

Magíster en Educación

Trabajo de Grado II

Tesina;

**Análisis y propuesta para un curriculum Intercultural Quechua
Mapuche y Afrodescendiente, para una escuela artística.**

Estudiante: Cristian Waman Carbo

Prof. Guía: Marlenis Martines

Mes Septiembre

Año 2020

Índice

- Introducción
- Marco Justificativo
- Problematización y Justificación de la Investigación
- Preguntas y Objetivos de la Investigación
- Marco Teórico
- Marco Metodológico
- Enfoque y Diseño de la Investigación
- Campo y Muestra
- Unidad/es de Análisis y Sujetos participantes
- Instrumentos y/o Procedimientos de recolección de datos.
- Criterios de Calidad de la Investigación
- Análisis de Resultados
- Marco Conclusivo
- Discusiones y Conclusiones
- Principales dificultades para la realización del estudio
- Propuestas de mejora y Futuras Líneas de Investigación
- Bibliografía

1. Introducción.

En la actualidad Chile se encuentra sumido en una profunda problemática social, la cual ha derivado, en un próximo proceso constituyente, en el cual se repensará y se creará un nuevo pacto social o nueva constitución política de Chile. Es por esto, que uno de los principales ámbitos de reflexión en esta nueva constitución, son los pueblos originarios y afrodescendientes, los cuales han sido integrados por escaños reservados, sin embargo el pueblo afro aún mantiene en discusión su incorporación. Con ello, se hace referencia a la relevancia de los pueblos milenarios en este territorio y considerados por ellos mismos como nación mapuche o wallmapu, nación andina o kollasuyu y pueblo afro tribal, en tanto definiciones y conceptos que tensionan y discursan su relación con el estado chileno.

Para continuar con la idea, hay que entender que esta tensionante relación con el estado chileno, se constituye tras un largo proceso de etnificación y auto identificación de los pueblos originarios en Chile, que durante los últimos veinte años, tanto los pueblos originarios como afrodescendiente, han buscado ser reconocidos constitucionalmente, tener injerencia en los diferentes ámbitos que les competen, siendo una de las demandas más importantes el territorio, la relación con la tierra bajo el alero de la autodeterminación o autogobierno de los pueblos originarios.

Por otro lado, la educación es otro aspecto fundamental y que se desprende de las demandas anteriores. En este ámbito, el Estado ha avanzado hacia la educación intercultural bilingüe, sin embargo, del modelo institucional formal han surgido diferentes problemáticas que se generan en el contexto social educativo de los últimos diez años. Es específicamente este aspecto del cual se hace cargo la presente tesina, recogiendo la opinión y la experiencia de tres profesores expertos en el ámbito intercultural, los cuales no solo se les pregunta por las problemáticas de la educación intercultural, sino que también se les insta a desarrollar propuestas curriculares para un posible curriculum pluricultural en donde se crucen la cultural andina (quechua, aymara, colla, likanantay, chango, diaguita) la cultura mapuche (mapuche, pinkunche, pewenche, williche) y la cultura afrodescendiente.

Lo expuesto anteriormente, está basado históricamente en la territorialidad de la cuenca del Mapocho en donde tradicionalmente han convivido la cultura quechua, la cultura mapuche y el pueblo afro tribal. En tanto así, la interculturalidad entre naciones originarias tiene milenios de relación en nuestro territorio, siendo la más importante la relación Quechua/ Mapuche que existe desde los Chinchas en adelante.

Por tanto, el objetivo de estudio de esta investigación apunta a reflexionar y construir un embozo de programa curricular intercultural quechua mapuche para una escuela de artes y oficios de pueblos originarios en la región metropolitana.

Respecto a la metodología de investigación se inclina hacia el estudio cualitativo. Dado los objetivos de la investigación, el enfoque predominante en este estudio es el cualitativo, por lo tanto, se lleva a cabo en una lógica inductiva, desde lo particular a lo general, donde a medida que avanza la investigación, se solidifica la problemática, con el fin de obtener la información que se requiera, desde una “comprensión hermenéutica de otro/a, para sacar un sentido o interpretación de los fenómenos según los significados que tienen para los/as sujeto/as implicadas” (Rodríguez, Gil & García, 1996, p.13).

El enfoque cualitativo permite abordar el estudio de la interpretación, la percepción y el discurso de los pueblos originarios y afro tribales, poniendo énfasis en el significado que tiene la práctica discursiva y la acción política de cada nación, dando cuenta de cómo se entrelazan para formar un discurso colectivo con acuerdos y desacuerdos, entendiéndolo como un diálogo.

Marco Justificativo.

Problematización y justificación de la investigación

El problema investigativo está referido en torno a la educación intercultural en comunas del país de alta población perteneciente a pueblos originarios, y su relación con el medio de inserción laboral en tanto estudiantes que solo reciben herramientas educativas y laborales dentro del sistema escolar, en territorios en los que muchos de estos niños(as) y jóvenes no continúan su formación en la educación superior, quedando un margen no menor como población en desmedro laboral, generando un círculo vicioso de pobreza.

Por lo anterior, cabe reflexionar para desarrollar una educación intercultural sustentable en base a las tradiciones culturales propias de los pueblos originarios Mapuche, Quechua y afrodescendiente, para la entrega de herramientas laborales y de sustentación económica en localidades de altos índices de pobreza, exclusión y falta de oportunidades. Para el análisis de esta problemática, se hace referencia a diversos textos que problematizan la educación intercultural, así como entrevistas realizadas a profesores(as) con pertinencia en los pueblos ya mencionados.

En el análisis, se concibieron diversas temáticas de educación intercultural y un sentido crítico de estas experiencias en Chile, a través del texto Interculturalidad crítica y educación intercultural, Catherine Walsh (2018), Además, de la importancia en reflexiones del artículo acerca del Estado del Arte de la Educación intercultural bilingüe en Chile, 1990-2013, de Guillermo Williamson Castro y Fabian Flores Silva, y la tesis de magíster del título Nociones de folklore en Chile, de Marcelo Daniel Fuentes Gutiérrez y cómo descolonizar el saber, el problema del concepto de interculturalidad de Gabriel Pozo Menares.

Por otra parte, este estudio se enmarca en el contexto en que muchas de las escuelas están sin clases presenciales, producto de las medidas sanitarias tomadas por los establecimientos para prevenir el contagio del Covid19, como consecuencia directa de lo anterior, ha aumentado el círculo de pobreza, es por ello la urgente necesidad de establecer un modelo educativo en donde se asignen herramientas artísticas y de subsistencia laboral a tramos de la población que históricamente han sido excluidas.

Asimismo, la gran crisis laboral que se está produciendo en una infinidad de trabajos informales, aumenta aún más la necesidad de reflexionar en cómo generar herramientas educativas con orientaciones laborales (artísticas) en armonía y desarrollo sustentable con las comunidades de pueblos originarios que reivindican su cultura, pretendiendo así un desarrollo y crecimiento que no esté reñido con su medio ambiente, en donde su entorno no se concibe meramente como recurso natural o económico, sino que se relaciona con la cultura y con ello parte de la cosmovisión, amparado en el desarrollo a escala donde prima la sustentabilidad con la biodiversidad, todo lo anterior asociado a un curriculum multicultural a desarrollar en el presente texto.

Si bien este curriculum se piensa en una hipotética implementación en la zona de la región metropolitana, que abre un diálogo con diferentes localidades del país, específicamente en la zona del wallmapu o territorio mapuche, en donde se están implementando varios proyectos pilotos, específicamente en la comuna de Curarrewé, en donde se está erigiendo la Escuela Kume Mongen. Del mismo modo, en la región metropolitana se proyecta la creación de la Escuela de Artes de Pueblos Originarios denominada; Ayllu wasi, en la comuna de La Cisterna.

Por consiguiente, estos dos espacios culturales o proyectos de escuelas multiculturales, han reflexionado a través de diálogos y mesas de trabajo, sobre cómo poder desarrollar una escuela que involucre a las diferentes culturas que coexisten y han coexistido durante largos años en el territorio y que a pesar de estar en un mismo territorio, se invisibilizan mutuamente, al estar en una lucha constante de su propia visualización ante la cultura dominante o moderna, que se caracteriza por valores de consumo, propagados por los medios masivos de comunicación, inculcadas desde el modelo de progreso occidental y de libre mercado, lo cual influye en la pérdida de diversas prácticas tradicionales bajo la idea de homogeneización cultural.

A partir de entonces, las reflexiones que se han manifestado en estas mesas de trabajo, posicionan una urgente necesidad de pensar un proyecto que involucre a estas tres líneas culturales, que al parecer difieren entre sí, pero que comparten una visión de mundo similar a su entorno cultural.

