

Jóvenes indígenas universitarios: deconstruyendo métodos de evaluación y sistemas de “inclusión”

AUTOR/A/ES:

Sánchez, Melina

CORREO ELECTRÓNICO:

meelsanchez@hotmail.com

INSTITUCIÓN DE PERTENENCIA:

Universidad de Buenos Aires

PALABRAS CLAVE

Ingreso y curricularización de los derechos humanos, transversalización de los derechos humanos, pueblos originarios

PROBLEMÁTICA ABORDADA. BREVE DESCRIPCIÓN

Intentaré circunscribir aquí las características del grupo al que entiendo como “jóvenes indígenas universitarios”, dentro del cual considero que me encuentro, que pertenece a un grupo mayor, que es el que conformamos los “jóvenes indígenas urbanos” y el de los “indígenas urbanos” en Buenos Aires, a su vez.

En ese sentido, intentaré arribar a una propuesta preliminar que sirva como base a esa futura pero urgente y necesaria política hacia -y desde- los estudiantes indígenas universitarios que vaya en varias direcciones y que provenga y se implemente desde varios sectores: desde la institución misma, pero también y sobre todo desde el movimiento indígena, en consonancia con el movimiento estudiantil.

Cabe señalar que si hablamos de indígenas urbanos en Buenos Aires, tendríamos que hablar, en principio, de los migrantes provincianos que se asentaron en el segundo cordón del conurbano bonaerense, donde se establecieron los llamados “cabecitas negras” a partir de la segunda mitad del siglo XX, y donde también, en fusión con los primeros inmigrantes de esa región -españoles e italianos- terminaron de conformar los denominados

dormitorios o barrios obreros próximos a las zonas fabriles. Si bien esta migración no es la primera población indígena que hay en Buenos Aires, sí es la más numerosa y la que hasta el día de hoy le dará identidad cultural propia del conurbano a buena parte del movimiento indígena. Aunque la composición de tal movimiento es heterogénea y compleja. Por ende, la presencia de los indígenas urbanos, si bien invisibilizada en Buenos Aires, es significativa y cada vez más manifiesta, de allí la importancia de generar instancias de diálogo, políticas desde abajo y mecanismos de resistencia que nos empoderen como ciudadanos con identidades multiculturales y diversas.

Como ya se hace en otras universidades nacionales de Argentina y del resto de América; es necesario desarrollar las razones por las que hacen falta estudiantes, docentes e investigadores indígenas, que entre otras pueden sintetizarse en que son imprescindibles los profesionales indígenas para generar mecanismos de defensa frente a la continuidad de la colonización y del genocidio étnico que persiste en las comunidades rurales indígenas y en los barrios obreros en la urbanidad en pleno siglo XXI, haciendo de las políticas de represión, xenofobia y exterminio una problemática o flagelo que atañe a toda la sociedad, ya no solo y aisladamente a los sujetos racializados. La academia debe poder dar el paso cualitativo para dejar de pensar “lo indígena” solo en términos de “lo otro” y a los indígenas solo en términos de “informantes” o “idóneos”, para dar lugar a experiencias de reparación histórica que den cuenta de que ya no es solo importante el tema tanto como su abordaje ético, y que el punto de vista es diferente si se piensa al indígena desde la otredad que si nos pensamos desde el grupo mismo.

PROYECCIONES, DESAFÍOS, OBSTÁCULOS

Este texto surge de una reflexión personal en torno a las experiencias de militancia y las lecturas de varios años, a partir de mi ingreso a la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y del derrotero de mi activismo. Se nutre entonces, del diálogo y de la discusión con diferentes actores de la vida universitaria –en mi facultad propiamente dicha, en mi universidad, así como en otras de Buenos Aires, de Argentina y de Latinoamérica–; del diálogo y de la discusión con el activismo indígena puertas adentro del país y hacia afuera; del diálogo y de la discusión con mi familia acerca de la identidad a lo largo de mucho tiempo que siempre arroja resultados distintos; y del diálogo y de la discusión con el medio en el que trabajo, la escuela pública del conurbano bonaerense y de Provincia de Buenos Aires en contexto de riesgo y en zona rural, donde por un lado un alto porcentaje de la población escolar tiene ascendencia indígena –invisibilizada la mayoría de las veces– y por el otro las narrativas escolares instituyentes e institucionalizadas se corresponden

con los discursos homogeneizadores decimonónicos que implantados en el Siglo XIX, se reproducen todo el Siglo XX y que continúan gozando de buena salud, desafortunadamente, en espacios donde urge hablar cada vez más de diversidad cultural.

