

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

***¿CÓMO PERCIBEN LOS ANCIANOS WIXÁRIKAS A LA
EDUCACIÓN FORMAL IMPARTIDA EN SU CONTEXTO
CULTURAL?***

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS PRELIMINARES

T E S I N A

PARA OBTENER EL GRADO DE:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN

PRESENTA
RUBEN NÚÑEZ PATIÑO

DIRECTOR:
MTRO. JORGE RAMÍREZ PLASCENCIA

Mtro. Rafael Franco Sapién

Presidente del Comité de Titulación
de la Licenciatura en Educación
Sistema de Universidad Virtual
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Por medio del presente le informo que ya fueron atendidas las observaciones de los lectores con respecto al trabajo recepcional intitulado " ¿CÓMO PERCIBEN LOS ANCIANOS WIXÁRIKAS A LA EDUCACIÓN FORMAL IMPARTIDA EN SU CONTEXTO CULTURAL? ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS PRELIMINARES" presentado por el C. RUBÉN NÚÑEZ PATIÑO.

Por consiguiente, dicho trabajo ha quedado concluido, por lo que doy el Visto Bueno para que se realice su defensa.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarme a sus órdenes.

Guadalajara, Jal., 19 de noviembre de 2008

A T E N T A M E N T E

Mtro. Jorge Ramírez Plascencia
Director

Tabla de Contenido

<i>Introducción</i>	3
<i>Formulación y planteamiento del problema</i>	6
Objetivos.....	10
Justificación	11
Viabilidad y Factibilidad	13
<i>Marco teórico</i>	14
<i>Metodología</i>	29
<i>Resultados preliminares</i>	32
<i>A manera de conclusión</i>	39
<i>Glosario</i>	43
<i>Bibliografía</i>	44
<i>Anexos</i>	46
Anexo 1. Cronograma de actividades.....	47
Anexo 2. Recursos materiales	47
Anexo 3. Ejemplos de entrevistas.....	49
Anexo 4. Cuestionario de la encuesta.....	55
Anexo 5. Formato para el control de actividades	56
Anexo 6. Ejemplo de observaciones de campo	57
Anexo 7. Ejemplo de diario de campo	59
Anexo 8. Descripción de estudiantes encuestados	62

Introducción

La educación formal ha sido un tema que preocupa y ocupa a un número considerable de actores de la cultura *wixárika* (Huichol). Desde su presencia en la zona indígena Huichol, los *mara`akates* (curanderos), *kawiteros* (ancianos sabios), entre otros comuneros han mostrado cierto recelo hacia la educación formal, señalándola como responsable del proceso de aculturación (Apropiación de conocimientos occidentales que, señalan, están promoviendo cierta apatía y desconocimiento del rol de los niños y niñas de primaria en las ceremonias tradicionales -principalmente de los becados en los albergues escolares que se ausentan del seno familiar durante los doscientos días del ciclo escolar-, la pérdida de interés de varios jóvenes y adultos para participar en los eventos culturales), que está impactando en la cultura indígena Huichol.

En mi investigación explico la percepción que tienen los ancianos sobre este fenómeno social (desconocimiento de roles en las ceremonias tradicionales y apatía para participar en ellas). Los mayores (término que les dan a los ancianos en esta cultura) señalan que este fenómeno incluso ha dado pie al desarraigo comunitario; sin embargo, este tema podría ser materia para otra investigación. En mi trabajo, me abocaré a exponer las percepciones y sentimientos de los ancianos en torno al impacto de la educación formal. Resulta obvio que existen otros factores que impulsan este fenómeno social, sin embargo, mi trabajo se limita a plantear cómo los mayores perciben el impacto de la educación en las nuevas generaciones que ha influido (según ellos) en el cambio de actitudes hacia la cultura: creencias, apatía y valores culturales. Para la elaboración de la presente investigación me apoyé en la metodología cualitativa puesto que el sentimiento de los ancianos en torno a las causas que dan origen al fenómeno social (apatía y desconocimiento de los roles de varios niños, niñas y jóvenes como parte de la comunidad durante las ceremonias tradicionales de la cultura huichol), observado es un planteamiento subjetivo. Para

resaltar algunos hechos concretos que reclaman los ancianos, retomo algunos datos cuantitativos emanados de una encuesta levantada y experiencias de Huicholes de la comunidad indígena de *Tuapurie* (Santa Catarina Cuexcomatlán).

Para la hechura de este trabajo, programé una serie de actividades para la recopilación de información a través de las herramientas adecuadas para un trabajo de campo: entrevistas, encuesta y observaciones directas con las autoridades tradicionales, agrarias, municipales, *marakates* (curanderos), *kawiteros* (ancianos sabios) y con las autoridades de educación indígena. Es sumamente importante señalar que para reunir datos sobre la percepción de los mayores me basé en declaraciones en asambleas y entrevistas personales (con los pocos que accedieron a la entrevista.).

El proyecto se programó para un periodo de doce meses, considerando el campo de acción de la comunidad indígena de *Tuapurie* (Santa Catarina Cuexcomatlán) del municipio de Mezquitic, Jalisco.

Como resultado de la investigación se observa que es interés de los ancianos considerar un objetivo específico “la revaloración de la cultura *wixárika* (*Huichol*)” que resulta ser un interés de los comuneros mayores e iniciar un proceso de revaloración cultural desde el aula impulsado mediante la educación formal.

Formulación y planteamiento del problema

Mi pregunta central, que rigió el conjunto de la indagación exploratoria que presento es *¿Cómo perciben los ancianos wixárikas (Huicholes) a la educación formal impartida en su contexto cultural?*

Esta pregunta es relevante no sólo por la importancia de conocer las percepciones de un grupo de personas representativas e influyentes en las comunidades donde se imparte la educación formal, sino porque nos permitirá conocer la forma en que las culturas locales reaccionan a la transmisión de valores generados en otros contextos y estilos de vida.

Contextualización

La muestra se centra en algunos actores de la comunidad indígena *wixárika* (Huichol) de *Tuapurie* (Santa Catarina Cuexcomatlán), del municipio de Mezquitic, Jalisco; constituida por 16 agencias y un pueblo; registran una población de 2000 comuneros en el censo agrario del 2006, (datos proporcionado por un integrante de la autoridad agraria) además de la población menor de edad.

Esta comunidad cuenta con centro de salud, escuelas, una pista aérea (de tierra), instalaciones para preescolar, una escuela primaria, un albergue escolar y una telesecundaria.

Sus vías de acceso pueden ser por terracería, (3 horas saliendo de la cabecera municipal) o vía aérea, en vuelo especial, (60 minutos saliendo de Ixtlán del Río Nayarit)

Su vocación productiva radica en la ganadería bovina, y caprina. La producción artesanal ha tomado auge a raíz de la comercialización en el extranjero: Actualmente varios artesanos radican ya en Estados Unidos y Japón comercializando la artesanía.

En *Tuapurie* (Santa Catarina Cuexcomatlán) se ubica uno de los centros ceremoniales más importantes de la cosmovisión *wixárika* (Huichol): “*Teakata*” (cueva donde acuden los comuneros que se preparan para ejercer como *mara`aktes* (curanderos) considerado “El centro del universo y el quinto punto cardinal para los huicholes”. En el territorio comunal se ubican tres centros ceremoniales: “Las latas, Santa Catarina y el de Pochotita” de los más connotados.

La comunidad se rige por la asamblea comunitaria, máximo órgano de gobierno para la vida política y cultural de la comunidad. En este evento se reúnen los ancianos, los *kawitero*, (ancianos sabios), *mara`akates* (curanderos), el gobierno tradicional y agrario, obviamente, es una obligación para los comuneros que consagran sus derechos comunales mediante la acreditación de la asistencia a este evento realizado por lo general de manera trimestral, entre otras obligaciones de los usos y costumbres.

En el albergue escolar se atiende a 156 infantes becados (según el registro inicial de inscripción de alumnos atendidos del ciclo escolar 2006/2007) provenientes de las agencias y rancherías que conforman la comunidad.

Actualmente, la comunidad se ha visto envuelta en problemas jurídicos fuertes derivados de la presencia y conversión de varios Huicholes a la religión Evangélica Pentecostés.

En la comunidad destacan un grupo de actores relevantes con quienes me relacioné para realizar el presente trabajo: Los *kawiteros* son personas mayores que la comunidad considera como sabios; orientan a las autoridades para ejercer un gobierno con justicia y equidad; (A quienes es muy difícil entrevistarlos por su hermetismo y su dificultad para entender el español); los *mara`akates*, curan y guían a la comunidad y a las familias que deben cumplir con las ofrendas y mandas que reclaman los dioses para regresar la salud a los comuneros; los líderes naturales, que emiten su opinión en los temas y asuntos relevantes para la comunidad, su opinión es de suma importancia para adoptar decisiones en torno a los temas y asuntos abordados; los *jikareros*, estos actores tienen la responsabilidad de atender el calendario religioso de los centros ceremoniales comunales y guían a la comunidad durante el calendario cultural de la comunidad por un periodo de

cinco años; los *mara'akates* y/o cantadores conducen las ceremonias y guían los rezos hacia las deidades estableciendo una comunicación entre éstos y los comuneros durante las ceremonias tradicionales; el *tatuani* (Gobernador tradicional) que imparte justicia; todos estas figuras cuentan con un rango de edad que fluctúa entre los cuarenta a ochenta años aproximadamente; los maestros indígenas imparten la educación formal, los hombres además de su rol como padres de familia aportan jornales para mantener la vida cultural y comunal; Por su parte las mujeres además de sus obligaciones comunales en su rol de madres de familia les asignan una gran responsabilidad: resguardar la *jíkara* familiar (ofrenda sagrada donde se guardan y protegen los integrantes de la familia).

Considero necesario señalar, que el C: Maurilio de la Cruz Ávila –ex representante del consejo supremo, cantador y líder natural- es originario de *Wautia* (San Sebastián Teponahxtlán), sin embargo, es reconocido por las cuatro comunidades por sus conocimientos de la cultura y por su poder de gestión para resolver asuntos en favor del pueblo huichol. Con sus aportaciones y declaraciones (en un documento transcrito) logré conocer la percepción y sentimientos de los ancianos. Los maestros (De estos actores me interesaba conocer su punto de vista sobre la impartición de clases, contenidos y metodologías).

Considerando la inquietud de los mayores en torno a los estudiantes que radican fuera de la comunidad, se aplicó una encuesta a seis alumnos que radican en Mezquitic, lo anterior, con el objeto de conocer la frecuencia de transmisión de la cultura en el aula, su participación en las ceremonias tradicionales y comunales y tener una idea del grado de desinterés de los jóvenes por la cultura huichol.