Teniendo en cuenta que las similitudes o paralelismo cultural no son extraños en los pueblos indígenas de Latinoamérica, sino todo lo contrario, existen estudios como el de Carlos Milla Villena (2000) donde establece una relación de paralelismo entre la cultura mesoamericana y andina, específicamente abocada a la visión estelar, divisiones de mundos o pacha, tiempo espacio, lo cual tiene un paralelismo desde Norteamérica hasta lo que se comprende como territorio mapuche. Este concepto temporal/ espacial, se divide en tres espacios territoriales básicos, en donde conviven con los elementos. En quechua, se les conoce como Hanan pacha, aka pacha y uju pacha, tiempo espacio de arriba, tiempo espacio de aquí y tiempo espacio de abajo, lo anterior en el pueblo mapuche se le llamaría, Wenu mapu, nag mapu y minche mapu. De igual manera, los espacios del aka pacha o esta tierra, se consideran habitados por espíritus o esencias propias del lugar, como los espíritus de las cascadas, a estos seres en quechua Aymara se les llaman Ajayus, al interior del pueblo mapuche les llaman ngen. Otro aspectos de estos paralelismos de cosmovisión, se centran en el entendimiento de la cruz de la chakana o la cruz escalonada, símbolo filosófico utilizado desde México a los telares mapuche. Con respecto al pueblo africano y la tradición sincrética que ocurrió en Latinoamérica, este sincretismo fue fuertemente influenciado también desde lo indígena hacia lo afro, uno de estos elementos a destacar es por ejemplo el Oxoxi, el orixa indígena que sana en la religión de Ubanda, creencia tradicional de raíz afro en América.

A saber, este estudio es relevante no solo por la contingencia del tema, sino además porque las miradas comparativas de análisis y el foco hacia donde apunta en específico está vinculado con el ámbito artístico, laboral y productivo, resulta totalmente novedoso y pertinente en un proceso de educación intercultural bilingüe que cada día se desarrolla más y busca nuevas orientaciones, dando un nuevo impulso esta vez hacia las necesidades laborales de las comunidades. Del mismo modo, este fomento educativo y de auto sustentación laboral o productiva conjunta con una mirada desde las propias comunidades, trae consigo un bagaje identitario impregnado en sus valores, cosmovisión e intenciones en pos del desarrollo sustentable, promoviendo así la biodiversidad y la tierra como ente de derecho

Pregunta de investigación

Es por lo anterior la pregunta de investigación es; ¿Qué contenidos debería contener una malla curricular intercultural artística orientada a integrar a la cultura quechua andina, la cultura mapuche y el pueblo afro tribal?

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Reflexionar en torno a un curriculum intercultural que involucre a los pueblos Quechua, Mapuche y Afrodescendiente en el ámbito intercultural y artístico, orientados a generar un curriculum pluricultural y pertinente en la región metropolitana.

Objetivo específico

Entrevistar a tres profesores interculturales de la cultura quechua, mapuche y afrodescendiente orientado a profundizar en la cultura y arte de cada pueblo.

Proponer contenidos que debiese contener un currículo propio pertinente para una escuela pluricultural artística en la región metropolitana.

Marco Teórico

La cuenca del Mapocho, el valle central, es una zona que históricamente fue habitada por diferentes pueblos, era un lugar de intercambio y asentamiento de la cultura inca, (quechua) la cual designo su extremo sur del tawantinsuyu (estado incasico), en el actual Santiago.

Según los investigadores Steven y Bustamante, en diferentes publicaciones han reafirmado que la ciudad de Santiago, ya existía antes de la llegada de los españoles, en donde ya existían templos y construcciones incásicas en el centro de la actual ciudad, datos que han sido reafirmados por las excavaciones realizadas para la construcción de la extensión del tren subterráneo de Santiago (metro), las cuales han encontrado vestigios de esta cultura. Es importante señalar que el incanato fue una sociedad política y social estructurada bajo normas comunitarias, que utilizaba el idioma Quechua y que abarcaba territorialmente los actuales países de Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile y Argentina, todos los cuales actualmente comparten la cultura quechua, pero así también varias otras culturas que comparten rasgos similares, a lo que se le llama la cultura andino-amazonico, en el caso de Chile, se entiende que son parte de este estadio cultural común los pueblos Quechua, Aymara, Colla, Likanantay, Diaguita, chango y pikunche a todos ellos se les identifica en mayor o menor grado como cultura andina.

Actualmente existen más de 5 organizaciones Quechuas y aymaras en Santiago las cuales reivindican su territorialidad en la cuenca del Mapocho, de entre ellas la organización Jacha Marka, la cual reivindica el cerro pukara de Chena, como centro ceremonial quechua-aymara. Es en este contexto que en este presente trabajo se habla de “cultura andina”, haciendo alusión a la similitud cultural entre los pueblos andinos que fueron influenciados por el incanato anterior a la llegada de los españoles. Pueblos que desarrollan una cosmovisión (forma de entendimiento cultural de su entorno) similar entre ellos, inclusive en lo idiomático, donde priman las lenguas Quechua y Aymara.

Por otro lado es importante destacar la presencia Mapuche en el territorio, lo cual dentro de la concepción temporos espacial, territorial propia del pueblo mapuche se le llama "Pikunches" a los originarios mapuches que habitaban el sector territorial antes mencionado y que se mantiene presente en la toponimia de los lugares y sobre todo en la presencia de más de 100 organizaciones mapuches activas, en toda la región metropolitana.

Es necesario señalar que este territorio al igual que otros territorios del actual wallmapu, fueron visitadas en el periodo de los Chinchas (900 dc) por diferentes expediciones andinas quechuas y aymaras. De estas expediciones quedaron influencias andinas quechuas que se expresan en la influencia de la lengua quechua en diferentes designaciones de la toponia de la zona.

Finalmente el pueblo afro trival, tiene una larga data de desarrollo en la cuenca del Mapocho, desde la llegada de los españoles, hasta nuestros días en donde el impacto que ha tenido la cultura afro en nuestro país y especialmente en la región metropolitana, hace indispensable puedan ser incluidos en un programa educativo pluricultural.

Si bien el pueblo afro descendiente Chileno tiene su arraigo y territorialidad en la zona de Arica, en la región metropolitana tiene historias de arraigo desde la época de la colonia, y en muchísimo mayor grado durante los últimos 20 años, debido a la fuerte migración de comunidades provenientes de países como Haití, Colombia y Venezuela entre otros. Es por ello que se hace indispensable en poder incluirlos en un programa curricular pluricultural.

Teniendo en cuenta estos tres macro grupos de convivencia en la región metropolitana (andino, mapuche, afro). Evidenciamos que se está dejando afuera de esta investigación al pueblo rapa nui, esto por cuanto a la cantidad de población de esta nación es muy baja en porcentaje, pero además la cultura rapa nui, tiene una profunda relación con su territorialidad isleña, es por ello que esta variante se piensa incluir en futuras investigaciones que abarquen mayor profundidad de la problemática y mayor toma de entrevistas y recopilación de datos.

Al situarnos en el contexto de la educación intercultural bilingüe en Chile, esta comienza a implementarse desde los años 90, al igual que en otros países latinoamericanos que aprueban el convenio de la Oit 169, en donde se les brindan derechos a los pueblos originarios entre ellos el derecho a la educación en su propia lengua.

En el convenio 169, se promueve la educación de los pueblos originarios y tribales en el capítulo IV.

Artículo 26

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27

- 1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
- 2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.
- 3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

En estos artículos y en relación con otros de dicho convenio, se desglosa el derecho de los pueblos a su propia educación, previa consulta a los propios pueblos originarios. A partir de esto comienza en los países una línea de educación intercultural, pero luego ya de un proceso ya largo de puesta en marcha de esta interculturalidad, podemos evidenciar no solo el lento proceso de recuperación cultural de las comunidades, sino también que el proceso de integración laboral ha sido poco efectivo y aun asimilacionista a el sistema educacional-laboral chileno.

Catherine Walsh, en su peper “interculturalidad crítica y educación intercultural” nos menciona,” hacer distinción entre una interculturalidad que es funcional al sistema dominante, y otra concebida como proyecto político de descolonización, transformación y creación”. Según Paulo Freire “La educación intercultural en sí, solo tendrá

significación, impacto y valor cuando este asumida de manera crítica, como acto pedagógico-político que procura intervenir en la refundación de la sociedad” (Freire 2004:18)

Para esto la autora nos explica que existen desde su análisis tres perspectivas con respecto a la interculturalidad, hemos comparado estas perspectivas con la vivencia de tres entrevistados de educadores interculturales y establecimos una relación con esta lectura.

“La perspectiva relacional hace referencia de una forma básica y general al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que podrán darse en condiciones de igualdad y desigualdad”. De esta forma entendemos que la interculturalidad siempre ha existido en latinoamérica, pero sin socavar las estructuras de poder que se soslayan a esta relación, por ejemplo la relación esclavista que sostenían los españoles blancos con respecto a las comunidades indígenas que dominaban, o el abuso sexual de los hacendados blancos o mestizos con respecto a las mujeres indígenas que habitaban los mismos espacios territoriales. Como por ejemplo la esclavitud africana, por parte de los esclavistas ya era una relación intercultural por el solo hecho de que unos eran esclavos y otros eran esclavista, sin poner en juicio la dominación de uno sobre otro.

