

GUÍA PARA LIDERESAS Y LÍDERES ESTUDIANTILES
VALORAR LA DIVERSIDAD CON
iNTERCULTURALiDAD

Eduardo León Zamora

tarea

GUÍA PARA LIDERESAS Y LÍDERES ESTUDIANTILES
VALORAR LA DIVERSIDAD CON
iNTERCULTURALiDAD

Eduardo León Zamora

tarea

Esta guía fue elaborada en el marco del proyecto “Democracia estudiantil y ciudadanía entre los jóvenes líderes en Ayacucho, Perú”, desarrollado entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de marzo de 2014 por Tarea Asociación de Publicaciones Educativas, con el apoyo técnico y financiero de Axis de Dinamarca y la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.

Autor: **Aníbal Eduardo León Zamora**

Corrección de textos: Carolina Teillier Arredondo

Diseño: Edgar Rueda Bruno

Diagramación: Lluly Palomino Vergara

Impresión: Tarea Asociación de Publicaciones Educativas. Pasaje María Auxiliadora 156, Breña. Lima 5, Perú

Primera edición 1000 ejemplares

Lima, marzo de 2016

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2016-04484

ISBN 978-9972-235-66-5

De esta edición

© **Tarea Asociación de Publicaciones Educativas**

Parque Osos 161, Pueblo Libre. Lima 21, Perú

Teléfono: (51 1) 424 0997 Fax: (51 1) 332 7404

Dirección electrónica: tarea@tarea.pe

Página web: www.tarea.org.pe

Se permite la copia o la transmisión de partes o de toda esta obra sin requerir permiso previo; basta con citar la fuente.

Las ideas y opiniones contenidas en esta obra son de responsabilidad de los autores y no comprometen ni reflejan necesariamente la posición institucional de las fundaciones auspiciadoras:

Tabla de contenido

Presentación	4
Orientaciones para ti, que vas a conducir estos talleres	5
Primer taller: nivel subjetivo	10
Actividad: ¿Qué es la cultura y qué elementos la componen?	11
Actividad: ¿Cultura o culturas?	15
Actividad: ¿Quién soy, culturalmente hablando?	18
Segundo taller: nivel interrelacional	20
Actividad: ¿Qué dicen los otros sobre mi cultura?	21
Actividad: ¿Qué es la interculturalidad?	26
Actividad: Racismo y discriminación durante el conflicto armado interno en el Perú	30
Tercer taller: nivel simbólico	38
Actividad: ¿Cómo circula la cultura hegemónica en nuestra sociedad?	39
Cuarto taller: nivel institucional	44
Actividad: El rol de las instituciones en relación con la cultura dominante	45
Quinto taller: nivel organizativo estudiantil	48
Actividad: Construyendo la agenda intercultural en el colegio	49
Actividad: Construyendo la agenda intercultural de los municipios escolares entre estudiantes	54

Presentación

Durante catorce años, lideresas y líderes estudiantiles de los municipios escolares de los colegios de secundarios de Huamanga se vienen organizando en la Asociación de Alcaldes, Regidores y Líderes Estudiantiles (AARLE). Son ya varias generaciones de adolescentes y jóvenes que han pasado por esta organización y que, después de varios años, siguen dando testimonio de lo importante que ha sido la AARLE para su vida y su formación ciudadana.

Si bien Tarea y otras instituciones han contribuido en la formación de sus lideresas y líderes, la fortaleza de la AARLE reside en las características de su propia organización. Entre las más importantes, su capacidad de recambio dirigenal —todos los años renuevan su directiva, pues se van quienes culminan el quinto de secundaria y entran a liderar estudiantes de tercero y cuarto año— y el constituirse en un espacio amable. En este espacio dan y reciben afecto, se comportan y expresan sus ideales como adolescentes y jóvenes, y aprenden a ejercer su ciudadanía en diálogo entre pares, así como planteando sus propuestas y demandas a las autoridades.

La AARLE ha alcanzado reconocimiento entre la comunidad de Ayacucho y tiene la aceptación de la mayoría de estudiantes de secundaria de Huamanga y de otras provincias de la región. Ha ganado legitimidad durante estos catorce años de búsqueda permanente por mejorar la calidad educativa, por el buen trato en el colegio, por ambientes de estudio saludables, y por rebelarse cuando hay desacuerdo con una norma o ley que afecta algún derecho.

Para fortalecer la autonomía de la AARLE y de los municipios escolares en el afianzamiento de derechos y responsabilidades, hemos elaborado tres módulos cuyo objetivo es que sus integrantes se formen y capaciten a sus compañeros y compañeras en temas relacionados con la ciudadanía, la interculturalidad y el género. Podrán compartir experiencias sobre estos temas entre adolescentes y jóvenes, y reflexionar sobre la ciudadanía democrática en su organización y en el colegio. Igualmente, estarán mejor preparados para debatir sobre cultura e identidad cultural, prejuicios y estereotipos. En cuanto al género, se plantean temas que lleven a cuestionar el sistema de poder construido socialmente y los modelos actuantes, que impiden el desarrollo pleno de las mujeres y los varones.

Los módulos están dirigidos a lideresas y líderes estudiantiles, y tienen una estructura de talleres. En ellos encontrarán temas, objetivos, textos de lectura, preguntas, enlaces (*links*) a páginas de internet y una propuesta metodológica participativa para que, como líderes y lideresas, puedan conducir las sesiones de aprendizaje. Los hemos elaborado gracias a la colaboración de la asociación danesa Axis, que presentó el proyecto “La democracia estudiantil y la ciudadanía entre los jóvenes líderes de Ayacucho, Perú” al fondo de proyectos administrado por CISU - Sociedad Civil en Desarrollo, financiado por la Agencia de Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca (DANIDA). Sin su ayuda no hubiésemos podido publicar los módulos; por eso, agradecemos su sensibilidad y solidaridad al apoyar la educación en el Perú, al pueblo de Ayacucho y, en particular, a las lideresas y los líderes de la AARLE.

Orientaciones para ti, que vas a conducir estos talleres

Estimada amiga, estimado amigo:

Vas a hacer algo que quizá no acostumbras: conducir un taller. Pero ¡tranqui!..., no es nada de otro mundo. Estarás con chicas y chicos como tú. Además, dirigir un taller no significa, en este caso, que vayas a enseñar. Significa que vas a tratar de que quienes están contigo en el taller extraigan sus propias ideas y las compartan, reflexionen y analicen situaciones, propongan soluciones y planeen acciones. Algo así como si estuvieras haciendo una labor de animación. Por eso, tienes que ser como siempre eres, y hablar como siempre hablas con tus amigos y amigas. No tienes que hablar formalmente ni asumir poses de seriedad. Tampoco debes tratar a las chicas y los chicos participantes como si fueran menores de edad, ni como si fueran tus estudiantes. No lo son. Son tus pares; tus iguales.

Recuerda que el propósito de abordar los temas de las guías es promover un diálogo abierto y plural; por eso, no importa que no logren tomar acuerdos, y no pasa nada si no terminan con las mismas ideas. Eso sí, deben tener buena disposición para reflexionar, intercambiar puntos de vista, opinar y debatir.

¿Y sobre qué son estos talleres de capacitación? Sobre tres temas importantes y muy interesantes durante la adolescencia: cuestiones de interculturalidad, género y ciudadanía. No son temas sencillos de tratar; por eso, hay que crear un ambiente de confianza, seguridad y escucha, que ayude a sentirse bien, a soltarse y a que cada cual pueda contar lo que hace normalmente, en relación con esos temas, y a decir lo que siente y lo que piensa.

Seguramente también tú vas a sentir que los temas de las guías te cuestionan y te remueven. Es normal. Por eso, recuerda que tu papel es facilitar un encuentro comunicativo, no presentarte como alguien que lo sabe todo sobre esos temas. Tampoco tienes que estar necesariamente de acuerdo con todo lo que se plantea en las guías; y recuerda que no es tu opinión, ni la que aparece en las guías, lo que debe prevalecer o imponerse en los talleres. Lo que debe darse, te insistimos, es un diálogo.

Los tres temas de las guías se relacionan mucho con nuestra identidad; por eso, son delicados. Hacen referencia a nuestra privacidad. Al hablar de género, por ejemplo, vamos a referirnos a qué sentimos como mujeres o varones; cómo nos relacionamos; qué pensamos de la homosexualidad; cómo nos forman para comportarnos como varones o mujeres. Igualmente, cuando hablemos de la interculturalidad vamos a tocar temas difíciles: ¿cómo nos consideramos: cholos, mestizos, blancos? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Somos racistas? ¿Tenemos prejuicios sobre otras personas? ¿Discriminamos? ¿Nos discriminan? No es fácil hablar de esto. También vamos a reflexionar

sobre nuestra experiencia en cuanto a la ciudadanía: cuando somos adolescentes, ¿se nos respeta como ciudadanas y ciudadanos? ¿Podemos ejercer nuestros derechos y libertades? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? En los colegios, ¿se nos respeta? ¿Qué prejuicios y estereotipos fomenta la sociedad sobre la adolescencia?

¿Ya ves? Son temas serios. Pero los vamos a tratar de manera dinámica. Como te decíamos líneas antes, no necesitas saberlo todo, pero es necesario que leas bien las guías, especialmente las lecturas que contienen, para que manejes la información necesaria.

Es importante que sepas que abordamos los temas considerando cuatro niveles. Comenzamos con actividades que buscan que cada cual reflexione sobre su persona; este es el *nivel subjetivo*. Luego, queremos que reflexionen sobre las relaciones humanas, es decir, sobre cómo convivimos con otras personas; este es el *nivel interrelacional*. En el siguiente nivel, el *nivel institucional*, analizamos cómo las instituciones sociales —la familia, el colegio, la Iglesia o el centro laboral— influyen en nuestra formación, haciendo que adoptemos conductas y formas de pensar. El cuarto es el *nivel simbólico*, y en este reflexionamos sobre los mensajes y las imágenes que nos transmite la sociedad sobre género, ciudadanía y cultura; es decir, analizamos cómo se nos bombardea con imágenes, modelos y rutinas que nos imponen formas de pensar, sentir y actuar.

Finalmente, trabajamos con la organización estudiantil; en otras palabras, trazamos estrategias que nos permitan trabajar con el municipio escolar para resolver problemas que surgen en nuestros colegios relacionados con los tres temas de los talleres: género, interculturalidad y ciudadanía.

A continuación te ofrecemos algunas ideas o *tips* para que puedas desempeñarte mejor cuando estés conduciendo el taller:

1. Los talleres están diseñados para trabajar con grupos de no más de veinte ni menos de ocho participantes.
2. Lee la guía y no empieces el taller si te falta aclarar algún asunto. Ojo: no basta con leerla una sola vez; tienes que repararla para que la información te quede clara.
3. Es importante que, además de comprender los contenidos, entiendas los pasos que deben seguir para llevar a cabo las actividades.
4. No tienes que aprenderte de memoria cada actividad. Durante el taller puedes revisar tu guía todas las veces que lo consideres necesario. Si te olvidas de algo, abre tu guía y léela. No improvises.
5. El día anterior al taller debes asegurarte de tener todos los materiales o recursos necesarios; además, tienes que saber dónde están, para que no pierdas tiempo buscándolos.

