

Fernando Carrión, editor

Desarrollo cultural y gestión en centros históricos

FLACSO - ECUADOR

© FLACSO, Sede Ecuador

Páez N19-26 y Patria, Quito – Ecuador

Télf.: (593-2) 232030

Fax: (593-2) 566139

ISBN: 9978-67-056-4

Coordinación editorial: Alicia Torres

Corrección de textos: Edmundo Guerra

Diseño de portada y páginas interiores: Antonio Mena

Impresión: RISPGRAF

Quito, Ecuador, 2000

Índice

Introducción	
El gobierno de los centros históricos	5
<i>Fernando Carrión M.</i>	
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL EN CENTROS HISTÓRICOS	19
Patrimonio cultural, multiculturalidad y mercado cultural en centros históricos	21
<i>Teófilo Altamirano</i>	
Etnografía e historia visual de una etnicidad emergente: El caso de las pinturas de Tigua	47
<i>Blanca Muratorio</i>	
Ciudadanía, democracia cultural y gestión de políticas en centros históricos. Las identidades cinéticas	75
<i>Julio César Bolívar</i>	
Estrategias de legitimaciones y discursos: La utilización de las políticas de rehabilitación de los centros históricos	85
<i>Stéphanie Ronda</i>	
Centros históricos y turismo en América Latina. Una polémica de fin de siglo	105
<i>Ciro Caraballo Perichi</i>	
El Museo de la Ciudad Reflexiones sobre la memoria y la vida cotidiana	121
<i>Eduardo Kingman y Mireya Salgado</i>	
INFORMALIDAD Y GESTIÓN EN CENTROS HISTÓRICOS	137
Más allá de la informalidad. Autogeneración de empleo en la modernización globalizada	139
<i>Juan Pablo Pérez Sáinz</i>	

Etnicidad e informalidad	155
<i>Marcelo F. Naranjo</i>	
Aproximaciones a las diferencias culturales en los centros históricos	165
<i>Marjorie Thacker</i>	
Centro histórico: relación social, globalización y mitos	179
<i>Fernando Carrión M</i>	
Replamamiento del casco central de Santiago de Chile: Articulación del sector público y el sector privado	193
<i>Pablo Contrucci Lira</i>	
DISEÑO Y MANEJO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA CENTROS HISTÓRICOS	211
Propuesta de indicadores sociales para el centro histórico de Quito	213
<i>Juan Ponce Jarrín</i>	
Hacia una nueva gestión ambiental urbana	247
<i>Sigrid Vásquez D</i>	

Aproximaciones a las diferencias culturales en los centros históricos

Marjorie Thacker*

Uno de los problemas más complejos que hay en el trabajo con poblaciones de los centros históricos es el manejo de la diversidad de situaciones y sus soluciones, de formas de vida, de maneras de pensar, sentir y vivir sus espacios.

En especial la mutua y compleja interacción que se da entre las poblaciones y la manera tan diferente de enfrentar los problemas tales como los informales, la población indígena, los niños de la calle, la lucha por la vivienda, entre otros.

Con frecuencia encontramos que la manera de abordar los problemas es haciendo esquemas comunes que se aplican como tabla rasa a todas las poblaciones. El resultado es más que conocido, son pocos los programas que tienen éxito, pues en el mismo esquema, es donde se comienza excluyendo a los diversos usuarios, ya que por lo general se privilegia la idea de la autoridad.

Existen tres conceptos que siempre se entrelazan y que, al no ser suficientemente definidos y consensuados en los programas, se confunden y producen proyectos fallidos, inconclusos o abortados.

El análisis de los programas es esencial pues la columna vertebral ha sido la exclusión, generándose una dinámica especial entre tres conceptos: la discriminación, la desigualdad, y la diferencia; por lo que, partiendo de un análisis de los mismos plantearemos unas propuestas que generen la autoestima y la re-dignificación cultural de los diversos grupos.

* Psicóloga. Universidad Autónoma de México.

