

Actas de las IX Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace

Sección de Antropología Social
Instituto de Ciencias Antropológicas
Facultad de Filosofía y Letras | Universidad de Buenos Aires

Organización

Presidencia Honoraria

Mabel Grimberg

Presidencia

Virginia Manzano

Coordinación General

Hernán Morel

Comité Académico

Alejandro Balazote, Ana María Gorosito Kramer, Claudia Briones, Elena Achilli, Gabriela Karasik, Héctor Hugo Trincherro, Josefina Martínez, Laura Santillán, Marta Maffia, Mauricio Boivin, Mónica Rotman, Sebastián Valverde, Sofía Tiscornia, Susana Margulies

Comité Organizador

Adrian Koberwein, Brenda Canelo, Carla Villalta, Carolina Ciordia, Carolina Crespo, Cecilia Benedetti, Diego Zenobi, Florencia Girola, Gretel Thomasz, Juan Engelman, Julieta Infantino, Marcela Brac, María Eugenia Morey, María Inés Fernández Alvarez, Mariana García Palacios, Natalia Castelnuovo, Santiago Sorroche

Comisión Ejecutiva

Joaquín Coto, Verónica Casas, Sofía Belcic, Gian Franco Lisanti, Belén Garibotti, Luciana Quispe, María Emilia González Prieto, Paloma Posadas, Guadalupe Rojas, Constanza Ucci, Victoria Igol, Joanna Sander, Anabel Pavone, Yelitza Mendoza, Guadalupe Colque Viguera, Lucas Barreto, Tamara Damonte, Florencia Ferrari, Alfonsina Cantore

GRUPOS DE TRABAJO DEL 21 al 26

Sumario

GT 21. Procesos de producción de política colectiva en sectores subalternos: aportes conceptuales y metodológicos de la perspectiva etnográfica.....9

El sindicato en la(s) trama(s) mixturada(s): desafíos y reflexiones en torno a la construcción del campo de indagación.....12

FERRARI, Florencia / ICA (UBA) - GEACH- ff.florenciaferrari@gmail.com

La problemática del empleo en los liberados de la Provincia de Buenos Aires. Primeras aproximaciones a un proceso de organización y demanda.....34

Posadas, Paloma /Filosofía y Letras - UBA - posadaspaloma@gmail.com

Yo apoyo tranquilo la cabeza en la almohada porque se que trabajé todo el día por este barrio": imbricaciones entre trabajo, política y moralidad en Villa Inflamable.....67

DAMONTE, Tamara/ UBA-ICA - tamara.damonte@gmail.com

Consejos enmarcados en la memoria. Sentidos y reactualizaciones en los relatos de un grupo de mujeres mapuche en la Comunidad Lago Rosario.....88

BLEGER, Mariel Verónica/ IIDyPCA – UNRN- UBA – CONICET. Grupo de Estudio en Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) – marubleg@gmail.com

“En Nicolás los referentes pisan fuerte”: La compleja producción de líderes barriales.....101

BARRETO, Lucas / FFyL-UBA - lucasebarreto@hotmail.com

“Había referentes fuertes” Formas de legitimación de referentes sociales en organizaciones colectivas de sectores subalternos” La Matanza, Gran Buenos Aires (1997-2017).....118

Navarro, Hernán. Estudiante Maestría de Antropología Social, UBA.

hachenavarro33@yahoo.com.ar (GT 21)

La política que se milita: “Embarrarse las patas para ir a `El Galpón`”. Construcciones morales en torno a la “buena” y “mala” política en “El Bajo”.....130

MERINO, Luis Francisco/ Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba)- franciscomerino84@gmail.com

Una revolución por la vida: las acciones colectivas del movimiento estudiantil por los derechos humanos en Colombia (1985-1988).....147

ACEVEDO, Álvaro / Universidad Industrial de Santander - tarazona20@gmail.com

CORREA, Andrés / Universidad Industrial de Santander – andrescorrealugos@outlook.com

Procesos de movilización social y sujetos migrantes: Tendencias y desafíos para su abordaje 157

TÉLLEZ LUQUE, Ana María / Facultad de Filosofía y Letras UBA - anmatelu5@gmail.com

GT 22. Procesos educativos, escolares y de enseñanza: Experiencias y prácticas cotidianas en contextos de desigualdad y transformación social.....177

La escuela y su vínculo con el territorio. El lugar que ocupa la institución en la construcción de representaciones acerca del espacio. Primeras aproximaciones.....179

BIAGETTI, Lucas / CEACU-UNR - lucasbiagetti@gmail.com

“¡Chicos, para entrar a la escuela, se ponen el guardapolvo!” De huellas históricas y prácticas cotidianas.....187

CABRAL, Gabriela / PAE, ICA, FFyL, UBA - gabrielavcabral@hotmail.com

Jóvenes y educación técnica. Sentidos sobre la escolarización en contextos de pobreza urbana (Rosario, Santa Fe).....206

DEBONIS, Florencia/ CeaCu, FHyA, UNR - flodebonis@hotmail.com

LÓPEZ FITTIPALDI, Marilín / CONICET - CeaCu, FHyA, UNR - marilinlopez@gmail.com

SACCONI, Mercedes / CONICET - CeaCu, FHyA, UNR – sacconimercedes@gmail.com

La construcción social de las “prácticas de resolución” en una escuela primaria de adultos..220