6. Durante el taller no mires hacia el suelo ni hacia el techo, sino a los ojos. Dirígete a tus compañeros y compañeras que están participando.
7. En la guía, cada actividad generalmente empieza con un recuadro llamado **Introducción**.
8. Lee el **Objetivo** de las actividades. Es importante que tengas muy claro qué se busca lograr con cada actividad.
9. Si no ubicas bien a los chicos y las chicas que participan en el taller, haz que se coloquen una tarjeta con su nombre. Así se comunicarán mejor.
10. Las indicaciones de la guía buscan ser claras y concretas. Cuando la guía indica que quien representa a un grupo debe *leer* sus conclusiones, solo tiene que leerlas; no tiene que explicarlas, porque eso toma mucho más tiempo. Si dice que tiene que *explicar*, significa que hay un poco más de tiempo. Si la guía dice que deben escribir con plumón en un papelote, tiene que ser así; pero, por supuesto, en caso de no contar con esos recursos, pueden reemplazarlos por otros.
11. Controla el tiempo. Avisa siempre de cuántos minutos disponen para cada tarea, y avísales cuando falta poco para que se agote el tiempo. Si pierdes el control del tiempo, todo se te puede ir de las manos. Usa un reloj.
12. Nunca debes burlarte de un grupo ni de su representante. Ser tratado como “el niño” o “la gordita” no es nada simpático. Tampoco debes permitir ninguna burla; si surge alguna, di con toda seriedad que en el taller no se permite burlarse.
13. No generes competencia entre los grupos con frases como “A ver, ¿qué grupo termina primero?” o “¿Quién va a ganar, los varones o las mujeres?”. No es necesario. Solo cuando en la guía se indica un concurso, se hace competencia; en otros casos, no.
14. En las actividades aparece el subtítulo **Preguntas**. Esas preguntas tienes que plantearlas en el taller. Cuando lo hagas, recuerda que tienes que esperar a que se responda cada pregunta antes de pasar a la siguiente. No te apures en plantear una pregunta ni en pasar velozmente a otra. Anima a que varias personas contesten. Dales algo de tiempo para reflexionar.
15. No aceptes ninguna respuesta dicha por decir. Si sucede, pídele a quien respondió que explique qué quiso decir. Insístele con frases como “¿Por qué dices eso?” o “¿En qué te basas para decir eso?”. No deben quedar preguntas sin respuesta ni con respuestas dichas sin pensar.
16. No respondas las preguntas que tú formules; no debes reemplazar a tus compañeros y compañeras participantes. Tampoco des la razón antes de escuchar otras opiniones. Luego de oír todas las respuestas, puedes hacer tu comentario si lo consideras necesario.

-
17. Si hay quienes tratan de intervenir todo el tiempo, puedes hacer lo siguiente: plantea las preguntas directamente a diferentes personas cada vez. Haz lo mismo en caso de que nadie intervenga voluntariamente; por ejemplo, “A ver, tú, ¿qué opinas sobre lo que estamos hablando?”.
  18. A veces aparece un recuadro llamado **Orientación**. Está dirigido a ti. Te da ideas para que las tomes en cuenta en ese momento.
  19. Las lecturas de la reflexión tienes que practicarlas en voz alta antes del taller, hasta que lo-
gres leerlas con expresividad, buen volumen y claridad.
  20. Si hay palabras que no entiendes, búscalas en el diccionario antes del taller o consúltaselas a tu docente asesor (o asesora).
  21. En caso de que algún tema genere un conflicto o una discusión fuerte, pon orden. Pide que planteen sus argumentos sin pelear ni levantar la voz. Es importante que la discusión no se quede entre dos personas. Pide siempre la opinión de más participantes; así se reducirá la tensión. Si surge mucha tensión a raíz de un tema, aclara que a menudo las personas tenemos opiniones diferentes; que lo importante es tener presentes los derechos y que conforme vayamos aprendiendo y teniendo más apertura de mente podremos cambiar nuestros puntos de vista o mantenerlos, pero siempre con respeto.
  22. Si una o más personas se distraen, llámalas por su nombre y recuérdales que deben escuchar a quien está hablando.

Interculturalidad

Al abordar la interculturalidad pretendemos que cada joven comprenda la importancia de desarrollar competencias interculturales para cuestionar y actuar ante diversas formas de marginación, explotación, violencia e imposición cultural que tienen lugar en nuestro país.

Para ello es necesario revisar, desde la experiencia individual y social, cómo operan las relaciones de poder en nuestras culturas y en las interacciones de grupos humanos de diferentes culturas, a fin de ir construyendo vínculos humanos más democráticos, justos y solidarios.

Cada estudiante:

- Reflexionará sobre el significado de *cultura* y sus diferentes manifestaciones.
- Reconocerá la presencia de grupos culturales distintos al interior de una misma cultura.
- Definirá su identidad cultural.
- Reflexionará sobre los prejuicios y estereotipos.
- Entenderá el significado de la interculturalidad.
- Reflexionará sobre cómo el racismo y la discriminación exacerbaron la violencia durante el conflicto armado interno iniciado en 1980.
- Comprenderá cómo se instala la cultura hegemónica en nuestra sociedad.
- Reflexionará sobre el papel de las instituciones en la consolidación de la cultura dominante.
- Elaborará la agenda intercultural de los municipios escolares en el ámbito del colegio.
- Elaborará la agenda intercultural de los municipios escolares.

1.º TALLER

2.55 horas

NIVEL SUBJETIVO

Trabajar el nivel subjetivo significa reflexionar alrededor de la identidad personal, las emociones, las percepciones, las formas de pensar. Es un nivel muy delicado, que debemos tratar con cuidado y consideración.

Actividad: ¿Qué es la cultura y qué elementos la componen?

Objetivo: Reflexionar sobre el significado de *cultura* y sus diferentes manifestaciones.

Número de participantes: 15 a 20.

Duración: 1 hora y 5 minutos.

Recursos:

- ~ Doce imágenes de diversas escenas (en el mercado, en la familia, en la calle) de cuatro pueblos diferentes (ayacuchano, musulmán, africano, chino). Estas imágenes las podrás obtener buscando en internet.
- ~ Fotocopias de los textos “Cultura” (p. 13) y “¿Qué aspectos conforman una cultura?” (p. 14) para cada participante.
- ~ Tarjetas de cartulina.
- ~ Lapiceros.
- ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).

INTRODUCCIÓN

Con esta actividad vamos a reflexionar sobre la cultura y sus diversas manifestaciones entre los diferentes pueblos del mundo; las creencias, los conocimientos y el valor que les dan a las cosas y a las destrezas personales.

TRABAJO GRUPAL

25 minutos

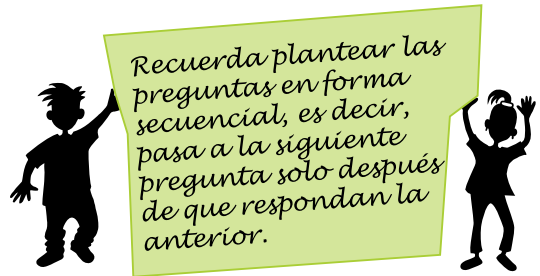
Pegan las imágenes, agrupadas por cada pueblo, en la pared.

Vamos a observar las imágenes de distintos grupos humanos. Pongámosle atención a sus características. Luego de observar las imágenes, solicita comentarios a partir de las preguntas que te sugerimos a continuación.

Con estas preguntas buscamos que chicas y chicos compartan sus ideas sobre lo que entienden por cultura y sobre los elementos que piensan que componen una cultura. Asimismo, pretendemos que tengan un primer acercamiento a la idea de *diversidad cultural*.

PREGUNTAS

- ¿De dónde son los pueblos que hemos observado?
- ¿Qué diferencias notan respecto a nosotros?
- ¿Qué aspecto de la vida de estos pueblos hemos observado?
- ¿Todos los aspectos tienen que ver con la cultura?
- ¿Qué ven sobre las relaciones entre mujeres y varones? ¿Saben algo más sobre la situación de la mujer en esos pueblos?
- ¿Qué te da prestigio en esos pueblos? ¿Tener dinero? ¿Alcanzar un alto nivel de educación? ¿Ser un buen cazador? ¿Obtener buenas cosechas?
- ¿Han observado alguna situación de explotación, violencia, marginación o carencia de poder en esos países o saben algo sobre ello?

10 minutos

Escriben en una tarjeta, de manera individual, qué entienden por *cultura*.

20 minutos

En plenaria, cada participante lee su tarjeta y luego la pega en la pared. Finalmente, discuten el contenido de las tarjetas y las van agrupando por ideas afines para acercarse a una definición de cultura.

10 minutos

Cada participante recibe los textos “Cultura” y “¿Qué aspectos conforman una cultura?”. Luego los leen, todos juntos, en plenaria.

Preguntas Finales en plenaria

- ¿Qué conclusiones sacan de esta lectura?
- ¿Cómo se ha enriquecido su idea de cultura?

Cultura

La cultura es el conjunto de manifestaciones que expresan la forma de ser, pensar y actuar de un pueblo en diferentes esferas de la vida social y privada. Nos transmite los valores y características de un grupo humano. La forma de entender el prestigio es parte de la cultura. La forma de definir quién tiene poder y quién no, es parte de la cultura. La forma en que entendemos cómo debemos relacionarnos diferentes miembros de un pueblo es parte de la cultura.

Las fiestas, las danzas, las comidas son manifestaciones externas de la cultura.

¿Qué aspectos conforman una cultura?

Las culturas están formadas por diversos componentes o elementos. En primer lugar, están su lenguaje, sus conocimientos y sus creencias. Mediante estos tres elementos empezamos a comprender la cosmovisión de un pueblo, es decir, su forma de ver e interpretar el mundo y la vida.

Las formas de trabajo que existen en un pueblo y las tecnologías que utilizan distinguen también a una cultura de otra. Un agricultor japonés puede usar un tractor computarizado y un campesino ayacuchano, una chaquitacla. Ambos son campesinos, pero sus tecnologías son diferentes.

En algunos pueblos hay trabajos que no existen en otros; por ejemplo, no hay corredores de bolsa en una comunidad rural africana. Y en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, no podremos encontrar un cazador experto.

La forma de vestir de una mujer esquimal es muy diferente a la de una mujer de la Polinesia. El clima influye en esas diferencias, pero también el contacto con el mundo más global.

Un elemento sumamente importante en una cultura es cómo se valoran el prestigio y el poder. En pueblos pescadores de la Amazonía, quien suele pescar peces más grandes tiene un gran prestigio; para un ejecutivo de Río de Janeiro, tener un laptop de última generación puede representar prestigio. Para una mujer rural de Mongolia, tener muchos hijos es razón de prestigio; para una mujer urbana de París, puede serlo mantener una figura delgada.

En una comunidad asháninka, tener varias mujeres representaba el poder que un varón podía tener; en Rusia, tener varias empresas es una expresión de poder. Ser de la etnia Han en China puede significar prestigio y poder, mientras que ser chino, pero de la etnia uigur, tiene muy poco reconocimiento en la actualidad.

Las formas como se desarrollan las relaciones humanas son también parte de la cultura. En algunas culturas las mujeres sufren peores condiciones de dominación que en otras; en algunas tienen más libertades y en otras, más prohibiciones. También las relaciones pueden ser muy diferentes entre personas adultas y adolescentes; entre personas con y sin discapacidad; entre personas ancianas y no ancianas; entre gente de la ciudad y gente del campo; entre gente blanca o mestiza y la población indígena; entre homosexuales y heterosexuales; entre católicos y no católicos. Algún grupo puede tener más prestigio que otro. Algún grupo puede experimentar situaciones de marginación, violencia, explotación, carencia de poder o imposición cultural. Y esto puede estar culturalmente admitido o no en algún grado.

Los pueblos también tienen sus propias instituciones, aunque cada vez más se comparten las mismas instituciones en el mundo. En el Perú, por ejemplo, las comunidades campesinas y las rondas campesinas son instituciones.

Las percepciones e ideas que tienen los grupos humanos sobre la libertad, las diferencias étnicas y raciales, la solidaridad, la justicia, la igualdad, el bien común, el progreso, el éxito, la felicidad y el amor son también importantes manifestaciones culturales que imprimen características al espíritu de un pueblo.

Finalmente, la música, la comida, las fiestas y demás costumbres constituyen también parte de la cultura. Y, generalmente, se habla más de ellas que de otras manifestaciones que son más importantes en la vida cotidiana de las personas, como acabamos de ver.