La discriminación étnica: el modelo de exclusión

El modelo de exclusión que se ha generado, pasa por las siguientes vertientes que han estereotipado la dinámica y rica realidad de nuestras ciudades y generado una discriminación disfrazada.

El modelo único de realidad

La idea de la igualdad en todo ha permeado la realidad de tal manera que, aunque físicamente seamos diferentes, por estados seamos diferentes y, en costumbres también; todos decimos que somos iguales. Esta concepción ha afectado profundamente, a los pueblos indios que cuando como estrategia deciden migrar lo primero que deben acatar es la realidad única: el español como el único lenguaje, vínculo de comunicación.

La respuesta de solo hablar español pasa por la experiencia al migrar de la burla, la sorna, la intolerancia y la agresión. Las madres deciden, entonces, dejar de hablar su lengua como mecanismo para evitar que sus hijos también sean objeto de burla.

Y la lengua se convierte en un recurso que solo se utiliza dentro de la casa.

Generaciones pueden narrar hoy día como han tenido que dejar de hablar su lengua, dejar de vestir su atuendo. A pesar de esto, la manera como se habla y se viste muestra la raíz indígena, por más que se haya querido disfrazar.

La vergüenza como interacción entre los grupos y la población en general

La vergüenza por hablar uno o varios idiomas que, naturalmente, no son el español es un hecho que se da en las madres indígenas cuando se enfrentan al otro mundo cultural hegemónico. La seguridad con la que los monolingües en español desprecian a los multilingües es otro indicador de discriminación, vía por la cual ha pasado la diferencia en nuestro país.

La vergüenza por hablar varias lenguas encubre el maltrato que sienten los pueblos indígenas respecto a ellos mismos, sus hijos y sus comunidades. La vergüenza por no dominar el español, conlleva siempre el apelativo de ignorante, poco inteligente.

La ignorancia como un elemento explicativo

Ante la negación de que millones de seres humanos en el país tienen como lengua materna otra lengua, diferente al español, ha sido la elaboración de programas educativos que nunca toman en cuenta al español como segunda lengua.

De la misma manera, las lenguas no son consideradas idiomas por lo que no se les toma en cuenta como crédito para presentar examen de una lengua, por ejemplo en el caso universitario, pues son considerados dialectos.

Pero, la ignorancia siempre se asume como si fuera exclusivamente del lado de los pueblos indígenas, nunca del otro lado. La introyección ha sido tan brutal que muchos indígenas comienzan su discurso diciendo: Disculpen, yo que soy tan ignorante...

Pocas reflexiones existen en el sentido de que los mestizos ignoran la existencia de las lenguas, costumbres, músicas, danzas y conformaciones de los pueblos indios del país. Pocas reflexiones hacemos de que ni siquiera entendemos alguna lengua indígena, la más cercana a nuestro pueblo o barrio o colonia.

Pocos mexicanos hacemos el esfuerzo por aprender otra lengua de los pueblos indios, pero los indígenas sí deben hablar el español.

La memoria como un elemento del pasado no del presente

Si revisamos los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública en donde se refieren a comunidades indígenas, la referencia siempre es al pasado, poco al presente, sin una ubicación contemporánea de las diversas metamorfosis que han tenido los pueblos indios en el país y en las ciudades.

En el presente, hablar de educación bilingüe siempre tiene el referente a los pueblos indios, nunca al resto de la población. Los que deben de aprender, negociar, reflexionar, participar y cambiar hacia nuestro modelo son los indígenas poco nosotros.

La memoria de que los indígenas están enclavados en zonas lejanas no nos permite ver hoy día que están en casi todos los municipios del país, que siguen hablando sus lenguas, reproduciéndose y hoy día haciendo propuestas no sólo a sus comunidades sino del país mismo.

Parece ser, entonces, que la memoria la hemos convertido en olvido, la diferencia en discriminación, la pluralidad en división.