Objetivos

Objetivo específico

- El presente trabajo de investigación considera un objetivo específico: Exponer la percepción de los ancianos indígenas *wixárikas* (Huicholes) sobre la educación formal que se imparte en su contexto cultural

Justificación

El interés personal que me impulsó a diseñar un proyecto de investigación de esta naturaleza surge luego de observar cómo los *kawiteros* (ancianos sabios) y de manera especial algunos *mara`akates* (curanderos), manifiestan una actitud de recelo hacia la educación formal, de esta actitud surge mi inquietud plasmada en la pregunta de la investigación y por ende, la necesidad de investigar las causas que dan origen a esta postura de los mayores y *mara`akates*, quienes con cierta frecuencia comentan en las asambleas que su cultura *wixárika* (Huichol) está perfilada para iniciar el camino hacia una posible desaparición o bien, si se revaloriza y se toman las medidas adecuadas, hacia un enriquecimiento. La primera posibilidad, señalan, se está generando por una gama de factores (separación del seno familiar de los niños y niñas durante la edad escolar, escasa transmisión de elementos de la cultura huichol en el aula, y un programa educativo pensado para mestizos; además de los económicos y de credo –no abordados en este trabajo-) y efectos (pérdida de interés por la cultura huichol, ausencia en las ceremonias tradicionales tanto familiares como en las comunales y, desconocimiento de los roles de los infantes en los eventos culturales del calendario religioso).

Con la ejecución de este proyecto y los resultados que de él emanen, se espera que redunden en beneficio de los comuneros, autoridades tradicionales, agrarias, *mara`akates* (Curanderos), *kawiteros*, (ancianos sabios), consejo de ancianos y responsables de la cultura indígena Huichol, esperando sirva de base para iniciar el diálogo interno y externo y les permita encontrar las mejores alternativas para que la educación formal que se imparte en la comunidad sea considerada de beneficio por todos los actores y puedan encontrar un punto de equilibrio en la formación de los discentes con elementos de ambas

culturas: la *wixárika* y la mestiza en aras de fortalecer y asegurar la continuidad de su cultura, fuente y sustento de la cosmovisión ancestral *wixárika* (Huichol) que los había identificado como un pueblo respetuoso de los elementos que las deidades les han proporcionado para vivir en estrecha comunión con la madre tierra, con el viento, con el fuego y con el agua.

Viabilidad y Factibilidad

El proceso de aculturación (observado por los mayores) es un problema que se debe seguir atendiendo de manera urgente. Huelga decir que es poco común que las autoridades tradicionales permitan la presencia del *tewari* (mestizo) para tratar y atender los problemas internos comunitarios, tal vez por la gravedad del problema es que se toleró mi presencia y hubo disposición para compartir su preocupación en torno al fenómeno social de la aculturación, (observado en la apropiación de elementos y difusión de conocimientos occidentales que, señalan, están promoviendo la pérdida de interés de varios jóvenes y adultos para participar en los eventos culturales, además de modificar los patrones internos de la comunidad).

Ante las condiciones que prevalecen y los factores favorables que se observaron, fueron indicadores propicios para la ejecución del proyecto; sobre todo, fue posible por los diálogos informales con las autoridades tradicionales, agrarias, educativas y con los líderes comunitarios.

Por otro lado, fue posible gestionar y conseguir el piso presupuestal requerido para cubrir las erogaciones de los diversos conceptos para la ejecución del proyecto (véase Anexo 2). Esto permitió la construcción del plan que atendió el sentir de los ancianos de la cultura indígena Huichol y se continúen promoviendo, de manera urgente, los planes, programas y proyectos encaminados a la revaloración de la cultura desde el aula y disminuir los efectos negativos (pérdida de interés) de las nuevas generaciones del pueblo *wixaritari* (Huichol).

Marco teórico

En el presente trabajo hago alusión al término “aculturación”, para explicar el significado del vocablo que considero para este trabajo, retomo las acepciones manejadas por los sociólogos y antropólogos en las diferentes situaciones; los científicos anglosajones sociales refieren que es un contacto entre culturas, señalan además que este concepto es usado raramente “como un significado distinto, como el de transmisión de contenidos culturales de una generación a otra, en este caso , que es un sinónimo de socialización... es más correcto hablar de inculturación” (Luciano Gallino 1995, p.5).

La frase “Contenidos cognitivos occidentales” la utilizaré para referirme a los conceptos, palabras, e imágenes de los libros de texto gratuito pensados para la sociedad mestiza, varios de ellos son desconocidos en el contexto social de los discentes indígenas.

El sistema organizativo de los centros ceremoniales orientados por los conocimientos y la cosmovisión ancestral del pueblo Huichol han sido los elementos imprescindibles para integrar a sus comuneros y ejecutar el calendario mágico religioso cultural. Estos elementos “fungen como focos constitutivos para la conformación de grupos cooperativos de carácter ritual y laboral” (Jáuregui y Johannes 2003:101) y, por ende, los actores que de las ceremonias tradicionales que sirven de enlace entre éstos y sus deidades guiados por el *tsaurirrika*, (cantador), quienes:

desempeñan un papel semejante con parecidas actuaciones, como mediadores entre el mundo natural y el sobrenatural, entre el mundo de los hombres y el de los dioses o espíritus a quienes, por lo general, toma como aliados, guías o ayudantes para

llevar a cabo sus hazañas, principalmente religiosas y curativas (Eugenio Porras Carrillo: s.f.:2)

Esto con el objeto de mantener una comunicación permanente y obtener de los dioses las bondades y beneficios que requieren los Huicholes en su contexto, para asegurar su supervivencia. Esta actitud que es observada como una obligación para los grupos indígenas de nuestro país, declarada por otros pueblos indígenas cuando realizan el análisis de la organización y de su vida comunitaria y, refieren la necesidad imperiosa de establecer “la búsqueda constante de mecanismos y estrategias que permitan reconfigurar las prácticas políticas y culturales para garantizar a las nuevas generaciones la continuidad y sobre vivencia en tanto pueblo indígena” (Floriberto Díaz Gómez 2007:10)

Para resaltar la importancia de esta comunión cotidiana del pueblo *wixárika* (Huichol), encabezada por los ancianos, cantadores y *kautieros* (ancianos sabios), es válido apoyarme en este ejemplo: Así como no se concibe la iglesia sin feligreses, tampoco existe el *tukipa* (Centro ceremonial integrado por varios *xirikis*) sin comuneros, y menos aún el *xiriki* (especie de altar familiar) sin la organización familiar bilateral. Esta organización ceremonial se extiende hacia la vida cotidiana comunitaria, así, todos y cada uno de los Huicholes aportan jornales en favor de los trabajos comunitarios y muestran una gran satisfacción (los pocos que aún participan y mantienen la organización tradicional). Esta vida comunitaria organizada, alimentada con las ceremonias tradicionales familiares y comunales guiados por los *tsaurirrika* (cantador) son algunos de los elementos que los identifica como pueblo *wixárika* (Huichol), “su eficacia radica en los vínculos que establecen entre los ciclos de la vida humana y del maíz, combinando la iniciación y el culto a los ancestros con la petición de la lluvia, así como las tareas agrícolas” (Jáuregui y

Johannes 2003:101). Es precisamente en estos eventos culturales cuando los *akele uka* y *akele uki* (niñas y niños puros, sin pecado), encabezan la fila de los participantes en las ceremonias; obviamente, sin la presencia de ambos, es imposible realizar cualquier evento cultural (donde requieren su participación) para honrar y solicitar los favores y bendiciones de sus deidades. Así, al *akele uki* (niño) le corresponde encabezar las ceremonias que se realizan durante el día y, a la *akele uka* (niña), le corresponden los eventos ceremoniales que se deben realizar durante la noche. Imagina, me explicaba un anciano durante una conversación, cuando los niños se encuentran en la escuela, tenemos que pedir permiso, y cuando nos dicen que ¡Es mucho tiempo y que el niño se retrasa en sus estudios! los tenemos que sacar de la escuela o tenemos que apurar la ceremonia para que regresen pronto a la escuela. “También hemos acordado hacer las ceremonias durante los fines de semana para evitar que tengamos que pedir permiso a los profesores”. Este inconveniente, considera, los afecta para la celebración de las ceremonias tradicionales que se deben realizar durante el calendario religioso-cultural de su cosmovisión.

En este orden de ideas, cuando la cultura en general se ve afectada por algún fenómeno social como lo es el cambio de actitudes, aptitudes y apatía hacia la cultura natural, conocido como la aculturación, promovida, de manera intencional, por la educación formal, sobre todo, cuando se afirma que “las escuelas rurales que se establecieron en el territorio mexicano a principios de este siglo tenían dos objetivos explícitos, la castellanización y la aculturación de la población vernácula” (M. Steckbauer, 1993:3), existe entonces la posibilidad del etnocidio cultural, destino que cada día parece ser más inminente (según la percepción de los mayores) ante la cantidad de elementos culturales occidentales que han desplazado a los tradicionales y la serie de actitudes observadas en las nuevas generaciones (desconocimiento del significados de las ceremonias tradicionales y

ausencia en las mismas) y en las asambleas comunitarias, máximo órgano de gobierno del pueblo Huichol.

En otra etapa de la historia de la nación, consumada la independencia del país, el mosaico cultural nacional no se sacude la influencia de la cultura occidental, por el contrario, el gobierno mexicano pretende mostrar a México ante el mundo como una nación innovadora y modernista, resultaba obvio entonces, la urgencia por erradicar todo vestigio indígena que trascendiera como una afrenta para la intención de Porfirio Díaz quien “en su afán modernizador había ordenado la supresión del uso de la vestimenta indígena en las ciudades, hecho que implicó entre otras cosas, percibir tal ‘modernización’ como hablar español en detrimento del uso de las lenguas nativas” (Paez y Yáñez, 1996:35).

Ante estos hechos históricos y aunado a la falta de interés de la sociedad científica (En aquellos tiempos), el pueblo Huichol se refugia en zonas agrestes y accidentadas de la sierra madre occidental con la intención de proteger su cultura y manifestar “su hostilidad contra todo lo ajeno, los Huicholes han vivido en un gran aislamiento hasta mediados del presente siglo” (M. Steckbauer, 1993:4), desde esa trinchera, los ancianos se dan a la tarea de socializar los conceptos culturales para su valoración y fortalecimiento de su cultura; en eso invertían su tiempo cuando son alcanzados por la educación formal, ante este inminente incidente, los ancianos Huicholes mostraban ya un recelo hacia la educación formal, expusieron que “los indios no quieren escuela ‘porque’ según me dijo después un inteligente Huichol ‘nuestros hijos olvidan su lengua nativa y sus antiguas creencias. Cuando vienen a la escuela ya no quieren adorar al sol ni a la luna’” (Páez y Yáñez, 1996:44); barruntaban ya el impacto que se produciría con la aculturación, promovida e impulsada por los contenidos cognitivos occidentales de la educación formal. Esta incertidumbre es ratificada por los antropólogos y sociólogos al considerar que uno de los

factores de aculturación que entran en juego es la educación para los indígenas del país; desde los albores de la educación existían muchas interrogantes sobre el impacto de la educación formal hacia los pueblos indígenas, y lo refieren los científicos sociales cuando se planteaban “¿qué desajustes van a producir la extensión e intensificación de la educación en la estructura social indígena y, de hecho, en la estructura social regional?” (Julio de la Fuente 1964:99).

La presencia de elementos culturales occidentales se hace más evidente desde la impartición de la educación formal a través de una currícula totalmente occidental, puesto que abre la intercomunicación con la cultura mestiza, que se esperaba fuera enriquecedora, y, de estos hechos, emanan expresiones de un actor relevantes en la vida formativa de los *wixaritaris*, como lo es el Profesor Rogelio Hernández Luna (Fungió como Director del internado indígena Cora-Huichol en 1965) quien señaló que .” ...se nos obligó a llevar una educación ajena a la cosmovisión de los Huicholes y Coras y eso, promovió la aculturación”. Continuando con el impacto de la educación formal, en otra parte de la entrevista refiere que: “Lamentablemente fue poderosa la aculturación, porque estábamos facilitando la adquisición de una cultura ajena y de recursos materiales occidentales que han substituido a los recursos ceremoniales tradicionales”.

