

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN

La interculturalidad en la educación preescolar

Trabajo académico presentado para optar el Título Profesional de
Segunda Especialidad de Educación Inicial

Autora

Amparo Calderón Novoa

SULLANA – PERÚ

2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN

La interculturalidad en la educación preescolar

Los suscritos declaramos que la monografía es original en su contenido y forma.

Autora.

Amparo Calderón Novoa (Autora)

Dr. Oscar Calixto La Rosa Feijoo (Asesor)

SULLANA – PERÚ

2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD

ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO ACADEMICO

En Sullana, a los cinco días del mes de agosto del dos mil dieciocho, se reunieron en la I.E. María Ochoa, los integrantes del Jurado Evaluador, designado según convenio celebrado entre la Universidad Nacional de Tumbes y el Consejo Intersectorial para la Educación Peruana, al Dr. Segundo Alburquerque Silva, coordinador del programa: representantes de la Universidad Nacional de Tumbes (Presidente), Dr. Andy Figueroa Cárdenas (Secretario) y Mg. Ana María Javier Alva (vocal) representantes del Consejo Intersectorial para la Educación Peruana, con el objeto de evaluar el trabajo académico de tipo monográfico denominado: "La interculturalidad en la educación preescolar", para optar el título Profesional de Segunda Especialidad en Educación Inicial a la señora, AMPARO CALDERÓN NOVOA.

A las DIEZ horas VEINTE minutos y de acuerdo a lo estipulado por el reglamento respectivo, el Presidente del Jurado dio por iniciado el acto.

Luego de la exposición del trabajo, la formulación de preguntas y la deliberación del jurado lo declararon APROBADO por UNANIMIDAD con el calificativo DIECISEIS.

Por tanto, AMPARO CALDERÓN NOVOA, queda APTA, para que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes otorgue el título profesional de Segunda Especialidad en Educación Inicial.

Siendo las DIEZ horas con CUARENTA minutos, el presidente del jurado dio por concluido el presente acto académico, para mayor constancia de lo actuado firmaron en señal de conformidad todos los integrantes del jurado.

Dr. Segundo Alburquerque Silva
Presidente del Jurado

Dr. Andy Kid Figueroa Cárdena
Secretario del Jurado

Mg. Ana María Javier Alva
Vocal del Jurado

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD

Yo AMPARO CALDERÓN NOVOA estudiante del Programa Académico de Segunda Especialidad de Educación Inicial la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Tumbes.

Declaro bajo juramento que:

1. Soy autor del trabajo académico titulado: LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, la misma que presento para optar el título profesional de segunda especialidad.
2. El trabajo Académico no ha sido plagiado ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas.
3. El trabajo Académico presentado no atenta contra derechos de terceros.
4. El trabajo Académico no ha sido publicado ni presentado anteriormente para obtener grado académico previo o título profesional.
5. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni duplicados, ni copiados.

Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a la UNTUMBES cualquier responsabilidad académica, administrativa o legal que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido de El Trabajo Académico, así como por los derechos sobre la obra y/o invención presentada.

Tumbes, _____ de 2018

Firma

AMPARO CALDERÓN NOVOA

DEDICATORIA

Esta monografía la dedico con todo cariño:

A Dios por sobre todas las cosas, por darnos la vida y la fuerza para seguir creyendo en su poder infinito, que nos conduce a la felicidad.

A mi familia, por entenderme y brindarme el espacio para continuar en la brega de profesionalizarme, en la carrera magisterial, elegida por vocación.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	9
CAPÍTULO I “Conceptos generales sobre cultura”	
- La cultura.....	11
- Elementos de la cultura.....	17
- Función social de la cultura en la sociedad actual.....	19
CAPÍTULO II: “La interculturalidad en la Educación Preescolar”.....	
- ¿Qué es la interculturalidad?.....	26
- La Educación Intercultural como forma de inclusión.....	28
• Definición de Educación Intercultural	
• Principios de la Educación Intercultural	
- La Educación Intercultural en la primera infancia y el camino hacia la Inclusión.....	30
- ¿Por qué educar en interculturalidad?.....	33
CONCLUSIONES.....	34
REFERENCIAS CITADAS.....	35

RESUMEN

En el presente trabajo monográfico, se exponen en primer lugar los conceptos generales respecto a la cultura, para entenderla como parte importante de la sociedad humana y factor indispensable en el desarrollo social y económico del hombre

En segundo lugar, se presenta una información valiosa respecto al tema de la interculturalidad y la importancia que representa en la formación de los niños y niñas en la educación preescolar.

Las conclusiones de este trabajo evidenciarán la importancia del tema tratado para el docente y su actividad educativa.

Palabras claves: La interculturalidad, los niños y educación.

INTRODUCCIÓN

“La educación intercultural promueve relaciones de igualdad, cooperación entre personas procedentes de culturas diferentes, mediante la enseñanza-aprendizaje de valores, habilidades, actitudes, conocimientos. Junto a esta expresión de educación intercultural, también se emplean otras como educación multicultural, multiétnica, multirracial. Al emplear los distintos términos siempre tenemos presente un enriquecimiento mutuo, gracias al reconocimiento y la valoración de las distintas culturas”.

“La integración de los niños desde las primeras etapas educativas en la cultura de un grupo social, incluyendo la formación cívica en los valores y normas del mencionado grupo es primordial, pero también debemos fomentar en ellos el respeto y la convivencia entre los individuos o los grupos socialmente diferentes”.

“La educación en ningún caso es un proceso neutro, y por eso nosotras, a través de la música, queremos optar por transmitir valores como la cooperación, la solidaridad, la empatía... Así crearemos una educación que contribuya a mantener un verdadero ambiente de paz en el mundo.

“Educar en actitudes interculturales significa dar a los niños puntos de vista no racistas, favoreciendo la predisposición afectiva positiva hacia personas de diferentes culturas y proporcionándoles la posibilidad de que manifiesten conductas tolerantes, respetuosas y solidarias. Según Enrique Santamaría una de las palabras mágicas es “comprensión”. Los niños de la clase son culturalmente diversos, heterogéneos. La tarea pedagógica estaría encaminada a reducir los problemas que esa diversidad pueda traer consigo y a utilizar sus virtualidades positivas”. (Blog Interculturalidad en la escuela, 2008, párr. 1-5)

En el primer capítulo se exponen los conceptos generales respecto a la categoría cultura y en el segundo capítulo se expone la temática de la interculturalidad y su importancia en la educación de los niños de preescolar.