Ana luisa Millaqueo, Profesora intercultural Bilingüe de la zona de Curarrewé, nos relata “Aquí llega mucho profesor de Santiago, muchos sin saber la cultura mapuche, y viene con una postura de querer realizar interculturalidad, mostrando los beneficios de las últimas modas que llegan a la ciudad, pero casi siempre esas modas vienen de la cultura dominante, por ejemplo aquí ya está pegando bastante la cultura k-pop, moda originario de Corea, esta forma de cultura, motriz en este caso, no es que sea malo, solo que es muy difícil que encontremos una moda o intercambio cultural más latinoamericano, por ejemplo el tinku, aquí podría masificarse el tinku andino, creo que tenemos muchas más similitudes con lo andino que con lo coreano, al menos si esos profes supieran o les interesara algo de lo mapuche, quizás podría existir interculturalidad en ambas direcciones, pero no es así, termina siendo una nueva ola colonizadora, como lo fueron las religiones cristianas en el territorio”.

Aquí vemos como una cultura dominante se relaciona con otra, en un sentido de poder-dominancia cultural, una sobre la otra.

La segunda perspectiva de interculturalidad la podemos denominar “Funcional”, siguiendo los planteamientos del filoso peruano Fidel Tubino (2005) Aquí la perspectiva de interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida. Desde esta perspectiva que busca promover el dialogo, la convivencia y la tolerancia, la interculturalidad es “funcional” al sistema existente, no toca las cuzas de asimetría y desigualdad sociales y culturales tampoco “cuestiona las reglar del juego”, por eso “es perfectamente compatible con la lógica del modelo Neo-liberal existente” (tubino, 2005)

Nuestro entrevistado el jilata Alberto Ticuna Vilca, nos comenta “Aquí en Iquique, enseñamos aymara en las escuelas de Alto hospicio, pero la mayoría de mis alumnos que vienen de las comunidades, o ya nacieron aquí en Iquique, van a trabajar en la zofri, pero allá mucho más que aymara hay que saber hablar Chino mandarín o coreano, personas que vienen con una mente muy occidental e incluso violenta, entonces nuestro aymara es válido en las periferias de la ciudad, pero en los centros de poder-económico, son otros idiomas los que priman, a ellos no les interesa nuestra cultura, y eso que ellos están en nuestro territorio, lo mismo las mineras, su foco es el extractivismo, apoyan nuestras manifestaciones culturales, pero apenas nosotros planteamos que las mineras están contaminando nuestras aguas, y si alegamos nos llaman terroristas”.

A este tipo de situaciones es que varios autores han definido como “la nueva lógica multicultural del capitalismo global”, una lógica que reconoce la diferencia, sustentando su producción y administración dentro del orden nacional, neutralizándola y vaciándola de su significado efectivo, volviéndola funcional a este orden y, a la vez, a los dictámenes del sistema- mundo y la expansión del neoliberalismo (Muyolema, 1998).

La tercera perspectiva con respecto a la interculturalidad es Crítica. “En esta perspectiva, no partimos del problema de la diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural-colonial-racial. Es decir, de un reconocimiento de la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con los blanqueados en la cima de la pirámide.”(Walsh, 2009)

Es en este sentido que Ana Luisa Millaqueo, nos comenta; aquí lo que necesitamos es una interculturalidad, no solo donde aprendamos mapudungun como una forma utilitaria de nombrar elementos, sino que necesitamos entender, las matemáticas, las ciencias, la sociología desde la perspectiva cultural propia, o similar de los pueblos indígenas, ese dialogo, debe ocurrir desde los protagonistas, y no al revés. Por ejemplo nosotros tenemos necesidades económicas en el territorio necesitamos desarrollar nuestra cultura, en paralelo a nuestra subsistencia, Por ejemplo, que diferente seria que pudiéramos aca en la escuela, sacar expertos retrafe, pero que le diéramos el propio valor, artístico y también económico de nuestra cultura. (millaqueo, 2020)

La intelectual Rivera Cusicanqui, nos manifiesta al respecto, “Por lo tanto, su proyecto no es simplemente reconocer, tolerar o incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas. Por el contrario, es implosionar- desde la diferencia- en las estructuras coloniales del poder como reto, propuesta, proceso y proyecto; es reconceptualizar y refundar estructuras sociales, epistémicas y de existencias que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir” (Rivera Cusicanqui, 1999)

En el curriculum formal chileno, existe la educación Básica, media humanista y técnico nivel medio, universitaria y técnica profesional. En este ciclo existe solo una experiencia en Chile, que otorga títulos técnicos profesionales en el nivel medio, en el ámbito del arte.

El liceo experimental Artístico (LEA), fue fundado en 1947, y desde 1980 “el establecimiento toma el nombre de Liceo Técnico B-65 Experimental de Educación Artística, aprobándose los planes y programas artísticos.” (pei lea, 2019).

Cristian Waman, fue director de esta institución entre los años 2015 y 2016, y participó activamente en el proceso de validación curricular de esta institución, siendo el líder de un nuevo proyecto institucional de aquellos años, es en ese contacto con diferentes apoderados y profesores, que surge la necesidad de poder reflexionar en torno a la necesidad de crear una institución educativa que sea integradora de las realidades, cosmovisiones y que ofrezca en sentido de desarrollo laboral, para los pueblos originarios, en este sentido el título técnico en nivel medio, daría un piso básico para construir profesionales hacia un sentido de valores indígenas, para luego en un segundo paso o paralelamente direccionar hacia la universidad indígena. Es en este y otros sentido que nos surge la interrogante, como pudiera ser un curriculum artístico y

científico, para pueblos originarios y tribales en donde prime la propia visión y necesidades de los pueblos y territorios, y que ofrezca una inserción laboral real para estos pueblos, sin tener la necesidad de poder recurrir constantemente a actividades económicas que muchas veces van en contra los valores de la comunidad.

Alberto Ticuna, profesor intercultural de la región de Tarapaca nos Cuenta en su entrevista “En este sector, muchos nos tenemos que dedicar a la minería, yo cuando tuve que trabajar en eso, siempre estaba con un sentimiento de traicionar a mi pueblo y mis valores, por cuanto, yo un aymara que quiere su tierra, veo el daño irreversible que provoca la minería en los territorios indígenas, sobre todo al nivel de contaminación. La minería podría funcionar son tales niveles de contaminación, pero no están interesados en invertir en esos ámbitos, pues la legislación no los obliga, entonces somos siempre los habitantes de esos territorios los que nos vemos desbeneficiados. Mis paisanos me dicen, ¿pero sino trabajamos para las mineras o para la zofri, en que trabajaríamos? Pero yo siempre he pensado, que aquí en mi zona no se hace realmente un estudio económico que nos beneficie, por ejemplo, aquí en Tarapacá y Parinacota, el quechua aymara, vive en torno a el ciclo agrícola el cual celebra a través de la fiesta comunitaria, allí circula mucha plata en torno a la fiesta, dinero que se gasta en gran parte en trajes, de bailes, en músicos, en recepciones, para las fiestas patronales, si aquí en Chile hubieren expertos bordadores, no se tendría que ir a comprar esos vestuarios a Bolivia, el estado igual gana al cobrarnos altos impuestos para pasar los trajes, y lo demás se lo llevan los artesanos Bolivianos. Que diferente seria si aquí tuviéramos expertos artesanos y mascareros que pudieran trabajar para nuestra zona y que el estado pudiera proteger a la industria nacional, a la pequeña industria, sería un foco laboral que irradiaría una buena economía, lo mismo las bandas de músicos, si tuviéramos buenos músicos y bandas, no tendríamos que mandar a buscar a Bolivia a Perú e incluso a Santiago, yo creo que en estos temas los indígenas nos debiéramos unir y exigir una universidad propia para los pueblos originarios”

En el convenio 169, encontramos diversos artículos que nos hablan sobre la formación profesional;

Artículo 21

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22

- 1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.
- 2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.
- 3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23

- 1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.
- 2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

Es evidente que en Chile no se cumple a cabalidad la inspiración de esta declaración que suscribe el estado, es más han sido diversos los mecanismos en que el estado ha restado poder de resolución, ejecución y aplicación del convenio 169 de la OIT, como un claro ejemplo es la aprobación por el congreso nacional, en donde pone al convenio por debajo de los otros códigos de la nación, por ejemplo el código de aguas, el código de energía, en donde se subentiende que los pueblos ordinarios están legislativamente en un rango de menos importancia ante otras leyes nacionales. Aunque el fin del presente estudio no es la aplicación del presente convenio, es fundamental entender la aplicación del mismo, para comprender la realidad de la educación intercultural en Chile.