Si bien hay trabajos sobre jóvenes indígenas universitarios en Argentina, se centran en medios rurales o en las provincias del norte del país y son escritos por investigadores ajenos al grupo. Mi interés aquí está puesto en el uso de la primera persona en tanto también productora de conocimiento científico. A ese respecto citaré algunas de las experiencias en torno a esta problemática, ya implementadas con éxito en otros países de Latinoamérica, me referiré a algunas experiencias en universidades del conurbano y de otras provincias, que considero parciales dado que el centro allí está puesto no en los/las/les estudiantes indígenas como sujetos que producen conocimiento sino como 1, sujetos en situación de vulnerabilidad y 2, como objetos de estudio, y traeré la palabra de algunos pensadores indígenas –y afro– cuyo diálogo con la institución universitaria resulte significativa en relación con la idea de estudiante indígena como sujeto necesariamente resiliente, que debe sobreponerse a un sistema de cosas aparentemente ya dadas, para lograr otras nuevas.

BIBLIOGRAFÍA Y/O DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

Aguilar Gil, Y. (2021). La sangre, la lengua y el apellido. Madre Selva.

Aguilar Gil, Y. (2014). Lo lingüístico es político (Putsktu'u: Ja putsk jëts ja tu'u). Tierra Adentro.

Alvaro, G. (2019). Educación Superior Intercultural en Argentina: experiencias, logros y desafíos para la democratización. *Revista Educación Superior Y Sociedad (ESS)*, 20(20), 77-102. Recuperado a partir de <https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/20>

Coll, A. C y Vachon, R. (1996). Etnicidad y derecho: un enfoque diatópico y dialogal del estudio y la enseñanza del pluralismo jurídico. UNAM.

Crosa, Z. (2013). Dinámicas identitarias en contextos migratorios: prácticas asociativas en la inmigración uruguaya en Argentina. VII Jornadas Santiago Wallace de Investigación en Antropología Social. Sección de Antropología Social. Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.

Gunn Allen, P. (1986). *The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions*.

Golluscio, L. (2019). *Etnografía del habla. Textos fundacionales*. EUDEBA.

Kliksberg, B. (2011). *Es Difícil ser joven en América Latina*. Sudamericana. Random House Mondadori.

- Krasan, M.; Audisio, C.; Juanatey, M.;Krojz, J.; Rodriguez,M. (2017).Material de consulta para el docente en contextos de diversidad lingüística. Estructuras contrastivas guaraní-español/quechua-español. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
- Kusch, R.(1975). La negación del pensamiento popular.Editorial Las Cuarenta.
- Kusch, R.(1971). El pensamiento indígena y popular en América.Editorial ICA.
- Lugones, M. (2008). Colonialidad y género.*Tabula Rasa*, (9), 73-101.
- Ossola, M.M.; Mancinelli, G.; Aliata, S.; Hecht, A. C. (2019).Experiencias de jóvenes wichí y toba/qom en la educación superior de Salta y Chaco.Experiencias formativas interculturales de jóvenes toba/qom, wichí y mbyá-guaraní de Argentina.
- Rodríguez, M. (2016). Aproximaciones a la posibilidad de una práctica decolonial en torno a la Educación Intercultural Bilingüe.Jornadas de educación en la Ciudad de México.
- Weiss,L.; Engelman, J. y Valverde, S. (2013). Pueblos indígenas urbanos en Argentina: un estado de la cuestión. *Rev. Pilquen*, 16, (1).