Existieron también otras líneas formativas con objetivos integracionistas específicos que fueron observados por la sociedad científica de entonces, quienes planteaban opciones formativas favorables para los pueblos indígenas del país, así, “los primeros pasos en favor de una educación rural e indígena fueron dados por el gobierno mexicano en los años veinte del presente siglo con la instalación de escuelas rurales. Hasta entonces la educación

había sido considerada como factor efectivo de la socialización e integración nacional”.
(Weinber G, 1992:28, JM Steckbauer 1993:3)

Refieren los ancianos que desde entonces, ven como día a día los jóvenes han cambiado su forma de pensar y sus comportamientos hacia la cultura; en torno a estos hechos, así se expresa el ex Presidente del Consejo de Ancianos del pueblo huichol, C: Maurilio de la Cruz Ávila

... la educación es un arma de dos filos, enseña a los jóvenes pero a veces los aleja de la costumbre y de los conocimientos del campo; debe considerar las dos partes: el conocimiento occidental que sea buena (sic) y útil y el conocimiento de la tradición, el respeto a los ancianos, cultura y labores del campo.” (s.d.)

Durante una conversación, reclamaba un padre de familia: “Ya no les interesa, muchos ni siquiera saben qué hacer en una ceremonia, porque siempre están en la escuela, y cuando uno como padre los lleva a las ceremonias tradicionales familiares, se la pasan por ahí, renegando, y dicen que ya se van porque tienen que ir a la escuela” Desde entonces, dicen, se ha intensificado la interrelación que produce un acelerado intercambio de elementos culturales que fueron apropiados por la cultura *wixárika*; es quizás desde aquellos tiempos que elementos occidentales han desplazando a los elementos de la cultura nativa, sin embargo es relevante apuntar que esa apropiación de elementos ya forman parte de su cultura, porque los han incluido en sus ceremonias tradicionales, y si este proceso confirma uno de los hechos de la aculturación, entonces, hasta la mayoría de los ancianos ha aceptado de manera silenciosa y discreta la aculturación, a tal grado, que actualmente se ha hecho imprescindible el consumo de estos productos que forman ya, parte de los elementos culturales de este pueblo indígena, y se confirma este hecho relevante cuando se señala que

“los Huicholes están cada día más enfrentados con diversos productos antes desconocidos, quieren adquirirlos y, por lo tanto, están enfrentados con la necesidad de ganar dinero en las ciudades como obreros o empleados o como trabajadores en el campo” (M. Steckbauer, 1993:5)

Actualmente, las teorías sociológicas consideran el proceso de la apropiación de elementos culturales externos y el cambio de actitudes y aptitudes hacia la cultura como “la adecuación de las culturas”, “enriquecimiento cultural” “cambio social y cultural” “educación positiva” y es posible que así sea, una adecuación que paulatinamente ha desplazando elementos culturales ancestrales, posiblemente con la anuencia no declarada de los mayores y *mara`akates*. Este proceso de aculturación ha avanzando de manera acelerada, a tal grado, que hoy en día los elementos de la cultura occidental ha desplazado por completo a un número considerable de elementos tradicionales.

Señala Pedro Gómez García en su trabajo sobre “Cuestiones de la identidad cultural de Andalucía, que derivado de las investigaciones antropológicas, los científicos sociales conciben los procesos de aculturación en tres acepciones:

Una de ellas es el repliegue en formas culturales de la propia tradición, en un ademán de defensa reactivo y regresivo. La segunda posibilidad estriba en la asimilación de los patrones extraños, hasta el punto de disolver por completo la propia etnicidad, que perderá definitivamente su identidad. Y la tercera supone una acogida selectiva de los aportes culturales exógenos, que se adaptan en orden a la reestructuración de la propia identidad cultural, reforzada, modernizada (Pedro Gómez García 1982: s/p)

Por los hechos observados, la situación de la cultura huichol se ubicaría en la tercera posibilidad. Y, considerando el sentir de los ancianos *Wixárikas* se observa el temor de incursionar el camino de la segunda acepción y lo advierte el C. Maurilio de la Cruz Ávila (Ex Presidente del consejo supremo de ancianos) cuando expone: “...es nuestra responsabilidad educar a nuestros jóvenes con bases profundas; con estas raíces pueden tener contacto con la educación y la cultura occidental sin perder su identidad”

En la comunicación cotidiana del contexto social se observa también la acepción relativa al “préstamos de palabras y sonidos que una lengua toma de otra” (Luciano Gallino 1995:5). Por otro lado, los etnólogos, a principio del siglo XX refieren que la aculturación se utiliza para explicar el fenómeno de “un acomodo entre dos culturas...Adaptación” (Luciano Gallino 1995:5). Según la bibliografía consultada, el término aculturación ha sido utilizado para describir una gama de situaciones entre culturas diferentes, sin embargo, la siguiente acepción es la más adecuada para explicar los hechos registrados con el pueblo Huichol: “Aún con todas las herencias negativas. El término aculturación ha parecido hasta el momento difícilmente sustituible, ya que las alternativas propuestas - como “contacto entre culturas” y Transculturación” – presentan inconvenientes todavía mayores” (Luciano Gallino 1995:5).

En la historia de los pueblos indígenas se han registrado una serie de hechos que dan fe de causas externas promotoras de la aculturación, estos procesos se encuadran en una serie de conceptos: “En la aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto intercultural” (Aculturación – wikipedia, la enciclopedia libre 2008:1)

Los procesos de cambios culturales han sido registrados por la antropología social cuando señalan que “No hay cultura que no esté en proceso de cambio constante, por más pequeña que sea, y el cambio ocurre no por mero capricho, sino por operación de complejos y variables factores que entran en juego en cada situación” (Julio de la Fuente 1964:112).

Posiblemente la expresión más acertada sobre la intención y sentido de la aculturación de los pueblos indígenas, a través de sus variables, la señala Julio de la fuente cuando ratifica

...el término incorporación... integración, al referirse a las finalidades últimas de la educación de los indígenas, en ambos casos esta finalidad es la misma: modificar a los indígenas cultural, social, económica y aún psicológicamente y hacer de ellos ciudadanos activos, poco diferenciados de la mayoría nacional. (Julio de la Fuente 1964:96).

Por otro lado, el ex Presidente del Consejo Supremo de Ancianos manifiesta: “...declaramos que nuestros sistemas educativos y de transmisión de conocimientos sean válidos y eficientes; y no renunciamos a ellos sino que pretendemos enriquecerlos y asegurarlos para la posteridad, ya que han sido aprobados a través de los años” (s.d.). Si la intención de los mayores es promover la valoración de la cultura indígena Huichol a través de los elementos que la conforman, y con ello, concretamente, recuperar el interés y participación de las nuevas generaciones, para cristalizar este objetivo, sería conveniente que todos los actores indígenas y no indígenas (interesados en esta intención), se identificaran con esta misión y, planear nuevas estrategias y el diseño de proyectos didácticos para:

...elaborar alfabetos realmente prácticos que pudieran hacer realidad la lengua escrita de las sociedades indígenas; programar mecanismos que impulsen las

lenguas autóctonas, no sólo en el ámbito escolar, sino en la comunidad, con verdaderos mensajes de integración y de valoración a las culturas indígenas. (Bravo Ahuja, 1977:17).

Justo es reconocer el interés de varios docentes indígenas y no indígenas que promueven la concientización valorativa de la cultura indígena *wixárika*, es loable y justo antes de tocar fondo y tener que hablar de rescate de la cultura huichol, como lo están haciendo otros pueblos indígenas de la entidad. Con la amalgama de voluntades puede ser posible disminuir los impactos de una educación-aculturación-negativa, estas realidades se hacen evidentes cuando advierten: "...Si se apoya al profesor con estrategias pedagógicas, éstos podrán hacer mucho por los niños para la preservación y rescate de su cultura." (Martha Vargas, et al 2005:745).

En este mismo sentido, y para resaltar la importancia de acciones de esta índole, retomo la intención del prócer Mixe Antropólogo Floriberto Díaz Gómez cuando advierte que "...una verdadera educación para el pueblo...requiere el uso de la cultura y la lengua propias" (2007:12). Significa entonces, que la sociedad científica, admite el reclamo de los mayores, y es por ello que han entendido la necesidad de actuar para atender ese reclamo de los ancianos y autoridades tradicionales, y que efectivamente, puede existir una pérdida de la cultura, puesto que se habla de "rescate". Este fenómeno social denunciado por la comunidad indígena de *Tuepurie* (Santa Catarina Cuexcomatlán) a través de sus autoridades y de un grupo de maestros, se confirma mediante el comunicado que le envían a la Directora de Educación Indígena de la SEJ (Secretaría de Educación de Jalisco) - publicado en el periódico la Jornada Jalisco (10-09-2008)- cuando reclaman que "...la enseñanza de la institución está muy alejada de la cosmovisión de la "gran diversidad

indígena”.” En otra parte de su comunicado, relacionado con el modelo educativo que se imparte en la zona indígena Huichol señalan: “Nuestras escuelas sólo siguen un modelo educativo para la formación de hombres pragmáticos”. Retomando los motivos de la percepción de los mayores sobre la educación formal y sus contenidos, los cuales deben ser elementales para la formación de los discentes, sin embargo, éstos son ajenos a la cosmovisión de la cultura *wixárika*, (huichol) sentimiento que confirman en este mismo comunicado que reclama “...y, lo más primordial, los contenidos educativos no concuerdan con la gran diversidad indígena”. Esta situación es también observada por el ex Presidente del Consejo Supremo de Ancianos cuando manifiesta: “...expresamos preocupación por la transculturación de que son objeto nuestros jóvenes, quienes adoptan estilos de vida contrarios a la comunidad. Nos entristece que muchos hermanos nieguen sus raíces” (s.d.)

En todo el país, y principalmente en los pueblos indígenas, por razones obvias, los fenómenos sociales promovidos por el impacto de la educación formal, desde su inicio, han sido, y en la actualidad, sigue siendo observado por varios actores indígenas, quedando de manifiesto en el sentimiento de Floriberto Díaz Gómez cuando afirma que “...la educación bilingüe bicultural era un engaño que poco contribuía en la formación de alumnos...” (2007:13)

En otra línea de observaciones, el proceso de aculturación que señalan los mayores fue promovido por un grupo de “docentes” indígenas que ingresan al magisterio e inician sus servicios como maestros, “para enseñar a los hermanos indígenas y a la vez para ganar un salario” (Mauricio Martínez Díaz), (M. Steckbauer, 1993:7), la mayoría de ellos, carentes de vocación y formación, impulsados por alcanzar una fuente de trabajo e ingresos;

emolumentos que sirvieron para conseguir ciertas ventajas y comodidades que resultaban oprobiosas ante la pobreza económica de la mayoría de los comuneros, facilitando con ello que

...sus costumbres, creencias y otros aspectos de su cultura, están seriamente amenazados por la cultura mayoritaria. Este problema de pérdida de identidad y de cultura, en parte tiene su impacto en el ámbito educativo, porque el maestro no le da valor o, no se acepta como cultura lo que ellos poseen,... (Vargas, et al 2005:744)

El docente dispone del recurso para adquirir ropa de mestizo: pantalón y camisa a la moda, y con este atuendo, acude al aula para impartir su clase; por estas actitudes, una parte de los ancianos y padres de familia, considera a algunos maestros indígenas bilingües como promotores de la aculturación y hoy en día, apuntan los comuneros, es el sector comunitario más añorado en las ceremonias tradicionales y en las asambleas comunitarias, así entonces, “ la ausencia de maestros indígenas bilingües con vocación y formación necesaria para apoyar a los jóvenes en esta problemática hacen más difícil la situación” (Rojas y Hernández, 2000:108). Situación que es reclamada por los ancianos a través de su ex Presidente cuando solicita “...demandamos que la educación bilingüe e intercultural cuente con profesores que conozcan y respeten nuestra cultura y nuestra lengua” (s.d.)

