

MINGA DE SABERES Y SABORES ESTAR HACI/SIENDO DESDE EDUCACIONES Y PEDAGOGÍAS DESCOLONIALES Y POPULARES

BARRIONUEVO, PAMELA PATRICIA

Instituto de Culturas Aborígenes (Córdoba, Argentina)
Correo electrónico: pamebarrionuevo@gmail.com

CORREA, GABRIEL ENRIQUE

Instituto de Culturas Aborígenes (Córdoba, Argentina)
Correo electrónico: gabidetanti@gmail.com

MISETICH, LAURA

Instituto de Culturas Aborígenes (Córdoba, Argentina)
Correo electrónico: lmisetich@gmail.com

Fecha de envío: 03-07-2020 / Fecha de recepción: 03-07-2020
Fecha de aceptación: 12-12-2020.

Resumen

Este trabajo colectivo convida a una conversadera sobre el estar haci/siendo desde pedagogías descoloniales y populares en una Minka-Jopoepy¹ en tanto lugar de trabajo, celebración, conocimientos, transformación, construcción, reciprocidades, relaciones, sentires, ancestralidad situada y pedagogías otras. Desde el año 2018 hemos creado un espacio destinado a compartir las producciones de distintas unidades didácticas, desprendiéndose del modelo tradicional de evaluación, y mezclándose con nociones de disfrute y convite. Se vuelve una festividad² más en nuestro calendario académico. En esta producción nos proponemos recuperar algunas de estas instancias evaluativas que tomamos a modo de referencia entre otras³, dado de un trabajo colaborativo y colectivo saboreado y rimado durante todo el año.

Palabras claves: pedagogías descoloniales; formación docente; minga; instancias evaluativas alternativas; populares

MINGA DU SAVOIR ET DES SAVEURS: FAIRE / ÊTRE ISSU D'ÉDUCTIONS ET PÉDAGOGIES DÉCOLONIALES ET POPULAIRES

Résumé

Cet ouvrage collectif invite à un échange sur le faire / être des pédagogies décoloniales et populaires condensées comme un rituel, dans un Minka - Jopoepy comme

- 1 Jopoepy, palabra guaraní equivalente a minga, economía recíproca.
- 2 La agenda académica del instituto contempla celebraciones como el Inti Raymi, Pachama-ma, Arete Guazú, semana del aborigen, jornada Afro, entre otras.
- 3 Se mencionan en el texto algunas producciones de estudiantes durante las mingas de 2018 y 2019, no todas las experiencias, sino algunas que reflejan lo trabajado.

lieu de travail, de célébration, de connaissance, de libération, de transformation, de construction, de réciprocités, de relations, d'actions, de sentiments, désirs, ascendance située et autres pédagogies. Depuis 2018, nous avons créé un espace destiné à partager les productions de différentes unités didactiques, en nous détachant du modèle d'évaluation traditionnel, et en se mêlant aux notions de plaisir et de gourmandise. Cela devient un jour férié de plus dans notre calendrier académique, où les rôles des enseignants / étudiants sont flous et les expériences prennent le statut de savoir. Dans cet écrit nous proposons de récupérer certaines de ces instances évaluatives que nous prenons comme référence parmi d'autres, compte tenu d'un travail collaboratif et collectif savouré et rimé tout au long de l'année.

Mots clés : pédagogies décoloniales, formation des enseignants, minga, instances évaluatives alternatives, populaires.

MINGA DE SABERES E SABORES: ESTAR FAZ/SENDO A PARTIR DE EDUCAÇÃO E PEDAGOGIAS DESCOLONIAIS E POPULARES

Resumo

Este trabalho coletivo convida para um bate-papo sobre o estar faz/sendo a partir de pedagogias descoloniais e populares que se condensam, a modo de um ritual, em uma Minka – Jopoepy. Esta última é pensada como lugar de trabalho, celebração, conhecimentos, libertação, transformação, construção, reciprocidades, relações, fazeres, sentires, desejos, ancestralidade e pedagogias outras. Desde o ano 2018, viemos cultivando um espaço destinado à partilha das produções de diferentes unidades didáticas que se desliga do modelo tradicional de avaliação e se mistura com as noções de desfrute e convite. Tal espaço se torna uma festividade a mais em nosso calendário acadêmico, onde os papéis de docentes/estudantes se diluem e as experiências adqui-

rem status de conhecimento. Nesta intervenção, propomo-nos a recuperar algumas instâncias avaliativas que selecionamos entre tantas outras referências decorrentes de um trabalho colaborativo e coletivo, saboreado e rimado o ano inteiro.

Palavras-chave: pedagogias descoloniais; formação docente; minga; instâncias avaliativas alternativas e populares

MINGA OF KNOWLEDGE AND FLAVORS. DO-/BEING THROUGH DECOLONIAL AND POPULAR EDUCATIONS AND PEDAGOGIES

Abstract

This collective work invites a conversation about do-/being based in decolonial and popular pedagogies, condensed as a ritual, in a Minka – Jopoepy, understood as a place of work, celebration, knowledge, liberation, transformation, construction, reciprocities, relationships, actions, feelings, desires, situated ancestry, and other pedagogies. Since 2018, we have created a space aimed at sharing the productions of distinct didactic units, detaching ourselves from the traditional evaluation model, and incorporating notions of enjoyment and invitation. It becomes one more holiday in our academic calendar, where the roles of teachers / students are blurred and experiences take on the status of knowledge. In this production we propose to recover some of these evaluative instances that we take to be one reference among others, given a collaborative and collective work savored and harmonized throughout the year.

Keywords: decolonial pedagogies; teacher training; minga; alternative; popular evaluative instances.

*Lucha lucha el continente tinku hoy
Un pedacito de planeta que no pudieron, no pudieron.
Arbolito (Banda de Folclore Latinoamérica)*

Este proyecto colectivo lo tramamos/entramamos/entre-manos las y los docentes y estudiantes del Instituto de Culturas Aborígenes⁴ en el año 2018, lo mantuvimos en el 2019 e imaginamos aún para el 2020, con/sin confinamiento. Por entonces, varias profesoras y profesores que profesamos nuestra adhesión a formas otras de construir y hace circular los conocimientos, saberes y haceres en las aulas, o j-aulas⁵, como suele referirse una compañera, y que hemos tomado varios y varias para problematizar con el término, herencias de la pedagogía normalista, teniendo en cuenta no solo la disposición en espacios áulicos con bancos alineados frente a un pizarrón, sino también un posicionamiento pedagógico bancario en términos freireanos.