El supuesto reconocimiento

A pesar que en el discurso de todos existe un supuesto reconocimiento a nuestro pasado indígena, a las culturas, otro es el escenario de lo que realmente pasa en la ciudad. La discriminación hacia la población indígena se expresa:

- Verbalmente a través de burlas, rechazos y chistes.
- espacialmente a través de vestuario y el físico de las personas por lo que es difícil que un indígena entre a centros comerciales o a espacios culturales cerrados.
- a través de estereotipos en donde el indígena es tonto, flojo, terco, sordo, etc.
- en el desconocimiento de lo que significa la migración como estrategia de supervivencia y en la reiteración de que siempre se tenga que regresar al lugar de origen.
- en el desconocimiento de lo diverso y diferente, no entendiendo el bilingüismo y haciendo mofa de él, de sus expresiones y modismos.

El modelo de inclusión: el reconocimiento

Como modelo hemos escogido las estrategias indígenas exitosas que señalan las vertientes que los grupos están utilizando para desarrollar sus propuestas. Estas se convierten, naturalmente, en los ejes que permiten lograr un trabajo integral participativo.

Se está considerando diversos subconceptos para aglutinar nuestro trabajo:

Las redes de relaciones

Los grupos en la ciudad van tejiendo vínculos y redes de tal manera que se convierten en apoyos invisibles de autoayuda interna, este es uno de los ejes importantes que explica las estrategias de resistencia de las personas, familias y grupos indígenas.

Este concepto será utilizado para armar, de manera similar, una red institucional de apoyo logístico, una red de concurrencia institucional y una red computacional intra e interinstitucional.

El reconocimiento de su identidad particular

Los pueblos indígenas urbanos manifiestan una peculiar identidad que es difícil de concebir por otros no indígenas. Esta es una lucha cotidiana que se lleva a cabo en su ámbito vecinal, amistoso, laboral y social.

Sí se toma este elemento se lleva a plantear la necesidad de establecer una política de reconocimiento integral que abarque también los aspectos esenciales de la vida cotidiana indígena. Esto quiere decir, abarcar desde los aspectos legales, tales como la reforma a los códigos civiles, penales y electorales en conjunto, con la Asamblea Legislativa. También incluye capacitar a las personas, familias u organizaciones en los aspectos que les den herramientas para tener una mejor vida cotidiana.

La lucha por la igualdad, respetando la diferencia

El respeto a la diversidad va aparejado a la necesidad de existir en las instituciones, en la información y en las investigaciones.

Los pueblos indígenas urbanos dan una lucha por ser incluidos como mexicanos dentro de la igualdad. Pero para serlo, es necesario plantear la multiculturalidad como ejemplo de la diversidad. Todos los días las personas, familias y organizaciones indígenas se confrontan ante la dificultad de ser diferentes: hablar diferente, pensar diferente, comer diferente y aparecer diferentes.

En la medida que los indígenas a través del reconocimiento de sus lenguas recuperen su historia, su riqueza y su dignidad, la historia de este país llena de resistencias, de estrategias de sobrevivencia, será también reconocida en su tenacidad, en su lucha por establecer un país diverso, plural y de consensos intergrupales, interétnicos y, sobre todo, entre humanos respetuosos de la diversidad.

Por lo anterior, se vuelve esencial abrir espacios en donde en las universidades, los politécnicos, entre otras instituciones educativas, se planteen problemas como: el reconocimiento de las lenguas indígenas como acreditación para presentar exámenes de lenguas, el establecimiento de materias sobre la diversidad indígena en las facultades o escuelas y el establecimiento de un código compartido que permita tener un censo indígena común, un inventario cultural común, entre otras cosas.

Es importante también que existan programas específicos en los otros ámbitos tan esenciales como es la escuela, los centros de salud, los centros de capacitación, los centros de barrio, articulados siempre a la diversidad

Como ejemplo, podemos abordar el derecho a la salud consagrado en la Constitución que en efecto es de gran importancia. Pero, tiene el mismo defecto y concepción que alrededor del concepto de igualdad hemos venido construyendo en nuestro país.

Alrededor de este concepto hemos elaborado la igualdad de género, la igualdad de razas, la igualdad de oportunidades, la igualdad en el trabajo. El resultado ha sido, hoy por hoy, la negación de las diferencias haciendo sinónimo diferencia a desigualdad. Es importante realizar un trabajo conjunto con las familias y las mujeres para incluir en las propuestas el concepto de cuerpo, vida y muerte; por supuesto de enfermedad y curación que la población indígena tiene y asume.

