

Taller

“Territorios indígenas y Educación Superior en América Latina: Avances y desafíos”

Síntesis para el debate

Inauguración

Panel 1: Debate educación superior y pueblos indígenas

Marina Arratia (PROEIB-Andes):

- Los pueblos indígenas en Bolivia fueron históricamente invisibilizados y excluidos.
- Surgimiento del katarismo y transformación del “Estado aparente” por un estado plurinacional.
- El estado plurinacional reconoce la realidad social.
- Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez (Ley No. 070 20 de diciembre de 2010)

Panel 1

- La explotación de los recursos como el petróleo es algo ajeno a la cultura guaraní y a la gestión y cosmovisión del territorio, cómo se expresa esto en el curriculum.
- ¿Cuáles son los impactos sociales y culturales de la explotación petrolera sobre los pueblos indígenas?
- El **verdadero desafío es el cambio epistémico** y no solo la existencia de carreras que incluyan a los pueblos indígenas.

Panel 1

- **Comentarios:**
- Jorge Gaschet: “sociotureza” y naturaleza oposición entre dos formas de ver el mundo, la naturaleza y los recursos naturales. Articular los dos universos.
- Pamela Díaz-Romero: modelo de universidad que genera sujetos productivos con sociedades que se orientan a la producción.
- Como generamos sujetos pertinentes para el modelo que ya tenemos instalado.
- Luis Fernando Sarango: hay una demanda por una carrera de ingeniería en mina. Pero cuál es la intención de incorporar indígenas? Qué hace la diferencia?
- De qué se se trata es un mecanismo de resistencia.
- No hay curriculum que responda a la epistemología de los pueblos indígenas.
- La universidad debe ser un lugar para resolver problemas.
- El problema es que las universidades siempre están preparando para el mercado, como combinar lo universal con lo específico de los pueblos indígenas.

Panel 1

Respuesta a comentarios

- El poder de las transnacionales, quiénes son lo que definen y toman decisiones sobre los recursos y el territorio.
- Hay que considerar las relaciones de poder.
- Los impactos de los encuentros entre las empresas y las comunidades. Hay una suerte de agresión.
- Educación comunitaria colectiva. La economía en el modelo ayllu andino.
- Sistemas productivos amables con la naturaleza.
- El petróleo está destinado al mercado.
- La explotación petrolera puede ser una forma de resistencia. El estado siempre va a priorizar el interés nacional y no los intereses de las comunidades.
- Sistemas de acreditación de las formas de conocimiento y saberes indígenas. Que sean acreditados desde otras lógicas porque al ponerlo en el marco de la universidad es una trampa.
- La crisis ambiental son una expresión de un tipo de conocimiento. Diálogo intercivilizatorio que replantea los modelos de sociedad y de desarrollo.

Panel 1

Ariruma Kowi (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador):

- Desde los documentos de Santa Fe se reafirma la visión europea, fundamentalista sobre los territorios descubiertos. Se refrenda una visión hegemónica europea. El episodio de los requerimiento (encuentro entre Atahualpa y Pizarro).
- La historia, el conocimiento y el saber indígena está en todas partes, está inscrito en el territorio.
- El vaciamiento de la memoria. Para someter a un pueblo hay que conocer su historia, sus relatos y conocimientos, los españoles tienen conciencia de ello.
- El “acierto” de los españoles que se dieron cuenta en cómo interferir en la territorialidad de la memoria y en el cuerpo.
- El mito y la historia antigua permiten entender las lógicas y la reflexión de los pueblos indígenas que tienen importancia para comprender la situación contemporánea.
- Para los indígenas es muy importantes la comprensión del espacio y el territorio. Es el espacio donde los pueblos indígenas viven y conviven, es el lugar desde donde se construye la vida. La comprensión del espacio fue configurando la territorialidad y las matrices culturales para comprender que es el territorio y por qué los indígenas deben defenderlo.

- Movimiento cultural **taki unquy** que cuestiona la invasión hispana. Contra la Ley de extirpación de idolatría que buscaba acabar con el conocimiento y las creencias indígenas.
- El **Taki Unquy** (quechua: 'enfermedad del canto', pronunciado: [t̪kɪ ɔnqoj]~[t̪kɪ ɔnɔoj]), también escrito como **Taqui Ongoy**, **Taqui Onccoy** y otras formas más, fue un movimiento indígena de compleja configuración surgido en los andes peruanos durante el siglo XVI (c. 1564– c. 1572) contra la reciente invasión española.
- No hay que idealizar lo indígena ni demonizar lo occidental. Hay que recuperar el pragmatismo y los principios que permitan renovar el conocimiento en forma permanente.
- Hay que buscar acciones prácticas y concretas y no quedarse en el discurso para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes y niños.