Ana Luisa Millaqueo nos dice “Aquí en el wallmapu, la educación es pésima, está hecha para los ricos, no tengo cifras pero es evidente que aquí los colonos y los hijos de los colonos son los únicos que llegan a ser profesionales, son muy pocos los mapuches que terminara siquiera la educación medio, menos aún la universidad, entonces solo queda la posibilidad de asalariado para los dueños de las tierras, los mismos que son dueños de todo aquí en la zona. Por ejemplo si tu recorres mi zona, que es pucón, Villarrica, es una zona altamente turística, pero los dueños de los hoteles o los que ofrecen los paquetes turísticos, son todos empresarios no mapuches, pero aún más, si tú vas a la feria de artesanía de Pucón, o a los eventos, no hay presencia de un desarrollo artística mapuche, o sea, yo pienso que acá si realmente se impulsara con escuelas el arte en madera y la música mapuche, tendrías grandes artistas en todo el Wall mapu, pero la gente no lo ve viable como una actividad real económica. Durante los últimos 10 años, los mapuches, auto gestionados, sin apoyo del estado, hemos realizado un circuito de festivales y encuentros de veranos en diferentes comunidades, allí llegan los lamngen con sus artes, con sus paños de Chaway (prendas mapuches de plata) o sus telares, entonces vemos como si hay mucho interés y sobre todo mucha economía que sale de nuestros productos. Nuestra arte. Si lo que aquí nos hace falta es un real apoyo a nuestras iniciativas, pero sin que los gobierno de Chile nos venga a decir necesitan esto u esto otro, porque claro ellos llegan con sus becas de estudio, pero para estudiar manejo de bosques, que en definitiva es más plantaciones de pino y eucaliptus, o técnico agrónomo, que significa más transgénico. Nosotros los mapuche tenemos nuestro propio sistema de cuidar la tierra, de sembrarla, nuestras propias tecnologías, nuestros propios secretos, por ejemplo yo no entiendo como no existe un real estudio de nuestras plantas, las machi para los efectos del Covi-19, sanaron a

mucha gente, con nuestros Lawen (Plantas, remedios) eso el estado Chileno no lo cuenta, no le da importancia, yo creo que lo principal es la educación, pero no es cualquier educación, sino la educación que necesitamos nosotros los mapuches, no solo como solamente mapuche, sino también como quechua, aymara y otros pueblos que son parte de este tejido”.

Es por ello que en los círculos de conversaciones de pueblos originarios, (organizaciones, lof, comunidades y ayllu) se habla de la educación intercultural, debe ir de la mano en conjunto con un proceso de descolonización.

Para comprender descolonización, primero debemos definir el significado de colonialismo, “Colonialismo es una concepción del mundo europeo occidental en el que una nación/país se considera superior ante otras, y piensan que el resto del mundo les pertenece y que deben dominar o imponer su voluntad; territorial, político, económico y culturalmente. Ejemplo: Los europeos se repartieron el mundo en la colonia como una torta en todos los continentes America, África, Oceanía, y parte de Asia” (Rocha Tamares, 2017) Esto nos lleva evidentemente a las consecuencia de los pueblos indígenas debido al largo periodo de colonización que fueron sometidos nuestros territorios, es por ello que heredamos de esta época un pensamiento colonialista o colonialidad.

Colonialidad “Son esquemas mentales o estereotipos adoptado en el proceso de colonización a consecuencia del colonialismo, en el que vemos y aceptamos el mundo y como nos presentan”.

Es en este contexto que Eduardo Pizarro, profesor de cultura africana y mestre de Capoeira, nos dice “Es fundamental poder relacionarnos en un nuevo tipo de educación entre pueblos originarios y tribales, pero el primer paso es generar una educación con un proceso constante de descolonización”. (Rocha Tamares, 2017)

Entenderemos descolonización como un proceso contrario o en un sentido diferente de los conceptos de colonialismo y colonialidad, por ello entendemos descolonización como “es el proceso mediante el cual las naciones que fueron despojadas del autogobierno mediante una conquista extranjera, recuperan su autonomía, su educación y su autogobierno”

“Descolonizar es despojar, sacar y desechar todos los esquemas mentales, estereotipos y conductas de colonialidad que se encuentran en nuestro cerebro tal como: el racismo, discriminación, patriarcado, corrupción, explotación, exclusión.

Es desmontar, desestructurar y desestabilizar la institucionalidad del estado-colonial-republicano-neoliberal en todos los aspectos: sociocultural, educacional, jurídico, religioso, político, económico o administrativo.

“Para construir una nueva sociedad con justicia social, con igualdad, reciprocidad, solidaridad, complementariedad, con armonía y equilibrio entre seres humanos y la madre tierra para el buen vivir”

Para Alberto Ticuna, profesor intercultural, el proceso de educación intercultural, debe ser repensado desde los parámetros propios de los pueblos originarios “Estamos atravesados por un pensamiento colonial, enseñamos una interculturalidad muy folklorizada, o sea, nuestra interculturalidad sirve para el turismo, para la presentación de fiestas patrias o para celebrar inti raymi, pero no se piensa interculturalmente en la ciencia por ejemplo o en las tecnologías, por ejemplo en universidades en Bolivia y Perú, están viendo como poder desarrollar sistemas efectivos de descontaminación del lago Titicaca. Son indígenas que crear robot para capturar los agentes contaminantes del lago, pero no es solo eso, esos aymaras están pensando para la creación de los software controladores, una matemática basada en el sistema numérico aymara, lo cual hace un desarrollo potencial de nuestras propias tecnologías”

“para tener y pensar una educación intercultural aymara, y no solo aymara sino también mapuche o afrotribal, es fundamental que valla de la mano con un proceso contante de descolonización. Pues de lo contrario se seguirá creyendo que nuestras prácticas culturales son meras supersticiones, es fundamental darle el valor a nuestro conocimiento ancestral, de los ciclo del equilibrio con la naturaleza, es un pensamiento que es válido no solo para los pueblos originarios, sino para toda la humanidad, por ello es tan importante que esta interculturalidad no solo viaje en un sentido, sino que también el pueblo chileno necesita aprender de los pueblos originarios, es importante por una mejor sociedad que ellos también tengan junto a nosotros un proceso de descolonización, será la única manera en que se acabe la discriminación y aflore el verdadero respeto en la diversidad”.

Wash nos dice, la interculturalidad critica parte de la base de problema de poder, su patrón recializacion y la diferencia que ha sido construida en función de ello, el interculturalismo funcional responde y a parte de los interés y necesidades de las instituciones sociales dominantes; la interculturalidad critica, en cambio, es una construcción de y desde la gente que ha sufrido un histórico sometimiento y

subalternización.

“nuestros aliados son aquellos sectores que, de igual forma, buscan alternativas a la globalización neoliberal y a la racionalidad occidental, y que luchan tanto por la transformación social como por la creación de condiciones de poder saber y ser muy distintas. Pensada de esta manera la interculturalidad Crítica no es un proceso o proyecto étnico, ni tampoco un proyecto de diferencias entre sí, más bien, como argumenta Adolfo Alban (2008), es un proyecto que apunta a la re-existencia y a la vida misma, hacia un imaginario “otro” y una agencia “otra” de convivencia de vivir “con” y de sociedad”(Wash,2009)

En el presente trabajo asumimos una perspectiva de interculturalidad crítica desde la problemática situada en la estructural-colonial-racial del poder dominante y un proceso liberador de las naciones originarias, en donde debieren ir recuperando más espacios de poder, orientados en un proceso educativo y de vivencias basados en la descolonización, tensionando contenidos de un curriculum que si bien, debe estar adecuado a las necesidades básicas del desarrollo humano actual, debe ser fundamentado ese desarrollo en una perspectiva de los propios pueblos originarios, quechua, ayamara, mapuche o afrotribal, en un dialogo constante entre pueblos en una relación de autonomía frente a un estado chileno.

Enfoque y Diseño de la Investigación

MARCO METODOLÓGICO

Enfoque metodológico

Dado los objetivos de la investigación, el enfoque predominante en este estudio es el cualitativo, por lo tanto, se lleva a cabo en una lógica inductiva, desde lo particular a lo general, donde a medida que avanza la investigación, se solidifica la problemática, con el fin de obtener la información que se requiera, desde una “comprensión hermenéutica de otro/a, para sacar un sentido o interpretación de los fenómenos según los significados que tienen para los/as sujeto/as implicadas” (Rodríguez, Gil & García, 1996, p.13).

El enfoque cualitativo permite abordar el estudio de la interpretación, la percepción y el discurso de las organizaciones, poniendo énfasis en el significado que tiene la práctica discursiva y la acción política de cada organización, dando cuenta de cómo se entrelazan para formar un discurso colectivo con acuerdos y desacuerdos, entendiéndolo como un dialogo. Entendiendo que “la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)” (Sampieri, 2014, p.9). Por tanto, el enfoque cualitativo nos va a permitir discernir de los matices y características que tiene cada organización-pueblo originario.