La campaña masiva por la tolerancia y la inclusión

Es difícil establecer una campaña a favor de la tolerancia sin tratar el tema de la exclusión, la múltiple exclusión de la que han sido objeto los pueblos indios en este caso urbanos, tanto de la zona urbana, como la rural, como la conurbada. En este aspecto central, deberán participar las organizaciones indígenas, las organizaciones gubernamentales federales y estatales, así como las organizaciones no gubernamentales y todos los actores sociales.

De esta manera, colectivamente, se logrará precisar tanto las normas como las estrategias comunes que permitan desplegar dicha campaña. Urge terminar con la milenaria actitud o de perdón o de conmisericordia, hoy se plantea la necesidad de establecer límites claros diferenciados y plurales del pacto social con el cual sería oportuno negociar y trabajar.

En este contexto es de suma importancia proponer las siguientes estrategias:

- a. Propuesta a la Asamblea Legislativa, modificación del código civil, penal y electoral.
- b. Establecimiento junto con el Instituto de la Cultura de Diplomados en lenguas indígenas y de una campaña a favor de la tolerancia.
- c. Proponer una comisión que estudie la inclusión y estudio de lenguas en diferentes delegaciones con la finalidad de promover su existencia.

- d. Cápsulas de radio promocionales de música, lengua, poesía, juegos, demografía, entre otros.
- e. Propuesta a las instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México para que acepten en sus requisitos de idioma las lenguas indígenas.
- f. Reabrir el Festival de las culturas indígenas en las delegaciones.
- g. Realizar de manera concurrente con el gobierno de la ciudad, el INEGI, el CONAPO, y el INI entre otros el censo indígena metropolitano, abriendo clasificaciones específicas para la problemática del indígena urbano.

La pobreza extrema: el modelo de desigualdad

Los programas que se han establecido para erradicar la pobreza extrema en población indígena han fallado porque parten de una concepción donde solo el financiamiento es tomado en cuenta, sin contemplar la dinámica tan complicada que es la sobrevivencia.

En especial, en los grupos migrantes radicados en las ciudades se desarrolla un modelo muy complejo con estrategias, prioridades y proyectos que generalmente no corresponden con las prioridades institucionales. Por lo que se contraponen con la normatividad de los proyectos de financiamiento que está hecha para poblaciones que tienen un mínimo techo económico.

Las personas y familias que están insertas en la pobreza extrema gastan mucho dinero en la vida cotidiana, pues trabajan y comen en la calle, lo que implica que lo que ganan diariamente lo consumen en ese instante.

Por lo anterior, la pobreza extrema indígena es un modelo complejo integrado por los siguientes elementos:

1. Una razón de la misma: la 'descapitalización histórica' producida por la exclusión y falta de oportunidades para competir siendo sujetos de lástima y no de crédito, generándose una actitud viciada, tanto de la población como de las instituciones, quienes trabajan a fondo perdido, cancelando la posibilidad de establecer un vínculo digno que realmente impacte sobre la calidad de vida de estos grupos. La descapitalización significa que no existe ahorro, ni tampoco una estrategia hacia el futuro dada por la misma necesidad de sobrevivir cotidianamente.