Para tener una idea de la importancia de formar cuadros de docentes indígenas comprometidos y convencidos de promover la revaloración de la cultura e impulsar el desarrollo integral comunitario, valdría la pena retomar el pensamiento de Floriberto Díaz Gómez cuando señala que:

...la composición de la vida colectiva adquiere sentido mediante el trabajo que transforma el entorno en una relación respetuosa de hijos de la Tierra como nuestra madre, en el que se recrea y organiza el pueblo, en el que se forman los sujetos con compromiso y responsabilidad comunitaria ejerciendo las funciones que les corresponden para retroalimentar y potenciar a la comunidad. (Floriberto Díaz Gómez 2007:10)

Ante estos fenómenos sociales de aculturación, pregonados por varios actores citados en este trabajo de investigación, y en aras de impulsar ideas de desarrollo integral con equidad y de acuerdo a su cosmovisión, es imprescindible considerar la propuesta de Floriberto Díaz Gómez (2007:7) cuando propone “reivindicar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas... y seguir construyendo un futuro con vida para nuestros pueblos”.

Los científicos sociales se dan a la tarea de plantear alternativas educativas que promovían el desarrollo y conocimiento de la lengua, elemento significativo y distintivo de la cultura *wixárika* y del español como segunda lengua, procurando evitar que con este proceso de enseñanza-aprendizaje se continuara con “el enfrentamiento abrupto de los hablantes de lenguas indígenas al español se traducía en un despojo cultural” (Bravo Ahuja, 1977:16).

Por su parte, preocupados y ocupados los mayores y *jikareros* (comuneros responsables del resguardo de las jíkaras sagradas, de los *xirikis* -especie de templos pequeños- y de la celebración de las ceremonias tradicionales) , hacen su mayor esfuerzo por fortalecer la organización comunitaria y mantener viva la cultura, mediante el desarrollo del rico calendario mágico religioso del pueblo Huichol, caracterizado por sus ceremonias tradicionales y las asambleas comunitarias, que son las principales estructuras

organizativas de los *wixaritaris* (Huicholes); la celebración de ambos eventos confirmaba la riqueza cultural y organizativa de este pueblo indígena que lucha día a día por mantener viva la cultura que se ha transmitido de generación en generación con el propósito de asegurar la pervivencia bajo la protección de sus deidades.

Refieren que derivado de la exclusión de elementos cognitivos de la cultura *wixárika* (huichol) en el programa oficial (y de otros factores y situaciones) es que se construyeron conocimientos enclenques, provocando con ello la apropiación de elementos occidentales coadyuvantes para modificar los patrones culturales ancestrales, como lo reclaman los ancianos mayores, quienes, por este tipo de inconsistencias culturales, reiteran, que la educación formal proporcionó algunos de los elementos para acelerar la aculturación, efecto contrario al que considera, que “la educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura” (Cuauhtémoc de Anda, 1980, p. 43).

La transmisión de la educación formal despierta la inconformidad en algunos *mará akates* (curanderos), los cuales, reaccionan de manera enérgica y para contrarrestar los efectos utilizan las flechas sagradas con la intención de proteger la comunidad y de erradicar todo vestigio que atente contra la cultura

...desde la cuna hasta la tumba, en todas las condiciones de la existencia, sirven las flechas para desembarazar de obstáculos el camino del hombre. El indio, por otra parte, adquiere con el sólo hecho de fabricarlas, el conocimiento de todos los misterios sagrados....” (Mario Vázquez 1996:112)

Las recopilaciones bibliográficas así como las declaraciones del C. Maurilio de la Cruz Ávila (ex Presidente del Consejo Supremo de Ancianos Huicholes) evidencian la percepción de los ancianos *wixáritaris* (Huicholes) desde tiempos del porfirismo y el impacto que barruntaban como resultado de la aculturación promovida por los contenidos cognitivos occidentales de la educación formal. En la actualidad, refieren que le afecta a la comunidad *wixárika* (Huichol), el desconocimiento que muestran los alumnos y jóvenes sobre el significado de varias ceremonias tradicionales, su ausencia y su rol como integrantes de un núcleo familiar y de la comunidad, y que por ese sentido de identidad deben cumplir con el calendario ceremonial que sienten, están obligados a realizar, para dar gracias a sus deidades y garantizar la preservación de la cultura, de la salud y de la vida en general.

Las recopilaciones bibliográficas y los datos recopilados en campo me permiten soportar este planteamiento sustentado en las observaciones de otros autores y actores pendientes de estos hechos que han dado pie al fenómeno social de la aculturación. La cultura Huichol, (como lo manifiestan los escritores y actores citados en este trabajo) ha sido objeto de una ola de influencias por parte de la cultura occidental, la cual, con cierta ventaja, aseguran, ha promovido la aculturación y concretado la modificación de actitudes y la suplantación de varios elementos culturales ancestrales, observados, atinadamente por Lumholtz, Sonaja M. Steckbauer, Martha Vargas et al, Rosa Rojas, por Gloria Bravo, Floriberto Díaz Gómez, Julio de la Fuente y el Profesor Rogelio Hernández Luna.

Metodología

Para abordar la percepción de los mayores *wixárikas* sobre la educación formal que se imparte en su contexto cultural utilicé la metodología cualitativa. Considerando el alcance y la meta de esta investigación contemplo la estructuración de un estudio de tipo “exploratorio descriptivo” toda vez que considero que es un tema poco estudiado y que por ende, no existe información suficiente alusiva al tema y ex profeso a explicar los hechos ocurridos. Por otro lado, retomando el alcance, incluyo el estudio descriptivo para reforzar el trabajo de investigación.

La presente investigación es un diseño de tipo etnográfico. La recolección de datos iniciales los fui registrando en diarios de campo, posteriormente éstos fueron analizados, los organicé por grupos y de mi banco de información retomo los resultados que son la base para el desarrollo del presente trabajo. Posteriormente, contrasto mi exiguo banco de información bibliográfica, que me resulta de vital importancia puesto que me permitió utilizarla como un importante fuente de consulta auxiliar que me iba esclareciendo el proceso de la investigación y, me proporcionaba de manera paulatina, los elementos para conocer la percepción de los ancianos y de los *mara`akates* (curanderos).

Es conveniente apuntar que hago uso de datos emanados de encuestas levantadas con jóvenes indígenas radicados en Mezquitic, Jalisco., algunos de ellos, bien pueden considerarse de tipo cuantitativo, sin embargo, los plasmo sólo con el propósito de exponer la realidad observada en torno a los argumentos que reclaman los ancianos sobre los cambios de actitudes y aptitudes de los alumnos de secundaria y preparatoria y de

comuneros adultos, gestada, como lo señalan los mayores, luego de recibir los elementos cognitivos occidentales de la educación formal.

La metodología cualitativa me permitió producir datos para explicar la percepción de los *kawiteros* (ancianos sabios), tomados de los actores indígenas, bien de carácter oral o mediante la recopilación de los textos. Otra línea de trabajo para la investigación la centré en la observación directa de la conducta y actitudes cotidianas de la comunidad durante los eventos, puesto que fueron de vital importancia para la investigación.

Para finalizar, procedí al análisis y sistematización de la información por temas y concluir la redacción del informe y la consecuente socialización de los resultados de la investigación.

Es importante apuntar que fue necesario respetar el silencio de varios mayores y me concreté a abordar únicamente a los ancianos y personas que entienden algo el español y que mostraron disponibilidad para platicar a manera de entrevista abierta.

INSTRUMENTOS Y TECNICAS

Todo trabajo de investigación requiere de la selección y/o construcción de instrumentos y técnicas que permitan la recopilación de datos. Es sumamente relevante explicar, que para esta investigación en particular, se hizo necesario implementar estrategias ad hoc para concretar la recopilación de datos, sobre todo, cuando observé que el lápiz y libreta en mano, trababan toda posibilidad de comunicación, por ello, para estos casos, recopilamos la filosofía-actuación expuesta durante sus participaciones en las reuniones y asambleas comunales, complementado, con su actuación durante la cotidianidad cultural, poniendo especial atención cuando se hacía alusión al tema de la educación formal. Para este trabajo en particular (eliminado lápiz y cuaderno), utilicé la entrevista y conversación personal seleccionando a los ancianos, y a todos los comuneros adultos que hablan el español y, el trabajo de campo, estrategia que me permitió ver y escuchar el sentimiento de los mayores en torno a la educación formal (Anexo N. 2 al 10)

Resultados preliminares

La percepción de los ancianos *wixaritaris* (Huicholes) de *Tuapuerie* (Santa Catarina Cuexcomatitlán), en torno a la educación formal que se imparte en su contexto social se agrupa en dos vertientes:

Los defensores de la cultura a ultranza, integrada por un grupo reducido de *mará`akates* (curanderos) quienes a través de sus actitudes y acciones (ejercicio de sus poderes para influir miedo en los alumnos con el objeto de evitar su asistencia a la escuela y a los albergues escolares), este grupo manifiesta el rechazo de la educación formal en su contexto social. La mayoría de los actores de la comunidad coinciden en señalar que la actitud de este pequeño grupo, se debe a que estos *mará`akates* (curanderos) tienen envidia por la oportunidad de los niños y niñas indígenas para prepararse en la escuela y conocer cosas de la cultura del *Tewari* (mestizo).

De los resultados, destaca una aseveración reiterada por los entrevistados, refieren además, que la actuación equivocada de los *mará`akates* que integran este grupo en contra de los alumnos, se deriva de una inconformidad con un profesor que ocupaba el cargo de Comisariado de Bienes Comunales; éste realizó una serie de gestiones ante el gobierno federal de donde obtiene la donación de dos camionetas de tres toneladas para la comunidad, omite la información en la asamblea comunal y se apropia de las unidades. Coinciden los comuneros en apuntar que los *mará`akates* cuestionaban la actuación de los que estudian, si ese era su comportamiento, vale más que las nuevas generaciones no sigan estudiando para evitar más problemas después.

En otro orden de ideas sobre la actuación de los ancianos *mara`akates* inconformes, los resultados apuntan hacia los problemas de linderos con otras comunidades indígenas de la entidad. Algunos de los integrantes de la autoridad agraria también eran docentes y, lo que provocaban con su falta de capacidad para llegar a acuerdos, eran problemas para los comuneros, eso, señalan, fue otro motivo de la actitud de los curanderos en contra de los alumnos. Señalan que mientras más estudios tienen los comuneros más problemas está teniendo la comunidad.

