

Reseña de evento: “Educación indígena e interculturalidad. La mirada de las/os educadoras/es indígenas”

Resenha de evento: “Educação indígena
e interculturalidade: o olhar das/os
educadoras/es indígenas”

Reseñas | Resenhas | Reviews

Fecha de recepción
Data de recepção
Reception date
20 de diciembre de 2020

Fecha de aceptación
Data de aceitação
Date of acceptance
30 de diciembre de 2020

Nicolás Emmanuel Hugo Giménez
Universidad Nacional de Jujuy
Humahuaca / Argentina
nnicolasgimenez81@gmail.com

Resumen

El texto que aquí se presenta recupera reflexiones sobre la interculturalidad y formación docente, efectuadas por referentes, intelectuales y profesionales indígenas en el marco del ciclo de webinarios “*Educación indígena e interculturalidad. La mirada de las/os educadoras/es indígenas*”, organizado por el Ministerio de Educación de la provincia de Salta. El campo de la formación docente analizado desde la interculturalidad como perspectiva pedagógica y política, abre caminos para seguir pensando la síntesis de elementos culturales establecidos, ausentes o deliberadamente omitidos en los diseños curriculares, los materiales didácticos y las prácticas de enseñanza implementadas. Por ello, resulta necesario recuperar el análisis de educadores/as indígenas de diferentes contextos para reorientar la formación docente inicial y continua en clave intercultural.

Palabras clave: educación indígena; interculturalidad; formación docente.

Resumo

O texto aqui apresentado recupera reflexões sobre a interculturalidade e a formação docente, efetuadas por referências intelectuais e profissionais indígenas, no contexto do ciclo de webinários “*Educação indígena e interculturalidade: o olhar das/os educadoras/es indígenas*”, organizado pelo Ministério da Educação da província de Salta. O campo da formação docente, analisado pelo viés da interculturalidade como perspectiva pedagógica e política, abre caminhos para seguir pensando na síntese de elementos culturais estabelecidos, ausentes ou deliberadamente omitidos nos desenhos curriculares, nos materiais didáticos e nas práticas de ensino implementadas. Por isso, faz-se ne-

cessário recuperar a análise de educadores/as indígenas de diferentes contextos para reorientar a formação docente inicial e continuada, em chave intercultural.

Palavras-chave: educação indígena; interculturalidade; formação docente.

La interculturalidad como perspectiva pedagógica y política en el campo de la formación docente “desestabiliza” la pretendida universalidad y neutralidad de conocimientos, valores y prácticas que configuran las acciones educativas y el quehacer docente. Pone en entredicho y tensiona las prácticas en las aulas de los Institutos de Educación Superior (IES), revelando la necesidad de evidenciar la diversidad cultural y erradicar la violencia histórica que impone contenidos y metodologías homogeneizantes (Coordinación de Educación, Intercultural Bilingüe, 2020)

La *Interculturalidad como Eje de la Formación Docente*, título del programa en el que se encarna la acción que se reseña, permite reconfigurar la organización escolar, sus recorridos, currículum, poniendo en valor la diversidad cultural y lingüística, diversidad que no se limita a zonas marcadas por la presencia de pueblos indígenas, sino que, por el contrario, atraviesa todo el tejido social.

Por ello, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT) a través de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe organiza el programa antes mencionado que abarca la formación docente inicial y continua abordando experiencias de formación docente en perspectiva intercultural llevadas a cabo en diferentes contextos que permitan pensar en “nuevos modos de hacer” en los IES, en sus escuelas asociadas y, concomitantemente, contribuir a la construcción de una ciudadanía intercultural.

El programa está compuesto por un ciclo de conversatorio, 18 cursos en línea y un ciclo de webinars. En el presente texto se detalla este último que se desarrolló entre los meses noviembre y diciembre del año 2020, a través de la plataforma ZOOM y transmitido de forma abierta y gratuita por la cuenta oficial del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta.