Precisamente esta problematización acerca del quiénes, por qué, qué, cómo, cuándo, para qué y con qué, nos encontró reunidos por llamado propio en una conversadera para imaginar una manera otra de socializar co-producciones realizadas en la intimidad de las aulas, y evaluar tales y tremendos esfuerzos en una fiesta que condensara, a modo de ritual, la celebración de tantos encuentros: encuentro entre personas-cuerpos, encuentro con contenidos,

---

4 El Instituto de Culturas Aborígenes (ICA) es de formación superior de la ciudad de Córdoba, Argentina. Cuenta con carreras de formación técnica: Tecnicatura en Lenguas y Culturas Aborígenes (1994) y Tecnicatura en Folklore (1996), y cuatro carreras de formación docente: Profesorados en Antropología (2004), en Historia (2005), de Música (2005) y de Educación Primaria (2011).

5 J-aulas: consideramos las aulas como espacios pedagógicos en disputa de sentidos. Es urgente/necesario seguir cuestionando los mandatos de la pedagogía moderna hegemónica cada vez que las mismas se tornen lugares de domesticación.

encuentros con biografías, encuentros con desafíos, encuentros con reciprocidades que circulan durante el año, entre mates, palabra y sentires. Rápidamente el nombre que propuso un compañero es “Minga”⁶ y luego a los “Saberes” les sumamos los “Sabores”, porque precisamente habíamos compartido en otras ocasiones y esta sería igual. Sabores en cuanto a la comida que siempre hay en las mingas (y que ofrece quien la convoca para las hermanas y hermanos que suman sus brazos al trabajo), como así también los sabores en tanto saberes, y saberes, en tanto conocimientos.

EL MENÚ DE SABERES Y SABORES

Apertura de la minga

-
- 6 Minga viene del quechua minka, que hace referencia a solicitar ayuda prometiendo algo, es una tradición precolombina que consiste en llevar adelante tareas y trabajos de modo colectivo y voluntario.

¿Cómo se reunieron los ingredientes en cada espacio curricular⁷ y se inventaron, reprodujeron, mezclaron recetas? ¿Cómo se exploraron nuevos haceres desde sentires que provenían de memorias, territorios y cuerpos? Sería, tal vez, la razón de otro escrito que reúna esa conversadera plural. Lo cierto es que se contó en el 2018 con una **Radio Abierta** y **Fanzines** llevada adelante por estudiantado y profesorado de tercer año de la carrera de Profesorado en Antropología (espacios curriculares, Taller de Investigación Antropológica II y Teorías Antropológicas); un **Taller de árbol genealógico-Historia de Córdoba situada en la biografía** (Taller de Investigación Antropológica I); **Teatro Foro** (Prácticas Docentes I, II y III, y IV); **Intervención-historiografía indígena** (Introducción a la historia); **Baile** (Danza I); y **Coplas**.

Las actividades incluyen el compartir comidas y bebidas producidas colectivamente (preparadas por grupos o especialidades de comidas según las distintas culturas representadas en el ICA⁸: quechuas, aymaras, guaraníes, mapuche, wichi). Y, al año siguiente, se mantuvieron las propuestas y multiplicaron con la participación de la carrera de Profesorado en Educación Primaria Intercultural y el deseo surgido en las y los estudiantes y docentes por llenar el patio, escaleras, las aulas, paredes, de las producciones realizadas, igualmente se gusta de convidar y servir en las “mesas” con autoetnografías hechas, collages, murales, revistas, bailes, intervenciones, problematizando en los cuerpos

7 Los espacios curriculares mencionados forman parte del diseño curricular de las carreras en Formación docente en Antropología, Historia, Primaria, y ambas tecnicaturas (Folklore y Cultura). Los diseños forman parte de la currícula del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Argentina.

8 El ICA suma a su formación el cursado en lengua y cultura quechua, guaraní y mapuche (lengua mapuzungun).

la educación oficial y tradicional de comidas que nos llevaron a mesas compartidas y manos produciendo y reproduciendo la vida de las culturas de pueblos indígenas y proponiendo hacer posibles interculturalidades otras; murga para cantar y contar las epistemologías del sur y de “acá”; bailes que no solo representan sino proponen discutir lo folclórico; representaciones teatrales que nos hablan de la medicina y curanderos serranos, de la ancestralidad que resiste. La problematización de las violencias hacia nuestros pueblos indígenas, los reclamos que no cesan y cobran más fuerza, como los sucesos de Chile y de Latinoamérica en general, el genocidio silencioso que avanza, la escalada

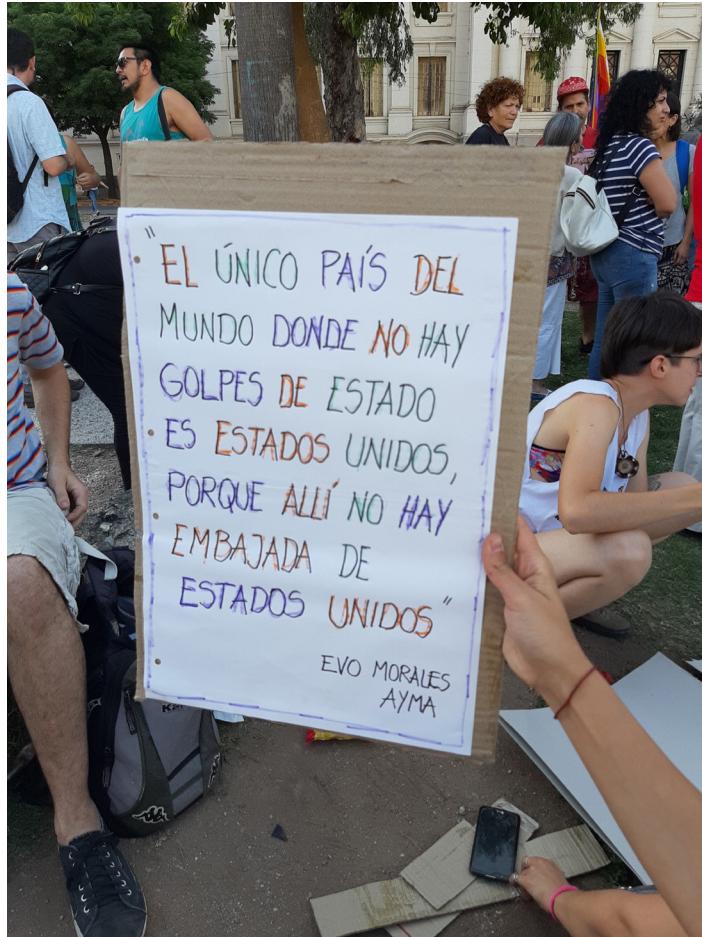

de los ecocidios, la estructural violencia de género, las tensiones y desafíos de la educación de las y los educadores en contextos neoliberales, la explotación disfrazada de flexibilidad laboral, entre otros, nos entramaron en sentires y palabras, colores y sonidos, sabores y saberes.