- Actividad:** **¿Cultura o culturas?**
- Objetivo:** Reconocer la presencia de grupos culturales distintos al interior de una misma cultura.
- Número de participantes:** 15 a 20.
- Duración:** 50 minutos.
- Recursos:**
- ~ Fotos de Ayacucho: ancianos campesinos, personas adultas formales de ciudad, una joven de ciudad en la calle, jóvenes indígenas campesinos, jóvenes en una discoteca, jóvenes trabajando en taller de artesanía y un pasacalle de carnavales. Estas imágenes las podrás obtener buscando en internet.
  - ~ Fotocopias del texto “Culturas y subculturas” (p. 17) para cada participante.
  - ~ Juegos de tarjetas pequeñas, numeradas del 0 al 6, para cada participante.
  - ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).

INTRODUCCIÓN

En la actividad anterior hemos visto distintas manifestaciones culturales de los pueblos; ahora vamos a reflexionar sobre la subcultura, es decir, sobre las diferentes manifestaciones generacionales, de género y de grupos que se dan al interior de una misma cultura.

TRABAJO INDIVIDUAL

5 minutos

Pegan las fotos en la pared, guardando distancia entre unas y otras.

Cada participante recibe un juego de tarjetas numeradas del 0 al 6.

Miran las fotos pensando en qué tanto se identifican personalmente con la experiencia cultural que transmite cada una de ellas. A la foto con la que más se identifiquen le ponen 6 (pegan la tarjeta debajo de la foto); y a la foto con la que menos se identifiquen, le ponen 1. A la foto con la que no sienten ninguna relación le ponen 0.

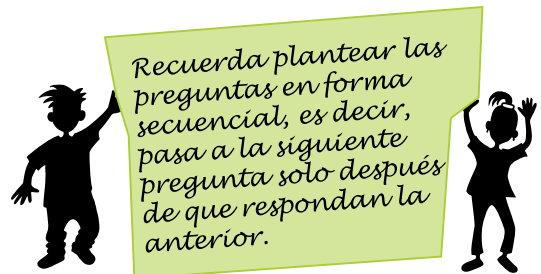

35 minutos

Pídeles a diferentes jóvenes que expliquen por qué han puesto esas valoraciones. Si ves que es necesario, les puedes decir que empiecen sus intervenciones con expresiones como: “Me siento identificada con ellos porque...”.

Preguntas

- ¿Por qué te identificas con esas personas?
- ¿Por qué sientes que no te identificas con esas personas?
- ¿Sientes que no tienes nada en común con ellas?
- ¿Por qué nos identificamos más con algunas personas que con otras?
- ¿Y tenemos algo en común con todos estos grupos o, definitivamente, no?
- Pero, si todos los grupos son ayacuchanos, ¿por qué decimos que no tenemos cosas en común?

10 minutos

Cada participante recibe el texto “Culturas y subculturas”. Luego lo leen, todos juntos, en plenaria.

Preguntas Finales en plenaria

- ¿Qué conclusiones sacan de esta lectura?
- ¿Cómo experimentan ustedes estas tensiones entre diferentes grupos?

Culturas y subculturas

Al interior de una cultura cualquiera podemos identificar diferentes subculturas o culturas particulares. Estas subculturas están marcadas por las características de los subgrupos que las conforman. Por ejemplo, la juventud tiene experiencias muy diferentes a las de las personas adultas. Cada subgrupo de una sociedad comparte con los suyos experiencias distintas.

Otro ejemplo podrían ser las mujeres. La cultura de las mujeres es diferente a la de los varones. Tenemos diferentes actividades. Pero estas diferencias van desapareciendo en las sociedades más modernas. Y cada vez más, varones y mujeres realizan actividades comunes.

Las pandillas también tienen su propia cultura: códigos, ritos, formas de vestirse y actividades.

La vida cultural de los asentamientos humanos de Huamanga es muy diferente a la de sus barrios residenciales.

Todas las subculturas pertenecen a una cultura mayor. Son parte de ella; por lo tanto, no son completamente diferentes entre sí. Comparten características generales; por eso, no se constituyen en culturas independientes sino en subculturas, aunque muchas veces se las denomine *culturas*. Sin embargo, a veces hay muy poca comunicación y comprensión entre estas diferentes culturas. Se miran feo entre diferentes grupos culturales. Se critican, se condenan, se rechazan. No encuentran formas de entrar en una relación positiva. Hay mucho prejuicio: unos se sienten muy modernos, otros se sienten muy decentes, otros son considerados atrasados, algunos se consideran con mayor prestigio que otros.

Los conflictos son parte de la convivencia entre diferentes grupos culturales. Y es un desafío empezar a tender puentes entre todos.

- Actividad:** **¿Quién soy, culturalmente hablando?**
- Objetivo:** Definir nuestra identidad cultural.
- Número de participantes:** 15 a 20.
- Duración:** 1 hora.
- Recursos:**
- ~ Tarjetas de cartulina pequeñas.
  - ~ Lapiceros.
  - ~ Papelotes.
  - ~ Plumones gruesos.
  - ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).

INTRODUCCIÓN

Reconocer nuestra identidad nos ayuda a valorarnos por lo que somos. Nuestra identidad no está definida solo por lo que somos en el presente, sino también por nuestras raíces indígenas, rurales y provincianas.

TRABAJO INDIVIDUAL

10 minutos

En una tarjeta, de manera individual, cada participante escribe con su lapicero palabras relacionadas con su identidad cultural.

Por ejemplo:

Soy adolescente, varón, cholo, de clase popular, andino, ayacuchano, urbano, conservador, machista y, políticamente, de centro.

TRABAJO GRUPAL

20 minutos

Una vez que escriben su tarjeta, la comparten con sus compañeros y compañeras. Al cabo de cinco minutos, forman grupos de cuatro o, máximo, seis personas, y componen una canción, del

género que prefieran, sobre su identidad cultural, tal como se muestra en el ejemplo (“Rap del clasemediero limeño”).

Escriben la letra en un papelote y lo pegan en la pared.

Por ejemplo:

Rap del clasemediero limeño

Soy costeño, de rostro trigueño.
Me gusta el rap, me conecto al WhatsApp.
Bailo también salsa, pero no me alcanza.
Adoro el cebiche, le invito a mi *teacher*.
Hablo castellano y el inglés, mano a mano.
Vivo yo en Ate, oiga: no me mate.

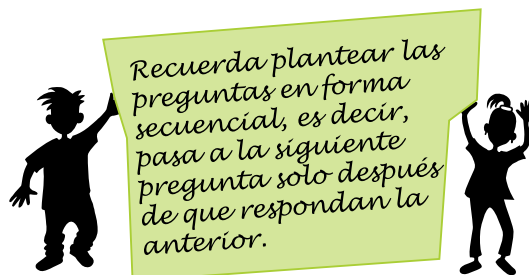

30 minutos

Cantándolas, los grupos socializan sus canciones. Una vez que terminan, comentan qué les parecieron las canciones de los demás grupos.

Preguntas Finales en plenaria

- ¿Por qué escogieron ese género musical?
- ¿Qué dificultades tuvieron para componer la letra?
- ¿Hay alguna característica que les costó más reconocer? ¿Cuál? ¿Por qué es difícil reconocerla?
- ¿Cómo expresan, generalmente, su pertenencia cultural andina? ¿Como “cholo”, “indio”, “serrano”, “andino”...?
- ¿Tienen alguna dificultad para reconocerse como indígenas, cholos, serranos o andinos? ¿Por qué?
- ¿Reconocemos nuestras raíces indígenas, rurales, provincianas? En caso positivo, ¿cómo las reconocemos?

2.º TALLER

4,35 horas

NIVEL INTERRELACIONAL

Trabajar el nivel interrelacional significa abordar las relaciones humanas, es decir, cómo nos vinculamos entre las personas. Tiene que ver con la convivencia, con la forma en que nos vemos, nos tratamos, nos valoramos. Tiene que ver con cómo hacemos que se sientan las personas que nos rodean y cómo nos hacen sentir ellas.

- Actividad:** **¿Qué dicen los otros sobre mi cultura?**
- Objetivo:** Reflexionar sobre los prejuicios y estereotipos.
- Número de participantes:** 15 a 20.
- Duración:** 2 horas y 10 minutos.
- Recursos:**
- ~ Fotos (de acuerdo al número de participantes): costeño y costeña de bajos ingresos económicos, personas adultas urbanas ayacuchanas, adolescentes blancas limeñas, adolescentes de la selva, mestizo y mestiza de Arequipa jóvenes y urbanos, adultos indígenas amazónicos, policías, anciana y anciano afrodescendientes. Estas imágenes las podrás obtener buscando en Internet.
  - ~ Fotocopias del texto “Sobre estereotipos prejuicios y discriminación” (p. 25), para cada participante.
  - ~ Tarjetas de cartulina para cada participante.
  - ~ Hojas de papel bond A4.
  - ~ Lapiceros.
  - ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).

INTRODUCCIÓN

Hemos estado reflexionando sobre cómo experimentamos la cultura en el ámbito personal. Ahora vamos a ver cómo son las relaciones entre personas de diferentes grupos culturales.

TRABAJO INDIVIDUAL

10 minutos

Las fotos las debes pegar en la pared antes de iniciar la actividad.

Ahora, teniendo en cuenta cuál es nuestra pertenencia cultural, vamos a convertirnos en lectores de mentes: cada participante escoge a uno de los personajes de las fotos que están en la pared y escriben en una tarjeta lo que imaginan que piensa sobre ustedes.

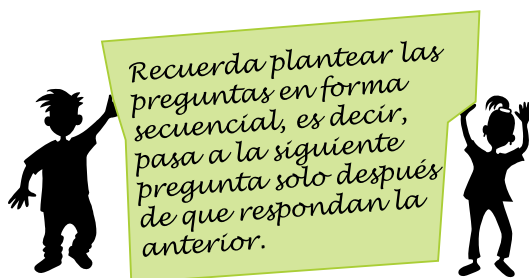

20 minutos

Cada participante se pone de pie, presenta al personaje que escogió y lee su tarjeta. Acabada la lectura, plantea preguntas para promover la reflexión.

PREGUNTAS

- ¿Cómo se nos ocurrió escribir esas cosas?
- ¿Son sobre todo cosas positivas o negativas?
- ¿Por qué creemos que piensan de esa manera esas personas?
- ¿De dónde surgen esas formas en que nos perciben?
- ¿Por qué existe discriminación?
- ¿Quiénes discriminan a quiénes?

10 minutos

Cada participante, con la tarjeta que escribió en el trabajo individual anterior, anota en una hoja cómo se sentiría si una persona le dijera lo que puso en su tarjeta. Al otro lado del papel escribe cómo reaccionaría ante ese comentario (la reacción puede referirse a actos verbales o de comportamiento, es decir, pueden describir lo que dirían o lo que harían).

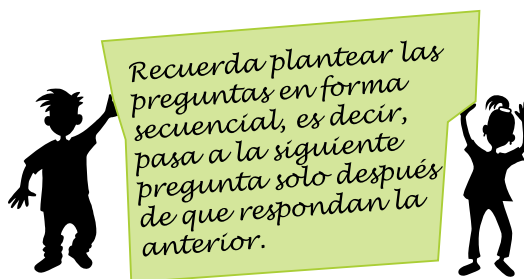

45 minutos

En plenaria, comparten lo que escribieron sobre cómo se sintieron. Puedes plantear preguntas para promover la reflexión.

PREGUNTAS

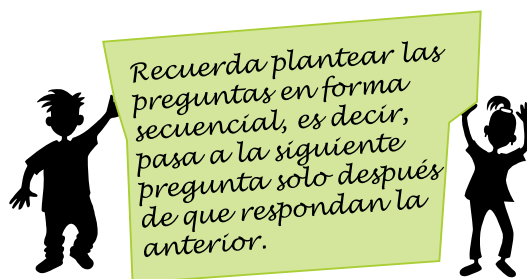
- ¿Por qué se sintieron así?
- ¿Sintieron vergüenza? ¿Se sintieron intimidados o humillados? ¿Sintieron miedo? ¿Sintieron cólera?
- ¿Por qué imaginas que el personaje piensa así de ti?
- ¿Y por qué existe la discriminación?

En un segundo momento, comparten el reverso de las hojas, es decir, la información sobre cómo reaccionarían.