La investigación es de tipo descriptiva-exploratoria, es decir, tiene como objetivo general describir las propiedades y características importantes de un determinado fenómeno (Sampieri, 2014), específicamente, este estudio pretende describir la orgánica de la educación intercultural pro autonomía, identificando propuestas para un posible curriculum intercultural, integrado por tres ejes culturales, lo andino quechua, lo mapuche y lo afro tribal.

De forma paralela el estudio es de tipo exploratorio, ya que se examina un tema poco estudiado. Son excepcionales los estudios realizados sobre la educación intercultural en un plano integrativo o pluricultural en las últimas décadas en Chile.

Al ser una investigación exploratoria, evidentemente “contendrá elementos descriptivos” (Sampieri, 2014, p.97).

Método

El método que se utilizará en este estudio es el método etnográfico. Esto quiere decir, que indagaremos desde una perspectiva in situ, donde el investigador por medio de la participación y la observación, entienden la realidad con la profundidad que corresponde y se acerca a ella haciéndose parte, considerando la permanente construcción de los sujetos que la componen, del “otro”, y también de la realidad misma (Sampieri, 2014). Por lo tanto, no nos presentaremos a los hechos como observadoras ajenas, por el contrario, nos acercamos teniendo como propósito descubrir el conocimiento cultural propio de cada pueblo originario o tribal.

Con esto último nos referimos a “el conocimiento guardado por los participantes sociales constituye la conducta y comunicación social apreciables. Por tanto, una gran parte de la tarea etnográfica reside en explicitar ese conocimiento de los informantes participantes” (Rodríguez, et al, 1996, p. 47).

El método etnográfico nos permitirá darle un significado y una importancia a la relación que tiene el investigador con las organizaciones indígenas, en cierta medida va a contribuir a generar una mirada cercana a la realidad de la muestra.

Técnicas de recolección de información

Dado el carácter esta investigación, se busca obtener “las perspectivas y puntos de vista” de los profesores interculturales que son parte de organizaciones formales o informales “(sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales” (Sampieri, 2014, p.8).

La entrevista semiestructurada es una técnica de excelencia en la investigación cualitativa, por tanto se utiliza con frecuencia en las ciencias sociales, ya que “la entrevista, al desentrañar las significaciones elaboradas desde los sujetos, permite conocer y comprender mediante la integración de varias dimensiones de los sujetos; de este modo, ayuda a comprender una conducta, teniendo en cuenta el marco sociocultural en el que las personas interpretan, piensan y elaboran sentido” (Troncoso & Amaya, 2016, p.332).

Para realizar la entrevista, el investigador realiza una pauta de preguntas, teniendo como eje principal el objetivo de la investigación. Las preguntas serán respondidas en colaboración, tras un consentimiento, por cada una de los entrevistados que componen la muestra.

Por otro lado, utilizamos fuentes secundarias, como libros, artículos, periódicos, etc, que se han ido exponiendo a lo largo de la investigación.

Muestra de la investigación

Universo

El universo corresponde a un total de **tres entrevistados** de Iquique, Curarrehue y Santiago, cuyos objetivos incluyen la lucha por la recuperación de cultura de sus propios pueblos-naciones. A partir del cual seleccionamos una muestra determinada.

La muestra de esta investigación es de selección no probabilística o dirigida, es decir, depende de las causas relacionadas con las características de la investigación y se selecciona por medio de criterios establecidos por el investigador. Es decir, la muestra de esta investigación corresponderá a personas donde la elección no depende de la probabilidad, sino del planteamiento del estudio, del diseño de la investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella (Sampieri, 2014).

Criterios de selección

Los criterios de selección son los siguientes: los profesores interculturales, serán autodefinidos y autoidentificados de carácter **Aymara, mapuche y afro tribaln**, tiene en sus objetivos abordar activamente la demanda por una interculturalidad crítica, y se origina y se desarrolla en la actualidad en diferentes territorios de Chile.

Cabe señalar que las entrevistadas darán la voz de las personas que son parte de dichos pueblos, por lo que esta selección es aleatoria sin pasar a llevar la orgánica de cada pueblo. Durante la investigación se realizaron entrevistas semi-estructuradas a tres educadores, una entrevistada por cada educador, pueblo o nación.

Caracterización de las entrevistados(as):

Entrevistada: Alberto Ticuna (E1)

Pueblo: Aymara Quechua

Rol: Educador intercultural Aymara en la región de Tarapaca

Entrevistada: Ana Luisa Millaqueo (E2)

Pueblo: Mapuche pewenche

Rol: Educadora intercultural Mapuche

Entrevistada: Eduardo Pizarro (E3)

Pueblo: Afro chileno

Rol: Contramestre de Arte y lucha afro Capoeira, participe en carnaval de Arica junto a comparsa Arica Negro.

Técnicas de análisis de la información

La estrategia que utilizaremos para organizar y analizar la información recopilada, consistirá en el análisis de discurso. Según el autor Jesús Ibáñez (1979), el análisis del discurso de un grupo, es un proceso dinámico, en el cual tenemos que interpretar, es decir: “captar el deseo del grupo: una parte habrá sido formulada en forma manifiesta, otra parte en forma latente (esa parte es la que hay que interpretar)” (p.497).

Según Jesús Ibáñez (1979) existen tres niveles de análisis de información:

- Nuclear: corresponde a la identificación de elementos de verosimilitud en los discursos de los grupos.
- Autónomo: relacionar los elementos verosímiles, descomponiendo el discurso del grupo, para construir un discurso plural, unificando los discursos de cada grupo. Para esto será necesario acudir a una teoría que facilite la traducción de estos elementos.
- Sýnno: refiere al nivel global, corresponde a los discursos en relación con el mundo. Es necesario tener en consideración que los significados corresponden tanto a un contexto lingüístico, como a un contexto existencial, por lo tanto, “cada discusión en un grupo de discusión refleja y refracta (a nivel micro) una sociedad y una historia”.(p.501)

Para llevar el análisis en sus distintos niveles, vamos a crear categorías con el fin de ordenar los elementos expresados por los grupos. En ese sentido, al identificar los elementos fundamentales que surgen de los discursos, vamos a agruparlos en temáticas y categorías según nuestros objetivos, abarcando datos específicos y elementos generales de las alianzas y diferencias de cada organización social.

Las técnicas más utilizadas son las listas de frecuencias, la identificación y clasificación temática, y la búsqueda de palabras en contexto. Quizás la más frecuente consiste en buscar- y eventualmente analizar más detenidamente, con otra técnica- unidades en que aparecen una determinada temática. Esto supone que se selecciona – y eventualmente define- esta temática antes de iniciar el análisis. (Abela, 1998, p.20).

-Análisis de Resultados

La crisis de la educación intercultural bilingüe

AL estar insertos en las diferentes problemáticas del mundo de los pueblos originarios y específicamente en los ámbitos de la educación intercultural bilingüe, queda claro que no existe una satisfacción de los pueblos originarios con el sistema de educación intercultural y en cambio solo se ha transformado en un negocio mas para las editoriales que imprimen los libros de educación intercultural, quedando estos almacenados en las bodegas de escuelas, esto siendo principalmente por que actualmente la implementación de la educación intercultural, corresponde principalmente a la voluntad de directores y sostenedores de implementarla en cada establecimiento y la ley solo establece obligatoriedad en colegios que sean de mayoría indígena de un pueblo en particular.

De igual forma vemos que en Santiago de Chile es la ciudad de mayor migración nacional y extranjera, en donde muchos integrantes de estos pueblos, Quechua, aymara, mapuche y afro tribal, residen, sin embargo no existen posibilidades de integración.

Al analizar las entrevistas y experiencia de los educadores tradicionales, tanto en Regiones como en Santiago, evidenciamos la necesidad de un proyecto integrativo en donde la interculturalidad sea crítica y no valla solo en una dirección, es decir del el mundo indígena al mundo chileno o viceversa, sino desde los diferentes pueblos originarios hacia y entre ellos, incluido también el pueblo Chileno, que son quienes necesitan un reconocimiento de sus raíces ancestrales.

Es en este sentido y desde una perspectiva de interculturalidad crítica es que se concluyen ciertos ámbitos curriculares que debiere tener un curriculum de pueblos originarios pluricultural, con un sentido de pertenencia y de dominio nivel experto nivel medio en las temáticas propias de los pueblos.

Propuesta de una nueva línea de desarrollo curricular

Se ha dividido los resultados de las entrevistas en los tres ámbitos culturales, bajo el concepto básico del suma Kawsay, o buen vivir, que en mapudungun sería el kume mongen.