Este trabajo tiene por OBJETIVO GENERAL: Comprender el desarrollo de la interculturalidad educación preescolar; en esta investigación nos planteamos los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Conocer el marco conceptual de la interculturalidad; también 2. Comprender el desarrollo de la interculturalidad en educación

CAPÍTULO I

CONCEPTOS GENERALES SOBRE CULTURA

1.1. La cultura

“E. B. Tylor fue quien acuñó una de las definiciones más clásicas de la cultura, y ya con el sentido que tiene hoy, en 1871, en Cultura Primitiva: "La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad"”.

“La definición, descriptiva y minuciosa de Tylor ha sobrevivido a la superación de las tesis evolucionistas, debido a la precisión que encierra la misma, pero también como consecuencia de su racionalismo. Tras ella se encuentran los postulados de la antropología filosófica alemana de mediados del siglo XIX, y especialmente los de G. Klem. No obstante, y ciertamente, el texto se encuentra anclado en el ámbito de las doctrinas evolucionistas propias de la adscripción de su autor y, asimismo, en el tiempo en que fue escrito aquél. Tal contexto es el de la unidad cultural de la humanidad, y las distintas culturas que se descubren en la misma no son otra cosa que el reflejo de los diferentes estadios que la sociedad ha de atravesar en su evolución”. (Gómez, s.f., pp. 3-4)

“En la definición de Tylor se enfatiza, por una parte, la noción de totalidad que caracteriza a la cultura, mientras que, por otra parte, se desciende a la composición de la misma al referirse a las partes que la integran. El

significado de cada una de éstas resultaba capital en el planteamiento de E. B. Tylor, puesto que, a partir de su concreción, se podrían rastrear aquéllos elementos que constituyeran "supervivencias" del pasado salvaje, en rima con el paradigma evolucionista que defendía”.

“La crítica a que fueron sometidas las ideas del evolucionismo unilineal por parte del culturalismo de F. Boas subrayó el carácter particular de cada cultura en el ámbito de la diversidad cultural. F. Boas desarrolla una tesis que contradice no sólo las tesis del evolucionismo, al uso entonces, sino también las propias de los intelectuales alemanes, que habían inspirado su formación, basadas en el Volkgeist. Cada cultura, nos dirá, es el resultado de unas condiciones naturales e históricas que, sin embargo, no son determinantes”.

“La idea de Boas sobre la cultura se halla contenida en la siguiente definición: "Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo, y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos" (F. Boas, *The Mind of Primitive Man*, 1938)”.

“Ese escepticismo de F. Boas en la búsqueda de leyes en el campo de las ciencias sociales, tal vez consecuente a su formación en el campo de las ciencias experimentales, alcanzaba incluso a la historia a la que él parecía prestar especial atención. Precisamente, si su interés por los procesos históricos de la cultura le aproximaba, aunque fuera mínimamente, a los evolucionistas, su visión particularista y relativista le distanciaba considerablemente de los mismos. Toda la obra de Boas está recorrida por su profundo relativismo cultural”. (Gómez, s.f., p. 4)

“Esta concepción marcadamente empírica de la cultura, que tan bien se percibe en la obra de F. Boas, está igualmente presente en el pensamiento

de algunos de sus discípulos, cual es el caso de R. Benedict y C. Kluckhohn, esto es, en los llamados configuracionistas”.

“R. Benedict pone el acento en la condición selectiva de la cultura, al entender que ésta se ajusta a una elección entre las innumerables posibilidades que se le ofrecen, dando lugar a que cada cultura presente un perfil determinado y singular. Es, justamente, ella quien introduce los conceptos asociados de "pauta de cultura" y de "rasgo cultural", obedeciendo este último a cada una de las unidades que en su conjunto conforman la "pauta de cultura". Constituyen estas pautas el epicentro de las culturas, en torno al cual se ordenan los principios más relevantes de las mismas (R. Benedict, 1934)”.

“Esta misma idea se halla presente en la teoría de C. Kluckhohn, si acaso con una precisión mayor, en tanto que, a propósito, distingue entre "pautas evidentes", que hacen referencia a las normas específicas del comportamiento, y "configuraciones", que son los principios ocultos que rigen la cultura, entendida ésta de manera abstracta (C. Kluckhohn, 1952: 388-433). La importancia que adquieren estos principios es lo que le conduce a preconizar una concepción global de la cultura que es necesario comprender”.

“Por el contrario, otros discípulos de F. Boas adoptaron posturas ajenas a una interpretación psíquica de la cultura, libre de cualquier condicionamiento individualista. Uno de éstos fue A. Kroeber, según el cual los fenómenos culturales responden a una lógica propia, en la cual el individuo se halla incapacitado para intervenir, en cuanto se halla fuera del alcance de su voluntad: el sujeto por sí mismo no construye el proyecto, sino que el mismo le es dado a través de la herencia social”. (Gómez, s.f., pp. 4-5)

“Por todo ello, A. Kroeber eleva la cultura a la categoría de fenómeno supraorgánico, de suerte que su perspectiva traspone la concepción meramente biológica. A tenor de esta idea, Kroeber recluye la antropología en los límites de la descripción de la conducta social, por encima de la

percepción individual, en tanto que el contenido de la cultura supera a los propios actores de la misma (A. Kroeber, 1952: 119; 1917: 79): "Todo lo social sólo puede tener existencia gracias a la mente. Por supuesto, la civilización no es en sí misma una acción mental; la transportan los hombres, sin que esté en ellos. Pero su relación con la mente, su absoluto enraizamiento en la facultad humana es obvia".

“Ha de añadirse que A. Kroeber valoraba de forma similar los distintos rasgos componentes de la cultura, sin conceder primacía a ninguno de ellos. Por eso, la posición de quien tal vez sea su discípulo más consecuente, L. White, resulta bien distinta en muchos aspectos. Efectivamente, L. White atiende más a la cultura universal que a la cultura en particular, destacando la combinación autónoma de los distintos rasgos que la componen, hasta el extremo de subrayar la profunda influencia que la cultura ejerce sobre la conducta individual del hombre y la impotencia de éste para controlarla. Sin embargo, junto a su manifiesta defensa de la cualidad suprabiológica o supraorgánica de la cultura, se halla otra defensa no menos acusada del sometimiento de los distintos componentes de la cultura al factor tecnológico”. (Gómez, s.f., p. 5)

“En la compilación que A. Kroeber y C. Kluckhohn (*Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions*) llevaron a efecto hace alguna década (1952), después de pasar revista a varios cientos de definiciones, ofrecen la siguiente a modo de síntesis de todas ellas: "La cultura consiste en patrones de comportamiento, explícitos e implícitos; adquiridos y transmitidos mediante símbolos, que constituyen los logros distintivos de los grupos humanos, incluyendo su plasmación en utensilios. El núcleo esencial de la cultura se compone de ideas tradicionales (es decir, históricamente obtenidas y seleccionadas) y, sobre todo, de sus valores asociados...".