En el 2019 se consolida la propuesta de hacer de este tiempo-espacio también una Instancia de Evaluación Final (IEFI⁹) en el sentido formativo colectivo-autoevaluativo-colaborativo-dialógico, la cual se instrumentó curricular e institucionalmente en diversas modalidades y con distintas estrategias. Integramos saberes-conocimientos-experiencias-deseos y desde allí articulamos espacios curriculares como un aprender otro que des-en-caja nuestras prácticas docentes.

9 IEFI o Instancia de Evaluación Final Integradora, se realiza a fin de año en los institutos de enseñanza superior.

RIMANDO SABERES: POESÍA PARA LAS EPISTEMOLOGÍAS E HISTORIAS¹⁰

- 10 Sobre los Códigos QR, recomendamos abrir la cámara desde el celular (o tableta) y posicionarlo unos segundos sobre los códigos QR para escanearlos; allí encontrarán audios, videos y un mini libro de relatos. Con este primer código que compartimos podrán escuchar una producción en audio.

Desde el espacio Seminario Epistemologías e Investigación Histórica, del tercer año del Profesorado en Historia, se realiza a comienzo de año una construcción colectiva de la fundamentación del espacio curricular, iniciando con la recuperación de saberes y trayectorias formativas, de las nociones y percepciones respecto a qué significa ser docente, y ser docente de Historia. Por eso, en esa recuperación y actualización de experiencias personales y colectivas problematizamos qué significa el “conocimiento” y el estatus atribuido por quienes lo construyen desde la academia o la ciencia, a los “saberes”. Así, de lleno entramos a lo “epistémico” y “epistemológico” de la (in)disciplina histórica desde la mirada como aprendientes-enseñantes del ICA.

Trabajamos con lo que atraviesa en los cuerpos y queda como registro en memorias, experiencias y haceres recuperados en escrituras individuales y producciones colectivas, casi prescindiendo (o intentando prescindir) de teorizaciones para desnudar esos saberes y problematizarlos. El camino que se inicia en la j-aula, patios y pasillos, se plasmó en un “manifiesto” colaborativo, que fue la construcción realizada durante el año en el que nos detuvimos a desnaturalizar e interpretar los procesos de construcción epistémica e historiográfica a través de sus teorías y corrientes, deconstruyendo su matriz colonial, patriarcal y noratlántica, y explorando y posicionando las historiografías indígenas, de las mujeres y disidencias, afros, descoloniales¹¹, y las interseccio-

---

11 No desconocemos, pero no interesa en este artículo, dar cuenta de los debates y tensiones entre las categorías decolonial y descolonial, sin desmerecer la importancia de esas reflexiones teóricas, nuestro lugar de enunciación camina por estas matrices que discuten la colonialidad del saber, del poder, del hacer y el sentir, sus matrices y genealogías, las tensiones al pensar las interculturalidades críticas y abogando por una justicia cognitiva en términos de Kimün/epistemologías nativas.

nalidades que se dan entre ellas. ¿Podemos escribir en poesía?, así lo preguntó Celeste Narvaja¹², y así la poesía fue nuestro lenguaje académico para decir,

Hablemos de Episteme,
Hablemos de Epistemes mejor dicho
Hablemos de su episteme para ser clares
Hablemos de nuestro episteme, que citando algunos memes,
no es de dudar que su episteme a nosotres no nos represente...
Hablemos de este episteme que no teme,
que es de nosotres y que de seguro su RAE no acepte tanta E que crece.
Hablemos de su episteme que se nos impone...
Hablemos de nuestro episteme que siente
Hablemos de este episteme que late, y late desde hace tiempo, late y late desde
la tierra...
Hablemos de su episteme científica...
Hablemos de nuestra episteme que sabe, sabe y conoce aunque su episteme no
lo legitime.
Hablemos de su episteme dogma.
Hablemos de nuestro episteme que se construye entre todes,
que es monte y cerro, es calle y es experiencia, que es horizontal y colectivo,
es nuestro y es para todes...

Los relatos familiares, la ancestralidad, las prácticas comunitarias, el sentipensar puesto en las palabras y gestos urdidos visceral más que racionalmente, problematizaban el alcance del conocimiento hegemónico producido y reproducido en los Nortes, y en el Sur, por los nortes que reproducen colonialismos:

---

¹² Celeste Narvaja, estudiante de tercer año del Profesorado de Historia.

¿Será mi sabiduría traída desde la montaña y contada por el cóndor?
¿Será el sonido de la noche, el viento con sabor a monte?
¿Será la historia que me contó mi madre, que le conto mi abuela?
¿Será el sonido de las sirenas, el grito en la vereda, el sonido de la puerta de cha-
pa que anuncia que la Feli*¹³ cocinó empanadas criollas fritas y tenemos suerte
de ser convidadas con ese manjar?* mi vecina, Felisa.
¿Será el sonido de la murga todos los febreros?
¿Será la espera eterna del bondi para ir a trabajar o a estudiar?
¿Será el olor a cloacas que lo inunda todo, incluso hasta el cielo más brillante?
¿Será el sonido metálico que viene de la radio abierta de la biblio que nos habla
de la lucha obrera estudiantil?
¿Todas estas serán mis epistemes?, las que conozco, las que me reconocen y me
susurran, esto somos, somos con vos
No les escapo, las miro, les sonrió, las acomodo junto con mis libros y apuntes.
Constantemente las revuelvo como sopa, como brebaje y las pienso. Quieren
que las invite a ser muchas más.
Ellas están siempre que una lectura se me hace inteligible, siempre alertas al
silenciamiento de las academias y de mi misma¹⁴.

Constanza Urán hace cuerpo y territorio, problematiza conocimientos desde la poesía y camina hacia lugares de enunciación otro desde la fibra y vibra personal que fue compartida y disfrutada con otras producciones de la cursada del 2019. Y continuó el año y llegamos a La Minga, con la propuesta de integrar todas estas reflexividades y experiencias cocinadas y degustadas durante el año, de cara al cierre del curso, y realizando ya sus prácticas docentes,

---

13 *Feli*, nombre de una vecina del barrio donde vive la autora Constanza Urán.