2. 'Estrategias' para abordarla:
 - a. La migración a las ciudades es la estrategia por excelencia que están usando los pueblos indios. En casi todos los municipios del país se encuentra población indígena en especial en las ciudades a partir de los setentas, la migración se convierte entonces en una estrategia de sobrevivencia y de resistencia.
 - b. La familia extensa: En las familias indígenas de pobreza extrema todos y cada uno de sus miembros trabajan. Significa que su objetivo principal es la sobrevivencia quedando en un segundo plano la educación, la salud y por supuesto la recreación, no por falta de interés sino por falta de dinero.
 - c. Es un trabajo de tiempo completo: la pobreza extrema no permite dedicarse a otra cosa que buscar el sustento cotidiano como sea y con quien sea. Los migrantes pasan una buena parte del día transportándose al lugar donde trabajarán en la calle, llegan a laborar más de diez horas, comiendo en su lugar. Para ello un día sin trabajar en un día sin entradas para subsistir.
 - d. Es una dinámica específica interna a los grupos: genera relaciones, amistades, acuerdos, redes de alianza El mundo de la pobreza extrema es un espacio en donde también se establecen noviazgos, amistades y compadrazgos. Es una forma de vida que les permite la libertad de llegar a la hora que quieren, ser sus propios jefes y poder descansar también. En las ciudades los grupos se han insertado en diferentes organizaciones populares o políticas con la finalidad de buscar espacios mas permanentes que les den la posibilidad de tener una seguridad. Los grupos establecen redes de alianza entre si.
 - e. Una dinámica específica externa hacia las instituciones: La relación con las instituciones se generan a partir de la desesperanza lo que conlleva la necesidad de pedir y de conseguir hace que una estrategia importante de estos grupos sea la presencia grupal como medio de presión, utilizando la desinformación y competencia interinstitucional como arma y la paciencia histórica para resistir tenazmente el calvario que para ellos es conseguir el financiamiento. El clientelismo, las actitudes de conmisericordia, el manejo de la pobreza como negociación los han llevado a conseguir como resultado la sobrevivencia, pocas veces el mejoramiento real de sus condiciones y calidad de vida.

La lucha por una calidad de vida digna. La lucha por la igualdad de condiciones

Frente al modelo anterior es necesario generar en positivo una contrapropuesta que tome en cuenta todos los elementos para poder impactar realmente. Este modelo es el que se ha utilizado en el trabajo con migrantes indígenas urbanos.

De sujetos de lástima a sujetos de crédito

Frente a la descapitalización histórica se sugiere proponer dos tipos de programas

1. de subsidio claro - fondo perdido- pero recuperable, dentro de la familia o la organización que sirva como colchón para generar un ahorro inicial.
2. de capitalización con recuperación y tasa de interés: para organizaciones o personas que ya cumplan con los requisitos crediticios de las empresas financiadoras, lo que significa concertar con las instituciones modelos compartidos que realmente generen un impacto sobre las economías.

De objetos de atención a sujetos de derecho

La atención que han recibido los pueblos indios urbanos siempre ha sido de inclusión en una bolsa general como usuarios de los servicios o bajo el nombre de popular. Si a esto añadimos que quienes les dan el servicio carecen de una preparación específica para atender a la población indígena, vemos que los servicios prestados son de mala calidad de atención, de poco contacto y de concepciones redentoras que poco impacto tienen. Por lo anterior sugerimos los siguientes grandes apartados:

1. Capacitación de calidad a la población indígena en todas aquellas habilidades que les permitan una mejor defensa de todos sus derechos tales como: justicia (gestores y personas de confianza), salud física y mental (parteras, promotoras educación sexual y SIDA, violencia intrafamiliar, educación (alfabetizadoras, promotoras del cambio, educadoras) entre otras áreas. Tendrá que dársele un papel prioritario a todos aquellos talleres de

reflexión que trabajen el problema de la discriminación, la desigualdad, la diferencia y la autoestima.

Es importante el acompañamiento en todas aquellas acciones que les signifiquen seguridad para confrontar el modelo nacional (bancos, escuelas, oficinas, etc.) y que les permita conocer sus fortalezas y debilidades, para generar entonces sus propios proyectos de vida determinando, así mismo, la función que jugarán las instituciones en sus propuestas.

2. Sensibilización a empleados públicos y privados. Para generar una actitud de cambio, profesionalismo y desechar el clientelismo como vínculo se hacen necesarios los cursos de inducción a todas aquellas personas que tengan que ver con programas para este tipo de población. Se aclara que tendrán que ser cursos que aborden los paradigmas y estereotipos que sobre la población indígena tienen los demás.
3. Una campaña de comunicación a través de carteles, cápsulas de radio hablando de la diferencia, la tolerancia, la igualdad y la campaña contra la pobreza, y a favor de una calidad de vida digna.