“Si en Norteamérica los movimientos boasianos y postboasianos representaron, en general, una réplica al evolucionismo unilineal, en el Reino Unido esta contestación provino del funcionalismo, como corriente característicamente británica. El arranque teórico del funcionalismo hay que rastrearlo en la escuela sociológica francesa, y particularmente en el pensamiento de E. Durkheim, lo cual explica no sólo el acercamiento de la antropología a la sociología por parte de los integrantes del movimiento, es decir, de Malinowski y Radcliffe-Brown, sino también el hecho de que la sociedad, y no la cultura, se convirtiera en el objeto determinante de sus estudios, por más que se trate de un dualismo más aparente que real”.

El funcionalismo, en sentido estricto, aflora con la obra de B. Malinowski, quien, sin menoscabo del sustento teórico de la escuela sociológica francesa, y en consecuencia sin renunciar a la vertiente profundamente social, acusa el significado de la cultura como expresión ineludible de las distintas funciones sociales. Una cultura que, por otro lado, se halla sometida a una constante interacción con las necesidades naturales: “Estos problemas surgen del hecho de tener el hombre un cuerpo sujeto a varias necesidades orgánicas y de vivir en un ambiente natural que es su mejor amigo, pues lo provee de materias primas para sus artefactos, aunque es también peligroso enemigo, en el sentido de que abriga muchas fuerzas hostiles” (Una teoría científica de la cultura, 1944)”. (Gómez, s.f., p. 5)

“En la interpretación de B. Malinowski, la cultura viene a constituirse en una respuesta a las necesidades elementales del hombre -alimentación, reproducción, etc.-, dando lugar a una especie de medio secundario cuyos imperativos resultan tan apremiantes como las propias necesidades naturales. Según señala Malinowski en la obra que se acaba de citar, la cultura de los seres humanos está indefectiblemente unida a la necesidad. Es esta última la que conduce a la organización, la cual, a su vez, precisa de instituciones. Todas las grandes necesidades del ser humano (refugio,

alimento, satisfacción sexual, etc.), en cualquier cultura, se resuelven mediante la existencia de las correspondientes instituciones”.

“Por otro lado, no ha sido la escuela funcionalista británica la única que ha tomado como referencia los enunciados de la escuela sociológica francesa. El estructuralismo, y a su frente C. Lévi-Strauss, representa a otro de los movimientos herederos de la misma, en cuya orientación se percibe, asimismo, una notable influencia de la lingüística, que da como resultado un destacado interés por la semiología, es decir, por los signos de la vida social, y en última instancia por la estructura que ésta denota, frente al funcionalismo británico más preocupado por captar el fin o la función de la vida social”.

“En otro sentido, la influencia de los aspectos lingüísticos que se advertía en la obra de C. Lévi-Strauss, queda denotada también en la de W. Goodenough, al interesarse por lo que él llama gramática de la cultura, que es la que permite la interpretación de las reglas que rigen los fenómenos sociológicos. La tarea del antropólogo consiste en aprehender esas reglas que residen en la mente de los miembros de la sociedad estudiada, y no propiamente en sus actos, lo cual da lugar a un problema de índole epistemológico que ya había sido advertido al tratar de la concepción de la cultura en los super organicistas, en tanto que sólo adquieren validez los hechos significativos que son susceptibles de percepción”. (Gómez, s.f., pp. 5-6)

“La antropología social queda así definida con un carácter interpretativo o hermenéutico que intenta abarcar la experiencia humana. La antropología viene a ser una descripción densa (C. Geertz, *La interpretación de las culturas*, 1973), mientras que la cultura hace referencia a un sistema de símbolos y significados compartidos por los actores sociales que son los conductores de aquélla”.

“W. Goodenough viene a decir que el objetivo de una descripción etnográfica es hacer posible al lector la captación de los conceptos necesarios para poder comprender la cultura descrita, al igual que el

conocimiento de una gramática determinada le permitiría aprender a hacer uso de una lengua. Resulta muy jugoso, al respecto, el comentario de Goodenough sobre la dificultad por parte del antropólogo para captar una cultura, debido a que la gente viola constantemente las normas de la cultura”. (Gómez, s.f., p. 6)

1.2. Elementos de la cultura

Vela (2018) plantea que los Elementos de la Cultura son:

- “**Normas:** son principios definidos o reglas de conducta obligatoria desacuerdo a las normas morales de la sociedad que las personas deben cumplir. Se refieren al “hazlo” - “no lo hagas” de la vida social. A pesar del grado de obligatoriedad no todas las conductas, por obligatorias que éstas sean, son seguidas al pie de la letra”.
- “**Principios:** son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en un estra forma de ser, pensar y conducirnos”. (p. 1)
- “**Símbolos:** los seres humanos se comunican mediante símbolos, de tres maneras básicas: la primera es un lenguaje hablado, o sea patrones de sonido con significación. El lenguaje hablado facilita la comunicación y la enseñanza. El segundo modo de comunicación es el lenguaje escrito, o sea el registro gráfico del lenguaje hablado, que permite la conservación del aprendizaje y del legado cultural. El tercero, es el lenguaje corporal o no verbal, denominación acuñada por la literatura popular para significar el intercambio de mensajes a través de gestos y actitudes corporales”.
- “**Costumbres:** son usos corrientes en la Cultura, prácticas cotidianas que surgen espontáneamente y que se espera que toda la sociedad ponga en práctica (ejemplos: reglas de comer, formas de saludar, vestimenta).

Contienen implicaciones significativas acerca de lo correcto e incorrecto para una sociedad”.

- “**Valores:** son ideales abstractos que indican pautas de comportamiento a los miembros de una sociedad. Gran parte de la conducta de los integrantes de la sociedad están fundamentadas por valores personales o sociales”.

“Características De La Cultura”:

- “La cultura se aprende”.
- “Es compartida”.
- “Es dinámica”.
- “Busca la adaptabilidad”.
- “Presenta un código simbólico común”.
- “La cultura es un sistema arbitral”.
- “Es todo un sistema integrado”.