La conjugación y carga horaria para cada línea de trabajo quedara para investigaciones curriculares posteriores, sin embargo desde la visión de los pueblos los ámbitos curriculares debiesen tomar en cuenta estos aspectos básicos, estos aspectos del buen vivir, debieren aplicarse transversalmente, tanto en los ramos básicos obligatorios (lenguaje, matemáticas, ciencias, entre otros) como en las ramas específicas de especialidades.

- 1.- Suma manq'aña o allinta mikhuna: el saber comer, alimentarse
- 2.-Suma Umaña o allinta ujanya : el saber beber
- 3.-Suma Thoqoña o allinta tusuyna: el saber danzar
- 4.-Suma ikiña o allinta puñuna : el saber dormir
- 5.-Suma irnakaña o allinta llank'ana: el saber trabajar
- 6.-Suma lupiña o allinta t'hukuna: el saber meditar
- 7.-Suma muñana o allinta munana: el saber amar
- 8.- Suma ist'añam o allinta uyarina: el saber escuchar
- 9.-Suma aruskipaña o allinta parlakuna: el saber hablar
- 10.-Suma samkasiña o allinta musqhucuna: el saber soñar y ensoñar
- 11.-Suma Sarnakaña o allinta t'askina: el saber caminar
- 12.-Suma Churaña o allinta Jaiwakuna: Saber dar y recibir.
- 13.-Suma yatiña o allinta yachajna: Saber aprender-enseñar.

De igual forma en la cosmovisión mapuche encontramos estos aspectos similares, pero desde su visión particular, los cuales no son antagónicos, sino son complementarios. Estos aspectos se les llama el Kume mongen.

Ana Luisa Millaqueo, nos habla del ifotril mongen, el buen vivir en los siguientes aspectos;

-El Buen pensar, saber pensar y reflexionar como Mapuche

-El buen sembrar, un mapuche debe tener relación con la tierra y el ciclo agrícola.

-El buen weichan, un mapuche debe saber defender su ideología, y poder mantener su cuerpo sano a través de las artes guerreras.

-El buen parlamentar, saber hablar, saber escuchar y saber llegar a acuerdos, respetando

la palabra.

-El buen feyentun, o el buen ngillatu, saber hacer ceremonia en cada mañana.

En la cultura afro tribal latinoamericana y específicamente Chilena, es una cultura en reconstrucción, esto debido a que los pueblos traídos desde africa a america fueron diversos y de distintos idiomas y además por el largo periodo de colonización y esclavismo brutal, al que fueron sometidos.

Sin embargo, los aspectos más tradicionales, se cuidaron y cultivaron en los llamados “quilombos” o naciones libres, en donde muchos africanos se fugaron para reconstruir su cultura al interior de las selvas. En la actualidad tenemos diversos aspectos característicos en la cultura afro, que las distingue a las demás, una de aquellos aspectos importantes, es el concepto de Guerrero, en particular de guerrero Capoeirista, o capoeiragem, que es una forma de vida, en donde el concepto “Mandinga”, cobra vital importancia y atraviesa la relación con los hombres de su tribu, con los enemigos, pero también con la relación con la naturaleza y sus manifestaciones espirituales, llamadas “orixas”. Estos Orixas, son a la vez un decálogo de un sistema de valores propios de la cultura afro, los cuales son expresados muy profundamente a través de su danza y música.

Es por ello que nos parece fundamental trabajar el concepto de Madinga a través de las danzas afro y en específico de la capoeira, y las otras danzas y músicas afro chilena, como lo son el Tumbe y el Maculele.

Todos estos paradigmas de valores, debieran estar integrando una transversalidad en un curriculum pluricultural, en donde los valores de los pueblos indígenas y afro tribales, fueran puestos en valor, en una igualdad a los valores actuales promovidos por el estado, es en este sentido que vemos la necesidad de poner al mismo nivel de importancia, por ejemplo la declaración de los derechos humanos, o los derechos del niño, en conjunto con los derechos de la madre tierra o del mundo espiritual de cada pueblo. Un ejemplo clásico, es la lucha que tienen los machi por los lugares en donde aparecen las medicinas, como menako o cascadas de agua, los cuales son manifestaciones de la madre tierra, y que tienen un espíritu o ngen, que allí habita, en contraposición muchas veces, al derecho patrimonial privado de un latifundista, que ve en aquel lugar una zona potencial de uso económico, como por ejemplo, talar el osque para vender su madera, o entubar el agua para venderla como recurso, en este caso los derechos del hombre y en específico los derechos de la propiedad privada, pasan por encima de los derechos de espirituales y medicinales de un pueblo que ve otros valores en la biodiversidad que se produce allí y del

poder espiritual que allí se manifiesta a través de los ngen o espíritus del lugar.

Propuestas de líneas de desarrollo práctico o ramas a integrar en un currículum técnico artístico

Siguiendo la línea de estudio que hemos planteado en el marco teórico, pensamos que un currículum artístico para desembocar en un ámbito técnico, tomando el modelo base curricular del liceo experimental artístico, y traspasándolo a un posible currículum de pueblos originarios.

Vemos como primera necesidad que el proceso educativo, debiera ser correlativo o de continuidad desde la educación básica hacia la educación media.

Es decir, el currículum influiría en su totalidad potencializadora, en el proceso del educando, cuando el proceso se toma de forma completa, desde 4to año básico, hasta 4to año medio. Teniendo los procesos separados entre sí, pero co-nutriéndose constantemente.

Ejes de temáticas transversales (presente en todos los cursos a través del proceso completo)

-Agroastronomía; durante todos los niveles se debe trabajar la tierra, en sus diferentes fases, desde el huerto, el cultivo orgánico, los ciclos de la luna, los ciclos calendáricos, los ciclos de las plantas y los ciclos de los planetas y los ciclos del hombre y la mujer.

-Artes del cuerpo; El juego y la danza como medio de desarrollo etnomotriz, de lenguaje corporal con sentido cultural.

- Alimentación saludable; en los diferentes planos alimenticios, físico y espiritual. Orientado a una educación sentipensante, partiendo de una buena nutrición a base de los alimentos, lawenes y meditación, en donde la alimentación sea vista como una necesidad física y espiritual, por ello alimentar el espíritu, ya sea con meditación, ngillatun o pagapo andino, serán fundamentales en las orientaciones curriculares.

Todo lo anterior se puede llevar a cabo no solo desde el aula, sino en el trabajo del calendario anual, en donde las efemérides calendáricas a destacar, tendrán que estar en directa relación con el calendario agrícola. Por ejemplo ya no se conmemorarían fiestas patrias (18 de septiembre) aludiendo a la liberación nacional de Chile, sino se conmemoraran el 20 al 21 de septiembre como el “Qolla Raymi” o la fiesta de la mujer y las flores.

Ejes temáticos de especialidades

En estos ejes de aprendizajes, serán correlativos en el tiempo, y si bien irían en directa relación con el plan general, también se irían especializando cada vez más, hasta hacer del futuro artista técnico, un especialista en su área, al salir de la educación media.

Música de pueblos originarios y tribal

Especialista en música de pueblos originarios, capacitado para enseñar, llevar cursos y talleres, interpretar y componer música tradicional de los pueblos originarios en sus diferentes componentes, cantos e instrumentos.

Ramos

Introducción a la música de pueblos originarios

Idioma Quechua, Aymara, Mapudungun. El pifilkatun, y el uso de la flauta china

El sicuri; Sicuri de taquile, sicuri Qantu, sicuri de Italaque, el Jacha Sicuri, EL sicuri de Cariquima, EL sicuri de ayarachi, el sicuri orureño, la tabla sicu, el sicuri de camilaca, etc.

El trutucatum, el kulltrum, el purrum y choique purrum

El tambor afro en el tumbe, el idioma afro, el tambor en la capoeira, El birimbao y sus toques. El cajón peruano y el festejo, el tambor ritual en el Ubanda, el tambor afro uruguayo, el chekere, los cantos de cuadras, los cantos corridos, los cantos de coro.

El tambor y los cantos arawi. La guitarra y su interpretación quechua. Guitarra ayacuchana, guitarra mestiza, guitarra latinoamericana.

El violín y su interpretación en el wayño, el violín y su interpretación en el afro.

El arpa andina. La música contemporánea de pueblos originarios.

Artes visuales de pueblos originarios y tribal

Ramos

Idioma Quechua, Aymara y Mapudungun. El arte del diseño de los pueblos originarios, la orfebrería mapuche, la orfebrería Aymara Quechua, La talabartería, la escultura en madera, la escultura en cerámica, la pintura mesoamericana, la alfarería mapuche, el telar mapuche, el telar aymara, la mascarería de pueblo originarios, el vestuario de pueblos originarios, el arte de la plumería y las estéticas de la selva, el arte contemporáneo de pueblos originarios. Estéticas del pueblo afro. Confección de tambores e idioma afro, la escultura en fierro.