El ciclo de webinars “*Educación indígena e interculturalidad. La mirada de las/os educadoras/es indígenas*”, contó con la participación de referentes de destacada trayectoria en el ámbito de la formación docente en clave intercultural y reconocidas/os intelectuales y profesionales indígenas. El ciclo que se estructuró en 12 (doce) encuentros virtuales contó con la participaron un total de 14 (catorce) expositoras/es.

El primer webinar contó con la participación de Daniel Loncon del pueblo mapuche, quien tituló su presentación “*Con i de indio. El camino hacia la educación intercultural*”. En esta oportunidad, puntualizó en el proceso histórico vinculado a los pueblos indígenas, particularmente al pueblo mapuche ubicado en la zona de lo que actualmente

es la Patagonia-Argentina. Señaló la manera en cómo se fue configurando el Estado argentino y chileno a partir de las conquistas militares que en el Gulu Mapu (Tierra del Oeste, Chile) se denominó la pacificación de la Araucanía y en el Puel Mapu (Tierra del Este, Argentina) la Conquista del desierto. En todo este proceso fueron fundamentales los diarios, pinturas y retratos de los pueblos para reproducir los planes de gobierno y acentuar la *historia oficial* narrada y transmitida a las futuras generaciones en diferentes ámbitos, entre ellos el educativo. En este contexto, la escuela fue una herramienta vehículo de *civilización*, contribuyó a los procesos de asimilación cultural y a la construcción de imaginarios vinculados al *ser argentino, ser nacional* que posee su bandera y su himno nacional. No obstante, en la década del 90' se produce una reemergencia de los movimientos indígenas en términos de reivindicaciones, de luchas y de planteamientos al Estado vinculados al territorio, justicia, autonomía y libre determinación, salud y educación. Por último, recalcó la importancia de que las universidades nacionales den apertura a las políticas interculturales, de mostrarse abiertas con las poblaciones indígenas para efectuar cambios institucionales y curriculares.

El segundo webinar estuvo a cargo de Vicky Azucena Muelas Solarte, indígena del pueblo kiségo y licenciada en Etnoeducación de la Universidad del Cauca. En su presentación, denominada "*Dinámicas, contextos y realidades de la interculturalidad del pueblo Kiségo-Colombia*", señaló que los desafíos que tienen como pueblo consisten en generar rupturas con paradigmas o patrones que proceden del occidente para lograr la interculturalidad; fortalecer los saberes propios para generar una base sólida que los conlleve a su propia epistemología; y resaltar el papel fundamental de la mujer para la preservación cultural de cada pueblo. De esta manera se podrá hacer, actuar, dinamizar y caminar con la diferencia para crear convivencia, nuevos conocimientos y, sobre todo, para seguir generando espacios de revitalización del idioma Kiségo. Al mismo tiempo, resaltó que el plan especial de salvaguarda (PES) es insoslayable en la medida que establece directrices, recomendaciones y acciones encaminadas a garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural de las comunidades y de la nación.

El tercer encuentro denominado "*Educación y salud desde el pensar y sentir con el corazón de la madre tierra. Diálogo con dinamizadores de pueblos indígenas del Cauca (Colombia)*", inició con la exposición de Pablo Palechor, maestro de danzas, dinamizador comunitario: Resguardo de Río Blanco (Cauca, Colombia), quien recuperó una serie de experiencias realizadas en el Depto. del Cauca, Colombia, donde se encuentran diez pueblos indígenas que desde hace tiempo destinan esfuerzos a trabajar para seguir perviviendo en el tiempo pese a las situaciones que presenta el país, la vida y el sistema. Sostuvo que las prácticas enmarcadas en la danza tienen como propósito que los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a movimientos indígenas y campesinos conozcan y valoren su esencia, raíz e identidad más allá de haberse desplazado a las ciudades y estar atravesados por un contexto donde predomina el consumismo. De ahí la importancia de considerar a la danza no solo como un espectáculo a determinado público, sino como espacio de reivindicación ancestral. Esa esencia radica en el cuidado a la madre tierra, al

agua y al aire que se tiene en este territorio y que debe ser transmitida a las siguientes generaciones. Al mismo tiempo, señaló que estas enseñanzas no devienen de la academia o de los espacios escolarizados, sino que emergen de los encuentros con las personas mayores.