“Todas las culturas consisten de seis elementos principales” (Vela, 2018, pp. 1-2):

1. “Creencias: Es el conjunto de ideas que prescriben formas para comportamientos correctos o incorrectos, y dan significado y propósito a la vida. Pueden ser sumarios e interpretaciones del pasado, explicaciones del presente o predicciones del futuro, y pueden tener fundamento en el sentido común, sabiduría popular, religión o ciencia o en alguna combinación de éstos. (Por ejemplo, si el espíritu humano continúa viviendo después de la muerte)”.
2. “Valores: Son normas compartidas, abstractas, de lo que es correcto, deseable y digno de respeto. Aunque los valores son ampliamente compartidos, es raro que se adhieran los miembros de una cultura a éstos, en todas, más bien los valores establecen el tono general para la vida cultural y social”.
3. “Normas y sanciones: Son reglas acerca de lo que la gente debe o no debe hacer, decir o pensar en una situación determinada. Las sanciones son las

recompensas y castigos impuestos socialmente, con la cuales las personas son alentadas a apegarse a las normas”.

4. “Símbolos: Es algo que puede expresar o evocar un significado: un crucifijo o una estatua de Buda, un osito de juguete, una constitución; una bandera, aunque no es más que una pieza de tela coloreada, es tratada con rito solemne e inspira sentimiento de orgullo y patriotismo”.
5. Idioma o lenguaje: Es un juego de símbolos hablados (y muchas veces escrito) y reglas para combinar estos símbolos en modo significativo. El lenguaje ha sido llamado “el almacén de la cultura”.
“Es el medio primario para captar, comunicar, discutir, cambiar y transmitir conocimientos compartidos a nuevas generaciones”.
6. “Tecnología: Es un cuerpo de conocimientos prácticos y equipo para mejorar la eficacia de la labor humana y alterar el ambiente para uso humano; La tecnología crea un particular ambiente físico, social y psicológico”. (Vela, 2018, p. 2)

1.3.Función social de la cultura en la sociedad actual

“En esa sociedad la cultura, como esfera separada, propia de la sociedad histórica dividida en clases: “como división del trabajo intelectual y como trabajo intelectual de la división”, con su independencia “inicia un movimiento de enriquecimiento imperialista que es, al mismo tiempo, el ocaso de su independencia”. En ese sentido solo puede perpetuarse como objeto muerto de contemplación espectacular al servicio de la defensa del poder de clase cuya función es hacer olvidar la historia mediante la cultura, pretende restaurar lo colectivo sin restaurar la comunidad. Se convierte así en la mercancía estelar de la sociedad espectacular en tanto que ciencia general de la falsa conciencia”.

“De esa manera la ideología se encuentra legitimada por la abstracción universal por lo cual ni siquiera necesita mostrarse, sino que se convierte en el subsuelo epistemológico. El espectáculo es así la ideología por excelencia, la ideología total y totalitaria que se caracteriza por el empobrecimiento, la servidumbre y la negación de la vida real en el consumo esquizoide: la

conciencia del espectador solo encuentra interlocutores ficticios que la alimentan con mercancías, el consumo de mercancías se convierte en la pseudorespuesta a una comunicación que no admite respuesta, en el autismo espectacular”. (Casado, 2009, párr. 3-4)

“¿De la centralidad de la producción a la centralidad del consumo?”

Estaríamos entonces ante un nuevo paradigma: el del consumo, que sustituye al anterior basado en la producción. Éste comienza a desarrollarse ya en el siglo XIX, pero que se vuelve hegemónico a finales del XX, en él el símbolo ocupa un lugar central, un protagonismo que parecía haber perdido en la primera industrialización. En él las estrategias simbólicas del mercado que se habían ido perfeccionando (los grandes almacenes, los escaparates, la iluminación eléctrica) acaban por mostrar una mayor eficacia como principio de control y organización social; así la imagen simbólica que con el advenimiento de los audiovisuales se vuelve una inextricable amalgama de imagen, sonido y palabra se convierte en el elemento de mediación y determinación de todos los recovecos de la sociedad (Casado, 2009, párr 5-6):

“El trabajo cede su centralidad al ocio y la sumisión del presente a un futuro mejor, se torna en el ensalzamiento del placer inmediato. La técnica que guarda su prestigio y su legitimidad, es sin embargo transformada en medio que permite el fin del consumo, cuya esencia no es técnica sino simbólica. La producción industrial misma está sometida a la mediación simbólica de la bolsa, que expresa el incierto fluir de los deseos y las expectativas. Ahora es el necesario e irremediable presente de trabajo que se explica como el resto de un pasado del cual nos iremos librando (Zulián, 2001, 18)”.

“El fetichismo de la mercancía se hace ahora visible, el mercado mundial permite a la mercancía ocupar toda la vida social: “el consumo alienado se convierte en un deber para las masas, un deber añadido al de la producción alienada. Todo el trabajo asalariado de una sociedad se convierte globalmente en la mercancía total cuyo ciclo ha de continuarse” (Debord, 1999, 55). Para conservar el trabajo como mercancía la mecanización técnica, que suprime objetivamente el trabajo, debe crear nuevos empleos, por lo que necesita

desarrollar el sector terciario. El valor de cambio se convierte en rector del uso, el consumidor real se convierte en consumidor de ilusiones”. (Casado, 2009, párr. 7-8)

“El papel central de las imágenes”

La imagen simbólica tiene una funcionalidad específica, se caracteriza por su debilidad y su abundancia y su búsqueda de lo placentero, en una inacabable seducción, donde lo erótico actúa como un tranquilizante, capaz de convencer una conciencia semidespierta y decidirla a la compra. A través de la seducción conduce siempre a algún objeto, para el que ha nacido y a cuyo consumo tiene que inducir, por eso es siempre una imagen finalizada. Se trata de imágenes efímeras como los objetos a los que están asociadas: el consumo se funda en la destrucción cíclica y no en la duración, en la producción de objetos destinados a una rápida desaparición que hará necesaria su reposición, es la muerte la que así se manifiesta. Los medios de comunicación de masas son los encargados de la difusión de las imágenes, la imagen publicitaria es el modelo paradigmático que se ha extendido a toda nuestra experiencia de lo visible. (Casado, 2009, párr. 9-10)

“La proliferación de las imágenes ha supuesto lo contrario de lo que buscaban los surrealistas: a través de los medios de masas se convierten en el mecanismo de producción de la vida simbólica del consumo en manos de unos pocos, es decir en un modo de dominación: las imágenes cambian constantemente para que todo siga igual. “La cultura de masas opera en su conjunto como un intenso impulso al sueño de cambio, de la omnipresencia de la metamorfosis, pero como mera ilusión. Tan dura es la existencia cotidiana” (Jiménez, 1993, 266)”.