PREGUNTAS

- ¿Qué expresa lo que decimos ante estas situaciones? ¿Inseguridad, autoconfianza, roche, indignación?
- ¿Cuál es la mejor forma de responder frente a estas situaciones? ¿Nos ayuda dar respuestas agresivas? ¿Nos ayuda dar respuestas pasivas?
- ¿Cómo valoran las respuestas asertivas? ¿Ayudan a resolver los problemas? (por ejemplo, si a alguien que se burla de mí le digo "Oye, Abel, no me gusta que te burles de mí. No lo vuelvas a hacer").

20 minutos

Para terminar con la actividad, cada participante escribe en una hoja una respuesta asertiva y la pega en la pared. Luego, en silencio, leen las hojas. Finalmente, abre una ronda de diálogo y haz un comentario general sobre las respuestas, en términos de si son asertivas o no.

Reflexión: lectura en plenaria (20 minutos)

Cada participante recibe el texto “Sobre estereotipos, prejuicios y discriminación”. Luego lo leen, todos juntos, en plenaria.

- ¿Pueden poner ejemplos de discriminación que hayan visto en Ayacucho?
- ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta lectura?

Sobre estereotipos, prejuicios y discriminación

En las sociedades, las personas construimos estereotipos y prejuicios sobre quienes pertenecen a otros grupos étnicos, con características diferentes a las nuestras. Incluso en sociedades como la peruana, donde se mezclan pueblos de diversas raíces étnicas, tenemos muchos prejuicios y estereotipos. Y decir que “todos tenemos de inga y de mandinga” no es suficiente para tratar esta realidad, porque tener de indio o de negro no se acepta tan sencillamente.

Los prejuicios son opiniones que tenemos sobre las personas aun antes de conocerlas; por ejemplo, es un prejuicio pensar que alguien no va a comprar nada en una joyería porque tiene pinta de *misio*, o que alguien es *drogo* porque usa el pelo largo y jeans con huecos.

Los estereotipos son atribuciones que les asignamos a las personas solo porque pertenecen a un grupo cultural específico. Es un estereotipo, por ejemplo, pensar que todos los chinos son inteligentes o que todos los negros son *maleados*.

Los prejuicios y estereotipos nos impiden relacionarnos con libertad y apertura, porque anteponeamos cargas e ideas negativas antes de conocer realmente a las personas. Lamentablemente, están muy introducidos en nuestro sentido común y nos cuesta liberarnos de ellos. Por eso, debemos tener una actitud vigilante frente a nuestro propio comportamiento.

La mejor forma de contribuir a la desaparición de los prejuicios y estereotipos es actuando críticamente frente a ellos, rechazándolos y denunciando su intención discriminadora.

La discriminación actúa en las relaciones entre grupos humanos. Cuando nos vinculamos con personas de origen quechua, rural, campesino, ¿cómo las miramos? ¿Nos creemos mejores? ¿Nos sentimos incómodos con su presencia? ¿Ponemos caras y hacemos gestos? ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a tratar de cierta forma a estas personas? Lo hacemos porque no tienen poder, no tienen prestigio, no representan lo atractivo ni lo deseado por la sociedad. Las ubicamos en lo más bajo de la escala social. No las vemos como iguales, sino como inferiores.

Cuando nos encontramos con alguien, sea de nuestro grupo cultural o de otro, nos fijamos en el color de su piel, en los elementos que nos dan información sobre su clase social y su procedencia: ropa, lenguaje, comportamiento, y nos comportamos en función de la información que recibimos. Si tenemos prejuicios interiorizados, actuaremos discriminatoriamente; si creemos en la igualdad, actuaremos de manera horizontal.

- Actividad:** **¿Qué es la interculturalidad?**
- Objetivo:** Entender el significado de la interculturalidad.
- Número de participantes:** 15 a 20.
- Duración:** 55 minutos.
- Recursos:**
- ~ Fotocopias de los textos “La discriminación en nuestra sociedad” (p. 28) y “¿Qué es la interculturalidad?” (p. 29) para cada participante.
  - ~ Papelotes.
  - ~ Plumones gruesos.
  - ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).

INTRODUCCIÓN

Ya hemos visto que existen diversas culturas, incluso en nuestro país y en nuestra región, y que la gente de diferentes culturas no se encuentra aislada. Nadie vive sin tener comunicación. Todas las personas se relacionan con sus similares de otras culturas. También hemos reflexionado sobre cómo son esas relaciones. Ahora vamos a ver cómo mejorar las relaciones entre las diversas culturas.

TRABAJO INDIVIDUAL

10 minutos

Cada participante recibe el texto “La discriminación en nuestra sociedad”.

Cada uno va a leer, en silencio, el texto.

TRABAJO GRUPAL

20 minutos

Para construir mejores relaciones entre grupos humanos de diferentes culturas debemos ponernos de acuerdo sobre cómo deben ser esas relaciones.

Interculturalidad

Vamos a formar grupos (tres o cuatro) que dialoguen sobre qué hacer para cambiar lo que nos impide valorar la diversidad.

Luego del diálogo, cada grupo escribirá en un papelote una carta dirigida a toda la población del Perú, exhortándola a establecer relaciones con las características ideales antes identificadas a partir de las lecturas. Pegan los papelotes en la pared.

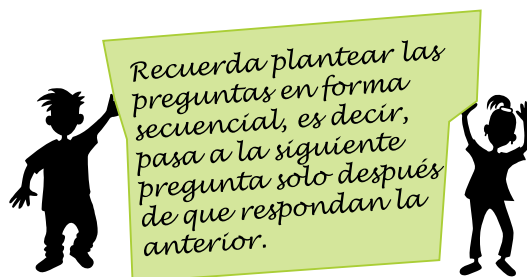

20 minutos

Terminados los trabajos en grupo, leen las cartas. Luego, plantea preguntas para motivar el diálogo.

Preguntas

- ¿Qué ideas comunes identificaron los grupos?
- ¿Podrían señalar ideas específicas que señaló algún grupo en particular y que todas las personas debemos tener en cuenta?
- ¿En qué medida las propuestas para modificar las relaciones asimétricas y verticales son realistas?
- Y a nivel individual, ¿qué podemos hacer?

10 minutos

Cada participante recibe el texto “¿Qué es la interculturalidad?”. Luego lo leen, todos juntos, en plenaria.

- ¿Qué busca la interculturalidad?
- En una sociedad intercultural, ¿qué valor tienen todas las culturas?

La discriminación en nuestra sociedad

Las formas que tenemos de relacionarnos con personas de culturas diferentes no son espontáneas; las hemos aprendido. Si es una india campesina, la tratamos de una forma; si es la gerente de un banco, la tratamos de otra forma. Si es un indígena amazónico, lo tratamos de un modo especial; si es un europeo, le damos otro trato. A mujeres y hombres también los tratamos de maneras diferentes. Nuestra actitud ante una persona con discapacidad es distinta a nuestro trato con alguien que no tiene discapacidad. Aprendemos reglas, estilos y normas para relacionarnos, y las interiorizamos.

Nuestro modo de vincularnos está guiado por prejuicios, por estereotipos. La discriminación y el racismo marcan nuestros comportamientos. Todas las formas que rigen nuestra sociedad. Al ser discriminadores garantizamos que nuestra sociedad continúe siendo injusta, no democrática, no solidaria.

Nosotros somos los medios para mantener una sociedad con desigualdades, pero también podemos ser los medios para construir una sociedad donde la diversidad cultural se considere valiosa, y donde todas las personas sean dignas de respeto y consideración.

¿Qué es la interculturalidad?

Frente a las relaciones de dominación que caracterizan los contactos entre grupos culturales, y con la finalidad de contribuir activamente a su superación, en los últimos cuarenta años se ha definido una propuesta llamada *interculturalidad*. La interculturalidad busca transformar las injustas relaciones de poder que caracterizan los vínculos asimétricos y desiguales entre los pueblos, así como las condiciones que dan lugar a dichas relaciones.

En otras palabras, la interculturalidad busca que cambiemos nuestro modo de relacionarnos entre grupos de diferentes culturas, afirmando nuestras identidades pero también desenmascarando la discriminación y el racismo instalados en la sociedad y en las personas. La propuesta intercultural es crítica y actúa contra las diversas formas de dominación y opresión que permiten que una cultura sea considerada valiosa, importante y adecuada, mientras que las demás son subvaloradas y se convierten en invisibles o desechables.

Impulsar una sociedad intercultural significa construir un país que reconozca y celebre la diversidad; que permita que todo individuo y colectivo tengan una identidad cultural que les genere orgullo; que se creen condiciones que permitan que todas las culturas tengan una presencia importante en el escenario social; que no exista una escala jerárquica entre las culturas; que se elimine toda forma de discriminación y racismo; y que prevalezcan el respeto, la apertura y el intercambio positivo entre los conocimientos de cada pueblo.

Actividad: **Racismo y discriminación durante el conflicto armado interno en el Perú**

Objetivo: Reflexionar sobre cómo el racismo y la discriminación exacerbaron la violencia durante el conflicto armado interno de los años 1980 al 2000.

Número de participantes: 15 a 20.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Recursos:

- ~ Fotos de quince hechos ocurridos durante el conflicto armado. Estas imágenes las podrás obtener buscando en internet.
- ~ Fotocopias de las conclusiones de la CVR (p. 33) para cada grupo.
- ~ Fotocopias de extractos de casos presentados a la CVR (pp. 34-37).
- ~ Tarjetas
- ~ Papelotes.
- ~ Plumones de colores.
- ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).

INTRODUCCIÓN

Durante el conflicto armado interno, el racismo y la discriminación tuvieron un impacto negativo para la población en condición de pobreza, comunidades rurales amazónicas y andinas, campesinado, población con lenguas originarias, autoridades locales y dirigentes populares, entre otras muchas personas. En esta actividad veremos cómo se dieron las relaciones de poder entre la cultura andina y el resto del país.

TRABAJO INDIVIDUAL

15 minutos

Las fotos de distintos hechos del conflicto armado deben estar pegadas en la pared antes de comenzar la actividad.

Por unos minutos, se van a convertir en periodistas. Tienen la misión de escoger una foto sobre el conflicto armado interno que vivió el Perú. Luego, en una tarjeta, escriben un breve texto sobre lo que más les impresiona de esa imagen.

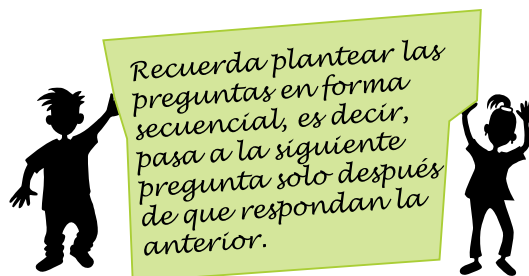

20 minutos

Pegan las tarjetas al costado de cada foto. Las observan y leen los textos que las acompañan. Para motivar el diálogo, plantea las preguntas.

PREGUNTAS

- ¿Qué nos transmiten la mayoría de las fotos?
- ¿Cuáles son las ideas más importantes que aparecen en los textos?
- ¿Qué sentimientos nos genera el tema de la violencia que se vivió en Ayacucho?
- El conflicto, ¿tiene algo que ver con la interculturalidad?

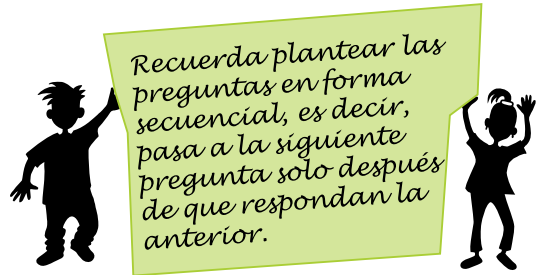
30 minutos

Forman cuatro grupos para leer un fragmento de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y el extracto de un caso (diferente para cada grupo). Cuando terminan de leer los dos textos, anotan en un papelote las ideas principales que surjan de su diálogo sobre las siguientes preguntas.