La siguiente presentación estuvo a cargo de Puma Maki, dinamizador pedagógico, del resguardo indígena de Sachacoco (Cauca, Colombia), quien compartió experiencias de investigación ejecutadas con miembros de la comunidad en torno a las prácticas ancestrales de crianza a los fines de comprender el quehacer pedagógico. Manifestó que, en el trabajo pedagógico, cualquiera sea la disciplina, se deben contemplar cuatro palabras: cuidar y acompañar el proteger, el orientar y acompañar; como así también considerar las fases del desarrollo del ciclo vital, puntualizando en el ciclo del guagua, lo que se conoce en Argentina como primera infancia y en el Cauca como semilla de vida. En esta fase, así como sucede en una planta, el niño tiene que echar buenas raíces dado que, dependiendo de ello, van a nacer los frutos en las posteriores etapas de la vida. Al mismo tiempo señaló que analizando las prácticas de crianza, se encontraron con modelos pedagógicos elaborados por el Estado que generaron fronteras entre la escuela-aula y las prácticas culturales de los pueblos indígenas. Fronteras porque desplaza al cuerpo, familia, comunidad y en su totalidad al territorio; el aula aísla al guagua del contacto con la tierra, agua, aire, flora-fauna que son seres y espacios que inciden en el desarrollo psicomotriz, cognitivo y emocional. No obstante, ante lo presente, se aboga por pedagogizar el territorio y territorializar la pedagogía, donde la pedagogía se baje de la parte conceptual, desde una visión técnica y se escuche principalmente al territorio, a las comunidades, a las familias, a los mayores sabedores para hacer ese trabajo pedagógico.

Para culminar el segundo webinars, se contó con la participación de Eliseo Ipiá Cuetia, coordinador del SISPI, UAIIN, CRIC, quien tituló a su trabajo "¿Qué implica la salud y que implica pensar y sentir desde el corazón?". Inició su presentación señalando que al momento de remitirnos a los procesos de lucha y resistencia de los pueblos indígenas debe necesariamente dirigirse al tejido de reivindicaciones de los conocimientos ancestrales. Presentó momentos donde se expresa la recuperación de las tierras, la ampliación de los resguardos a través del ejercicio de la liberación de la madre tierra, el no pago de terraje, fortalecimiento de las autoridades indígenas de los cabildos, la aplicación de las leyes, normas de la justicia propia, recuperación de la memoria histórica, fortalecimiento de los profesores bilingües, cuidado de los recursos naturales, fortalecimiento de las organizaciones económicas y el último vinculado a la familia.

El cuarto webinars denominado "*La Educación Intercultural como derecho: desafíos e intersecciones en el contexto escolar*", estuvo a cargo de Mirta Millan del pueblo mapuche y profesional de la educación, planteó a la educación intercultural como un derecho a ejercer producto del proceso de lucha por parte de los pueblos indígenas, pero también como un deber del Estado a garantizar por medio de la ejecución de políticas públicas. A los escenarios escolares hay que considerarlos en su complejidad, lo que implica, particularmente, entender al grupo de estudiantes, docentes y egresadas/os atravesados por una clase social,

por su identidad étnica, género, por una formación académica. De ahí la importancia del término interseccionalidad que conduce a poner foco en la diversidad que, por lo general, se ignora y menosprecia en el aula de las diferentes modalidades y niveles. En este marco, señaló que es fundamental construir imaginarios que reflexionen en torno a esta diversidad dentro de los pueblos originarios como también por fuera de ellos. Dicho de otro modo, hay que trabajar fuertemente en cada uno de los espacios escolares donde se profundizan las situaciones de desigualdad y se naturaliza la violencia simbólica o explícita. Por lo tanto, pensar una educación intercultural como derecho es pensar escenarios posibles, de potenciarlos en su diversidad y en sus diferencias.