“La perpetuación del sistema se basa en el cambio aparente, la banalización de la realidad permite una falsa elección espectacular: los productos se presentan como elementos prestigiosos, pero al consumirlos muestran su pobreza esencial que procede de las miserables condiciones de su producción por lo que tienen que ser relevados por uno nuevo”. (Casado, 2009, párr. 11-12)

“La hiperrealidad y el simulacro”

“Baudrillard con su concepto de hiperrealidad va más allá, propone la implosión del espectáculo, si la representación trata de absorber la simulación interpretándola como falsa representación, la simulación envuelve todo el edificio de la representación tomándolo como simulacro” (Baudrillard, 2000, 256)”.

“Para él la televisión anula toda distinción entre el receptor y el emisor, entre el medio y lo real. El sistema panóptico de vigilancia ha sido sustituido por una estrategia de disuasión circular en el que la distinción entre activo y pasivo queda abolida, un cambio que hace imposible localizar el lugar del modelo, del poder, de la mirada, del medio mismo, ya que “usted” está siempre en el otro lado: “Esta mezcla, esta presencia viral, endémica, crónica y alarmante del medio, se acompaña de nuestra incapacidad para aislar sus efectos –se produce una espectralización de los acontecimientos filtrados por el medio, como ocurre con los hologramas publicitarios, esculpidos en un espacio vacío con rayos láser- la disolución de la televisión en la vida, la disolución de la vida en la televisión” (Baudrillard, 2000, 274)”. (Casado, 2009, párr. 12-14)

“De hecho desde mediados de los años setenta comienza la transformación de la televisión y su combinación con el ordenador en el hogar y las líneas telefónicas como nexo de una nueva maquinaria social y la televisión que había elevado la mercancía a las cumbres del espacio del espectáculo, está ahora involucrada en el colapso de tal espacio y en la consiguiente evaporación del aura que envuelve el cuerpo de la mercancía. En la nueva hiperrealidad, domina el orden del código, la ley estructural del valor, que convierte toda la realidad en simulacros. Estamos asistiendo al gradual desplazamiento del aura desde las imágenes de objetos posibles hasta los flujos digitalizados de datos”:

“Ahora, por el contrario, con el puro flujo convertido él mismo en una mercancía, la relación espectacular y contemplativa con los objetos ha quedado socavada, ya no se da una oposición entre la abstracción del dinero y la aparente materialidad de las mercancías; el dinero y todo lo que puede comprar están hechos, fundamentalmente, de la misma sustancia y se

trantorna así la unidad ficticia de la representación espectacular: las imágenes figurativas pierden su transparencia y comienzan a ser consumidas como un código más”.

“Para Baudrillard se trata de una implosión que anuncia el colapso de la capacidad que tiene el capital para expandirse, sin embargo podría tratarse solo de una reorganización de un sistema global de dominación y circulación: son ahora los vastos territorios microelectrónicos los que posibilitan la expansión del capitalismo, las telecomunicaciones funcionarían de forma análoga a las redes ferroviarias en el XIX, la información estructurada por un proceso automatizado de datos se transforma en un nuevo tipo de materia prima que no se agota con el uso. La televisión se ha convertido en un mero dispositivo de conexión, en un mecanismo cuyo sentido deriva únicamente de las conexiones que establece rompe o modifica, igual que el chip semiconductor”. (Casado, 2009, párr. 15-17)

“Ahora las pantallas de los ordenadores personales y los procesadores de textos han tomado el relevo del automóvil como productos básicos de la reubicación y jerarquización de los procesos de producción que están en marcha como un aparato coercitivo altamente articulado, un modo prescriptivo de comportamiento y disciplina corporal. Se vende el mito de la racionalidad e inevitabilidad de un mundo basado en computadores, pero el nuevo espacio de las telecomunicaciones y la velocidad absoluta no suplantarán al espacio de autopistas y ferrocarriles, sino que, por el contrario, ambos dominios coexisten uno junto al otro”.

“El papel de la cultura en el posmodernismo”

“Baudrillard, sin embargo, llegado un cierto punto, se convierte en cómplice del mantenimiento de esos mismos mitos de omnipotencia cibernética que se propone censurar, al haber eliminado la efectiva persistencia e inmediatez de los edificios en ruinas, que constituyen el escenario de una modernización anterior, sus textos excluyen la avería, los circuitos defectuosos, el mal funcionamiento del sistema; prescinden de cualquier imagen de enfermedad, de cuerpos que se resisten a ser completamente colonizados o pacificados y

de la colosal devastación de todo aquello que proclama su infalibilidad o su éxito”.

“En cambio como pone de manifiesto Crary (2000) las novelas de Philip Dick o las películas de David Cronenberg: describen un mundo tan repleto de tecnología de la vida cotidiana como el de Baudrillard, pero inciden en el umbral en el que la domesticación social del cuerpo produce trastornos inmanejables, como la psicosis o el contagio”. (Casado, 2009, párr. 18-21)

“Es decir esta nueva posición de la cultura, ejemplificada por Baudrillard, opuesta a la anticuada nostalgia de la autonomía perdida del modernismo, cuya última e interesante configuración la constituye la crítica de la industria cultural de la Escuela de Frankfurt, se muestra igualmente ineficaz o mejor impotente en la sociedad actual, con el agravante además de que añaden a esa impotencia lo que parece casi su celebración masoquista: “Baudrillard parece estar pasándose bien. Le encanta observar la liquidación de la cultura, la experiencia de librarse de la profundidad [...]. Cuando vuelve a Francia le parece un extraño país decimonónico. Vuelve a Los Ángeles y siente una euforia perversa. “No hay nada como sobrevolar Los Ángeles de noche. Solo el Infierno del Bosco puede igualarlo” (Davis, 2003, 37)”.