PREGUNTAS

- ¿Qué quiere decir la CVR cuando señala que el conflicto “reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”?
- ¿Qué quiere decir la CVR cuando señala que hubo “una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia”?
- ¿Qué quiere decir la CVR cuando afirma que el proceso de violencia “puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país”?
- ¿Qué quiere decir la CVR cuando concluye que “la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país”?

25 minutos

Cada grupo lee sus respuestas. Una vez que terminan, comenta lo leído poniendo énfasis en cómo las desigualdades y el racismo pueden dar lugar a una deshumanización del prójimo y generar situaciones de violencia extrema, como la sufrida en el Perú.

PREGUNTAS FINALES en plenaria

- ¿Consideran que el Perú ha aprendido alguna lección de esta experiencia del conflicto armado interno?
- ¿Es posible que se repitan esos hechos en el futuro? ¿Por qué?

Conclusiones generales del Informe final de la CVR (fragmento)

Las investigaciones sobre el proceso de violencia de origen político que se vivió en el Perú de los años 1980 al 2000 permitieron a la Comisión de la Verdad y Reconciliación llegar a las conclusiones que se exponen a continuación.

I. Las dimensiones del conflicto

1. La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana.
2. La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69 280 personas. Esta cifra supera el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.
3. La CVR afirma que el conflicto abarcó una proporción mayor del territorio nacional que cualquier otro conflicto, provocó enormes pérdidas económicas, expresadas en destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad productiva de la población, y llegó a involucrar al conjunto de la sociedad.
4. La CVR ha constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia. En el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40% de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. Al sumar a ello las víctimas consignadas por la CVR en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85% de las víctimas registradas por la CVR.
5. La CVR ha constatado que la población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79% vivía en zonas rurales y el 56% se ocupaba en actividades agropecuarias. Estas cifras contrastan con las del censo de 1993, según el cual el 29% de personas vivían en zonas rurales y el 28% de la PEA nacional estaba ocupada en el sector agropecuario.
6. La CVR ha podido apreciar que, junto con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. Del análisis de los testimonios recibidos resulta que el 75% de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. Este dato contrasta de manera elocuente con el hecho de que la población que comparte esa característica constituye solamente el 16% de la población peruana, de acuerdo con el censo nacional de 1993.
7. La CVR ha comprobado que, en términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían grados de instrucción muy inferiores al promedio nacional. Mientras el censo nacional de 1993 indica que solamente el 40% de la población nacional tiene un nivel educativo inferior a la educación secundaria, la CVR ha encontrado que el 68% las víctimas se encontraba por debajo de ese nivel.
8. La CVR concluye que la violencia impactó desigualmente en distintos ámbitos geográficos y en diferentes estratos sociales del país. Si la tasa de víctimas reportadas a la CVR respecto de la población de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, la violencia habría ocasionado 1 millón 200 mil muertos y desaparecidos. De esa cantidad, 340 mil hubieran ocurrido en la ciudad de Lima.
9. La CVR ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República.
10. La CVR ha hallado que el conflicto puso de manifiesto graves limitaciones del Estado en su capacidad de garantizar el orden público y la seguridad, así como los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco de actuación democrático.
11. La CVR, asimismo, ha encontrado una precaria vigencia del orden constitucional y el Estado de derecho, los que en esos tiempos de crisis fueron vulnerados.

CVR. *Informe final*, Conclusiones generales, p. 315. Disponible en <<http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php#up>>.

Casos: lecturas para cada grupo

Caso 1

En diversas localidades de la sierra rural de Ayacucho, Apurímac, Junín y Huancavelica, los abusos cometidos por las fuerzas del orden estuvieron cargados de un profundo desprecio racial y étnico. El uso insultante y denigratorio de la palabra *indio* estuvo presente en todos los momentos en que se ejercía la violencia física, cargándola además de violencia simbólica. Este hecho parecía justificar los abusos y arbitrariedades sufridos por quienes —al ser menospreciados como indios— resultaban subestimados en su condición humana, como lo revelan los testimonios sobre torturas recogidos por la CVR.

[...] En la base militar de Abancay, integrantes de un grupo de detenidos fueron desnudados y torturados por militares: “a mí me quitaron la ropa, con un palo grueso me ha metido en el estómago, me desmayé, de ahí, me dijeron ‘indio de mierda, levántate’”.

CVR, *Informe final*, tomo VIII, segunda parte (“Los factores que hicieron posible la violencia”), capítulo 2 (“El impacto diferenciado de la violencia”), p. 94.

Caso 2

[Julio] era estudiante de Psicología en la Universidad de San Marcos y se desempeñaba, además, como profesor en un colegio de educación primaria. Durante sus ratos libres participaba en las actividades parroquiales de su barrio. El 19 de junio de 1991, día conmemorado como fecha importante por el PCP-SL, ocurrió un atentado que generó un operativo policial en el cual Julio y otras personas fueron detenidos como sospechosos. En la comisaría de Mirones fueron torturados: “nos pisaban los dedos de la mano, jugaban con las armas, nos golpeaban, caminaban encima de nosotros, pedía llamar a mi casa y me metieron un culatazo en el ojo”.

Posteriormente, junto a otros detenidos, Julio fue trasladado a otras dependencias policiales como el cuartel militar de la Avenida del Ejército, la dependencia de criminalística en la avenida Aramburú y la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote). En esos traslados los maltrataban y amenazaban de muerte: “Amedrentaban con canciones: ‘vamos a la playa, oh, oh, oh’, señal de llevarnos a la playa para eliminarnos y aplicar la ‘ley de fuga’”.

Al ser enviado a la carceleta del Palacio de Justicia, donde estuvo recluso durante un mes, los policías le mencionaron que a pesar de la ausencia de pruebas en su contra, sería encarcelado definitivamente en el penal de Castro Castro pues sus antecedentes “eran ideales para ser miembro de Sendero Luminoso: hijo de padres ayacuchanos, hablaba más o menos quechua, estudiaba en la Universidad de San Marcos y vivía en el Callao”.

CVR, *Informe final*, tomo VIII, segunda parte (“Los factores que hicieron posible la violencia”), capítulo 2 (“El impacto diferenciado de la violencia”), p. 101.

Caso 3

Las masacres son una de las expresiones más dramáticas de la violencia armada dirigida en contra de un grupo de personas indefensas. Generalmente implican la concurrencia de múltiples crímenes y violaciones de los derechos humanos, en donde muchas veces interviene un elemento de gran crueldad con la finalidad de causar sufrimientos extraordinarios a las víctimas o a su entorno familiar o social. Cuando se planifican con el objetivo de dar un escarmiento o castigo a un grupo social, se convierten en actos de terror ejemplarizante. Uno de los ejemplos más terribles de tal tipo de eventos es la masacre de Lucanamarca, ocurrida en abril de 1983 en la localidad del mismo nombre, provincia de Huancasancos-Ayacucho. Dicha acción fue decidida directamente por la dirección central del PCP-Sendero Luminoso en represalia por la organización de rondas de autodefensa en la zona y la muerte de uno de los cuadros locales de dicha organización subversiva. El saldo final de la masacre fueron 79 comuneros (incluyendo niños, mujeres y ancianos) brutalmente asesinados con machetes, cuchillos y armas de fuego. Un evento similar es la masacre de Ccano-Huanta, en febrero de 1991, donde un importante contingente de miembros del PCP-Sendero Luminoso asesinó a 36 pobladores mientras celebraban el culto en la Iglesia Evangélica Pentecostal de la comunidad.

[...] La CVR ha recibido reportes de por lo menos 215 masacres perpetradas por el PCP-Sendero Luminoso. Estos eventos habrían implicado la muerte de poco más del 28% del total de las víctimas de asesinatos perpetrados por dicha organización subversiva que fueron reportados a la CVR.

CVR, *Informe final*, tomo VI, sección cuarta ("Los crímenes y violaciones de los derechos humanos"), capítulo 1 ("Patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos humanos"), p. 21.

Caso 4

En el caso de los Asháninka, los testimonios recibidos por la CVR dejan ver que los miembros del PCP-SL organizaron la vida en sus campamentos en una forma totalitaria, irrespetuosa de las costumbres tradicionales y consistentemente violatoria de todo tipo de iniciativa o voluntad individual. En tanto que los mandos senderistas concentraban los mejores recursos materiales para ellos y para los integrantes de la columna, dejaban a la población civil, despectivamente considerada como “masa”, recursos ínfimos para su alimentación y vestimenta. [...]

Sendero Luminoso trató al pueblo Asháninka como objeto de su propiedad al trasladarlo a lugares inhóspitos, donde no tenían qué comer. “Sí, yo también me acuerdo, hemos sufrido, no había para comer, a veces nos hemos ido lejos para coger yuca para comer”; “El ambiente era triste, era muy angosto, no había libertad para andar porque los subversivos los hostigaban mucho”.

La vida en el monte era una vida salvaje, sin rastros de humanidad: “hoja de chalanca nomás comían, tierra, hasta culebra, como los animales”. En términos culturales, para los Asháninka, la ingestión de alimentos crudos o culturalmente vistos como negativos, se volvió una práctica común debido a la escasez y el hambre. Era “una vida peor que esclavos, comiendo hojas, comiendo cutos, no se escapaba ni siquiera su escama de culebra, ni siquiera huesos de pescado, nada se escapaba; se comían las ratas, el sapo, la mariposa, el grillo. Teníamos mucha hambre”.

Además, el PCP-SL coactó el derecho de los Asháninka a la libre circulación y movilidad, puesto que la población no se podía movilizar sin autorización previa de las autoridades del partido. El PCP-SL mantenía un control estricto sobre el territorio “liberado”: había cerrado todos los aeropuertos y restringido el acceso fluvial. Solo podían navegar por el río quienes tenían previa autorización del partido. “Tenía cultivos de cítricos, cacao, café, pensaba salir antes pero por esperar la cosecha me quedé. Era 1990 cuando había decidido salir a Satipo, entonces tomé el bote motor con toda mi familia y antes de llegar a Puerto Ocopa, sobre el río Tambo, un control de Sendero nos impidió. Regresamos y pensé salir por Atalaya, [pero] ahí estaba otro control de Sendero, antes de llegar a Otika, sobre el río Tambo. Nos hemos quedado obligados. Pensaba en mis hermanos. Mis hijos y mi señora lloraban, les daba valor”; “A su esposo le mataron los rojos porque estaba yendo a traer yuca sin permiso”; “Han visto como mataba gente, pensaba que aquellos iban a matar porque no pedían permiso para hacer las cosas”.

Las mujeres Asháninka se convirtieron en “esclavas sexuales”, obligadas a servir a los miembros de la Fuerza Principal bajo pena de muerte. No importaba si estas mujeres eran madres de familia o tenían pareja. La Fuerza Local se encargaba del traslado forzado de tsinanis (mujeres) para la Fuerza Principal: “Dice, el jefe dice, yo quiero una chica, una señorita, [...] para que me siga, y viene y le dice tú vas a ir, porque si dice que no, le matan”.

Las niñas de 10 o 13 años que empezaban a menstruar también eran llevadas. Los testimonios al respecto son reiterativos: “el que cuida está con su mujer, donde hay otra base hay otra mujer, decía que me mande una chica que duerma conmigo”; “Su mamá se pone triste, su papá, pero qué va a hacer, si dice que no le lleven, ahí mismo lo matan”.

Los niños Asháninka fueron obligados a trabajar o a combatir en el conflicto armado. Los niños “no jugaban, les decía(n) que tenían que cuidar [vigilar] porque van a venir los militares y les van a matar”. Además, en la escuela les enseñaban “la sujeción y respetar al Presidente Gonzalo, autocrítica y sujetarse al partido y Presidente Gonzalo, osheki (bastante) canciones”. Los niños más grandes, los “niños pioneros”, tenían más responsabilidad, tanto en el trabajo diario como en la actividad militar.

Finalmente el partido determinaba quiénes vivían y quienes morían. “Mandos asháninkas mataron a otros asháninkas enfermos que no podían caminar”; “Ella dice que sí hubo en el medio del monte matanza, en qué forma, los que son desobedientes, los que no hacen caso, los que no cumplen ella ha visto de lo que le han matado”.