14 La autora de estos versos es Constanza Urán, estudiante de tercer año del Profesorado de Historia.

las puestas en común de las tensiones en el ingreso a las instituciones, la toma de decisiones al planificar clases, el contexto de profundización de la crisis económica en el país con el gobierno neoliberal de turno, las calles ganadas en Chile. Actualizaron con más fuerza estos debates necesarios y urgentes acerca del lugar de las ciencias sociales y la educación.

Una manera de expresarlo colectivamente, fue esta **Una murguita de Epis-meme**, que Emiliano Horn¹⁵ condensó en estrofas para ser presentadas en la Minga, con el formato de una Murga¹⁶:

I

Voces de ellos, tuya y mía.
Se respira autonomía y se exhala
un vendaval.
Hecho a gritos y silencios,
nuestra historia se hace cuerpo cuando hacemos
nuestro ritual.

¡Es nuestra verdulería!
que de epistemología
solo puede chamuiar...
pero tiene bien sabido

---

15 Emiliano Horn, estudiante del Profesorado de Historia de tercer año. Junto a sus compañeras y compañeros, compartieron versos y melodías que luego plasmaron en una Murga presentada en la MinKa.

16 Sobre los Códigos QR, recomendamos abrir la cámara desde el celular (o tableta) y posicionarlo unos segundos sobre los códigos QR para escanearlos; allí encontrarán audios, videos y un mini libro de relatos. En el siguiente código, verán a la murga cantando en la minga.

que no hay un solo camino
y que “saber” va en plural.

¡Vamo’ a la lucha!
A reinventar
miles de mundos
sin dejar a nadie atrás.
Somos la puna,
llanura y mar,
cerros, montañas,
ríos y comunidad.

II

Les pinchamos

su burbuja
Indios, negros, putos, brujas, travas, tortas,
Y muchas más.
Somos subjetividades,
Territorio, identidades, epistemes...
Que son de acá.
Hartes ya de que nos diga

el Señor Hegemonía
que nos quiere integrar...
con los palos y los rifles,
con la ley del siglo quince
con gilada y celular.

¡Vamo' esa lucha!
A reinventar
miles de mundos
sin dejar a nadie atrás.
Somos el viento,
de fuego y sal,
agua, animales,
plantas y comunidad.

Somos la pacha,
y a ella le vamo' a cantar.
Somos la mapu,
Y a ella le vamo' a bailar.

La Minga *MinKa-ayni*, como práctica, vivencia, manifestación, es ante todo un sentir/pensar/hacer/nos en mate-ritualidad (materialidad y ritualidad), ligazones de reciprocidad y cooperación, experiencia ancestral de los comuneros¹⁷ que nos convida a transitar, proponer, recuperar, fortalecer, pedagogías otras¹⁸. *MinKa-ayni* porque es construcción colectiva y colaborativa, manos, corazones y comidas; encuentro/Tinku y filosofías indígenas y populares alimentando las relaciones personales y pedagógicas en la mesa educativa, más y mal llamada habitualmente como “institucional”, y queremos entender y hacer ante todo, como hecho festivo, celebratorio, vivo, reflexivo; lugar de resistencias pero también de contralor e indisciplina ante las violencias materiales y simbólicas de las estatalidades y de denuncia de los colonialismos vigentes.

---

17 Quienes pertenecen a una comunidad.

18 Pedagogías que cuestionan el modelo de educación tradicional, y el método bancario en educación. Desde lugares situados.

En 2018, la materia de tercer año Teorías Antropológicas III, del Profesorado de Antropología, arranca con la pregunta *¿qué entendemos por teorías antropológicas?*, y desde esa interrogante inicial se desprenden muchas y otras más, observando la currícula, reflexionando sobre y desde la institución formadora y su singularidad entre otras instituciones formadores de docentes en la ciudad de Córdoba. Singularidad que se gesta como grito contestatario al dicho estigmatizante de un gobernador que aseguró que “en Córdoba no hay

indios” y que levantó esta trinchera de resistencia cultural y transformación de prácticas políticas en la formación docente, las conmemoraciones, marchas, congresos, publicaciones, que como *witral* urde, entrama, teje la descolonización del saber y el hacer.

En la primera Minga de Saberes y Sabores, la novedad de este formato propuesto disparó diversas, creativas, inimaginadas propuestas. Entre ellas, Matías Morano, por entonces el único estudiante en tercer año del Profesorado de Antropología, docente ya de Lengua y Literatura, planteó la realización de una serie de actividades (fanzines, intervención, radio abierta) para

...establecer una relación entre estudios decoloniales desde la antropología y la literatura con la perspectiva de género para (re)pensar la *aboriginalidad* en la interseccionalidad entre *género, raza y colonialidad* a partir de un conjunto de textos literarios latinoamericanos. La intervención crítica decolonial partirá del problema estructural colonial, racista y patriarcal, que continúa controlando, gestionando y perpetuándose en nuestra Abya Yala sentipensándonos colectiva y participativamente para lograr una emancipación y ampliación de nuestras subjetividades resignificando la historia desde nuestros vivires. [...] Advirtiendo la dimensión política de estas poderosas ficciones, tanto como las categorías analíticas, como construcciones subjetivas, al igual que los discursos sociales, construyen y deconstruyen las identidades de nuestra Abya Yala; así, la intervención estará orientada a desentender, desnaturalizar y resignificar las dimensiones ideológicas del *sistema de género-raza moderno-colonial* que nos somete a todxs, intentando romper con la matriz estructural de la *colonialidad del poder*; capitalista, moderna y patriarcal; manifestando y reivindicando políticamente múltiples, diversas y distintas maneras de vivir de existir, de pensar y de sentir¹⁹.

---

19 “Desnaturalizar las desigualdades sociales mediante la literatura re-configura nuevas maneras de pensar, decir y hacer, modificando las formas en que nos relacionamos con lxs

Ese año institucionalmente se había trabajado fuertemente la violencia de género, teniendo presencia en las calles, elaborando un protocolo resultado de asambleas entre estudiantes y docentes, desnaturalizando y denunciando en los vínculos pedagógicos estas prácticas sutiles, invisibilizadas y apremiantes. Las currículas también se hicieron eco de estos procesos, “lo personal es político”, y por eso reafirmamos que lo educativo es, ante todo, político. Y parte de lo producido en la Minga expresó estas consideraciones que atravesaron todo el hacer e impulsó a reflexividades permanentes:

Porque considero que el proceso de la conquista en nuestra Abya Yala nunca terminó, y que las relaciones de género se ven modificadas históricamente por el colonialismo y por una episteme de la colonialidad cristalizada, siendo reproducida por la matriz estatal republicana liberal que resaltó la negación de los derechos de los pueblos indígenas, en épocas del colonialismo interno y de la generalización del racismo etnocéntrico, creando de esta forma las premisas que sustentan las políticas genocidas, etnocidas y trans-femicidas que continúan ejerciéndose en nuestro territorio...