“Esta posición de la cultura es lo que Jameson denomina el posmodernismo, que es la pauta cultural dominante en la actualidad donde la producción estética actual se ha integrado en la producción de mercancías en general: la frenética urgencia económica de producir constantemente nuevas oleadas refrescantes de géneros de apariencia cada vez más novedosa (desde los vestidos hasta los aviones) con cifras de negocios siempre crecientes, asigna una posición y una función estructural cada vez más fundamental a la innovación y la experimentación estética. El reconocimiento de estas necesidades económicas se manifiesta en el apoyo institucional de todo tipo puesto a disposición del arte más nuevo, desde las fundaciones y subvenciones, hasta los museos y otras formas de mecenazgo” (Jameson, 1991, 18)”.

“Esta nueva etapa histórica que establece una forma cultural de iconoadicción que, al transformar los reflejos del pasado, los estereotipos y los textos, elimina de hecho toda significación práctica del porvenir y de los proyectos colectivos, sustituyendo así la idea de un cambio futuro por los fantasmas de la catástrofe brutal y el cataclismo inevitable, desde la visión del “terrorismo” en el nivel social hasta la del cáncer en el nivel personal” (Jameson, 1991, 103)”. (Casado, 2009, párr. 22-24)

“En tanto fenómeno histórico no admite una valoración moral ni en términos positivos, ni en términos negativos, si no queremos caer en el error categorial de juzgar lo social histórico desde la perspectiva moral individual. Desde ese punto de vista tanto su rechazo apocalíptico como su celebración integrada (Eco, 1999) se muestran igual de impotentes para intervenir activamente en la historia, una no se lo propone y la otra fracasa al no entender su función”. “Por un lado la celebración mimética y complaciente hasta el delirio de este nuevo mundo estético, incluyendo su dimensión socioeconómica, festejada con el mismo entusiasmo al amparo de la etiqueta de “sociedad postindustrial”. Es interesante el caso de McLuhan “el primer apologista del espectáculo, que parecía el imbécil más convencido del siglo, [que] ha cambiado de parecer al descubrir por fin en 1976 que “la presión de los mass media empuja a lo irracional y que sería hora de moderar su empleo” (Debord, 1999, 45)”.

“Por otro su rechazo apocalíptico no entiende su función esencial en el capitalismo avanzado al acusarle de trivial frente a la “alta seriedad” utópica de los grandes modernistas”. (Casado, 2009, párr. 25-26)

CAPÍTULO II

LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

2.1. ¿Qué es la interculturalidad?

“La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental: “la Horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas”.

“Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, pero con la diferencia, de que estos conflictos se resolverán mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la Horizontalidad del proceso”. (Cavalié, 2013, párr. 3-4)

Por otra parte, según Porporatto (2015):

“La interculturalidad o interacción entre culturas, es un proceso deliberado de comunicación horizontal entre personas o grupos, a partir del reconocimiento de la identidad de cada cultura, sus valores e idiosincrasias, a través de una relación sinérgica fortalecedora de la convivencia e integración cultural”.

“La interculturalidad promueve el diálogo, concertación, escucha mutua y encuentro entre las culturas desde una posición de igualdad y

respeto por la diversidad. La interculturalidad no admite desigualdades o asimetrías de poder que puedan beneficiar a un grupo o individuo por encima de los otros, ya que la finalidad es favorecer la integración”.

“El objetivo de la interculturalidad no es fusionar las culturas sino enriquecerlas y recrearlas, aceptando con solidaridad las identidades particulares, sus estilos y características de vida”.

“Debe diferenciarse interculturalidad de multiculturalidad, ya que el prefijo multi hace referencia a multiplicidad de culturas diferentes, implicando la coexistencia y yuxtaposición de distintas culturas en un mismo espacio físico, sin que tenga relación una con otra”.

“Esta ausencia de intercambio de la multiculturalidad, favorece la posibilidad de relaciones de explotación, racismo y discriminación, que no son admisibles en la interculturalidad donde los grupos basan su comunicación en el respeto, la tolerancia e igualdad de derechos”.

“El prefijo inter, a diferencia del anterior, refiere no sólo a la aceptación de la existencia de varias culturas sino al vínculo, interacción e intercambio entre ellas, que se enriquecen mutuamente. La sociedad multicultural sólo reconoce la existencia de diversidad de culturas, mientras que la sociedad intercultural asegura el respeto y la convivencia pacífica entre ellas”. (Porporatto, 2015, párr. 1-6)

“La interculturalidad o relación respetuosa entre distintas culturas, es un concepto aplicable a grupos étnicos, profesionales, sociales o de género, estén ubicados geográficamente dentro o fuera de los límites de una misma comunidad”.

“Se trata de un concepto de reciente desarrollo, a cuya investigación se han dedicado especialistas de la comunicación, el marketing, la sociología y la antropología”. (Porporatto, 2015, párr. 7-8)

2.2. La educación intercultural como forma de inclusión

“La educación intercultural como ya dijimos al comienzo de nuestro artículo es un modo de hacer escuela, un principio rector para educar a todo el alumnado. A lo largo de este apartado abordaremos la definición de Educación Intercultural, los principios que la sustentan, así como las características que deben tener los espacios inclusivos, así como las principales ventajas que presentan en nuestras prácticas educativas para acoger e integrar a todo el alumnado”. (Arroyo, 2013, p. 152)

2.2.1. Definición de Educación Intercultural.

“La interculturalidad no puede ser solamente una forma retórica o políticamente correcta de hablar. Existe ya, una trayectoria recorrida por la educación intercultural. Casi nadie pone en duda que es una educación para todos y no sólo para las minorías o los inmigrantes. La educación intercultural propone una práctica educativa que sitúe las diferencias culturales de individuos y grupos como foco de la reflexión y la indagación (Aguado Odina, 2004a)”. (Arroyo, 2013, p. 152)

“Su objetivo es dar respuesta a la diversidad cultural propia de las sociedades democráticas desarrolladas desde premisas que respetan y/o valoran el pluralismo cultural, como algo consustancial a las sociedades actuales y que se contempla como riqueza y recurso educativo. Pero, ¿desde dónde surge la educación intercultural? Supone una etapa final en el proceso de aceptación y valoración de las variables culturales, más allá de las alternativas asimilacionistas o compensatorias anteriormente mencionadas y muy vinculada a formulaciones educativas afines, como puede ser la educación global, la educación antirracista, educación multicultural y en el caso que nos ocupa con la educación inclusiva”.