El quinto webinar titulado *"Pensar al indígena desde el "ellos" y el "nosotros" ¿Romantización y/o negación de su existencia, resistencia y persistencia?"*, fue desarrollado por Mónica Sonia Chacoma, indígena huarpe-mapuche y profesional de la educación. En su presentación, tomó como punto de partida el avasallamiento de América para pensar-nos y pensar a los pueblos indígenas. Este proceso de violencia hacia las corporeidades y marcas fenotípicas que buscó eliminar las diferencias, a aquel sujeto que no respondía a los parámetros del pensamiento del momento, fue acompañado de otro proceso denominado colonización. Este último, también es considerado como la apropiación de algo ajeno, pero esta vez no a través de la fuerza, sino por medio de la persuasión que posibilitó domesticar la dimensión subjetiva. No obstante, ambos procesos no lograron consolidar en su totalidad su apropiación puesto que, en las memorias de los ancestros, las vivencias indígenas permanecen y fueron transmitidas en la interioridad de las familias y comunidades. Por ello, existimos y persistimos porque hubo estrategias de resistencia. En este sentido, señaló que cuando se observa esta construcción socio-histórica se manifiesta la concepción binaria que se ha construido en el mundo y que emerge en la academia y en el cotidiano: *"un nosotros y un ellos"*. Por un lado, blanco, ilustrado, civilizado, normal frente a otro ser incivilizado con su ropaje precario que vive en comunidad. Por último, dejó planteado que la mirada emocional sobre nosotros y nosotras indígenas quita la posibilidad de que nos miren y piensen como sujetos políticos y sociales culturales, que nos equivocamos y que no necesariamente podemos coincidir entre nosotros.

El sexto webinar titulado *"(Re) Construyendo caminos en torno a la Educación intercultural bilingüe y la práctica docente"*, estuvo a cargo de Santiago Arias coordinador del Profesorado de EIB del Instituto de Educación Superior Santa Victoria Oeste, Salta. En su exposición, manifestó que la práctica docente es un hacer constante, por ello, la contextualización, la territorialidad y lo colectivo son necesarios para recrear los espacios en torno a la interculturalidad. Como así también, pensarse uno mismo como profesional contemplando, por un lado, el posicionamiento epistemológico al que se adhiere y, por otro lado, la ontología del ser, del conocimiento en la medida que contribuye a pensar la esencia de lo que se está enseñando. Por último, recuperó la categoría de colonialidad del saber y la idea de re-visitar las aulas y la propia formación dado que, como docentes, nos posibilita pensar otros enfoques, nuevas formas de enseñar y reconstruir nuestro posiciona-

miento profesional.

El séptimo webinar contó con la participación de Olga Sulca del pueblo kolla y catedrática de la Universidad Nacional de Tucumán, quien tituló a su presentación *“Aportes para seguir descolonizando las aulas: el lenguaje de los tejidos en la Educación Intercultural Bilingüe”*. En la oportunidad, recuperó una serie de dimensiones que son el fundamento de la matriz de dominación neocolonial que en la actualidad se evidencia a través de los procesos de globalización. El *antropocentrismo* que posiciona al hombre-blanco-católico como principio y medida de todas las cosas, como ideal a imitar y que a la vez generó un discurso racista y etnocéntrico que declara su menosprecio por las culturas y los seres humanos que no responden a los cánones predeterminados por esos nuevos marcos civilizatorios. *Epistemocentrismo* que es el proceso mediante el cual se convierte la cultura y el conocimiento euro-occidental como único y verdadero. *Logocentrismo* que remite al lugar que la cultura europea –y después la estadounidense y la japonesa– le otorga al logos. Y, por último, la dimensión del *falocentrismo* que explica el rol histórico que la sociedad patriarcal le confiere a las mujeres, donde lo masculino y lo femenino son concebidos de manera diferenciada y desigual. Ante este panorama, existen propuestas para descolonizar las escuelas que abogan por un verdadero cambio de paradigma que busca formar sujetos creadores que respondan a los intereses y necesidades de las comunidades y no meros “sucursaleros” del pensamiento europeo y norteamericano. En este marco, señaló que incorporar el lenguaje de los tejidos en la EIB posibilita replantear las relaciones dentro del aula.