Artes corporales de pueblos originarios y tribal

Ramos

El idioma Quechua, Aymara y mapudungun. El kollallauillin, artes guerreras andinas, artes corporales de la selva. Los deportes extremos en el territorio de pueblos originarios. La danza andina Aymara, La danza Andina Quechua, la danza mestiza andina, la danza como medicina, la danza mapuche, la danza afro a orixas, idioma afro, la Capoeira angola, la capoeira regional, la danza afro latinoamericana (festejo, lando, macúlele, mapale, cumbia, son) el teatro indígena, la literatura indígena, el teatro físico indígena, la coreografía, la creación de montajes, La creación audiovisual indígena, la creación indígena contemporánea.

-Marco Conclusivo

Estos contenidos surgen de las propuestas y conversaciones con los diferentes profesores interculturales entrevistados y los temas conversados en diferentes círculos de conversación con las organizaciones de pueblos originarios de la región metropolitana y vía zoom en todo Chile.

Es por ello que en nuestras conclusiones podemos entender que un curriculum de pueblos originarios para una educación artística con fines técnicos, debiese ser atravesado transversalmente con las orientaciones y valores de los pueblos. Es por ello que la enseñanza de todas las ramas básicas y obligatorias del curriculum deben ser orientadas y contextualizadas hacia la historia, pensamiento, lengua y cosmovisión de los pueblos originarios, generándose así un nuevo tipo de conocimiento artístico y científico en torno a los pueblos originarios.

La investigación evidencia que el actual modelo de educación intercultural en más bien asimilacionista y que folkloriza las culturas originarias, enseñándola como una fotografía del pasado que debiese ser recuperada, pero no como una forma de pensamiento muy actual y contemporáneo, como forma de solución a un largo ciclo extractivista y de abuso de la madre tierra.

El gran aporte de los pueblos originarios, radica en el supra valor que se le da a la tierra, a su entorno, y lo que el hombre de pensamiento occidental asume como recursos naturales y que piensa solo en su explotación para enriquecerse, en cambio los pueblos originarios, piensan desde la perspectiva comunitaria, y establecen una relación con el entorno que les rodea, siendo el hombre una pieza más de una biodiversidad, procurando establecer una constante equilibrio entre los que comparten esta naturaleza. Dentro del pensamiento andino, se establece que existe un runa, (che en mapuche) que es una versión mucho más alta que el humano (asociado a humanoide) el runa, no es solo un ser humano solo por el hecho de serlo, sino es un ser humano que viene a embellecer su entorno, que ha nacido para trabajar embelleciendo la pachamama, es por ello que el trabajo es mirado como una oportunidad que nos da la pachamama para pintar con colores la tierra con diferentes plantas, esos colores que toman la energía del sol, para traspasarlas a nuestros organismos vivos, ese es el verdadero Runa (hombre y mujer) que establece su vida en pos de la belleza humana y su relación de armonía con el entorno una gran diferencia con el

humanoide, quien es un ser que si bien existe como envoltorio de ser humano, no desarrolla sus aspectos más elevados del ser, y busca el beneficio propio, por sobre el beneficio comunitario, no pone su vida a disposición del bien común y quiere acaparar y abarcar todo para sí mismo, es el paradigma competitivo.

Es por ello que la educación para pueblos originarios, no se trata solo de contenidos idiomáticos sueltos, sino de una estructura de pensamiento diferente a la propuesta occidental, estructura que ha sido desarrollada a partir de enfoques occidentales, en Chile materializado con las diferentes reformas educativas de inspiración alemana, Norteamericana y española, a través de la historia de reformas educativas en el curriculum nacional.

-Discusiones y Conclusiones

Las discusiones que se dan con respecto a la educación intercultural, van en dirección de la valorar la diversidad, pero esa diversidad, tiene muchos subtítulos, pues van desde la inclusión desde un enfoque paternalista o de saldar una deuda histórica fomentando la inclusión, principalmente al desarrollo económico, hasta el pensarse en una interculturalidad crítica gestada desde las discusiones de las propias comunidades de pueblos originarios y afro tribales.

Las discusiones se dan en dos organizaciones. Conversaciones no formales, y en muchas conversaciones de pasillo o círculos de conversación al interior de la Escuela de idiomas indígenas, que funciona en la Universidad Católica Silva Henríquez y en el Instituto de Arte, cultura, ciencia y tecnología, Iacctis.

Los tópicos de conversación han sido principalmente en el rol del estado y de las propias organizaciones en el plano de la educación intercultural bilingüe, la pluriculturalidad y la necesidad de instaurar un curriculum educativo pertinente a los propios pueblos originarios y no solo un curriculum instrumental para los mismos.

Curriculum instrumental para pueblos originarios

Se entiende como un nuevo proceso de Chilenización el querer incluir a los pueblos originarios en un proceso constituyente, en donde los pueblos originarios serían incluidos en este proceso, pero a pesar de que constitucionalmente sean reconocidos, no se realizarían los cambios necesarios en el proceso autonómico y educativo que implica a los propios pueblos.

Y es que existe muchísima desconfianza en el proceso que lleva a cabo actualmente el estado Chileno, principalmente por las constantes negativas en el congreso en cuanto a incluir a los pueblos originarios y que finalmente su inclusión sea bajo estructuras no satisfactorias para dichos pueblos naciones.

Un claro ejemplo de ello es el temor de las organizaciones de pueblos originarios, es que se involucren los partidos políticos en los escaños reservados para pueblos indígenas, pues en la ley esto no ha sido prohibitivo. Esto trae como consecuencias directas que un amplio sector de los pueblos originarios decida no participar en el proceso, principalmente por la desconfianza que esto genera.

Esto en el ámbito educativo intercultural, es entendido que la educación intercultural, seguirá manteniendo la misma dirección en la cual se ha trabajado el estado, es decir, una educación intercultural, inconulta, o muy superficialmente consultiva, siendo siempre no resolutive por las decisiones tomadas en dichas consultas.

Una descoordinación completa en el ámbito intercultural de pueblos originarios dependiente del ministerio de las culturas (escuela de idiomas indígenas) y el ministerio de educación, quien es finalmente quien desarrolla las líneas a trabajar y quien aprueba los programas a ser implementados.

En la actualidad, dichos programas son implementados solo voluntariamente en las escuelas, lo que hace muy dificultoso que en los colegios opten por brindar una educación intercultural, esto porque ni siquiera los directivos de los colegios tienen programas en donde ellos tengan la obligación de entender la importancia de la EIB.

El retroceso de integración del pueblo Afro Tribal

Otro polo de conversación ha sido con respecto a la inclusión del pueblo afro Tribal en una redacción de una nueva constitución, posibilidad que ha sido denegada por el congreso de Chile, negando nuevamente al pueblo afro a ser parte de la diversidad que tenemos como nación.

Los cultivos Afro descendientes nos dicen “a nosotros nos siguen tomando en cuenta solo para el adorno, nos llaman para hacer muestras de nuestra danza y cultura en la moneda, pero a la hora de reconocer nuestros derechos políticos básicos como pueblo, nos encontramos con una gran portonazo en la cara”.

Además podemos evidenciar un claro conflicto entre algunas organizaciones Quechuas y Aymaras con respecto a la inclusión del pueblo Afro tribal, argumentando que “el pueblo afro llegó mucho después y se instaló en nuestros territorios ancestrales, en Arica y el valle de Azapa, esos territorios son aymaras, a ellos no se les debe reconocer como parte de ese territorio”.

Estos argumentos que evidencian tensiones entre los mismos pueblos originarios y tribales, existen, sin embargo creemos que también se dan por la inactividad del estado con respecto al tema, pues ningún racismo debiere ser justificado o ser argumento para avanzar en los propios derechos.

Evidentemente que en este aspecto con su silencio, el estado de Chile, promueve la confrontación entre pueblos.

Es por ello que la educación intercultural bilingüe, no pasa de ser un esfuerzo asimilacionista de parte del estado hacia los pueblos originarios, mientras no sea impulsada a todas las comunidades educativas, y en donde realmente se promueva generar estudiantes hablantes en lenguas nativas y deje de ser una mera experiencia pintoresca dentro de un programa de educación netamente asimilacionista y homogenizante, en donde los pueblos originarios no tenemos protagonismo.

Postura autonomista

No es menos un sector de los pueblos originarios, principalmente en las comunidades en conflicto con el estado Chileno, en donde ha proliferado la postura de no enviar a los niños al colegio, ni menos aún al liceo, en donde los índices de baja escolaridad están en aumento, pero esto no por la falta de escuelas, sino muy por el contrario viene de la reflexión crítica, que tienen las comunidades en conflicto y militarizadas con la educación Chilena. Y es que muchos espacios educativos en las comunidades, han sido intervenidos con la policía militar, en acciones que están totalmente fuera de la ley y que violentan fuertemente los derechos del niño.