“A continuación analizaremos diferentes definiciones sobre Educación Intercultural. La primera de ellas es la que nos aporta Besalú cuando plantea que”:

“La educación intercultural es fundamentalmente una actitud y un comportamiento relativo al tipo de relaciones que se dan entre las culturas particularmente que conviven en un ambiente determinado. Se propone atender las necesidades afectivas, cognitivas, sociales y culturales de los individuos y de los grupos posibilitando que cada cultura exprese su solución a los problemas comunes. Es un medio para promover la comunicación entre las personas y para favorecer las actitudes de apertura en un plano de igualdad. No se dirige, pues, sólo a las minorías étnicas o culturales, sino que es una educación para todos. La educación intercultural es una educación para y en la diversidad cultural y no una educación para los culturalmente diferentes” (Besalú 2002:71)”. (Arroyo, 2013, pp. 152-153)

2.2.2. Principios de la Educación Intercultural.

“Partiendo de los análisis de Muñoz Sedano (1993), Goenechea (2005) y Besalú y Vila (2007) enunciaremos una serie de principios en los que se fundamenta la Educación Intercultural”:

- “El reconocimiento, aceptación y valoración de la diversidad cultural, sin etiquetar ni definir a nadie en función de ésta, supone evitar la segregación en grupos”.
- “La defensa de la igualdad, lo cual implica analizar críticamente las desigualdades de partida de todo el alumnado”.
- “El fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los valores de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social”.

- “La lucha contra el racismo, la discriminación, los prejuicios y estereotipos mediante la formación en valores y actitudes positivas hacia la diversidad cultural”.
 - “La visión del conflicto como elemento positivo para la convivencia, siempre que se asuma, se afronte y se intente resolver constructivamente”.
 - “La toma de conciencia del propio bagaje cultural de los profesionales implicados, analizándolo críticamente”.
 - “Mejora el autoconcepto personal, social, cultural y académico de todo el alumnado; es un requisito imprescindible, así como su aceptación incondicional”.
 - “Es relevante todo el alumnado. Se dirige a todos para desarrollar en ellos competencias interculturales”.
 - “Tiene expectativas positivas sobre las capacidades y posibilidades de todo el alumnado”.
 - “Reconoce el derecho personal de cada alumno a recibir la mejor educación diferenciada, con cuidado especial de la formación de su identidad”.
 - “Tiene en cuenta las necesidades, experiencias, conocimientos e intereses de todo el alumnado. Es la mejor forma de incorporar la diversidad en la escuela”. (Arroyo, 2013, p. 154)
 - “Implica metodologías de enseñanza cooperativas, recursos didácticos adecuados y la comunicación activa entre todo el alumnado”.
 - “Planifica estrategias didácticas para aprender más y mejor, que sirvan para mejorar la relación y la convivencia con los demás”.
 - “Supone la revisión del currículo, eliminando el etnocentrismo, desde referentes universales del conocimiento humano, sin limitarse a los producidos por la cultura occidental”.

- “Favorece la convivencia entre personas y grupos distintos desde el respeto mutuo, la gestión de los conflictos, la simpatía y la compasión”.
- “Supone cambios profundos que no se limitan a la escuela”.
- “Necesita la interacción entre la escuela y la comunidad”.
- “Requiere un profesorado capacitado para trabajar con la diversidad”. (Arroyo, 2013, pp. 154-155)

2.3. La educación intercultural en la primera infancia y el camino hacia la inclusión

Cuando Shayana entró en el aula todas las miradas se posaron sobre ella. A los cuatro años, llegaba a su primer día de clases vistiendo un traje típico Saraguro: una pollera negra larga, una bayeta agarrada con un tupu verde y un collar dorado de chaquira. Tras intercambiar miradas curiosas con sus compañeros, se volcó a jugar con ellos”.

“Shayana pertenece a la comunidad indígena Saraguro, una población ecuatoriana con 17 mil habitantes cuya lengua materna es el Quichua (Kichwa). Su familia, como tantas otras, migró a la capital de Ecuador, Quito, en búsqueda de mejores oportunidades. Son parte de los casi 20 millones de personas, 49% de los indígenas latinoamericanos, que hoy viven en zonas urbanas”. (Martínez-Córdova, 2017, párr. 1-2)

“A las puertas de celebrar el 10º aniversario de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que impulsó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y estableció, como resultado, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas cada 9 de agosto, reflexionamos sobre el potencial de la educación intercultural para estimular el desarrollo infantil temprano”. (Martínez-Córdova, 2017, párr. 3)

“El camino urbano”

“Las ciudades ofrecen más y mejores servicios de electricidad, agua potable, alcantarillado, educación y salud que las zonas rurales. En la

mayoría de países de América Latina, un niño indígena que vive en una zona urbana tiene 30% mayor probabilidad de terminar la educación primaria que un niño indígena viviendo en zona rural. En Ecuador, esta brecha es del 16%”.

“Aún en zonas urbanas, las familias indígenas tienen menos acceso a servicios básicos que la población no indígena. En América Latina los niños no indígenas de entre 6 y 11 años registran mayor asistencia escolar que los niños indígenas. La escolaridad de los niños de este último grupo en Costa Rica, Venezuela y Colombia es del 75%, siendo la menor de la región”.

“Inclusión a través de idiomas ancestrales, el beneficio es para todos”

“La disparidad y vulnerabilidad que experimenta este segmento de la población se exagera en el ámbito cultural. Mientras más aislados están de los servicios básicos, más carecen de medios para integrar su legado cultural al resto de la sociedad, especialmente en lo que se refiere al ámbito de la educación formal”. (Martínez-Córdova, 2017, párr. 4-8)

“La mayoría de currículos educativos no se adaptan a la realidad cultural y étnica de las poblaciones que han migrado a las ciudades. Por ejemplo, no incluyen la enseñanza de idiomas ancestrales, que en muchos casos es la lengua materna de niños indígenas como Shayana. La falta de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural en general, y en las aulas en particular, niega la riqueza de las raíces ancestrales”.

“Preservar la lengua materna de las poblaciones indígenas no solamente evita su extinción — y con ella gran parte de los saberes ancestrales— sino que contribuye al bilingüismo de los niños (indígenas o no), brindándoles grandes ventajas para su desarrollo cognitivo”.

“Estudios demuestran que los niños bilingües, sobre todo desde temprana edad, tienen mayor capacidad para prestar atención, mejor memoria, mayor conciencia metalingüística (reflexión sobre la lengua que están utilizando) y mejores habilidades de representación abstracta

y simbólica. Por lo general, los niños bilingües son más creativos y tienen mayor capacidad para idear soluciones diferentes e innovadoras frente a un mismo problema o circunstancia”.