CVR, *Informe final*, tomo VI, sección cuarta (“Los crímenes y violaciones de los derechos humanos”), capítulo 1 (“Patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos humanos”), pp. 632, 695-696.

3.º TALLER

1,20 horas

NIVEL SIMBÓLICO

Lo simbólico tiene que ver con la cultura. La cultura es un producto social. La construimos los seres humanos con nuestras creencias, nuestro sentido común, nuestras conductas, nuestras normas, nuestros valores, nuestras creaciones. Todo esto (creencias, conductas, normas, creaciones y valores) está modelado por sistemas de poder que definen lo que es valioso, lo que tiene prestigio, lo que es verdadero, lo que es normal y lo que debe ser. Construir una sociedad más justa implica muchas veces enfrentar este mundo simbólico de la cultura que nos constriñe, nos hace prejuiciosos, nos vuelve cerrados y nos hace menos sensibles.

¿Cómo circula la cultura
hegemónica en nuestra sociedad?

Actividad: **¿Cómo circula la cultura hegemónica en nuestra sociedad?**

Objetivo: Comprender cómo se instala la cultura hegemónica en nuestra sociedad.

Número de participantes: 15 a 20.

Duración: 1 hora y 20 minutos.

Recursos:

- ~ Videos de comerciales de televisión.
- ~ Imágenes de desfiles de moda o de publicidad.
- ~ Fotocopias del texto “La cultura hegemónica en nuestra sociedad” (pp. 42-43) para cada participante.
- ~ Computadora y proyector multimedia o un televisor con lector de DVD.
- ~ Papelotes.
- ~ Plumones gruesos.
- ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).

INTRODUCCIÓN

Con esta actividad vamos a reflexionar sobre la cultura hegemónica o dominante en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, y cómo se va instalando muy sutilmente entre nosotros y hace invisibles a otras culturas.

TRABAJO GRUPAL

30 minutos

Instalación del equipo para la proyección. Antes de la proyección, cerciórate de contar con los videos de comerciales y los recortes de desfiles de moda o de publicidad.

Luego, observan atentamente esos comerciales de televisión e imágenes de desfiles de moda o de publicidad.

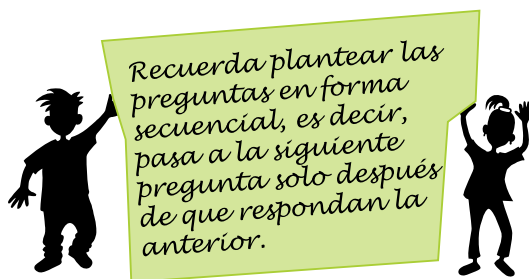

10 minutos

Una vez concluida la actividad, promueve el diálogo planteando las preguntas que aparecen a continuación.

PREGUNTAS

- ¿Cómo son las personas que aparecen en la publicidad?
- ¿Qué grupos humanos de nuestro país están ausentes?
- ¿Cómo es el medio social al que pertenecen las personas que aparecen?
- ¿Qué ideas sobre el éxito y el bienestar nos transmiten?
- Según la publicidad, ¿quién tiene prestigio?
- ¿Qué idea de familia se nos transmite?
- ¿Qué rol del varón y de la mujer se nos transmite?
- ¿Y qué sentimos nosotros?
- ¿Es nuestra cultura la que se presenta en los medios de comunicación?
- ¿De qué maneras la sociedad nos transmite sus valores y nos hace menospreciar los valores de otros grupos humanos?

15 minutos

Forman tres grupos. Reciben papelotes y plumones. En un papelote, cada grupo escribe las ideas centrales que surjan a partir de una de las preguntas que aparecen a continuación:

PREGUNTAS

- La sociedad, ¿cómo nos transmite sus valores sobre lo que es valioso, importante y deseable?
- ¿Qué elementos de las culturas de otros grupos humanos son invisibilizados o desvalorados mediante la publicidad y otros medios?
- ¿Qué efectos tienen en los jóvenes los mensajes que se transmiten en la publicidad o la televisión?

15 minutos

Cada grupo pega su papelote en la pared y presenta su trabajo. Luego, reciben aportes y comentarios individuales.

10 minutos

Cada participante recibe el texto “La cultura hegemónica en nuestra sociedad”. Luego lo leen, todos juntos, en plenaria.

Preguntas Finales en plenaria

- ¿Cómo se manifiesta en Ayacucho la cultura hegemónica?
- ¿Qué aspectos culturales estamos dejando en Ayacucho?

La cultura hegemónica en nuestra sociedad

La cultura dominante o hegemónica, es decir, la que domina todos los ámbitos de nuestra vida social, no se impone “a la mala”. Nadie nos obliga ni nos presiona para que la aceptemos, la consideremos mejor o la asumamos como nuestra. Sus mecanismos de imposición son muy sutiles. No se siente su presión ni la violencia simbólica que ejerce sobre las personas. Circula por todas partes. Se respira como el aire. Se instala en nuestras conciencias, en nuestro sentido común, en nuestros gustos. Se impone presentándonos formas o maneras únicas de ser, estar, actuar, comunicarnos y soñar en la sociedad.

En las imágenes y discursos que nos transmite la cultura hegemónica solo existe una forma adecuada de comunicarse: en castellano (bueno, también en inglés, idioma que va ganando espacio). En la televisión, en el cine, en las oficinas públicas, en el colegio, todo se habla y se escribe en castellano. Las leyes y todo documento oficial se escriben también en castellano.

Si el quechua no aparece en ninguna parte, se hace invisible. No hace falta que nos digan “es malo usar el quechua” porque, al ser invisible, no tiene valor, no existe. Lo mismo sucede con las personas que se presentan en la televisión, con los estilos de vida, con las ideas de progreso y éxito. Aquello que se privilegia como idea o imagen única se empieza a percibir como lo que vale, lo que es bonito, lo que es importante.

Al visibilizarse solo una cultura, se convierte en “lo normal”. La normalización es otra de las maneras en que se impone la cultura hegemónica. Comenzamos a ver como “normal” todo lo que viene de la cultura dominante y como “extraño” lo que viene de otras culturas, o lo que se opone a los mandatos de la cultura que se impone. Y como nadie quiere ser “anormal”, cedemos.

Lo mismo sucede con la forma de vestirse, de establecer una familia, de tener una religión, de curarnos, de expresar el amor, de comer o de vivir en sociedad. Todos aspiramos a hacer las cosas “normales”.

Así pertenezcamos a las otras 46 culturas que existen en nuestro país o estemos ligados a algunos de los otros cientos de culturas de ciudades, pueblos y caseríos de las 25 regiones del Perú, todos los peruanos y las peruanas recibimos mensajes únicos sobre cómo debe ser la vida, qué significa tener éxito, qué cosas valen la pena, a qué debemos prestarle atención, cómo debemos relacionarnos, etcétera.

Sin que nos obliguen, comenzamos a desear ese mundo que se nos ofrece. Sus gustos, sus estilos, sus biotipos, sus lenguajes, su estética, se apropian de nuestras mentes y conciencias. Lo suyo se hace nuestro, y empezamos a sentir que lo nuestro no es tan bueno, interesante o satisfactorio. Nos llena y nos atrae lo de ellos; lo otro. Nuestra identidad pierde sus contenidos originales y se llena de otros contenidos. El crear el deseo es la tercera manera y la más poderosa en que la cultura hegemónica se arraiga en nuestro subconsciente.

Los sistemas de poder que generan y legitiman las desigualdades socioeconómicas, raciales y étnicas, así como las desigualdades entre varones y mujeres, entre heterosexuales y homosexuales, entre personas con o sin discapacidad, se expanden y afirman a través de la cultura hegemónica. Actúan en ping-pong. Crean oposiciones entre unos y otros, y determinan cuáles de los pares en contraposición tienen prestigio, poder, valor y reconocimiento. De esta manera, quien es varón, rico, blanco, occidental, heterosexual y sin discapacidad ocupa la cima del sistema de poder y tiene todo a su favor porque la cultura hegemónica está hecha a su imagen y semejanza. En ella se mueve como un pez en el agua o, mejor dicho, como un tiburón en el mar.

Cuanto más urbanos seamos y más conectados con los medios estemos, cuanto más jóvenes, más modernos, más “educados”, mejor posicionados social y económicamente seamos, más fácil será dejarnos seducir y atrapar por la cultura dominante. No sentiremos el impacto. Por el contrario, mientras más rurales, más indígenas, más campesinos y más pobres seamos, más violento será el desencuentro con ese mundo porque nuestro idioma y nuestras costumbres tendrán muy poco que ver con la cultura que nos ofrecen. Más violento será el cambio cuando nos seduzca, porque será más lo que tengamos que dejar al aceptar la cultura hegemónica. Pero, a pesar de la violencia de los cambios, estos se producen: cada vez más, las comunidades más tradicionales van dejando sus costumbres, su lengua, su vestimenta, su organización, sus tradiciones.

La cultura dominante, poderosa e incansable, termina vendiéndonos a todos sus mercancías, sus modas, sus íconos, sus sueños y, también, sus pesadillas.

4.º TALLER

1,00 hora

NIVEL INSTITUCIONAL

Trabajar el nivel institucional significa hacerlo sobre las instituciones sociales en las que se organiza nuestra sociedad. Son instituciones la familia, el colegio, los centros laborales, el Parlamento, las Iglesias, los sindicatos, los partidos políticos, las fuerzas armadas, los hospitales, etcétera. Mediante todas estas instituciones se nos modela para que cumplamos ciertas normas sociales. Estas instituciones nos transmiten la cultura de nuestra sociedad. Intentan determinar cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos y cómo debemos seguir haciendo funcionar la sociedad.

Como ciudadanas y ciudadanos debemos aprender a analizar estas instituciones y reflexionar sobre cómo deben mejorar para que nuestra sociedad sea más democrática, justa y solidaria.

Actividad: **El rol de las instituciones en relación con la cultura dominante**

Objetivo: Reflexionar sobre el papel de las instituciones en la consolidación de la cultura dominante.

Número de participantes: 15 a 20.

Duración: 1 hora.

Recursos:

- ~ Fotocopias del texto “El papel de las instituciones y la interculturalidad” (p. 47) para cada participante.
- ~ Papelotes.
- ~ Plumones gruesos.
- ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).

INTRODUCCIÓN

Hemos visto que las diferentes formas de discriminación se transmiten en la sociedad, y que para hacerlo necesitan vehículos de transmisión, es decir, instituciones que autorizan, respaldan y difunden la discriminación. Ya hemos visto algo de una de ellas: los medios de comunicación. Vamos a ver cuáles son las otras y cómo actúan estas organizaciones sociales que institucionalizan relaciones discriminadoras entre grupos humanos.

TRABAJO GRUPAL

25 minutos

Forman tres grupos. Reciben papelotes y plumones.

Cada grupo elige dos de las siguientes instituciones:

1. Municipalidad.
2. Hospital.
3. Parlamento.
4. Fuerzas Armadas.
5. Iglesias.
6. Medios de comunicación.

Luego discutirán sobre la siguiente pregunta: “¿Cómo creen que contribuye esta institución a legitimar y fortalecer relaciones de poder desiguales y autoritarias entre quienes provienen de diferentes culturas?”. Escriben su respuesta en un papelote, con ejemplos concretos.

25 minutos

Cada grupo pega su papelote en la pared y presenta su reflexión. Después de cada presentación, las demás personas participantes pueden hacer aportes y comentarios.

10 minutos

Cada participante recibe el texto “El papel de las instituciones y la interculturalidad”. Luego lo leen, todos juntos, en plenaria.

PREGUNTAS **F**INALES
en plenaria

- ¿Por qué las instituciones discriminan?
- ¿Qué valores conservadores promueve el colegio?

El papel de las instituciones y la interculturalidad

Las instituciones que forman parte de nuestra sociedad son espacios donde se confrontan formas de concebir aspectos de la vida social y ciudadana. En ellas pueden predominar fuerzas conservadoras que pretenden que todo siga como está, es decir, que están a favor del *statu quo*; pueden estar en igualdad de fuerzas visiones opuestas de la realidad, o pueden predominar fuerzas favorables al cambio. Todo depende del momento político de las instituciones y del grado de desarrollo de una sociedad.