Son variados los casos de allanamientos a colegios y escuelas en las comunidades mapuches, en donde la policía ha lanzado bombas lacrimógenas incluso al interior de salas de clases, esto ha sido tierra fértil para la propagación de una idea autónoma de educación, alejada del curriculum chileno.

“aquí en los colegios solo se enseña historia Winka, aquí no se enseña nada que nos fortalezca como pueblo, por eso nosotros preferimos criar a nuestros niños en la comunidad, que aprendan a ser mapuche de verdad”, esta postura, si bien aún es minoritaria aun, es real, pues en la Araucanía y específicamente en las comunidades, hay una desilusión total de parte del estado, en donde promueven una meritocracia, es decir, el estudio y los méritos promueven una movilidad social, pero aquello no se ve evidenciado por las oportunidades que tienen los pueblos originarios en estructuras de poder, un ejemplo de ello es la actual discusión que se ha dado en torno a los escaños reservados para pueblos indígenas, en donde, la totalidad de los escaños no representan la cantidad de población indígena que se ha plasmado en el último censo. (11% de la población nacional, aprox)

Imposibilidad de mezclar culturas

Durante las discusiones de este estudio también fueron muy relevantes las opiniones de que existe una imposibilidad de mezclar pueblos con culturas tan diversas como el pueblo mapuche, el pueblo quechua aymara y el pueblo afro tribal.

Principalmente esta postura fue sostenida por profesores intercultural de diferentes pueblos, pero en particular por el pueblo mapuche. “no podemos ponernos de acuerdo en cosas idiomáticas tan simples dentro de los propios mapuches, menos aun con otros pueblos como los andinos”, u otras expresiones etnocentristas como “los mapuches somos el único pueblo que le ha ganado a los españoles, y antes a los incas, como quieren juntar en un mismo recinto educacional y vencedores y vencidos”. Nuestro análisis al respecto es que estas posturas en general vienen de personas que ha decidido poner su propia cultura en una escala valórica superior con respecto a otra cultura, teniendo una mirada sesgada de la historia desde la perspectiva propia cultural, es en este mismo sentido es que se hace mucho más importante generar un proyecto pluricultural, en donde los estudiantes, sin renunciar a su cultura, aprendan de los otros pueblos hermanos y que comparten territorio.

Conclusiones

- Se concluye que se hace indispensable un proyecto educativo intercultural artístico y ecológico en donde se le de valor principal a la educación desde las propias reflexiones, formas y cosmovisión de los pueblos originarios.
- De no realizarse proyectos de educación intercultural fundamentado en las bases y comunidades de los pueblos originarios, las mismas comunidades desarrollaran proyectos propios autonómicos.
- Es importante poder dar oportunidades laborales y técnicas a porcentajes de la población que han sido excluidos del sistema económico formal, sin que este desarrollo laboral y artístico este reñido con las formas de relación con la tierra y la cosmovisión de los pueblos originarios.

- Hace falta participación directa de los profesores interculturales en la elaboración de planes y programas, democratizando la participación a nivel resolutivo de las comunidades.

-Principales dificultades para la realización del estudio

Las principales dificultades para la realización de este estudio han sido en torno a la dificultad de poder juntar diferentes pueblos originarios y tribales en un mismo proyecto intercultural. Esta experiencia se ha tratado de realizar en otros aspectos, pero nunca en torno a una propuesta curricular en común, al menos con estas tres variantes.

Otra dificultad es la muy poca experiencia en el plano de certificación técnica para un curriculum artístico, siendo el único referente el liceo experimental artístico, pues los otros colegios o liceos artísticos se guían por planes y programas diseñados para el ámbito artístico pero no son con término de titulación técnica.

De igual manera es limitante a tratar los planes y programas obligatorios básicos, y es que aunque el plan nacional mínimo es bastante flexible y adaptable a diferentes realidades, la concepción del mismo se estructura desde una visión occidental y homocentrista.

Sin embargo el presente estudio ha sido un primer acercamiento al tema, recopilando principalmente propuestas sobre lo que debiese contener un posible curriculum emanado desde los pueblos originarios con una visión pluricultural, sin embargo son muchos los aspectos en lo que no se ha profundizado, por ejemplo, como sería una adaptación curricular de los contenidos mínimos nacionales obligatorios, desde una perspectiva de pueblos originarios o enseñados desde una primera lengua originaria, y no al revés.

-Propuestas de mejora y Futuras Líneas de Investigación

Esta investigación tiene diversas propuestas de mejora investigativa o líneas de investigación, entre ellas nombraremos las siguientes.

1.- Buscar similitudes de cosmovisiones entre los pueblos originarios, comenzando desde una perspectiva descolonizadora.

Para desarrollar un curriculum integrador encontrando los puntos de encuentro entre los diferentes pueblos es un ambicioso proyecto investigativo a desarrollar.

2.- Generar una propuesta de enseñanza aprendizaje lingüístico para una educación Quechua-mapuche.

Dentro de la región metropolitana existen variadas palabras que son compuestas por conceptos quechua y mapuche, por ejemplo APUMANQUE, Apu, en quechua es cerro, señor, espíritu del cerro, y Manque en mapudungun es cóndor, así el significado sería cerro cóndor o señor cóndor, habiendo hecho alusión seguramente a un líder local de ese sector.

Así existen varias experiencias en Latinoamérica en donde dos lenguas se acercan tanto hasta fusionarse y generar un mismo idioma, algo similar se está dando con el quechua-aymara, en donde existen préstamos lingüísticos en ambos sentidos, pero a la vez también se ha desarrollado en ciertos sectores un idioma misturado que rescata partes de las mismas lenguas, además debemos agregar que la estructura gramatical de estas lenguas originarias es similar entre sí, es por ello que aquí encontramos un amplio mundo investigativo.

3.-Estudios de migración de pueblos, asentamientos e historicidad con perspectiva descolonizadora.

El presente trabajo revela también algunos aspectos no tratados en profundidad y que es en algunas ocasiones la poca tolerancia de pueblos originarios, ya sea por diferencias políticas o históricas.

No solo existe un conflicto entre pueblos originarios y pueblo chileno, también existe muchas veces diferencias y desconfianzas entre pueblo aymara y pueblo quechua, o pueblo tribal afro y pueblos andinos o pueblo mapuche con pueblos andinos.

Estas diferencias o animar versiones muchas veces provienen de conflictos de larga data que no son solo territoriales, sino que también han sido creados a lo largo de los años, en donde existe una mirada sesgada en la actualidad.

Por ejemplo podemos citar la visión etnocéntrica mapuche que ellos han sido los únicos ganadores de las guerras contra españoles, pero también contra los incas, situación que fue ampliamente difundida en contextos nacionalistas chilenos de los años 1900, época en que las nacientes naciones necesitaban reforzar sus identidades, por cuanto tomaban a la mano los escritos y relatos que tenían a la mano, en este caso el texto novela crónica de “la araucana”, creo un mítico ser mapuche guerrero invencible. Y se fija un relato pero con valores de la cultura occidental. Lo cierto es que si hubo enfrentamientos entre incas y mapuches, pero de la misma forma había enfrentamientos guerreros entre mapuches y pewenches, o pinkunches y nagches, etc. Pero bajo normas de la guerra que eran totalmente diferentes a la guerra que se llevaban a cabo contra los españoles. Estas temáticas serán un profundo tema de estudio para investigaciones históricas y educativas posteriores. El cómo se enseña historia desde los mismos pueblos originarios, pero sin una visión valórica occidental, es decir una historicidad con orientación descolonizada.

4.- Confección de un curriculum con perspectiva laboral

El presente estudio ha sido una muy básica pincelada de cuales aspectos debiere contener un curriculum artístico integral para pueblos originarios, pensamos que en cada uno de los planos artístico nombrados en las propuestas de este estudio, existe un mundo a investigar en cuanto a teorizaciones y técnicas ancestrales, pero también existe toda una mirada del proceso de enseñanza aprendizaje a trabajar con los pueblos originarios. El presente estudio es un acercamiento a la generación de una posible escuela pluricultural desde una perspectiva descolonizadora, sin embargo son muchas más las preguntas que las certezas que nacen de este estudio. ¿Es posible realizar algo así? ¿Es deseable, por qué? Son interrogantes que quedan aún por investigar.

-Bibliografía

Alban, A. (2008). ¿Interculturalidad sin decolonialidad?

Boaventura de Sousa, S. (2010) Descolonizar el saber, reinventar el poder.

Cárdenas, F. (2010) Mirando indio.

Muyolema, A. (2001). De la cuestión indígena a lo indígena como cuestionamiento.

Reinaga, F. (2013). Tesis india.

Rivera Cusicanqui, S. (1999). Anotaciones fragmentarias en torno a la interculturalidad.

Rocha, J. (2017). Colonialismo y descolonización.

Tubino, F. (2005). La interculturalidad crítica como proyecto ético político.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y educación intercultural.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado sociedad.

OIT. (1989). Convenio 169.