“Apostar por la interculturalidad”

“Desde hace más de 70 años se implementan sistemas de educación intercultural bilingüe (EIB) en América Latina. Estos sistemas intentan adaptarse a las condiciones socioculturales y étnicas de las poblaciones indígenas y, generalmente, existen en zonas rurales. Al momento, 17 países latinoamericanos han implementado sistemas de EIB, o están en proceso de hacerlo. El uso de la lengua indígena en dichos modelos difiere de país en país”. (Martínez-Córdova, 2017, párr. 9-13)

“Por ejemplo, el Modelo de Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) en Ecuador utiliza como lengua principal de enseñanza la lengua materna de la nacionalidad respectiva y el español como idioma de relación intercultural. En Guatemala se utilizan parcialmente las lenguas indígenas y únicamente durante los primeros tres o cuatro años de educación básica. A pesar de que ahora estos modelos educativos están más desarrollados que hace 70 años, todavía queda mucho que aprender, mejorar y fortalecer”.

“Uno de los grandes desafíos para lograr que los niños y niñas indígenas como Shayana no pierdan su idioma ni su cultura es crear modelos similares a la EIB que incluyan también al grupo predominante de la población. De esta manera se contribuiría a reducir la discriminación hacia niñas y niños indígenas y a preservar las lenguas y culturas ancestrales. Incentivar la educación intercultural en la primera infancia no solo ayudará a que la población en general aprenda a valorar más sus raíces, con toda su riqueza, sino que estimulará el cerebro de los más pequeños y los incentivará a que crezcan empoderados, con mayor autoestima y apertura a la diversidad – algo clave en esta época de ciudadanía global”. (Martínez-Córdova, 2017, párr. 14-15)

2.4. ¿Por qué educar en interculturalidad?

“La interculturalidad se concibe como una interacción entre distintas culturas de manera respetuosa, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de las personas. De esta manera, en las relaciones interculturales se establece una relación basada en el diálogo, la escucha mutua, la cooperación, y la tolerancia”.

“La interculturalidad es asimismo un papel importante que debe tenerse presente desde la Educación Infantil, como compensadora de posibles desigualdades en el futuro. Esto quiere decir, que desde los primeros años de escolarización es necesario enseñar a los niños la existencia de otras culturas y razas. Además, es necesario que se les inculque una serie de valores que les ayuden a convertirse en personas comprometidas y solidarias con la realidad humana y social que les rodea”. (Blog Interculturalidad en la educación infantil, 2015, párr. 1-2)

CONCLUSIONES

Primera: “La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad”. (Tylor, 1871 como se citó en Universidad de Cantabria, 2017, párr. 1)

“La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental: “la Horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas”. (Cavalié, 2013, párr. 3)

Segunda: “La imagen simbólica tiene una funcionalidad específica, se caracteriza por su debilidad y su abundancia y su búsqueda de lo placentero, en una inacabable seducción, donde lo erótico actúa como un tranquilizante, capaz de convencer una conciencia semidespierta y decidirla a la compra”. (Casado, 2009, párr. 8)

Tercera: “Preservar la lengua materna de las poblaciones indígenas no solamente evita su extinción — y con ella gran parte de los saberes ancestrales— sino que contribuye al bilingüismo de los niños (indígenas o no), brindándoles grandes ventajas para su desarrollo cognitivo”. (Martínez-Córdova, 2017, párr. 10)

REFERENCIAS CITADAS

Arroyo, M. (2013). La Educación Intercultural: un camino hacia la inclusión educativa. *Revista de Educación Inclusiva*. 6(2), 144-159 .

Blog Interculturalidad en la educación infantil. (2015). *¿Por qué educar en la interculturalidad?* Obtenido de Blog Interculturalidad en la educación infantil: <http://interculturalidadenlaeducacininfantil.blogspot.com/>

Blog Interculturalidad en la escuela. (2008). *Interculturalidad en la musica*. Obtenido de Blog Interculturalidad en la escuela: <https://interculturalidad2.blogspot.com/>

Casado, I. (2009). Apuntes sobre la función social de la cultura en la sociedad actual: en torno al posmodernismo. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. Obtenido de www.eumed.net/rev/cccss/06/icg2.htm

Cavalié, F. (2013). *¿Qué es interculturalidad?* Obtenido de Servindi: <https://www.servindi.org/actualidad/80784>

Gómez, E. (s.f.). *Tema 2. El concepto de cultura*. Cantabria: Universidad de Cantabria.

Martínez-Córdova, A. (2017). *La educación intercultural en la primera infancia y el camino hacia la inclusión*. Obtenido de Blog Primeros Pasos. Desarrollo Infantil: <https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/la-educacion-intercultural-en-la-primera-infancia/>

Porporatto, M. (2015). *Interculturalidad*. Obtenido de Que significado: <https://quesignificado.com/interculturalidad/>

Universidad de Cantabria. (2017). *Definiciones de la cultura*. Obtenido de Universidad de Cantabria: <https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=800>

Vela, A. (2018). *Tema 2.3.5 Elementos de la cultura normas, principios, símbolos, costumbre, valores*. Obtenido de Scrib: <https://es.scribd.com/doc/177678332/Tema-2-3-5-Elementos-de-la-cultura-normas-principios-simbolos-costumbre-valores-docx>

La interculturalidad en la educación preescolar

INFORME DE ORIGINALIDAD

21%	21%	0%	10%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	www.eumed.net Fuente de Internet	4%
2	observatorioninez.consejoinfancia.gob.cl Fuente de Internet	3%
3	ocw.unican.es Fuente de Internet	3%
4	quesignificado.com Fuente de Internet	1%
5	Submitted to Universidad Internacional de la Rioja Trabajo del estudiante	1%
6	pt.scribd.com Fuente de Internet	1%
7	repositorio.upp.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	www.buenastareas.com Fuente de Internet	1%

9	studylib.es Fuente de Internet	1%
10	myslide.es Fuente de Internet	1%
11	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Trabajo del estudiante	1%
12	Submitted to Universidad Nacional San Agustin Trabajo del estudiante	1%
13	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
14	scp.com.co Fuente de Internet	<1%
15	eumed.net Fuente de Internet	<1%
16	www.filomusica.com Fuente de Internet	<1%
17	diversidadcultural2.blogspot.com.ar Fuente de Internet	<1%
18	Submitted to Universidad Nacional de Tumbes Trabajo del estudiante	<1%

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias

< 15 words

Excluir bibliografía

Activo