La segunda vertiente está integrada por otro grupo de ancianos (varios de ellos fungen como *kawiteros* (ancianos sabios) o bien, ocupan cargos tradicionales, coinciden en afirmar que la educación formal es algo bueno, que es necesaria para que sus hijos acudan a la escuela y aprendan lo que ellos no pudieron, porque en sus tiempos no había escuelas en sus localidades de origen. Ven además en la educación formal una serie de beneficios consecuentes: sus hijos pueden continuar estudios profesionales y mejoran sus ingresos, esta situación les permite mejorar su calidad de vida y contar con los recursos económicos para cumplir el calendario religioso familiar y comunal de su cultura.

Este grupo observa un cambio de actitudes y aptitudes hacia la cultura huichol por parte de los estudiantes indígenas, actitudes que desencadenaron cambios culturales que han afectado su forma de concebir la cultura *wixárika*, derivados de su forma de pensar, por lo que aprenden en la escuela de la cultura *Tewari* (Mestiza), son reiterativos al coincidir en que este proceso de aculturación promovido por la difusión de la cultura mayoritaria a través de los contenidos cognitivos elaborados para la cultura del mestizo y, la omisión de elementos cognitivos para el aprendizaje y valoración de su cultura dentro del aula. Para remarcar esta inquietud de los ancianos, levanté una encuesta a 15 jóvenes indígenas de diferentes comunidades (los resultados de este trabajo los muestro en el anexo 8). De estos

quince alumnos, seis son originarios de *Tuapurie*; a continuación describo los resultados de la encuesta aplicada a estos estudiantes indígenas (los que se pudieron localizar) -Los textos de las respuestas se transcriben como fueron escritos, uso incorrecto del artículo-

1.) Dos de seis alumnos afirman haber recibido educación sobre la cultura dentro del aula, reconocen que sólo un maestro indígena huichol la impartió (de 6 que integran el equipo docente de la escuela primaria).

2.) Cinco alumnos refieren haber practicado la lecto-escritura dentro del salón de clases.

3.) Se cuestionó a los alumnos sobre su asistencia a las ceremonias tradicionales y asambleas comunales durante los periodos de primaria, secundaria y preparatoria. Tomando como base el alumno que más asistencias registra (diez) entre los seis alumnos deberían sumar un total de sesenta asistencias. Se obtienen los siguientes resultados:

■ Primaria: De sesenta posibles participaciones en ceremonias tradicionales, entre los seis alumnos sumas sólo veintiuna asistencias.

■ Secundaria: De las sesenta posibles asistencias entre los seis alumnos, suman un total de nueve asistencias a ceremonias tradicionales.

■ Preparatoria: De las sesenta posibles asistencias a las ceremonias tradicionales, arrojan un total de “cero” asistencias.

4.) Se les preguntó si conocen los problemas de la comunidad y de cuáles tenían referencia: Cuatro discentes refieren conocer la problemática de la comunidad y dos la desconocen. La relación de problemas comunales señalados es la siguiente:

■ Falta de apoyo a la gente.

■ Falta de apoyo a las escuelas y en otras cosas.

- ▣ Los alumnos que salen a estudiar fuera de la comunidad no usan su traje huichol.
- ▣ Los estudiantes que salen de la comunidad ya no regresan.
- ▣ Los alumnos que salen a estudiar fuera de la comunidad olvidan sus costumbres.
- ▣ Falta de servicios comunitarios.
- ▣ La cultura de mi comunidad se está perdiendo.
- ▣ Falta de carreteras.
- ▣ Incendios forestales.
- ▣ Falta de alimentos.

5.) Se les preguntó si existía la posibilidad de que la cultura huichol se pudiera acabar y cuáles serían las posibles causas. Tres responden que existe la posibilidad y señalan las causas siguientes:

- ▣ Porque ya no llevamos la cultura en su estado donde debe cada día.
- ▣ Porque todos los estudiantes salimos fuera de nuestra comunidad y así se puede acabar la gente y después no podemos hacer nada.
- ▣ Porque los jóvenes de la actualidad no están interesados en la cultura *wixárika*.

Tres alumnos no consideran que exista la posibilidad y exponen las siguientes razones:

- ▣ Porque si nosotros mismos nos ayudamos aunque estudiemos lejos no olvidamos nuestra costumbre, nunca se va a acabar.
- ▣ Porque siempre hemos apoyado nuestras comunidades.
- ▣ Porque ya tenemos esta cultura y forma de ser.

6.) En relación a la intención de continuar sus estudios. Los seis jóvenes indígenas respondieron afirmativamente y señalan las siguientes razones:

- Porque no quiero que me sigan manteniendo mis padres, bueno y para entender el estudio bien. Como es.
- Porque en el futuro me puedo servir para algo importante.
- Porque hoy en la actualidad en mi comunidad necesitan gente preparado, que ayude al pueblo.
- Porque quiero prepararme bien, para ayudar en mi comunidad y apoyar.
- Porque ese es mi propósito, para después apoyar en algo a mi comunidad.
- Porque para hacer algo y tener trabajo.

7.) Con relación a la problemática que tiene, señalan que los principales son: Falta de recursos económicos para continuar sus estudios, no poder asistir a las ceremonias tradicionales, desconocer las fiestas tradicionales, la separación del seno familiar y la posibilidad de olvidar las costumbres de la cultura, demandan la construcción de un albergue escolar para su asistencia.

8.) Los apoyos requeridos para continuar sus estudios son los siguientes: Contar con el apoyo de sus padres, seguir contando con el apoyo de la beca alimenticia, apoyo con útiles escolares, capacitación en manejo de computadoras y sus programas, conocer los derechos de los indígenas y, seguir contando con el apoyo de hospedaje.

El resultado de esta encuesta es congruente con el sentir y percepción de los ancianos que promueven el aprendizaje y valoración de su cultura; se inculca mediante sus formas tradicionales de educación cultural que practicada a lo largo de su existencia, incluso, remarcan, que sus conocimientos los obtienen desde antes de nacer y mediante el trabajo los ponen en práctica para beneficio del pueblo huichol. Este grupo reconoce la necesidad de formación de las nuevas generaciones para adquirir los conocimientos y habilidades

necesarios para desenvolverse dentro y fuera de la comunidad, velar por los intereses comunitarios y, contribuir a mejorar los niveles de vida en lo particular y de la comunidad en lo general.

Encuentran además un beneficio adicional con la formación de sus hijos, el apoyo para establecer intercomunicación con el *tewari* (mestizo), sobre todo, en los aspectos económicos: venta de artesanías (para evitar, dicen: abusos de los compradores de sus productos), además de facilitar la intercomunicación e interpretación con la sociedad no indígena en general. Los beneficios señalados anteriormente, obtenidos (señalan los ancianos), “mediante lo que aprenden en la escuela” es bueno, y es por esta razón que este grupo se caracteriza por la aceptación de la educación formal en su contexto social. Este grupo demanda espacios dentro del aula para la transmisión de la educación ancestral de la cultura huichol.

Por su parte, los docentes afirmaron impartir los conocimientos de la cultura dentro del aula, esta voluntad se pudo observar en algunos maestros, sin embargo, también acoté el sentir e inconformidad de algunos de los ancianos, líderes, autoridades y un número no menor de padres y madres de familia, quienes coincidieron en señalar que muchos maestros no conocen la cultura y que por consiguiente, si no participan en las ceremonias ni en las actividades cotidianas de la comunidad, carecen de los conocimientos para impartir pláticas sobre la cultura. Por lo antes expuesto, no los consideran aptos para la transmisión de conocimientos culturales en las escuelas. Es relevante apuntar, que esta percepción sobre los maestros empieza a cambiar, sobre todo, por la voluntad de los profesores que hasta ahora, han sido elegidos mediante el proceso onírico de los *kawiteros* (ancianos sabios) para cumplir los cargos tradicionales de *jikareros*, (Personas encargadas, durante cinco años, de velar por la *jíkara* de los dioses y organizar el calendario festivo de

la cultura huichol). Uno de los maestros concluyó su formación como *marakame* (cantador). Este acercamiento entre *kawiteros* y docentes ha sido promovido por los ancianos con el objetivo de reestructurar la organización comunitaria e involucrar a los profesores en la vida cultural comunitaria, a esto obedece la asignación de cargos tradicionales, sobre todo, cuando señalan, que es justo retribuyan en algo a la comunidad, después de que han recibido tantos beneficios de la educación formal que aceptaron se difundiera en su comunidad.

A manera de conclusión

Existen dos grupos con perspectivas diferentes sobre la educación formal que se imparte en su contexto cultural:

Los ancianos *mara`akates* que manifiestan su inconformidad por la educación formal. Argumentan su postura en base a las actuaciones (para ellos equivocadas) de los profesores que han ocupado cargos como autoridades agrarias. Su percepción considera que en la medida que los comuneros se preparan mediante la educación formal, aumentan los problemas comunales internos y externos (entre comunidades indígenas).

Para evitar que los niños y niñas asistan a la escuela y a los albergues escolares, a recibir la educación formal, este grupo de ancianos *mara`akates* utiliza sus conocimientos para infundir miedo a los alumnos.

El otro grupo de ancianos consideran necesaria la educación formal (varios actores comunitario comparten su opinión y postura). Consideran que la educación formal es de beneficio para sus hijos y para la comunidad. Coinciden en señalar que la difusión de elementos de la cultura mestiza en las escuelas sí está promoviendo cambios de actitud de los niños, niñas y jóvenes; que debido a la falta de transmisión de la cultura dentro del aula las nuevas generaciones desconocen el significado de las ceremonias tradicionales y el rol que les corresponde en estos eventos culturales. Reclaman la oportunidad de espacios y materiales didácticos para construir un punto de equilibrio de conocimientos de ambas culturas.

Oro aspecto que ratifican les afecta, es la falta de instituciones educativas de nivel medio y superior dentro de la comunidad, derivado de esta situación los jóvenes salen de la comunidad y, reclaman, que en estos contextos sociales se acelera la apropiación de elementos de la cultura mayoritaria y por consiguiente en detrimento de la cultura huichol.

Derivado de los materiales recopilados en campo se concluye que un número considerable de niños y niñas de primaria desconocen su rol como integrantes de un núcleo familiar en las ceremonias tradicionales, lo anterior, derivado de la asistencia a la escuela primaria y por esta misma situación dejan de participar y de recibir la transmisión de la cultura en el seno familiar.

Es necesario formar cuadros de docentes comprometidos y con voluntad para utilizar los materiales didácticos existentes (hasta cuarto grado) diseñados para la transmisión y valoración de la cultura *wixárika*.

El proceso de aculturación se hace más evidente en los comuneros que han cursado alguna carrera profesional. Para confirmar esta aseveración entrevisté a tres profesionistas indígenas: un maestro, una maestra y un licenciado, quienes se refieren así sobre la cultura indígena Huichol y sus actores: "...Viejos locos, como no nos dejan prepararnos para salir adelante en nuestros estudios"; expresaba otra persona profesionista "¿...cómo es posible que en pleno siglo XX, pierdan el tiempo y sigan creyendo en esas tonterías? (refiriéndose a la cosmovisión de la cultura *wixárika*), o de aquel profesionista que reniega de ser Huichol, y manifiesta no está dispuesto a sacrificarse para cumplir con las ceremonias tradicionales, y de hecho vive fuera de la comunidad, porque no está dispuesto a vivir sin las comodidades que encontró en la cultura occidental.