De la desigualdad al respeto a la diferencia

Las estrategias usadas por las personas, familias y organizaciones se convierten en este modelo en los ejes de trabajo fundamental. Este elemento es el que se considera indígena pues, con él y a partir de él, es que se puede realizar un impacto perdurable y positivo en la vida de las comunidades indígenas asentadas en la ciudad de México.

Lo colectivo

La decisión colectiva es una práctica social determinante en las comunidades indígenas asentadas en el centro de la ciudad, por lo que un programa de corte plural, necesita de organización para llevarse a cabo y tiene posibilidades de éxito.

Las familias indígenas resuelven sus problemas importantes y sus cotidianidades junto con sus paisanos que vienen del mismo municipio, pueblo y barrio. De esta manera, lo colectivo genera redes, lazos y compromisos que ayudan a enfrentar la problemática conjuntamente. Por ejemplo, los casos de muertes o nacimientos implican el traslado total de las familias, vecindades u

organizaciones al lugar de origen, la ayuda moral y económica. Por lo que este es un elemento a tomar en cuenta en cualquier programa que quiera tener un impacto positivo, pensando en calendarizar los programas tomando en cuenta las dinámicas de la población y no sólo de la institución.

El consenso

Otro elemento a tomar en cuenta en los programas es la necesidad de llegar a una toma de decisiones por parte de la organización.

Las familias, comunidades o vecindades indígenas cohesionadas discuten ampliamente las propuestas tomándose el tiempo que ellos juzgan conveniente para tomar una decisión consensuada, mas una vez tomada esta decisión se puede estar seguro de su permanencia. Esto significa que la primera fase de trabajo de reflexión puede durar hasta seis meses, con la seguridad que una vez que el proyecto sea aceptado, la comunidad lo asumirá en su totalidad.

El trabajo en la familia

El trabajo productivo, de obtención de recursos siempre involucra a todos los miembros de la familia indígena. Cada uno tiene una función vital por lo que este elemento resulta importante en un programa en el cual muchas veces la posibilidad de obtener un recurso está en la participación económica del jefe de familia y otros de sus miembros. Esta forma de organización es central para cualquier programa.

Del concepto de presente y de futuro

Si las personas tienen que dedicarse tiempo completo al trabajo difícilmente pueden englobar una idea de futuro, esto se convierte en un elemento de trabajo fundamental con todos los miembros de una familia, familias u organizaciones. Este es un eje que debe enfatizarse a través de múltiples tareas como la apertura de cuentas bancarias, el contacto con experiencias exitosas, los juegos y las actividades recreativas, por ejemplo.

El tiempo

El concepto de tiempo juega un papel fundamental en la planificación del aspecto técnico y financiero de cualquier programa por lo que debe tomarse en cuenta.

Para las familias indígenas, los horarios tienen otra dimensión, no se establecen como las ocho horas de trabajo. Las familias trabajan de lunes a domingo sin que exista la idea laboral de día de descanso.

Sin embargo, tienen como fundamentales días de asueto y concurrencia del grupo a las fiestas patronales, los bautizos, las bodas, los funerales.. Ocupan para estas, el tiempo que ellos consideren necesario desde un día hasta varias semanas. Si esto no es tomado en cuenta se corre el peligro de que el proyecto fracase.

La dinámica específica hacia las instituciones: la formación de redes

Hay que tener una actitud y estrategia de paciencia, tolerancia y de mucha comunicación con las instituciones, para establecer redes de apoyo que impacten pues de lo contrario se continua con la misma respuesta de clientelismo y segregación.

La diferencia: el modelo multicultural

Si frente a la desigualdad proponemos la calidad de vida, si frente a la discriminación el reconocimiento y la tolerancia, frente a la diferencia lo que tenemos que aprender es el respeto, la inclusión y el consenso.