---

otrxs. La cultura, como parte necesaria para la intervención y transformación, desde su potencial en la generación de nuevos mundos posibles, problematiza el cómo nuestra sociedad opera al nivel del discurso para conformar identidades y estructurales desiguales. La literatura nos acerca a la esencia de lo vivido, a entender lo universal desde lo particular de una historia, condensando saberes, puntos de vistas y construyendo un pensamiento crítico, empezando a comprender el arte como modo de comunicación, intervención y transformación de la realidad“. Extracto del texto producido por Matías Morano como trabajo final de la materia Teorías Antropológicas III, presentado luego con soportes interactivos durante la Primera Minga de Saberes y Sabores.

A través de un corpus de textos²⁰ se problematizó la vigencia de la colonialidad y de “la posibilidad de una reforma cultural profunda en nuestra sociedad, la cual depende de la descolonización de nuestros gestos, de nuestros actos y de la lengua con que nombramos el mundo... dar vuelta al logocentrismo machista que dibuja mapas y establece pertenencias, apoyado en instituciones y discursos milenarios que legitiman y sostienen ancestrales prejuicios misóginos, racistas, sexistas y homofóbicos”, como lo fundamentaba Matías Morano al presentar su proyecto final de la cursada ese año que se llevaría a cabo en la Minga. Lo teórico, epistemológico y metodológico ensamblado en un hacer *otro*, caminando lo descolonial.

DESMARCANDO COLONIALISMOS

Una Machi y una Yaitiri.
Aparecieron las dos juntas.
Iba a llamarlas de Musa,
pero las europas que se queden muza.
Ambas dos aparecieron.
No por arte de magia,

---

20 Este corpus lo constituyen: “11 de Octubre” del “Diario. Relaciones de viaje” de Cristóbal Colón (1992), poemas como “Manifiesto (hablo por mi diferencia)” de Pedro Lebemel (2011), “Alegato de un Inca ante Dios” de Camilo Blajaquis, “Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo” de Susy Shock, “Flecha partida” de Mariano Blatt, “Mapurbe” de David Añiñir (2005), entre otros. Estas producciones son realizaciones que permiten tensionar y problematizar desde la perspectiva descolonial, naturalizaciones y deconstrucciones partiendo de distintas fuentes, tanto históricas como contemporáneas (crónica de Colón y poemas de activistas, artistas y poetas como Shock, Añiñir, Lebemel, Blatt Blajaquis).

por que ambas juntas quieren
quesenticonozcamos los saberes.
Así que a la autoetnografía
Ellas juntas la propusieron.
Como otras formas nuevas,
De de(re)construir nuestras historias.
La Alejandra Martínez en 2015 escribía:
Que con la autoetnografía
Describimos nuestro mundo
En movimiento y constante cambio
Que en la historia y el contexto del lector y autor,
Claramente convivían.
Es junto a la autoetnografía
Los fenómenos sociales se comprenderían
Sin pretender objetividad
Ya ser subjetivo, pues malo no sería.

Marcos Robles, estudiante de antropología y autor de estos versos que preceden, nos posiciona como docentes en el escrito que fue su relato autoetnográfico enlazado en esta manera otra de expresión, menos formateada, menos aceptada en las academias, menos “científico”. Y claro que es una decisión política que asumimos como docentes. Una política epistémica desobediente. El numeroso grupo recibió con ganas la propuesta que desde dos talleres: de Investigación y Teorías III, les hicimos respecto a realizar durante la segunda mitad del año *autoetnografías*²¹, con este potencial tremendo para tomar como

---

21 La perspectiva autoetnográfica aboga por la idea de comprender, de una manera sensible, el significado de lo que la gente siente, piensa y hace (Ellis y Bochner 2003).

propia esta propuesta que entrecruza etnografía y reflexividad para realizar antropologías otras, y entramarlo con la formación docente. Y en este fragmento de la autoetnografía realizada por Nilse Moyano, estudiante de tercer año del Profesorado en Antropología, podemos reconocer lo que las teorizaciones alter-nativas y descoloniales van convidando desde al menos tres décadas atrás:

La memoria como vitral²² que teje historias (...) se urde en forma de relatos fragmentarios, transmitidos oralmente por mujeres; mi mamá me recuerda siempre la recurrente imagen de un árbol “testigo” (situado en Santa Fe y Rioja) del precario rancho que habitaba mi tatarabuela a principios de siglo (del cual aún se conserva uno de los tirantes) que posteriormente fue desplazada con la urbanización y creciente exclusión hacia la periferia del casco céntrico; más específicamente al asentamiento “los galpones”..., siempre remarca que las mujeres tenían un rol preponderante en la toma de decisiones en mi familia. Al comenzar el trayecto educativo y vivencial en el ICA lo primero que recuerdo y me impactó mucho, fueron las ceremonias como instancias de aprendizaje y participación como algo novedoso y dinámico. En particular estudiar antropología fue una elección –por un lado, en mi caso lo pienso, como producto de contradicciones e influencias de mi trayecto pedagógico en un colegio católico femenino dirigido por monjas– y **homogeneización** entre cultura nacional mayoritaria y las culturas subalternas de los pueblos indígenas. En este sentido, es importante destacar las **antropologías del sur** que se viene impulsando y profundizando en el ICA a contrasentido de la antropología del norte que pretende situarse como herramienta “neutral” para la investigación en diversas culturas. En los hechos, implicó un profundo cambio de mi forma de ver y percibir las identidades, mi reencuentro con mis ancestros y la resignificación de esas iden-

22 Telar en mapuzungun, lengua mapuche.

tidades de mi pasado que fueron marginadas en nuestra historia cordobesa. Puede ser mirado en perspectiva y confluencia con las *Antropologías disidentes* (Restrepo 2012), son modo de hacer, ser y pensar; de mirar y sentir nuestro territorio, nuestro cuerpo, a partir de desobediencias que tensionan los sentidos comunes, una crítica a los dispositivos de normalización que se fundan en la mitológica idea que sustenta la legitimidad de una antropología única, primera, ortodoxa y hegemónica que prolifera la naturalización, dominación y ahistorización de las prácticas, los cuerpos y las subjetividades que intervienen en la construcción político-social de dicho campo, en los establecimientos antropológicos, en la geopolítica del conocimiento.