Los objetivos declarados por parte de la Dirección de Educación Indígena del estado de Jalisco, en torno a la educación bilingüe que se imparte en la zona indígena, contempla la lecto-escritura con el propósito de preservar la lengua natural y la valoración de la cultura. Al respecto, vale la pena investigar, si se aplican evaluaciones sobre estos dos objetivos específicos y si es posible, conocer los resultados; resultados, que de ser positivos, bien podrían ser la respuesta a la perspectiva que reclaman los mayores, y de esta forma, terminar con este abismo que se denota entre los anciano y sobre todo de los *mara`akates*, la educación formal y sus contenidos.

Sería recomendable planear y realizar una investigación profunda para poder explicitar, ¿Hasta qué punto, y cómo es que la educación formal contribuye al cambio de actitudes y aptitudes de los alumnos y jóvenes indígenas *wixaritaris*?; ¿Si se producen los efectos de una educación positiva o negativa que esté afectando a la cultura de esta comunidad indígena de Jalisco? De resultar afirmativas las anteriores sugerencias, tendría entonces que sugerir la acelerada edición de libros de texto en lengua natural y, sobre todo, analizar la posibilidad de incluir una disciplina más que transmita conocimientos sobre la cultura huichol que promuevan la valoración de su cultura y eliminar el resentimiento observado en los mayores, en los *mara`akates*, pero sobre todo, con el deseo de que vuelva la paz y la tranquilidad a la comunidad de *Tuapurie*, convencidos de que es posible coexistir con armonía, respeto y una postura que favorezca la pluriculturalidad.

Para impulsar la continuidad de la valoración de la cultura *wixárika* es conveniente analizar la posibilidad de realizar acciones complementarias (pláticas de los ancianos en el aula sobre la cultura), de igual manera, los resultados de la investigación consideran la

posibilidad de programar asistencias de los alumnos a algunas ceremonias tradicionales (considerando su edad, contexto de desarrollo y la identidad con las deidades)

Glosario

Akele uka: Niña pura, sin pecado. Su rol dentro de la cultura consiste en encabezar las ceremonias tradicionales, recibir a los peregrinos y al agua bendita que traen de los lugares sagrados, son los únicos facultados para tomar el grano de maíz que se sembrará, lo entregan a los sembradores y sólo entonces inicia la tarea de la siembra del maíz. Le corresponde encabezar las ceremonias que se realizan durante la noche.

Akele uki: Niño puro, sin pecado (Función idéntica a la de la niña): Le corresponde encabezar las ceremonias que se realizan durante el día.

Jíkaras: Ofrenda ceremonial que obtienen de los bules, cortan la parte inferior y se adorna con chakira. La madre de familia conserva una en el hogar con mucho celo, en ella guarda la vida de todos los miembros de la familia.

Jikareros: Comuneros responsables del resguardo de las jíkaras sagradas de las deidades. Responsables además de realizar el calendario religioso de la cultura wixárika durante cinco años.

Kiery: Planta con la cual simbolizan al diablo.

Mara`akates: Plural de *mara`akame*; curanderos

Tateike: San Andrés Cohamiata Una de las cuatro comunidades político religiosas más importantes del pueblo huichol.

Tatuanis: Plural de gobernador tradicional “Gobernadores tradicionales”.

Tewari: Mestizo.

Tsaurirrika, Cantador.

Tuapurie: (Santa Catarina Cuexcomatlán), Una de las cuatro comunidades indígenas político religiosas del pueblo huichol. Esta se ubica la cueva de *Teakata*, considerada como el centro del universo huichol y el quinto punto cardinal de esta cultura.

Tukipa: Centro ceremonial integrado por varios *xirikis*

Kawitero: Anciano sabio que aconseja a las autoridades y a la comunidad en general. Sus consejos mantienen la paz interna de la comunidad y su palabra es incuestionable, su cargo es de por vida.

Xiriki: Especie de altar familiar.

Waut+a: San Sebastián Teponahuxtán, Una de las comunidades político religiosas más importantes del pueblo huichol.

Wixárika: Huichol.

Wxáritaris Plural del término huichol. “Huicholes”

Bibliografía

- ANDA, Cuauhtémoc. México y sus problemas socioeconómicos. México, 1980
BRAVO, Ahuja Gloria. La enseñanza del español a los indígenas de México. Editorial Colegio de México, México, 1977.

DIAZ, Gómez Floriberto. Escritos. Editorial UNAM, México, 2007

DE LA FUENTE, Julio. Educación, antropología y desarrollo de la comunidad. Editorial INI – Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1990

GALLINO, Luciano. Diccionario de sociología. Editorial siglo veintiuno, México 2001

GÓMEZ, García Pedro. Gaceta de antropología N.1-1982, Texto 01-07, Universidad de Granada.

VAZQUEZ, Mario, Montañas, duendes, adivinos /Carl Lumhotz ... Editorial INI, México, 1996.

JAUREGI, Jesús, NEURATH, Johannes. Flechadores de estrellas, Editorial CONACULTA-INAH-Universidad de Guadalajara, México, 2003

PÁEZ, Rubén, y H. YAÑEZ, Rosales Rosa. El Lumholtz desconocido, Editorial Universidad de Guadalajara, México, 1990.

PORRA, Eugenio, [http://www.asociacionideatica.com/Revista/consideraciones sobre noechamani. htm](http://www.asociacionideatica.com/Revista/consideraciones_sobre_neochamani.htm)

ROJAS, Rosa y HERNÁNDEZ, Agustín. Rostros y palabras El indigenismo en Jalisco. INI México, 2000.

VERGARA, Martha et. al. Condiciones y mejoramiento de la educación intercultural de los estudiantes indígenas, nahuas y huicholes de educación primaria en Jalisco. Revista electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación. Año/vol.. 3, número 1, especial. España, 2005

SM STECKBAUER, Educación bilingüe y bicultural en México: el caso de los Huicholes. Tesis doctoral 1993.

COVARRUBIAS, Jorge. “Amagan docentes indígenas con paro de labores por destitución de supervisor” La Jornada Jalisco, Guadalajara, Jal., Editora de medios de Michoacán, 2008, p.

<http://es.wikipedia.org/wiki/aculturaci%C3%B3n>

http://www.asociacionideatica.com/Revista/consideraciones_sobre_neochamani.htm
www.libertadeslaicas.org.mx/pdfs/educac/080102059.pdf -
<http://www.huicholcenter.com/mensaje.html>
http://www.changemakers.net/journal/02february/nauman_esp.cfm
http://www.ice.deusto.es/rinace/reice/Vol3n1_e/Vergaraetal.pdf

Anexos

Anexo 1. Cronograma de actividades

Actividad.	En	Fe	Ma	Ab	Ma	Jun	Jul	Ag	Se	Oc	No	Di
Exposición del proyecto en reunión comunitaria y autorización para su ejecución.	x											
Gestoría de financiamiento.	x	X										
Identificación del problema		X										
Recopilación de información			x	x	x							
Diagnóstico situacional					x							
Procesamiento, análisis e interpretación de información.						x	x					
Reporte de resultados								x				
Redacción de conclusiones									x			
Elaboración del reporte de Investigación										x		

Anexo 2. Recursos materiales

RECURSOS MATERIALES.				
Descripción	Unidad	Cantidad.	P. Unitario	Importe.
Pasajes.	Viaje redondo.	20	\$ 200.00	\$4,000.00
Combustibles	Litro	500	6.70	3,350.00
Alimentación.	Despensas	20	100.00	2,000.00
Material fotográfico	Paquete.	10	50.00	500.00
Material de impresión	Paquete.	20	50.00	1,000.00
Totales:				\$ 10,850.00

Anexo 3. Ejemplos de entrevistas

I Educación-aculturación.	Rogelio Hernández, Maestro jubilado 04-IV-02
---------------------------	---

(Entrevista-)

1. ¿CÓMO LLEGO LA EDUCACIÓN FORMAL A LOS PUEBLOS INDIGENAS?
La alfabetización de los pueblos indios de nuestro país tenía como intencionalidad de trasfondo la evangelización de los mismos. En épocas modernas, la intencionalidad de la educación con estos pueblos étnicos fue la integración al desarrollo de la nación.
2. ¿LA EDUCACION FORMAL FUE ACEPTADA POR LOS GRUPOS INDIGENAS O SE LES IMPUSO?
Definitivamente, la educación formal occidental fue una imposición que omitió resaltar la importancia de las culturas indígenas.
3. ¿CUAL SERÍA LA RESPUESTA DE LOS CONSEJOS DE ANCIANOS CUANDO LLEGO LA EDUCACION A LOS PUEBLOS INDIGENAS?
Los consejos de ancianos, los marakames, chamanes, veían en la educación una amenaza contra los usos y costumbres y la cultura en general y, principalmente, por la preocupación de que se pierda la continuidad de las ceremonias y de la cultura en sí, ante la falta de comuneros preparados para asegurar la coexistencia de ambas culturas. Mientras no se logre un cambio de actitudes y aptitudes en los jóvenes y profesionistas indígenas la cultura indígena huichol llegará en un periodo de 20 años al etnocidio.
4. ¿QUIEN ELIGIO A LOS PRIMEROS MAESTROS INDIGENAS DE CADA PUEBLO INDIGENA?
Con la introducción de la educación, se abrió una fuente de empleo con posibilidades para los miembros de los pueblos. De esta manera, se diseñaron planes, programa y proyectos destinados a la capacitación y formación de docentes de las mismas comunidades, se pretendía facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje a través de la lengua natural. Fue así como un grupo muy reducido de comuneros iniciaron su participación como docentes, seleccionados estos, por los maestros que descubrían ciertas aptitudes o bien por ciertas influencias de los líderes o en último de los casos, jóvenes que en realidad sentían el llamado de la docencia (grupo muy reducido).
5. ¿SE CONSIDERARON DESDE SU INICIO TEMAS EN LOS LIBROS DE TEXTO QUE HABLARAN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS CULTURAS INDIGENAS?
El abismo creado entre la cultura y la educación formal fue sin duda, por la omisión de resaltar la importancia de las culturas en los libros de texto, el análisis y la evaluación de los impactos y la falta de comunicación y acercamiento con las autoridades tradicionales para el análisis respectivo, entre otras causas. Cabe sin embargo destacar, que en las últimas décadas, se creó la Dirección de Educación Indígena, para impulsar el desarrollo y formación de maestros bilingües con un modelo más trabajado que respondiera a las necesidades de los pueblos indígenas, sobre todo para enmendar esa omisión de inicio señalada anteriormente.

6. ¿CONSIDERO EL GOBIERNO LAS EVALUACIONES E IMPACTOS EN LOS PUEBLOS INDIGENAS, LUEGO DE LA APLICACIÓN DE LA EDUCACION FORMAL?

Una característica de los pueblos étnicos (los ancianos) ha sido el celo con el que protegen los usos y costumbres, en sus ceremonias no sólo hablan de las otras culturas, en sus oraciones con sus deidades piden por el bienestar de todos los habitantes del planeta, sin embargo su filosofía no concuerda con las acciones, pues en varias ocasiones han mostrado intolerancia hacia otros grupos religiosos.