En la actualidad nos encontramos, en general, en un momento en el cual las instituciones reciben críticas de un sector de ciudadanas y ciudadanos que defienden sus aspiraciones democráticas de igualdad, justicia, reconocimiento de la diversidad, libertad y solidaridad. No obstante, lo cierto es que las instituciones vigentes tienden más a ser conservadoras; y por eso, como jóvenes con ciudadanía, debemos pensar y actuar frente a los problemas.

La escuela es una de las instituciones emblemáticas en materia de discriminación. Los colegios públicos atienden a las familias pobres, a jóvenes, niñas y niños indígenas. Las privadas, a las familias ricas y a las que pueden hacer el sacrificio de pagar. Los niños y las niñas indígenas son educados casi siempre en castellano, sin tener en cuenta su cultura y su idioma. La educación intercultural bilingüe recién se está difundiendo, con dificultades.

En los colegios públicos escuchamos frases como “Tienes que ser alguien en la vida”, “No vas a ser campesino como tus padres”, “Tú tienes que ser mejor que ellos”, “Tienes que hablar como gente, en castellano” o “No puedes creer en esas tonteras de los Apus”. En síntesis, se desechan nuestras raíces, nuestra identidad, nuestras creencias.

En el trabajo, tienen más oportunidades quienes poseen “buena presencia”. Quienes tenemos rasgos andinos o somos mestizos tenemos menos probabilidades de encontrar un buen trabajo que una persona blanca.

En las Fuerzas Armadas es bien conocido cómo determinadas escuelas de oficiales discriminan a jóvenes de origen andino y seleccionan a quienes tienen el biotipo occidental blanco; y es bien conocido, también, que es muy difícil denunciar estos abusos.

El Parlamento, mediante las leyes que dictamina, es una de las instituciones con mayor influencia para detener la discriminación. En años recientes se ha generado normativa contra prácticas discriminatorias, pero diversas organizaciones ciudadanas plantean que es necesario ser más duros, que falta incluir casos frecuentes y que las sanciones se han aplicado muy poco. Sostienen que esa nueva normativa no se ha difundido adecuadamente y que la ciudadanía la desconoce, incluidos muchos jueces.

Las Iglesias han sido, a lo largo de nuestra historia, agentes muy negativos de destrucción de la cultura andina. Desde la época de la conquista, con la extirpación de lo que consideraban idolatría, hasta los siglos XX y XXI, cuando las Iglesias evangélicas demonizan toda práctica cultural originaria de los pueblos andinos y amazónicos, se han caracterizado por condenar las tradiciones espirituales de los pueblos indígenas con el fin de difundir sus propias creencias y dogmas.

En todas estas instituciones —en unas más que en otras— se producen tensiones y conflictos al intentar transformar o conservar prácticas favorables o no a una sociedad más democrática. Como siempre, el papel de la ciudadanía será clave para presionarlas y obligarlas a un cambio.

5.º TALLER

4,15 horas

NIVEL ORGANIZATIVO ESTUDIANTIL

Este nivel hace referencia al papel que les corresponde a las organizaciones estudiantiles para contribuir a resolver los problemas que viven nuestras sociedades —y en particular quienes estamos en la adolescencia— en relación con la ciudadanía, el género y la interculturalidad.

Como personas en edad escolar organizadas en municipios escolares, podemos hacer muchas acciones por el bien común, que ayuden a construir sociedades más justas, democráticas y abiertas.

~ construyendo la agenda
intercultural en el colegio ~
~ construyendo la agenda
cultural de los municipios
escolares entre estudiantes ~

- Actividad:** **Construyendo la agenda intercultural en el colegio**
- Objetivo:** Elaborar la agenda intercultural de los municipios escolares en el ámbito del colegio.
- Número de participantes:** 15 a 20.
- Duración:** 2 horas y 5 minutos.
- Recursos:**
- ~ Papelotes.
  - ~ Plumones gruesos.
  - ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).
  - ~ Tarjetas de cartulina (15 × 10 cm).
  - ~ Cartulina con el cuadro de organización de las acciones (p. 51).
  - ~ Cartulina con el cuadro de actividades de las acciones (p. 52).
  - ~ Juegos de tarjetas pequeñas, numeradas del 1 al 3, para cada participante.

INTRODUCCIÓN

Vamos a reflexionar sobre cómo la cultura dominante está presente en nuestros colegios y en nuestras organizaciones, dificultando una relación intercultural, para elaborar una propuesta que promueva una convivencia democrática y asertiva.

TRABAJO GRUPAL

10 minutos

Se dividen en tres o cuatro grupos. Cada grupo recibe un papelote y un plumón. En el papelote, responden la siguiente pregunta: “¿Cómo creen que el colegio contribuye a legitimar y fortalecer relaciones de poder desiguales y autoritarias?”.

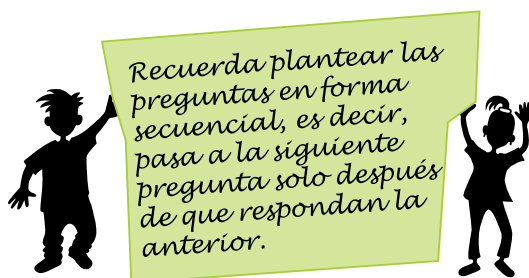

20 minutos

En plenaria, cada grupo presenta sus conclusiones luego de pegar su papelote en la pared. Puedes orientar la participación planteando preguntas.

PREGUNTAS

- ¿Por qué el colegio mira a quienes atraviesan las etapas de la adolescencia y la juventud solo como estudiantes y no como ciudadanos diversos?
- ¿Quiénes tienen el poder en el colegio? ¿Por qué?
- ¿Qué cultura hegemónica está presente en el colegio?

20 minutos

En parejas, recuerdan un mensaje discriminatorio de un profesor, una profesora, una compañera o un compañero, observado en el colegio. Lo registran en una tarjeta de cartulina (15 x 10 cm). Una vez que las parejas escriben sus mensajes, forman cuatro grupos.

Cada grupo, a partir de los mensajes discriminatorios que recordaron, planteará acciones para enfrentarlos y las escribirán en otra tarjeta de cartulina (15 x 10 cm). Por ejemplo, si un mensaje discriminatorio fuera "En el aula, un docente dice 'Ustedes deben ser alguien y no ser como sus padres'", la acción podría ser "Aprender a decirle asertivamente al profesor que esa expresión es discriminatoria".

30 minutos

Para organizar la información, pegan en la pared el *Cuadro de organización de acciones*. Sobre este, los grupos pegan las tarjetas de cartulina, en las columnas correspondientes, y exponen ante la plenaria.

Luego, pregunta en plenaria: ¿en qué ámbito se dio el mensaje (institucional, docente o estudiantil)? ¿Quién impulsará cada acción planteada?

Los mensajes, las acciones y los impulsores que aparecen en el cuadro siguiente son solo ejemplos.

Cuadro de organización de las acciones

Ámbito	Mensajes discriminatorios	Acciones	Quién impulsa las acciones
1. Nivel institucional (currículo, normas, ritos, mecanismos de imposición de la cultura dominante, invisibilización).	En reunión del Consejo Educativo Institucional (CONEI), el director afirma: "Qué saben los estudiantes de normas de convivencia".	Presentar una propuesta sobre cómo les gustaría que sea la relación entre estudiantes y docentes.	Municipio escolar.
2. Nivel docente (actitudes discriminatorias, mensajes racistas...).	Un docente afirma: "Ustedes deben ser alguien y no ser como sus padres".	Enfrentar de manera directa las manifestaciones de racismo de docentes.	Cada estudiante.
3. Nivel estudiantil (actitudes, mensajes, acoso escolar...).	Un estudiante afirma: "Tú qué sabes, moteroso".	Responder asertivamente frente a una agresión.	Cada estudiante.

Orientación

En caso necesario, puedes sugerir acciones como campañas contra la discriminación, marchas en el colegio, listas de indicadores de discriminación en docentes, y trípticos o volantes sobre qué hacer frente al racismo y la discriminación. Asimismo, puedes proponer que se establezcan normas sobre este tema, así como semáforos de discriminación, en el colegio o en las reuniones de organizaciones estudiantiles; o agregar al currículo temas referidos a interculturalidad, discriminación y racismo; e incorporación de elementos de la cultura quechua y de la cultura juvenil en la cultura escolar.

45 minutos

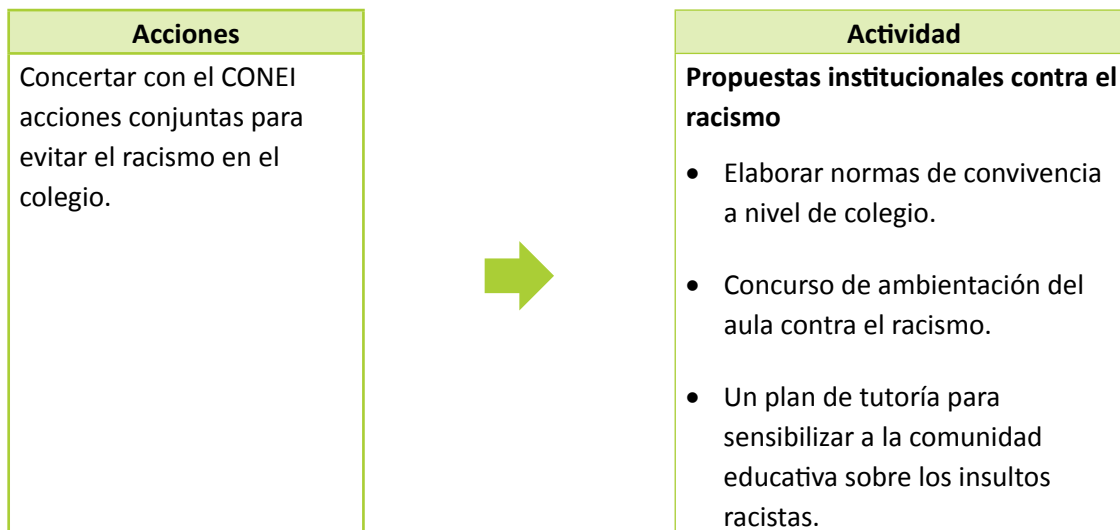
Una vez presentadas todas las propuestas, aclara que no se pueden realizar todas las acciones al mismo tiempo y que, por eso, hay que priorizarlas para obtener avances. De esto se deduce la necesidad de establecer una *agenda intercultural*, entendida como un conjunto de actividades a emprender para convertir nuestros colegios en *instituciones educativas interculturales*.

Para establecer la agenda, extraen las acciones del *Cuadro de organización de las acciones* de cada ámbito. Luego deben elegir solo tres acciones (una de cada ámbito) que deben asumir.

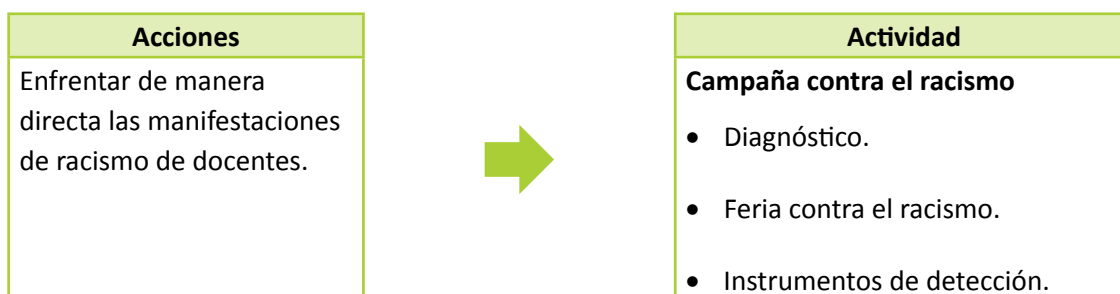
Todos reciben tarjetas con números del 1 al 3. Una vez que han tenido un tiempo para reflexionar, califican cada acción con 1, 2 o 3, donde 3 es el puntaje más alto y 1, el más bajo (pegan la tarjeta junto a la acción); con ello, establecen el orden de las acciones que se priorizarán.