Estos decires de Nilse plantean lo senti/hecho individual y colectivamente.

De este modo, *las autoetnografías*²³ fueron convertidas en registros de audio que se compaginaron todas juntas para ser difundida a través de la Radio Abierta y también se elaboró un mural gigante con imágenes y frases que eligieron como significativas de estas puestas en común de experiencias y sentidos, pero también como elementos disparadores que alentaran a la intervención del público en él dibujando, pintando, escribiendo, observando; también se dispusieron alrededor objetos con carteles que tenían preguntas que procuraban incomodar o movilizar, recursos sentipensados para construir una *descolonización del pensamiento, del saber, del poder y del ser, desde una interculturalidad crítica, que propone una justicia cognitiva* y convoca a considerar las condiciones de producción de las narrativas, y la manera como el diferencial

---

23 “Es un esfuerzo deliberado por comprender los fenómenos sociales desde una perspectiva que no persigue la objetividad ni la distancia neutral del objeto observado, sino que intenta capturar la subjetividad del sujeto cognoscente” (Vasilachis, 2006)

de poder en el presente determina las representaciones del pasado²⁴. Y por eso impulsamos desde nuestras prácticas educativas y pedagógicas la crítica de la modernidad capitalista, nacional y estatal contemporánea de América Latina, como sujetos políticos, compartiendo comunitariamente, tiempos-espacios-acciones reflexivas. Como dice Fals Borda²⁵, *hoy por fin me sentipienso*.

SITUÁNDONOS DONDE NUESTROS PIES PISAN

Desde la unidad curricular de Historia de la Antropología en Córdoba y Argentina, durante 2018 se abordó un trabajo cooperativo en el que se profundiza la mirada en el propio contexto, para identificar qué antropología nació desde el ICA, desde aquí comenzamos a observar, reflexionar y escribir.

La tradición de “La Antropología”, concebida como una en singular, la única válida, siempre marcó una relación diferencial entre sujeto y objeto, sujeto que investiga y objeto a ser investigado. Siempre académicos/as que hacían su trabajo de campo con algunos indios e indias, investigaciones que servían para ellos y ellas, para obtener renombre, para crear o fundamentar teorías, pero no servía para aquellos y aquellas, fuentes de información. Incluso en la actualidad, y sin la necesidad de viajar medio mundo de por medio, hay intelectuales que comparten los mismos espacios geográficos pero mantienen esa distancia y cosificación hacia él/la otro/a. Para comprender esta situación,

---

24 Guillaume Boccara, *Los Vencedores. Historia del Pueblo Mapuche en la Época Colonial* (San Pedro de Atacama/Santiago, Chile: IIAM/Universidad de Chile).

25 Orlando Fals Borda, *Una sociología sentipensante para América Latina (antología)* (Bogotá, Colombia: CLACSO/Siglo del Hombre Editores).

Esteban Krotz²⁶ nos plantea la noción de norte y sur político, no global, para poder ubicar a esas antropologías del “norte” que algunas veces son geográficas y otras veces están en el mismo lugar, pero se marcan esas diferencias, y a contracara estarían los sures, esos que reivindican los modos otros de hacer y vivir la antropología. Aquí ubicamos al ICA, el cual le da lugar y voz a esos indios e indias cansadas de ser objetos de estudio, y pasan a ser sujetos (investigadores/as, profesores/as, oradores/as, etc.), quienes pueden narrar sus propias historias y la de sus comunidades, pueden analizar los contextos y las relaciones que se van generando con las y los demás, pueden enseñar su lengua, sus danzas, compartir sus ceremonias, impartir saberes y sonrisas. Y ahí entramos nosotros y nosotras, estudiantes provenientes de diferentes barrios, provincias y países, una mezcla linda de colores e intereses, ahí estamos, escuchando y aprendiendo, compartiendo y generando nuevos lazos, nuevos saberes, un compartir intercultural que hace temblar a muchas y muchos conservadores. Estamos al sur, bien al sur, muchas veces el norte nos viene a visitar y se interesan en lo que hacemos, muchas y muchos estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba vienen a conocer y se enamoran, se quedan y comienzan a sentirse sur también, a deambular entre lo académico y lo comunal, entre la mesa de examen y el mate cebado con amor, entre la fecha de parcial y la charla sobre tus problemas con las y los profes. Nunca falta el oído amigo, nunca falta el compartir aunque sea una mandarina, y ahí se nace está antropología.

El aula es un espacio que ocupamos algunas veces, otras nos vemos en charlas de organizaciones amigas, o nos encontramos en la vigilia por la Ley de

---

26 Esteban Krotz, “La enseñanza de la antropología “propia” en los programas de estudio en el Sur Una problemática ideológica y teórica”, *Alteridades*, no. 21(41): 9-19, 2011.

Aborto, o en la marcha gritando “Ni una Menos”, nos encontramos senti-pen-sándonos como sujetos politiques, que no tienen miedo a salir a caminar las calles injustas de la provincia, que piden por la restitución de la casona come-chingona, y que el ICA no nos deja libres por faltas. Porque nuestras faltas no existen, *faltamos* al aula pero estamos ahí, aprendiendo con otro y otra compa mientras sostenemos la bandera, o mientras nos ceba un mate caminando por Colón y Cañada, o mientras toca su sikus dando sonido a las voces acalladas de estos 500 años. Ahí estamos, presentes, creando, siendo sur, orgullosamente sur, porque los nortes nos quieren invisibilizar, quieren que olvidemos quienes somos, quieren que nos reflejemos en ellos y ellas como espejos, y acá decimos que NO, espejitos de colores nunca más.

En este sentido, las antropologías del sur surgen como alternativa, con el proyecto intercultural como herramienta superadora del colonialismo, apelando a una epistemología que (re)conozca los saberes diversos y plurales, científicos y ancestrales, campesinos y propios, nacidos en el transcurrir de los procesos de lucha. Las antropologías del sur como “como principio de decolonización del pensamiento”, y por eso, ir a contrapelo de la hegemonía²⁷. Situar en el sur del sur mismo, esto es, fuera de la academia en una ciudad del interior de un país colonizado y oprimido, lejos de ser un obstáculo, en el ICA se piensa como posibilidad in-disciplinadora y por ende germen de otra cosa, algo nuevo, a construir, que nos permita habitar las calles, el barrio, las comunidades y allí “hacer” antropologías.

---

27 Jacqueline Clarac de Briceño, Annel Mejías Guiza y Yanitza Albarrán, “Las Antropologías del Sur como principio para la decolonización del pensamiento”, *Boletín Antropológico*, 34(92): 147-163.