Panel 1

Comentarios:

- ¿? (Ecuador): Nosotros somos sujetos y la naturaleza también lo que nos iguala con la naturaleza, hay que romper el paradigma occidental. Cada cosa está en su lugar en el momento adecuado. Hacer un concilio para conocer nuestro saberes
- Celia Ajú (Guatemala): la sanación de la memoria.
- Alvaro Bello: Internet y la reproducción del conocimiento indígena.
- ¿? (Ecuador):
- Jorge Gasché: Relaciones sociales y producción de conocimientos. Hay una orientación de la discusión hacia lo más teórico y no hacia las relaciones sociales y los valores sociales que nos motiva y que realizamos. La sociedad indígena es otro tipo de sociedad distinta a la moderna. La definición de interculturalidad se refiere a los aspectos, objetos, a las apariencias y no a la sociedad. Hay que pasar del simbolismo al actor.

Panel 1

Respuesta a los comentarios:

- El entorno y la relación de los sujetos
- La descolonización de la memoria.
Institucionalizar el uso de la lengua.

Panel 2: Experiencias

Jorge Gasché:

- Propuestas educativa de revalorización de la identidad y la cultura.
- La experiencia del zapatismo y la conciencia de dignidad que impregnaban a los estudiantes.
- Los maestros deben tener una conciencia clara de su ambivalencia sociocultural.
- Experiencia del FORMABIAP
- El desencuentro entre diversas visiones y estrategias metodológicas

Panel 2: Experiencias

Gabriela Bernal:

- Consideraciones sobre la educación superior indígena y el contexto actual en el que se mueven los pueblos indígenas.
- La visión de Wallerstein sobre la educación superior: la apertura de la universidad y la consiguiente instalación de la lógica empresarial.
- Es preciso romper con la imagen idealizada y bucólica de los pueblos indígenas. Hay que reconocer los cambios que se han producido en el mundo indígena.
- Los proyectos educativos dan respuesta a las necesidades de algunos sectores del mundo indígena.
- Las soluciones de tinte empresarial da cabida a algunos sectores indígenas pero deja fuera a muchos. Las mujeres siguen estando fuera de los mundos educativos.
- **El diseño empresarial de la universidad pone en tela de duda el sentido verdadero de la universidad. Lo que se busca no es el conocimiento sino más bien un tipo nuevo de legitimidad.**
- **Hay un conjunto de propuestas y conceptos vacíos de sentido que no toma en cuenta la economía, las diferencias, etc.**

Panel 2: Experiencias

Presentación Graciela Bolaños:

- Experiencia de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN).
- Relación entre la formación de una universidad indígena con el conflicto por la tierra procesos de recuperación de la tierra.
- Resignificación de la escuela y el maestro.
- La pertinencia de la educación se comienza a construir desde la reflexión y replanteamiento comunitario.
- Oposición entre educación natural y escuela, principal obstáculos: los maestros.
- Qué es entonces el maestro? Cómo ve la comunidad al maestro?
- Qué es lo propio? Lo propio significa tener las orientaciones para desarrollar, administrar la educación en todos los sentidos.
- Proyecto educativo educativo comunitario paralelo al proyecto educativo formal.

Panel 2: Experiencias

- Se ha ido instalando una dinámica en torno al sistema educativo propio.
- El proyecto educativo comunitario no es solo la educación formal está integrado por toda la vivencia de las comunidades (de la cuna hasta la tumba).
- Construcción de las escuelas comunitarias y los aprendizajes cotidianos: formación de maestros, espacios de formación, proceso de formación de la comunidad, construcción curricular desde dentro, evaluación de comunidad.
- Las lenguas indígenas y la escuela: Licenciatura de pedagogía de las lenguas, formada por maestros bilingües, con el fin de reaprender las lenguas
- Hay un proceso de revitalización de las lenguas.
- Proyecto educativo comunitario y plan de vida

Panel 2: Experiencias

Programas de la universidad:

- Licenciatura en Pedagogía Comunitaria.