El octavo webinar *“Memorias, experiencias y desafíos en el proceso de construcción de la Educación Intercultural Bilingüe”* estuvo a cargo de Marcelo Soria del pueblo guaraní, profesor para la Enseñanza Primaria y docente bilingüe en la Escuela de Educación Primaria N° 4100 de la comunidad de San José de Yacuy (Tartagal). Su presentación se inscribió en las experiencias que atravesó en materia de EIB. Es así que comentó que en 1987 los líderes caciques del depto. San Martín (Salta) solicitaron al Ministerio de Educación de Salta que las/os niñas/os aprendan a escribir en su lengua materna. Este pedido tiene su razón de ser en notar fuertemente el problema de comunicación lingüística dado que las/os docentes que trabajaban en la escuela solo eran hablantes del castellano. Como consecuencia, emerge la figura del docente bilingüe, hablante de lengua materna y conocedor de la cultura de las comunidades indígenas, rol que posteriormente va a ocupar el expositor. La construcción del rol y las funciones que debía asumir, se fueron esclareciendo en el contacto mismo con el equipo de docentes y directivo, como así también incidieron las participaciones que tuvo en capacitaciones regionales, nacionales e internacionales en EIB. En años siguientes, como educador indígena, dictó capacitaciones en lengua y cultura guaraní en diferentes instituciones superiores. Además, participó en la transformación de la Ley de Educación 26.206 y en equipos como el CEAPI cuyos objetivos se encuadran en pensar cómo implementar aquello prescrito en la ley. Por otro lado, resaltó la importancia de la Universidad Nacional de Salta, ENDEPA (equipo nacional de pastoral aborigen), quienes estuvieron permanentemente acompa-

ñando el proceso de lucha para mejorar la educación de los pueblos indígenas, particularmente del depto. de San Martín.

Por su parte, Marcia Mandepora Chunday del pueblo guaraní, estuvo a cargo del noveno webinar *"Enfoque Intercultural en la Formación Docente"*, donde puntualizó en la Educación Intercultural Bilingüe desarrollado en el país de Bolivia y el rol que debe asumir el docente en estos contextos. En este sentido, sostuvo que los avances que se han consolidado son producto de la lucha constante de los movimientos indígenas y que, a su vez, ha generado modificaciones en la relación entre los pueblos y el Estado. Particularmente, uno de los avances que se ha generado en materia educativa, fue la producción de materiales y estrategias didácticas, escrituras y producción de textos en lenguas originarias. Ahora bien, estos avances deben contar con las autoridades políticas, quienes contribuirán al fortalecimiento profesional de los docentes a partir de espacios de formación, dado que estos últimos no solamente deben capitalizar teorías correspondientes a su disciplina, sino también una formación de pertinencia cultural-lingüística y una actitud personal, una sensibilización. Por último, resaltó la importancia de potenciar la capacidad de escucha y de construir conocimientos con la participación real de las comunidades originarias.

El siguiente webinar denominado *"La enseñanza intercultural como vía de protección ante la enajenación cultural"* fue desarrollado por Maralyn Shailili Zamora Aray, descendiente de los pueblos wichi y kariña. En su exposición, recuperó de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Educación de la provincia de Chaco y sus artículos 87 y 89 que se inscriben en la educación bilingüe e intercultural, para luego poner acento en la enajenación cultural. Esta última, señaló la disertante, se estructura con elementos culturales que son propios del grupo, pero sobre los cuales se ha perdido la capacidad de decidir. Tal es el caso de los recursos naturales y de la educación formal, en tanto no hay posibilidad de participación y construcción dentro de las instituciones. En este marco, abogó por una formación y colaboración intercultural para evitar la enajenación, y que pueden verse plasmadas en determinadas líneas de acción que permitan desequilibrar el orden establecido. Concluyó su presentación sosteniendo que la educación intercultural debe ser contextualizada y respetuosa de la diversidad que hay en la sociedad, así como también, que cada pueblo pueda asumir la responsabilidad de la educación de su propio pueblo, manteniendo sus formas de enseñanza-aprendizaje.