AL PRINCIPIO Y AL FINAL, PALABRAS Y UTOPIÁS

Cinco siglos resistiendo Cinco siglos de coraje manteniendo siempre la esencia Es tu esencia y semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la pachamama florece.
Fragmento de Cinco Siglos Resistiendo

Habitar el eterno Sur nos hace caminar por lo formal e informal, por los saberes avalados y los saberes otros. Lograr parir un espacio intercultural en la provincia, pero que a su vez sea cada vez más complicado encarar ese perfil. Si tuviéramos que entonar un himno que nos hermane como parte del instituto, probablemente sea “Cinco siglos resistiendo”²⁸, y no solo porque suena en cada marcha o celebración, sino por su letra. Relata los procesos de resistencia que de un modo y otro vamos realizando. 26 años resistiendo como ICA, 576 años como pueblos originarios.

Es necesario identificar que los procesos al interior del instituto son diversos, como el ICA mismo. El trato hacia cada una de sus carreras es diferencial, la lógica de exámenes es otra, el edificio que nos alberga se multiplica por el barrio Alberdi gracias a los préstamos de aulas, las relaciones entre pares son peculiares, hermanadas. Aunque es necesario destacar que hay sures más sures que otro, basándonos en lo desarrollado en páginas anteriores, un ejemplo sería el del profesorado de música o historia ocupando el rol de norte a comparación del profesorado en antropología habitando en el sur. Pero ¿existen otros sures? ¿Hay quienes no logran llegar ni siquiera a este pedacito de esperanza que es el ICA? Consideramos que sí, la educación terciaria y su-

²⁸ “Cinco siglos resistiendo” se trata de una canción del músico Bruno Arias.

perior no está al alcance de todas y todos, ya que las condiciones materiales y sociales limitan el acceso. ¿Vemos en los pasillos a pibes de barrios populares? ¿Compartimos aulas con mujeres trans? ¿Compartimos el Inti Raymi con trabajadoras sexuales?

Si nosotras, nosotros y nosotres somos eternamente Sur, hay otras, otros y otras que son extremadamente Sures. Este trabajo de repensarnos pide por un ICA más inclusivo, por la ESI²⁹ en nuestra formación, por un ICA sin discriminación (ni por orientación sexual, ni por nada), por un ICA con profesores y profesoras comprometidas, por más encuentros fuera del aula, por más aprendizajes compartidos. Desde dentro, y bien desde la izquierda se construye esta antropología cooperativa y colectiva del Sur.

ESTE RECORRIDO POR LA INSTITUCIÓN NOS PERMITE LEERNOS

“Entonces aquí nos encontramos, vivenciando y analizando nuestro contexto, lo que creamos, reproducimos, cuestionamos y compartimos como parte de la antropología colectiva «icaense»”. Siguiendo a María Julia Name³⁰, reflexionamos sobre el modo en que nos pensamos a nosotres mismos dentro de este proceso que “estudiamos”, ya que al ser parte de la comunidad institucional (como estudiantes) tenemos una proximidad al objeto/sujeto de estudio que rompe con la lógica tradicional de la antropología. Investigar desde dentro nos posibilita un contacto permanente con los datos y un mayor acercamiento a algunas cuestiones, puede facilitarnos el acceso a información o simplificarnos

²⁹ Educación Sexual Integral.

³⁰ María Julia Name, “La historia que construimos. Reflexiones a propósito de una investigación sobre la historia de la antropología en la Argentina”, *Runa*, XXXIII, 59-60.

los procedimientos para una entrevista. Pero, según Name, esos mismos aspectos podrían funcionar como obstáculos y colocarnos “anteojeras” en nuestra lectura y análisis de la historia que construimos. He aquí en donde al poner en tensión esta situación logramos ser más críticos y críticas en torno a nuestro análisis, aunque también consideramos importante el dejar fluir nuestros sentimientos y pensamientos sobre las temáticas abordadas, ya que la elección misma del tema se encuentra cargada de nuestros intereses.

PEDAGOGÍA NUESTRA DE CADA DÍA

En la II minga, como anunciamos en el comienzo, se sumaron desde diferentes lugares las diversas carreras y espacios curriculares. En términos organizativos, nos encontramos todas las propuestas en un solo día, lo cual también incluyó un stand con la presentación de las carreras que brinda el ICA a la comunidad.

Dentro de la asignatura Pedagogía, del Profesorado de Historia, se convidó a hacer un minilibro que se construyese en el marco de la unidad Nro. 1 de este espacio curricular, donde trabajamos/analizamos particularidades, diferencias, tensiones, tareas y relaciones entre educación, escuela y pedagogía.

En este marco, en uno de los encuentros trabajamos como disparador la canción llamada: **“La educación”**, dedicada al maestro uruguayo Julio Castro³¹, interpretada por la murga uruguaya Falta y resto³², que había sido cantada el año anterior por un estudiante.

---

31 Julio Castro es un maestro y periodista uruguayo. En 1939 fundó el semanario *MARCHA*. Como maestro y teórico de la educación escribió libros como *El Analfabetismo* (1940), *El banco fijo y la mesa colectiva* (1942), *La Escuela rural en el Uruguay* (1944), *Coordinación entre Primaria y Secundaria* (1949). Además de sus frecuentes artículos periodísticos, es autor de *Vida de Basilio Muñoz* (1938, en colaboración con Arturo Ardao), *Cómo viven “los de abajo” en los países de América Latina*, y *Bombas y dólares sobre Guatemala* (1954). Fue secuestrado y desaparecido por la dictadura el 1º de agosto de 1977. Sus restos fueron hallados y posteriormente identificados el 21 de octubre de 2011, en un predio que era lindero al Batallón 14.

32 La palabra “murga” tiene dos significados: por un lado, se refiere a un estilo musical-teatral y, por el otro, se llaman así a todas las agrupaciones musicales que la practican. En este caso nos referimos a la murga uruguaya (grupo) Falta y resto.

A partir de allí, las, los y les estudiantes recuperan algunas experiencias vividas y atravesadas por aquello que vinculan con “lo educativo”. Es por esto que creíamos interesante poder socializar y compartir en esta minga algunas de nuestras educaciones, enseñanzas, aprendizajes, emociones, sueños, saberes, etc., que han atravesado la trayectoria educativa de este grupo de educandos/educadores.