Universidad como estrategia de formación integral:

- Autonomía
- Participación y comunitariedad
- Interculturalidad y unidad en la diversidad
- Construcción colectiva del conocimiento
- Pedagogía crítica, innovadora y transformadora
- La investigación
- Lenguas indígenas y el bilingüismo
- El curriculum como proceso de construcción colectiva

Panel 2: Experiencias

- Comentarios y preguntas:
- Hay retos que deben asumirse de lado y lado para hacer contribuciones conjuntas.
- Con qué categorías estamos discutiendo los educativo? Nosotros seguimos trabajando con las categorías dominantes.
- Estamos hablando de construir conocimiento.
- Necesitamos una categoría que tenga que ver más bien con la construcción de conocimiento.
- Las organizaciones abandonaron la centralidad del proyecto educativo.
- Cuáles son los indicadores para el sumac kawsay. Está el nivel de la retórica, por otro lado apunta al desarrollismo.
- Los valores sociales relativos al trabajo hablan de una lógica distinta a la que se impuesto desde los procesos de colonización.
- Hay que buscar los conceptos que de verdad permitan expresar lo que son los calores indígenas hoy día.
- El conocimiento indígena se puede encontrar en la práctica en el actuar diario de la gente, como verbalizar y explicitar el conocimiento indígena

Panel 2: Experiencias

- La estructura teórica del conocimiento es occidental.
- La pedagogía no es el enseñar en si, estos se dan en los contextos. Los curriculos está nutridos de lo cotidiano.

Mesa redonda y síntesis: hacia una efectiva articulación entre IES y territorios indígenas

- Síntesis
- Qué falta en el debate
- Desafíos

Síntesis

La presentaciones muestran que:

- Se han producido articulaciones efectivas entre IES y los territorios indígenas, con diversas motivaciones y propósitos, con distintos resultados e impactos.
- El peso de las estructuras, discursos y conceptualizaciones teóricas hegemónicas dificulta la posibilidad de expresar las perspectivas propias de los pueblos indígenas en el marco de la formación universitaria.
- Lo que se espera de la formación indígena en las universidades es la profesionalización pero no siempre se considera las expectativas, necesidades y demandas de las comunidad.

Síntesis

- Existe un acumulado de perspectivas, visiones y prácticas que han desarrollado las comunidades y los proyectos educativos indígenas que deben ser sistematizados, reconocidos y legitimados para que perduren y se sobrepongan por sobre las perspectivas externas hegemónicas.
- El papel de la comunidad es central para el desarrollo de los proyectos que involucren a la universidad y los estudiantes indígenas.
- Debiera haber una integración entre las dinámicas más formales e institucionales y aquellas que nacen de la propia comunidad de los dispositivos de reproducción del conocimiento indígena.

Síntesis

- Hay un choque entre las posturas que ven a la universidad como espacio para la formación de profesionales y la movilidad social, con las perspectivas que buscan en la universidad un mayor compromiso con los proyectos societales de los pueblos indígenas.
- La educación tendrá sentido en la medida que se haga parte de los proceso de descolonización.
- Los enfoques de interculturalidad vigentes son confusos y no profundizan en la realidad indígena, en las relaciones sociales, en la vida cotidiana y en los espacios de poder.
- La universidad puede ser una oportunidad para la superación de las desigualdades, la discriminación y la pobreza.

Síntesis

- La universidad no debe ser sólo un espacio de formación profesional y de superación de la pobreza. Las universidades deben contribuir a apoyar los procesos que fortalecen a los pueblos indígenas en sus identidades y sus procesos territoriales.
- La relación entre las universidades, los territorios y las comunidades plantea el problema de las asimetrías, de la hegemonía y los desbalances del conocimiento, el saber y la legitimidad de quien enseña y quien aprende.
- La universidad es un espacio problemático donde confluyen diversos proyectos y visiones. Hay quienes desean transformar la universidad, otros que la rechazan por tener una lógica contraria a la de los pueblos indígenas.

¿Qué falta en el debate?

- Definir con mayor claridad cuál es el papel de las organizaciones, de los y las líderes en el proceso de vinculación con las IES.
- Aclarar el papel de los derechos indígenas en los procesos de vinculación entre los territorios indígenas y las IES.
- Aclarar cómo se resuelve la tensión entre conocimientos y formas propias de educación indígena con las lógicas de la universidad.
Circularidad de la argumentación.

Desafíos

- Los territorios indígenas necesitan de las universidades
¿Para qué y qué pueden esperar los pueblos indígenas de ellas?
- Qué se debe hacer establecer vínculos efectivos entre las IES y los territorios indígenas (Pensando el territorio como un espacio con actores y procesos).
- ¿Qué actores son claves en este proceso?
- Cómo vincular lo indígena (el conocimiento, las categorías propias, así como las necesidades y demandas en el territorio) con las dinámicas y lógicas de la universidad.
- ¿Qué condiciones deben existir para que se produzca la vinculación entre territorios indígenas e IES?