todo ese tipo de cuestiones, y lo hicieron en un son de burla, porque venía de una zona rural y porque de mi cabeza colgaba una pluma. Otro problema que tuve en la carrera fue cuando cursaba la clase de Desarrollo, que mucho de lo que tiene que ver el pensamiento de la institución en esa área, está muy vinculado al de la ONG, a la inversión extranjera, el pensar en que poner muros y crear edificaciones es el desarrollo para todos, allí tuve choques bastante fuertes porque a nosotros nuestras madres, nuestros padres, más que todo, nuestros abuelos nos enseñaron en que el desarrollo gira más en torno a la persona, a la familia y la cuestión espiritual.

Entrevistador: Entonces, de las características culturales de tu pueblo, con lo que acabas de decir, ¿se vuelve difícil pensar que se hable de ello, o sea, que se hable de todas las construcciones que ustedes manejan, es difícil que, a nivel de las clases, a nivel curricular se manifiesten, o sea, a nivel de contenido? ¿Qué me poder decir?

Entrevistado: no existe, no existe ninguna clase, ningún maestro que haya hablado sobre lo que se hace allá en nuestros pueblos, solo existe como objeto para la universidad, para la carrera, como objetos y nada más, hay un desconocimiento total.

Entrevistador: ¿Por qué consideras que no se da eso, eh, por qué no se habla de esas realidades, de esas temáticas, esos fenómenos?

Entrevistado: Una pasa por que las políticas de gobierno han querido ocultar esas realidades, la docencia tampoco se dedica a investigar ese tipo de problemática, las guías que nos dan a nosotros no ayudan en tratar de comprender a los pueblos indígenas, todo es meramente institucional, nada más.

Entrevistador: Para vos, de toda tu experiencia, ¿Qué características culturales de tu pueblo indígena Lenca deben estar presentes en el currículo de tu carrera y en el currículo de la universidad?

Entrevistado: De plano pue, algo dedicado a las identidades y a la cultura dentro de la carrera, una sociología que pueda impulsar eso, ehh que pueda entender los pueblos, que además de una práctica sobre eso, quizás desde planear las clases de planificación, desarrollo, se deberían considerar también las visiones de los pueblos en los currículos, que uno participe, a veces uno ni sabe que es eso, considerar a cada uno y una de nosotros, no meternos en un solo paquete como lo vienen haciendo, el pensar que un desarrollo debe ser el mismo para todos y todas, eso no es así.

Entrevistador: o sea, existe muy poca teoría sobre características o temas culturales de tu pueblo en la carrera, y podemos plantear diferentes temáticas dentro de la discusión sobre los quehaceres de la universidad y currículo en tanto las características culturales del pueblo lenca, si es necesaria la profundización de ciertas áreas, consultas o vacíos, muchísimas gracias compañero gracias.

Formato de carta de consentimiento a entrevistados

Fecha: _____

Yo _____ estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, procedente del pueblo _____ afirmo que he colaborado mediante entrevista realizada por **Wilmer Nahán Díaz Pérez**, quien es estudiante de Magister en Educación con mención en Currículo y Comunidad Educativa en la Universidad de Chile, quien actualmente se encuentra desarrollando tesis denominada: Los significados que atribuyen estudiantes Lencas, Misquitos y Garífunas a la educación intercultural en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria.

Firma