Así, también, promover que a partir de los relatos, aportes a modos otros de sentipensar la educación en diferentes territorios (escuelas, universidades, institutos de encierro, familias, etc.), y preguntarnos:

¿Cuánto puede la educación en un mundo desigual? ¿Cuánto puede la escuela transformar? ¿Es posible sentipensar otras educaciones/pedagogías en la escuela? ¿Cómo construir pedagogías desde la interculturalidad crítica en las escuelas? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones de las escuelas, las bibliotecas, los apoyos educativos en los barrios, etc., en la creación de otras formaciones? ¿Qué lógicas de la gramática pedagógica tradicional escolar se trasladan a otros territorios? ¿Cómo podemos de/re/construirlas? ¿Cómo nos enseñan? ¿Qué nos enseñan? ¿Quiénes nos enseñan? ¿Para qué nos enseñan? ¿Qué aporta/implica sentipensar colectivamente otras educaciones, otras pedagogías?

¿Qué saberes y sabores nos convidan a descolonizarnos? ¿Cómo? ¿Qué ideas de educación atraviesan nuestras infancias? ¿Qué ideas de transmisión nos atraviesan como educadores? ¿Qué lógicas de privilegios patriarcales tenemos que seguir problematizando de nuestras experiencias formativas (familiares, escolares, amigos, etc.)?

¿Qué tipo de vínculos educativos nos proponen/imponen las nuevas tecnologías? ¿Cómo nos atraviesan para sentipensar pedagogías interculturales? ¿Qué papel juega la educación en un sistema que propone formas necrofilias de relación con la tierra?

Estos relatos son parte de las historias educativas que las, los y les estudiantes nos convidan para tensionar/preguntar y seguir cuestionando/nos todos aquellos mandatos pedagógicos hegemónicos meritocráticos.

Nos tomamos el atrevimiento de tejer, a modo urdimbre, partecitas de algunos relatos en un gran telar pedagógico –modo de entretejer allí– para esta sistematización de la minga, un gran relato que les con-tenga (a) todos, todas y todes. Quedó así este Witral, como dice la compa Laura Misetich, coautora de este artículo³³.

---

³³ Sobre los Códigos QR, recomendamos abrir la cámara desde el celular (o tableta) y posicionarlo unos segundos sobre los códigos QR para escanearlos; allí encontrarán audios,

*Ninguna pibx nace chorro.
y el terror a la marginalidad del grupo, a no pertenecer, a la soledad son
precoces y más poderosos en el presente inmediato, en el mejor de los mundos posibles,
del niñx.*

Esos otros cuerpos, cuerpos diversos.

*Muchas veces esas corporalidades se miran, se critican,
se juzgan pero no se abrazan.*

El verdadero problema surgió cuando me encontraba solo.

*El Silencio y La incomodidad.- el marcador a esta altura del partido será
anecdótico, perderé por goleada, pero paradójicamente ganaré en experiencias
reflexiones y deconstrucción personal.*

*Nos fundimos en un abrazo y continuamos el camino
aprender/diando a colaborar.*

*Decir que aprendí allí que se siempre se puede luchar, que la generosidad muestra cómo
superar los límites.*

Mwen te etidye epi fini etid klasik mwen nan yon lang ki pat lang manman m³⁴.

(Y, estudié y terminé el colegio en un idioma que no era mi lengua materna)

*Pero ella también está para aprender
a no dar/nos por vencido, aún vencido.*

---

videos y un mini libro de relatos. En el último código encontrarán la producción escrita de los estudiantes de primer año.

34 Frase en créole (es la lengua criolla hablada en Haití) que se encuentra traducida en el renglón de abajo, entre paréntesis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Añiñir, David. *Mapurbe venganza a raíz*. Santiago, Chile: Odiocracia Autoediciones, 2005.
- Boccaro, Guillaume. *Los Vencedores. Historia del Pueblo Mapuche en la Época Colonial*. San Pedro de Atacama/Santiago, Chile: IIAM/Universidad de Chile, 2007.
- Colón, Cristóbal. *Los cuatro viajes. Testamento (ed. Consuelo Varela)*. Madrid, España: Alianza, 1992.
- Clarac de Briceño, Jacqueline, Annel Mejías Guiza y Yanitza Albarrán. “Las Antropologías del Sur como principio para la decolonización del pensamiento.” *Boletín Antropológico*, no. 92 (2016): 147-163.
- Ellis, Carolyn, Tony E. Adams y Arthur P. Bochner. “Autoetnografía: Un Panorama.” *Astrolabio*, no. 14 (2015): 249-273.
- Fals Borda, Orlando. *Una sociología sentipensante para América Latina (antología)*. Bogotá, Colombia. CLACSO/Siglo del Hombre Editores, 2009.
- González, César (cineasta, escritor). “Alegato de un inca ante dios”, Camilo Blajaquis. <https://camiloblajaquis.blogspot.com/2015/07/alegato-de-un-inca-ante-dios-acaso-no.html>.
- Krotz, Esteban. “La enseñanza de la antropología “propia” en los programas de estudio en el Sur Una problemática ideológica y teórica. *Alteridades*, no. 21(41) (2011): 9-19.
- Lebemel, Pedro. “Manifiesto por mi diferencia.” *Revista Anales*, 2 (2011).
- Mansalva. “Flecha Partida”, Mariano Blatt. <https://mansalva.com.ar/tres-poe-mas-de-mariano-blatt/>.
- Name, María Julia. “La historia que construimos. Reflexiones a propósito de una investigación sobre la historia de la antropología en la Argentina.” *Runa*, XXXIII (2012).

- Restrepo, Eduardo. "Antropologías Disidentes." *Cuadernos de Antropología Social*, no. 35 (2012): 55-69.
- Shock, Susy. "Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo" Susy Shock. <http://susyshock.blogspot.com/2008/03/yo-monstruo-mio.html> (Consultado el 22 de febrero de 2021).
- Sousa Santos, Boaventura. *Decolonizar el saber. Reinventar el poder*. Montevideo, Uruguay: Trilce, 2010.
- Vasilachis de Gialdino, Irene, coord. *Estrategias de Investigación Cualitativa*. Barcelona, España: Gedisa, 2006.

AGRADECIMIENTOS

A las, los y les colegas todes, especialmente Pablo Reyna y Ana Busch por la gestión de esta movida; a las, los y les estudiantes Emiliano Horn, Matías Morano, Nilse Moyano, Celeste Narvaja, Marcos Robles, Marianela Stagnaro, por prestar sus palabras en este escrito.

A Nicolás Viglietti por su generosa lectura y ayuda en la edición

A todes los del ICA que imaginamos una educación *otra*.

Gracias equipo editorial por dejarnos compartir en esta Revista, y por su paciencia.