En los países y centros históricos donde la multiculturalidad es la identidad especial tenemos que hacer un esfuerzo por escuchar a los otros, por sumar y no restar y sobre todo por asimilar que de las diferencias surgirá otro modelo de relación que partirá sobre todo de la inclusión real, del entendimiento de que la diferencia es una forma de identidad que parte fundamentalmente del hecho que cada quien ocupa un espacio especial y que desde este lugar visualizamos nuestra vida, nuestro trabajo y nuestra relación con los otros.

Para empezar un planteamiento de la diferencia parte de:

1. Siempre tener la visión de todo el conjunto de los actores que conforman el problema, pues si no se cae en el error de proponer un modelo que excluye a alguien lo cual provocara que no funcione la propuesta y se derive en otro problema.

Si tomamos el ejemplo de los informales indígenas tenemos que tener la visión de la autoridad a través del alcalde, los policías municipales y metropolitanos, las autoridades de comercio, de cultura entre otras.

Pero, también, la visión de los informales indígenas y de sus familias, de los transeúntes, de los locatarios, de los usuarios y de los turistas.

2. Trabajar la propuesta con transparencia, por consenso y siempre generando los acuerdos por escrito.

Es muy importante usar el consenso como elemento rector, pues si bien es tardado, cansado y laborioso sus frutos son por lo general positivos pues están incluidos TODOS los actores en el problema. En el consenso es o todos estamos de acuerdo o no se firma nada. Por lo tanto, los argumentos se van afinando hasta que todos estén convencidos.

Una vez logrado esto se escriben y se elaboran los acuerdos y reglas internas con premios y sanciones.

La diferencia es el modelo

Para poder establecer este modelo necesitamos preparar un equipo plural capacitado y comprometido para que el modelo de trabajo funcione, hay una serie de principios que nos parece esenciales para generar el impacto hacia el cambio.

- La tolerancia

El trabajo en la ciudad se debe hacer dentro de los mas estrictos principios pluripartidistas, plurireligiosos y pluriétnicos. La distinción nunca será a partir de estos principios.

- Los límites

Cada organización, familia o persona deberá conocer los límites del trabajo institucional. No se promete, siempre se estipulan los alcances del trabajo.

- La humildad

Es importante reconocer los límites personales de cada trabajador, el compromiso significa acompañar, no suplantar la acción, son sujetos de derecho, no objetos de atención.

- La claridad

El diálogo, los escritos, las acciones deberán acompañarse de transparencia en las reglas, los acuerdos y los compromisos.

- La inclusión

Los pueblos indígenas urbanos han sido excluidos de los programas, los presu-

puestos y los planteamientos. Todo trabajo partirá del principio de la inclusión en todos los ámbitos.

- El compartir

La competencia entre compañeros, proyectos y organizaciones produce rupturas, escisiones y se convierte en un impedimento para el logro integral de las acciones. Es importante aprender a compartir.

- La confianza

La información que generan las personas, grupos u organizaciones pertenece a los mismos por lo que el proporcionarla a diferentes instancias tendrá que ser previa autorización de las mismas.

- La honestidad

Los participantes en los proyectos no podrán recibir regalos y menos aún dinero por parte de los grupos con los que trabajan.

- La transparencia

El trabajo deberá concretarse con escritos, documentos y convenios por lo que todos los acuerdos y divergencias tendrán que respaldarse.

- La intimidad

Con frecuencia la vida privada de los trabajadores, en último término, refleja una gran contradicción entre el compromiso de trabajo que se perfila hacia el cambio y hacia la aceptación de lo diferente y la vida personal que se pospone y relega.

Conclusión

A partir de la inclusión, el reconocimiento, la diversidad y la diferencia podremos generar juntos otras formas de relación que nos permitan construir, de otra manera, la multiculturalidad que está presente en nuestras ciudades y centros históricos pero inmersa en la desigualdad y la discriminación.

Estas propuestas son reflexiones que han partido del trabajo realizado con instituciones gubernamentales y no gubernamentales así como principalmente población indígena urbana en pobreza extrema. Es gracias a ellos y por ellos que hemos podido reflexionar la importancia de la diferencia en nuestros mundos multiculturales.