El onceavo webinar estuvo a cargo de Anny Ocoró Loango afrodescendiente, tituló su exposición *"El racismo y la expansión de las fronteras del autoritarismo en América Latina. Desafíos desde el campo educativo"*. Su presentación se encuadra en la frontera de la desigualdad y la exclusión; frontera del racismo estructural; fronteras del capital que avasalla los territorios y las culturas de los pueblos indígenas y afrodescendientes donde se recuperó la categoría Ecogenoetnocidio y, por último, las fronteras del autoritarismo. Frente a este panorama de las fronteras, emergen determinados desafíos desde el campo educativo: contribuir a formar escuelas justas que más allá del mérito contribuyan a neutralizar las desigualdades; ayudar a romper las estructuras políticas sobre las que se sostiene el racismo, la desigualdad

y la xenofobia; luchar para que la voz de los grupos menos favorecidos no sea silenciada, eliminada, desvalorizada; contribuir a construir “lo común” que debe ser participativo, plural, intercultural y no monocultural, patriarcal, heteronormativo como lo sigue siendo.

El último webinar contó con la participación de Susana Moreno del pueblo wichi de Santa Victoria Oeste, Salta. En la presentación, recuperó su autobiografía puntualizando en la trayectoria escolar y académica en la Universidad Nacional de Salta, ambos casos mediados de desafíos dado que necesariamente debía desplazarse, desde su comunidad hasta las instituciones, para seguir formándose. En su paso por el nivel primario y particularmente por el secundario notó que el grupo de docentes no contaban con conocimientos sobre las comunidades, sobre las lenguas maternas, lo que limitaba poder comunicarse con sus estudiantes. Además, agregó que en gran parte de los docentes circulaba el imaginario de que los jóvenes indígenas no llegaron al nivel superior, por ello, nunca le comentaban que existía el mismo. No obstante, estas situaciones animaron al grupo de estudiantes a seguir apostando a la educación, tal es así que en el año 2008 ingresaron a la UNSa. Su paso por este nivel, que estuvo libre de discriminación y, más aún, contribuyó a fortalecer su identidad indígena, implicó cambios y adaptaciones a las lógicas universitarias dado que los horarios, el clima y los términos utilizados por sus docentes eran diferentes respecto a la comunidad. Por último, señaló que estas trayectorias permitieron ir modificando los imaginarios que dentro de su comunidad circulaban en torno a que las mujeres no podrían concluir estudios superiores.

En términos históricos, el sistema escolar se tradujo en una herramienta principal para soslayar las culturas, saberes, lenguas y los modos de conocimiento de las poblaciones indígenas y afrodescendientes consideradas “incivilizadas”. La idea de un país blanco, europeo se ha instalado en todos los niveles del sistema educativo y en la construcción de imaginarios institucionales enmarcados en la negación, silenciamiento y desvalorización de la diversidad etnolingüística y de sus saberes.

Si bien, transcurrido los años, se ha avanzado considerablemente en el plano legislativo en el reconocimiento de los derechos de estos colectivos marcados como “otredad”, ello no implica que la valorización e inclusión sea el cotidiano en las instituciones educativas. Recuperar los análisis y demandas de indígenas profesionalizados, a través de espacios formativos abiertos y gratuitos como los webinars, resultan de gran importancia. Por un lado porque contribuyen a visibilizar diferentes procesos que ocultan desigualdades, discriminación racial y racismo en los componentes didácticos, diseños curriculares, prácticas de enseñanza e incluso en los procesos de evaluación y acreditación. Por otro lado, son relevantes en la medida que ilustran formas de resistencia frente a los formatos monoculturales y monolingües que configuran a las instituciones educativas.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe (2020). Programa de Actualización “La Interculturalidad como Eje de la Formación Docente”. Disponible en:

ENLACES DE INGRESO A LOS WEBINARS

- 1° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/194196258977887>
- 2° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/1235157013532318>
- 3° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/135898071399445>
- 4° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/401056567987283>
- 5° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/886280595246292>
- 6° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/991070078053972>
- 7° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/2827222320852502>
- 8° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/878017039626322>
- 9° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/142002870742999>
- 10° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/213282873761635>
- 11° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/185547593215195>
- 12° webinar: <https://www.facebook.com/EIBSalta/videos/201598421590793>