7. ¿ESCUCHO EL GOBIERNO LAS DEMANDAS DE LOS ANCIANOS QUE ADVERTIAN SOBRE LOS PROCESOS DE ACULTURACION DE LOS JOVENES INDIGENAS?

En realidad nunca he sabido de un planteamiento oficial comunitario que de fe de su inconformidad. Todos los planteamientos se han realizado al interior de las asambleas comunitarias; en este espacio el tema es ventilado, retomado y replanteado.

8. ¿QUE HIZO EL MAGISTERIO INDIGENA PARA EQUILIBRAR LA EXISTENCIA DE AMBAS CULTURAS?

Un grupo de docentes se dio a la tarea de iniciar un proyecto para incluir temas alusivos a la cultura huichol, con la intención de enmendar la omisión del programa impuesto por la educación formal. Últimamente he escuchado comentarios de que las autoridades intentan hacer algunos planteamientos para contrarrestar el desarraigo comunitario, pero hasta ahí, nada más.

9. ¿EL MAESTRO INDIGENA ES UNA FIGURA QUE CONTRIBUYE A LA CONCIENTIZACION DE LA TOLERANCIA Y RESPETO DE LAS DIVERSAS CULTURAS?

Fíjese que ha sido muy ambigua su postura, pregonan la tolerancia y ejercen la intolerancia. Es probable que su postura obedezca al interés comunitario y su necesidad de reivindicarse con la comunidad, pero en realidad, muestras actitudes contrarias.

10. ¿CUANTOS JOVENES QUE SALEN DE SUS COMUNIDADES A CURSAR ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR REGRESAN A SU COMUNIDAD Y CONSERVAN Y PRACTICAN LOS USOS Y COSTUMBRES DE SU CULTURA?

Yo he observado y tengo referencias de un grupo de 10 profesionistas cundo mucho. En realidad es muy bajo con relación al número de jóvenes desarraigados. Este número se incrementa porque son varios los jóvenes que no regresan a la comunidad independientemente de que concluyan sus estudios.

11. ¿SI LAS NUEVAS GENERACIONES SALEN A ESTUDIAR Y NO REGRESAN, QUIEN CONTINUARA CON LA COSTUMBRE?

Ese es el meollo del asunto y donde radica la preocupación de los ancianos. Es muy reducido en número de huicholes que se preparan para fungir como mara`akates y, más aún, el número que nace con esta virtud. Si a ello le sumamos el efecto del fenómeno de aculturación y desarraigo comunitario, entonces dentro de poco es probable la ausencia de jóvenes y profesionistas para continuar el costumbre.

12. ¿CUANTOS ESTUDIANTES ASISTEN Y PARTICIPAN EN LAS CEREMONIAS TRADICIONALES?

No se puede precisar el numero exacto, lo que sí se puede afirmar es la ausencia notoria de jóvenes y profesionistas. Personalmente me ha tocado ver dos, tres cuando mucho en ceremonias comunales. Es posible que asista un número mayor a las ceremonias familiares sin embargo, ese dato es difícil conseguirlo por que es muy difícil que permitan la presencia en ceremonias de este tipo.

13. ¿TIENEN RAZON LOS ANCIANOS AL ESTAR EN CONTRA DE LA EDUCACION FORMAL?

Es difícil dar respuesta a esta pregunta, sin embargo considero que la inconformidad no debería ser hacia la educación, sí en cambio, se podría aceptar cierta inconformidad con los actores responsables de impartir la educación.

14. ¿EXISTE ALGUN MARAKAME (CURANDERO) QUE HAYA CURSADO SU EDUCACION PROFESIONAL Y PRACTIQUE LA MEDICINA TRADICIONAL?

No tengo conocimiento de algún caso.

15. ¿DESDE SU PERSPECTIVA CUANTO TIEMPO LES QUEDA DE VIDA A LA CULTURA WIXÁRIKA?

Es difícil apuntar algo al respecto, pero en base a los datos reunidos, y al proceso de aculturación y desarraigo, no se, podría decirse que en un lapso de 25 ó 30 años pueda terminar esta cultura.

ENTREVISTA Percepción de los mayores sobre la educación impartida en su contexto social.

LUGAR: Mesa del Tirador
 FECHA: 14 septiembre del 2008.
 HORA: 14:25 Horas

DATOS DEL ENTREVISTADO.

NOMBRE: Josefa Carrillo de la Cruz
 LUGAR DE ORIGEN: Ratontita
 EDAD: 43 años
 CARGO: Responsable de jikara sagrada
 ANTECEDENTES: Es hija del mara`akame que acudió al albergue de pueblo Nuevo para curar a los alumnos de la escuela
 CONTEXTO: La entrevista la realizo mientras ella lava la ropa de su familia en las instalaciones del albergue escolar de Mesa del tirador. Durante el tiempo que se realizó la entrevista no dejó de hacer su trabajo y se concretó a voltear para mostrar algunos gestos para remarcar sus comentarios. Su rostro esbozó muecas de asombro por los relatos de su papá.

¿Josefa que te platica tu papá sobre la enfermedad de los niños de la escuela de Pueblo Nuevo?

No pues, me dice que fue algo muy difícil, a él lo mandaron llamar porque lo recomendó Luís Bañuelos, el de Tuxpan de Bolaños, ese que también es cantador y que como él no podía curarlos bien les dijo que buscaran a mi papá, así fue como el tuvo que ir a ver a los niños.

¿Qué explicación dio del problema, a que se debió?

Mira él dice que son puras envidias, que eso lo hacen para que los niños no asistan a la escuela porque tienen coraje, pero quien sabe porqué. Me dicen que así son los cantadores de ahí, que la gente ni los puede ver porque dan miedo, así me platicó una cocinera que estuvo ahí cuando se dio la enfermedad.

Me dice que fue bien feo, que los niños sufrían mucho y por eso mismo les dijo a las autoridades y a los papas que debían hacer el costumbre para pagar las mandas que pedían los dioses y con eso se podían curar los niños.

¿Tu como ves la educación de las escuelas?

Es buena, yo pienso que es buena y por eso mismo yo tengo a mis hijos en la escuela. Horita estoy como encargada de una jíkara y mira, bien que pudo atender mi cargo en el centro ceremonial y atender a mis hijos que van a la escuela; bien que puedo enseñar a mis hijos sobre su cultura y en la escuela lo que les enseñan ahí.

Entrevistador: C. Rubén Núñez Patiño

ENTREVISTA: Percepción de los mayores sobre la educación impartida en su contexto social.

LUGAR: Mesa del Tirador
FECHA: 14 septiembre del 2008.
HORA: 15:30 Horas

DATOS DEL ENTREVISTADO.

NOMBRE: Otilia Carrillo Sánchez
LUGAR DE ORIGEN: Ratontita
EDAD: 45 años
CARGO: Fungió como cocinera del albergue de Pueblo Nuevo
ANTECEDENTES: Se desempeñó como cocinera en el albergue de Pueblo Nuevo en el tiempo que se presentó el problema con los niños.
CONTEXTO: La entrevista la realizo mientras ella lava la ropa de su familia en las instalaciones del albergue escolar de Mesa del Tirador. Todo el tiempo en que se realizó la entrevista no dejó de lavar, de manera esporádica volteaba mostrando gestos para resaltar sus aseveraciones. Su rostro esbozó muecas de asombro por los relatos de su vivencia.

¿Otilia qué piensas de la experiencia que tuviste durante tu estancia en el albergue de Pueblo Nuevo durante la enfermedad de los niños de la escuela?

Mira casi casi ni quiero acordarme, cuando me acuerdo como que me da miedo, fue muy duro, mucho muy duro, ni te imaginas, yo sentía mucha tristeza y cuando me sentí mala yo también, ¿Huf, para que te cuento! Vieras nomás, como sufrían los niños y las niñas, yo, cuando empezó la enfermedad agarraba a las niñas y las sujetábamos sobre un colchón que poníamos por ahí despuecito de las ocho de la noche, nomás escuchábamos el primer llorido y luego luego, a prevenirnos con los colochones, los poníamos por fuera de la puerta y mira, ahí agarrábamos a los que salían corriendo, y entre todos los agarrábamos, nos le subíamos para que no se levantaran y era una de luchas con ellos, hasta que se cansaban, mira pobrecitos, ya luego, bien cansados se iban a dormir, pero siempre con mucho miedo.

¿En algún momento pensaste en renunciar a tu trabajo como cocinera?

Como no, claro que si, pues mira, apoco todo el tiempo iba a estarme arriesgando, no y luego, más miedo me daba cuando veía algún *mara`akame* cerca, una vez se me acercó uno de los que decían los niños que los enfermaba y mira, nunca le vi los ojos, ¡hay!, sentía un miedo que ni te imaginas.

¿Te curaste?

¿Si! Po`s cómo no, si ya me sentía yo también bien mala, como no me iba a curar. Fui con un cantador y me curaba.

¿Qué explicación dio el *mara`akame*, a que se debía la enfermedad?

A nosotras nos llevaba al centro ceremonial de los lobos y decía el *mara`akame* que eso se debía a una vagancia de los niños, que fueron a ese lugar y tomaron una ofrendas sagradas, y que por eso les habían mandado los dioses el castigo, por andar de vagos, nomás por eso.

Otros decían también que era por envidia, que los mara`akates no estaban de acuerdo en que estudiaran los niños y pues sabe cual será la mera verdad, yo ni se bien pero ¡hay no! Fue muy duro

Entrevistador: C. Rubén Núñez Patiño

Anexo 4. Cuestionario de la encuesta

FECHA: 28 de junio del 2007

NOMBRE: Abel Torres Carrillo

LUGAR DE ORIGEN: Santa Catarina Cuexcomatitlán

GRADO ESCOLAR: Segundo grado de secundaria

1.- EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿RECIBISTE EDUCACIÓN SOBRE LA CULTURA WIXÁRIKA?

SI () NO (X)

2.- ¿RECIBISTE CLASES SOBRE LECTURA Y ESCRITURA EN LENGUA HUICHOL?

SI (X) NO ()

3.- ¿A CUÁNTAS CEREMONIAS TRADICIONALES O ASAMBLEAS COMUNITARIAS ASISTITSTE EN LOS SIGUIENTES PERIODOS?

CEREMONIAS TRADICIONALES. ASAMBLEAS COMUNALES

A) PRIMARIA:	<u>0</u>	<u>0</u>
B) SECUNDARIA:	<u>0</u>	<u>0</u>
C) PREPARATORIA:	<u>0</u>	<u>0</u>

4.- ¿CONOCES LOS PROBLEMAS QUE TIENE TU COMUNIDAD? SI () NO (X)
DESCRIBE 3 PROBLEMAS.

5.- ¿CONSIDERAS QUE LA CULTURA HUICHOL SE PUEDE ACABAR?

SI (X) NO ()

¿POR QUÉ)

Porque todos los estudiantes salimos fuera de nuestra comunidad y así se puede acabar la gente y después no podemos hacer nada.

6.- ¿PIENSAS SEGUIR ESTUDIANDO? SI (X) NO () ¿POR QUÉ?

Porque en el futuro me puede servir para algo importante.

7.- ACTUALMENTE ¿QUÉ PROBLEMAS TIENES?