Así construyen la agenda intercultural de los municipios escolares en relación con cada ámbito del colegio. A continuación, un ejemplo:

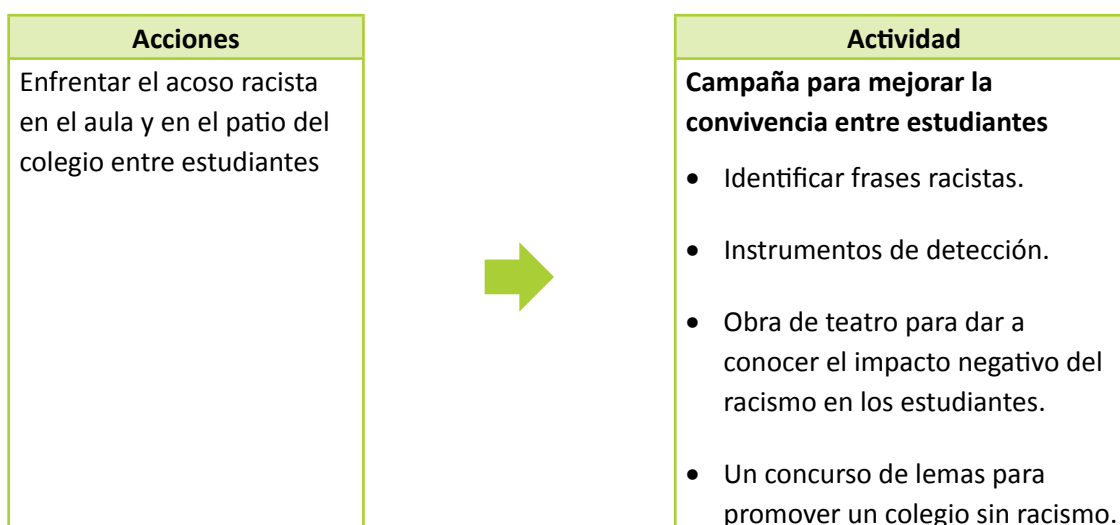
Cuadro de intervención de la acciones Actuación del municipio escolar a nivel institucional

Actuación del municipio escolar, nivel docente

Actuación del municipio escolar a nivel de estudiantes

Actividad:

Construyendo la agenda intercultural de los municipios escolares entre estudiantes

Objetivo:

Elaborar la agenda intercultural de los municipios escolares entre estudiantes.

Número de

participantes:

15 a 20.

Duración:

2 horas y 10 minutos.

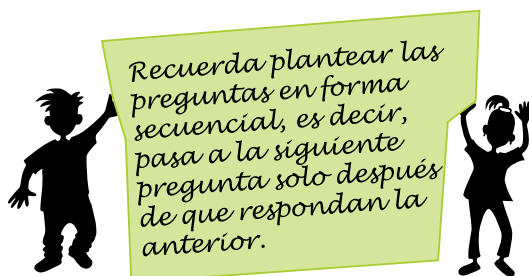
Recursos:

- ~ Fotocopias del texto “Agenda intercultural de los municipios escolares” (p. 57) para cada participante.
- ~ Tarjetas de cartulina
- ~ Papelotes.
- ~ Plumones gruesos.
- ~ Cinta adhesiva (*masking tape*).

INTRODUCCIÓN

En nuestros espacios de trabajo con organizaciones estudiantiles también se manifiestan relaciones interculturales negativas. Esto ocurre porque hemos interiorizado los valores de la sociedad dominante. Vemos a estudiantes de provincias como “más atrasados” en sus ideas o preferimos juntarnos con quienes provienen de ciudades y no de las zonas rurales.

Por esta razón, es importante que nuestra agenda intercultural aborde esta problemática.

TRABAJO INDIVIDUAL

10 minutos

Cada participante recibe una tarjeta y un plumón.

Individualmente, recuerdan una situación en la que se dieron cuenta de que había una discriminación hacia un compañero o una compañera de origen rural o provinciano, y la escriben en una tarjeta.

20 minutos

Cada uno va a leer su tarjeta en voz alta. A partir de esa lectura, y de tomar conciencia de que también discriminamos, conforman tres grupos para componer la letra y música de una canción, del género musical que deseen, que exprese lo que dice en las tarjetas y lo que les genere su toma de conciencia. Basta con una estrofa. La escriben con plumón en un papelote.

20 minutos

Una vez creadas las canciones, proceden a compartirlas (interpretándolas). Pide comentarios sobre las canciones.

PREGUNTAS

- ¿Qué les han parecido las canciones?
- ¿La letra de alguna de las canciones presentó una situación discriminatoria que ustedes han experimentado?

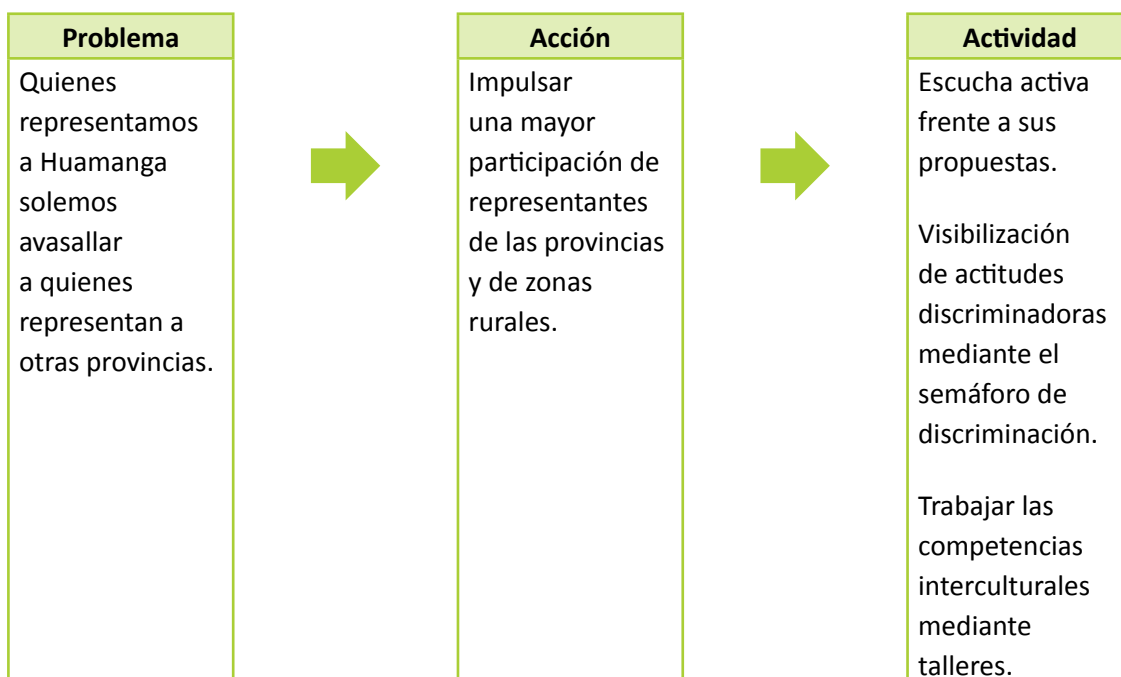
20 minutos

Trabajaremos con las tarjetas sobre discriminación que escribieron en la actividad anterior. Divididos en tres grupos, van a recibir un conjunto de esas tarjetas para que dialoguen y elijan la situación que más los afecta. A partir de eso, propondrán una acción y una actividad que consideren necesario incorporar en la agenda intercultural, en la dimensión del trabajo interinstitucional de las organizaciones estudiantiles. Las escriben con plumón en nuevas tarjetas (seis), indicando por separado el problema, la acción y las actividades.

20 minutos

Los grupos explican sus tarjetas. Van pegando en la pared las tarjetas donde anotaron los problemas, las acciones y las actividades, en el orden del siguiente ejemplo:

45 minutos

Previa reflexión y fundamentación de las propuestas de parte de los representantes de los diferentes grupos, seleccionan las acciones más importantes. Para ello, cada participante calificará cada acción con 1, 2 o 3, donde 3 es el puntaje más alto y 1, el más bajo. Las tres acciones que obtengan más puntos conformarán la agenda intercultural estudiantil a asumir en el colegio.

Esas serían las acciones de la agenda intercultural de los municipios escolares en el ámbito de sus espacios interinstitucionales de actuación.

10 minutos

Reflexión: lectura en plenaria (10 minutos)

Cada participante recibe el texto “Agenda intercultural de los municipios escolares”. Luego lo leen, todos juntos, en plenaria.

Preguntas Finales en plenaria

- ¿Cómo se manifiesta la cultura hegemónica en tu colegio?
- ¿Por qué la interculturalidad ayuda a mejorar la convivencia democrática entre estudiantes?
- ¿Qué aprendizajes interculturales debemos promover como municipio escolar?

Agenda intercultural de los municipios escolares

Los municipios escolares tienen un rol importante para transformar la cultura escolar y los estilos de relación entre las organizaciones escolares que actúan en espacios mayores al del colegio.

La cultura de nuestros colegios está impregnada de características y valores que excluyen manifestaciones culturales propias de la adolescencia y de nuestras raíces culturales indígenas (por ejemplo, quechuas o asháninkas).

Los colegios son instituciones que ejercen una función importante en la reproducción de la cultura hegemónica, sobrevalorando su relevancia y desvalorando cualquier manifestación de otras culturas. Pero también, como hemos señalado, los colegios son instituciones donde están en pugna distintas fuerzas. Hay quienes apuestan por que todo permanezca igual, es decir, que el currículo solo transmita el saber hegemónico; que los docentes concentren todo el poder; que la cultura escolar tenga un carácter militarizado; y que las voces estudiantiles no sean escuchadas. Y hay también quienes creen en la democratización de los colegios y en la importancia de la activa participación estudiantil; aquí es donde tenemos un espacio para intervenir con nuestras organizaciones.

La interculturalidad es parte de ese proceso de democratización que soñamos. En un colegio intercultural podemos afirmar nuestras raíces sin sentir vergüenza. Podemos aprender a nombrarnos sin sentirnos mal. Afirmar que somos indígenas, que somos quechuas, que nuestras familias tienen origen campesino o, simplemente, que el mundo andino es parte de nuestra cultura urbana, si somos de la ciudad.

En nuestros espacios de organización estudiantil con otros municipios escolares debemos reconocer que también existe la discriminación; quizá no tan abierta como en los colegios, pero también tiene lugar. Debemos ser capaces de reconocer esas manifestaciones y empezar a desarrollar competencias interculturales que nos permitan actuar entre estudiantes en forma horizontal, democrática, respetuosa y reconociendo positivamente las diferencias. Debemos combatir los estereotipos y prejuicios sobre quienes provienen de zonas rurales o tienen un marco cultural quechua más fuerte. Tenemos que aprender a dialogar, a valorar sus ideas y a respetar sus formas de ver las cosas.

El municipio escolar necesita reflexionar sobre cuáles son los problemas que le corresponde enfrentar y qué medidas puede impulsar a favor de la interculturalidad en los colegios. No se trata solamente de negociar con docentes o directores, porque en nuestro interior también tenemos actitudes discriminadoras. Entonces, se trata de impulsar un proceso de autoformación y de acción organizativa mediante una agenda intercultural que nos ayude a tener iniciativas para ser más coherentes con la construcción de un país democrático, intercultural e inclusivo, siendo más autocríticos y reflexivos.

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE
TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA
PASAJE MARÍA AUXILIADORA 156 - BREÑA
CORREO E.: tareagrafica@tareagrafica.com
PÁGINA WEB: www.tareagrafica.com
TELÉF. 332-3229 FAX: 424-1582
MARZO 2016 LIMA - PERÚ

ISBN: 978-9972-235-66-5

9 789972 235665

tazea

AXIS

DANIDA