Hoy actualmente hoy ya no se las fiestas tradicionales lo mucho las asambleas

8.- ¿QUÉ APOYOS REQUIERES PARA SEGUIR ESTUDIANDO?

Pues siga el comedor el servicio del comedor de Mezquitic.

Anexo 5. Formato para el control de actividades

Nombre <u>Rubén Núñez Patiño</u> Fecha <u>14 de enero del 2006</u>				
Proyecto: <u>Investigación sobre la percepción de los mayores sobre la educación formal impartida en su contexto social.</u>				
Lugar Tuapurie (<u>Santa Catarina Cuexcomatlán</u>)				
ACTIVIDAD	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS PARTICULARES	PARTICIPANTES	RESPONSABLE
Recopilación información	Integrar información sobre el impacto de la educación formal.	Recopilar información sobre la percepción de los mayores.	Kawiteros,	Rubén Núñez Patiño
OBSERVACIONES: La mayoría de los kawiteros no mostraron mucha disposición para hablar sobre el tema derivado de las siguientes observaciones: ☒ Por el celo y postura hermética para hablar sobre la cultura wixárika. ☒ Por su dificultad para hablar el español. ☒ Se retoma la actividad con otros kawiteros.				
Elaboró: <u>Rubén Núñez Patiño</u>				

Anexo 6. Ejemplo de observaciones de campo

Tema: a) Desarraigo Comunitario.	Tuapurie (Pueblo Nuevo) Junio del 2001
----------------------------------	---

(Observación)

En la comunidad indígena huichol de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatlán), Mezquitic, Jalisco, se realizan asambleas comunitarias (máximo órgano de gobierno) a esta deben asistir los 1780 comuneros registrados en el censo agrario del 2001, durante un periodo de dos años (2001 al 2002), en la mayoría de las reuniones se contó tan solo con 350 como máximo; en ella participaban 4 profesores de manera regular de los 30 que pertenecían a esta comunidad.

En las ceremonias tradicionales del cambio de varas (cambio de autoridades) en otros tiempos se reunía la totalidad de los comuneros con sus familias (dato proporcionado por una autoridad agraria), en el año de 2002 no había ni 150 comuneros, que esperaban impacientes alrededor de fogatas que adecuaron para protegerse del frío matutino. El inicio de la peregrinación se tuvo que retrasar y por consiguiente la ceremonia tradicional, lo anterior, debido a que los jóvenes que habían sido designados para ocupar los puestos de gobierno tradicional habían desertado. Se improvisaron acciones y se nombraron de manera emergente a personas no consideradas en los sueños de los kawiteros.

En esta ceremonia tradicional, sentado en una piedra del cerrito donde se inicia la peregrinación hasta Tuapurie, observé a un anciano derramar lágrimas por la actitud de los jóvenes que rechazaron el cargo tradicional.

Tema: b) Educación-aculturación-1	Tuapurie (Pueblo Nuevo), Enero del 2002
-----------------------------------	--

(Observación)

“El docente acude al salón de clases y se presenta ante los alumnos con su ropa tewari (mestizo), en lugar de portar el traje típico del pueblo huichol. Esta actitud posiblemente está despertando en los alumnos el interés por crecer, terminar su primaria e ingresar como maestro para gozar de los beneficios de esta fácil fuente de empleo (en la zona indígena) que permite el ingreso seguro para cubrir las necesidades demandadas por la aculturación. Me atrevo a expresar esta posibilidad, porque de hecho es un comentario a voz alta que circula por la comunidad.

c) Elección de autoridades-1.	Tuapurie (Pueblo Nuevo) octubre del 2002
-------------------------------	---

(Observación de campo)

Lugar: El Celoso, Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán),
Municipio: Mezquitic
Estado. Jalisco.
Institución: Albergue escolar.

Hecho observado:

Eran las ocho de la mañana, el frío parecía congelar los huesos y el cielo se manchaba con los halos de humo que flotaban de las hogueras que hacían las veces de calefactores, los comuneros que circulaban sobre su propio eje para evitar sobre calentamiento del fuego. El sonido de la campana del albergue interrumpe el silencio para avisarles a los niños becados que deben acudir a la escuela para cursar la educación primaria. Por esta ocasión ya no fue posible que los niños pudieran observar este proceso ancestral de organización comunitaria. Me indican que no es necesaria su presencia, que a esta edad les corresponde estudiar. Que la ceremonia del cambio de varas es para los mayores.

Anexo 7. Ejemplo de diario de campo

ASPIRANTES A LA DOCENCIA

En los tiempos actuales, por el año 1968, (en esta entidad federativa) se inicia la formación de los primeros promotores indígenas, bastaba solo haber terminado su formación primaria para tener acceso a estos centros de formación. Desde aquí se cometen las primeras irregularidades en la capacitación de los jóvenes indígenas, su bajo nivel de formación no era suficiente para emplearse como maestro bilingüe de educación primaria.

A pesar de esta irregularidad, (a la fecha se continua con esta postura, al aceptar jóvenes sin el perfil y preparación adecuada para desempeñarse como maestros indígenas), pues ahora además del bajo nivel académico de los principiantes “docentes”, en los cursos de inducción, se admite a todos aquellos jóvenes que no salieron en listas para continuar sus estudios en niveles superiores, a cambio de una beca.

Aunado a lo anterior, la mayoría de los jóvenes indígenas que ingresan al “magisterio” no lo hacen por vocación, sino por asegurar una fuente de ingreso y un empleo que no les requiere mayor esfuerzo.

Esta percepción es reiterada por maestros de la jefatura de zonas de supervisión quienes manifiestan el desinterés y falta de responsabilidad de varios educadores que rehúsan utilizar los materiales didácticos para la valoración de la cultura indígena huichol; es sin duda otro de los aspectos que los comuneros indígenas ven como actitudes negativas para sus hijos y para la comunidad en general.

Esta información la levanto cuando tengo a la vista a los jóvenes que presenta su solicitud de ingreso al magisterio a través de la Dirección de Educación Indígena de Jalisco.

Datos observados en campo

Localidad de Pueblo Nuevo

Contexto: Albergue escolar.

Periodo: Un año

Al amparo de la oscuridad nocturna y apurado a realizar los movimientos obligados por el clima propio de la localidad para conservar la temperatura corporal, noche a noche acudía al albergue para observar los hechos protagonizados por los alumnos atendidos en el albergue escolar.

Durante mi trabajo en campo recopilé los siguientes hechos derivado de la inconformidad del

proceso de la educación formal y su impacto en la cultura Huichol. Los *mara`akates* (curanderos-doctores) están reaccionado de manera enérgica y (aseguran los alumnos de la primaria) están dando muestra de su poder provocando psicosis colectivas que aterrizan en el caos: Se hizo costumbre que por las noches, uno o dos niños o niñas empiezan a llorar, saltan de los dormitorios despavoridos y corriendo en dirección hacia un lugar denominado “el queso” donde se depositan ofrendas ceremoniales. Durante su estado alterado aseguran haber visto al *kiery* (diablo) que simbolizan a través de una planta silvestre y que se puede aparecer bajo diferentes figuras de animales o personas), regresan a la escuela albergue con trozos de la planta del *kiery* (diablo); con aspectos y atributos inexplicables: Fuerza descomunal para su edad, y aspecto físico fuera de sí. Ante esta situación los padres de familia acuden al plantel educativo acompañados de las autoridades, se reúnen para tomar acuerdos en torno a la “enfermedad” de los niños y niñas. De estas reuniones, la comunidad de *Tuapurie* tuvo que realizar una serie de ceremonias tradicionales para “curar a los alumnos y erradicar el mal de la escuela albergue”. Se hizo necesario traer varios *mara`akates*-cantadores de otras comunidades y, en los procesos de limpieza, desenterraron unas flechas dentro de las instalaciones del albergue escolar; desde la cosmovisión de la cultura *wixárika*, ese hecho es la evidencia de una mala intención hacia el albergue escolar y para todos sus habitantes. Como consecuencia de este hecho varias cocineras tuvieron que renunciar a su puesto y acudieron a curarse con los *mara`akates* (Curanderos); varios padres de familia optaron por sacar a sus hijos de la escuela, buscando con ello protegerlos del alcance de las enfermedades que, aseguran los comuneros, son provocadas por estos actores representativos de la cultura *wixárika* (Huichol).

Estos hechos se repitieron en tres de los albergues escolares ubicados en la comunidad indígena de *Tuapurie* (Santa Catarina Cuexcomatlán): Pueblo Nuevo, Nueva Colonia y Los Cajones; en

éste último albergue, se registraron hechos lamentables; los alumnos, en estado de trance, le dan muerte al *mará akate* (Curandero) que veían durante su alteración y les provocaba la enfermedad con la intención de evitar que asistieran a la escuela. La intención real que pretendían lograr con estos incidentes; según me explicaba en una conversación la hija de uno de los cantadores, era provocar el miedo entre los alumnos para que ya no fueran a la escuela. Estos incidentes de los educandos pusieron en riesgo la integridad física de los alumnos y de varios trabajadores del sector salud que acudieron al albergue escolar de Pueblo Nuevo parara brindar apoyo a través de una propuesta occidental.

Como resultado de estos hechos, las autoridades tradicionales tuvieron que actuar e internamente plantear una alternativa de solución negociada con los *mará akates* (Curanderos) señalados como responsables de los hechos.

Anexo 8. Descripción de estudiantes encuestados

- 8 Alumnos recibieron educación sobre la cultura huichol en la escuela primaria.¹
- 7 Alumnos no recibieron educación sobre la cultura huichol en la escuela primaria.
- 13 Estudiantes recibieron clases de lecto-escritura en lengua huichol durante la educación primaria.
- 1 Alumno no recibió clases de lecto-escritura en lengua huichol²
- Durante la etapa de la educación primaria se realizan 240 ceremonias tradicionales en promedio (Dato que puede variar dependiendo de los dioses a los que pertenezcan los núcleos familiares, el desarraigo comunitario y la economía familiar). Del promedio de ceremonias tradicionales posibles, los 15 alumnos asistieron a 50 durante esta etapa. El que registra el mayor número de asistencias es de 16 eventos culturales –dato tomado como base mayor de eventos realizados durante la etapa de la educación primaria. Dos alumnos señalan no haber asistido a ninguna ceremonia tradicional durante el periodo de la educación primaria.
- Durante la etapa de la educación primaria se realizan 72 asambleas comunitarias ordinarias (puede variar el número de eventos dependiendo de la urgencia de atención de asuntos extraordinarios). Los estudiantes asistieron a 28 asambleas comunales.
- Durante la etapa de la educación secundaria asistieron a 17 ceremonias tradicionales y a 10 asambleas comunitarias.

¹ Refieren que las personas que impartieron pláticas sobre la cultura son ajenas al equipo de docentes.

² Sobre este particular, se cuenta con datos bibliográficos que refieren que los alumnos preferían leer en español, porque les resultaba más fácil que leer en huichol.

- Durante la etapa de la educación media no asistieron a las ceremonias tradicionales y registran 4 asistencias a asambleas comunitarias.
- 12 Estudiantes indígenas refieren conocer la problemática de su comunidad y 3 la desconocen.
- De los 15 estudiantes: 12 consideran que la cultura *wixárika* se puede acabar y 3 no lo consideran así.
- Los 15 jóvenes indígenas huicholes ratifican su voluntad de continuar sus estudios.