VASSALLO, Vanesa / FFyL, UBA – vanesavassallo@gmail.com

¿Por qué la Antropología? Reflexiones sobre el quehacer docente.....234

COPPOLA, Virginia / CEfhaE – FHUMyAR. Universidad Nacional de Rosario - vircoppola@gmail.com

PONTELLI, María Lola / FHUMyAR. Universidad Nacional de Rosario - lolipontelli@gmail.com

Trabajo docente en contextos de pobreza urbana. Algunos núcleos teóricos empíricos.....240

PAVESIO, María Victoria/ Conicet- CeaCu- vickypavesio@hotmail.com; VERA, Myriam

Raquel/ CeaCu- mraquelvera@hotmail.com; ACHILLI, Elena Libia/ Investigadora del CIUNR- CeaCu- eachilli@tower.com.ar

Notas sobre la contribución del enfoque etnográfico al estudio de la formación docente inicial 259

IMPRÓVOLA, Maximiliano / UBA - maximilianoimprovola@gmail.com

Tensiones y conflictos intergeneracionales en tiempos de internet. Significados y usos de plataformas y celulares en hogares y escuelas de sectores populares del Gran Mendoza.....270

TOSONI, María Magdalena, Fac. de Educación UNCuyo, magdalenatosoni@yahoo.com.ar

AGUILAR, Sandra Mónica, Fac. de Educación UNCuyo, sandraagui@yahoo.com.ar

En búsqueda de la comunidad: Apropiaciones tecnológicas de los/as jóvenes en contextos escolares. Algunos aportes teóricos- metodológicos.....280

ZALLOCCHI, Verónica Lía/ Facultad de Filosofía y Letras, Dpto de Ciencias Antropológicas, UBA - veronikalialia@hotmail.com

"Tenés que ir a la escuela porque tu hijo..." o de cuando la inclusión escolar deviene en cumplimiento maternal.....293

GALLARDO, Soledad/ PAE, ICA, FFyL, UBA - soldelama@hotmail.com

"Vacaciones en la escuela": reflexiones acerca de la implementación de un programa socioeducativo y el trabajo docente, en una institución de encierro penal.....308

GÓMEZ, María Eugenia / Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires – eugeniagomez_79@hotmail.com

<i>Diferentes interpretaciones sobre inclusión educativa en escuelas primarias de sectores populares del Gran Mendoza.....</i>	342
BURAD, Viviana / Fac. de Educación UNCuyo – vivianagracielaburadjauregui@gmail.com; GARCIA, Cecilia / Fac. de Educación UNCuyo – garciacee@gmail.com; URQUIZA, Florenia / Fac. de Educación UNCuyo - florurquiza@gmail.com	
<i>Malestar identitario en las aulas. El caso de los alumnos inmigrantes.....</i>	361
CESCA, Patricia / Ex docente Instituto Eccleston y FLACSO - mariapcesca@gmail.com	

GT 23. Interculturalidad y educación: políticas públicas, experiencias formativas e identificaciones étnicas y nacionales.....380

<i>Circuitos, pertenencias y grupalidades en un barrio periférico de una localidad del sudoeste misionero.....</i>	382
RODRIGUEZ CELIN, Maria Lucila/ ICA, FFyL, UBA-CONICET- marialucilarc@hotmail.com	
<i>Historia de una comunidad mbya-guaraní del sudoeste de misionero desde los marcos de memoria: una aproximación metodológica.....</i>	395
GOLÉ, Carla / Programa Antropología y Educación, Instituto Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - carlagole@gmail.comto	
<i>Autobiografía y subjetividad significados de las experiencias escolares desde mi ser indígena.....</i>	407
SULCA, Elisa Martina de los Ángeles/ CONICET-INIPE-UNSa – elysulca@gmail.com	
<i>Comunicación audiovisual desde las escuelas. Incidencia en políticas públicas desde una pedagogía intercultural.....</i>	418
MILTON, Noemí Zulema / Equipo de Investigación PU ANAY - Instituto Superior de Formación Docente N°22 - DGCyE - Provincia de Buenos Aires; COHENDOZ, Mónica / Instituto Superior de Formación Docente N° 22; Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas(NACT)"EstudiosenComunicación y CulturaenOlavarría" (ECCO) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires	
<i>Interculturalidad, comunicación y apropiación tecnológica: experiencias pedagógicas en el Conurbano bonaerense.....</i>	429
ALOR ROJAS, Beatriz Isabel / Universidad Nacional de General Sarmiento – beatrizalor@gmail.com GODOY, Laura / Universidad Nacional de General Sarmiento – laurasgodoy@gmail.com	
<i>Un primer acercamiento etnográfico a una Escuela Pública de Gestión Social Indígena del Chaco.....</i>	440
BENITEZ, Julia Elisabet /FFyL-UBA – juliaebenitez@fibertel.com.ar; GARCIA PALACIOS, Mariana /FFyL-UBA/CONICET -mariana.garciapalacios@gmail.com; GONZÁLEZ MARTIN, Miranda /FSoc-UBA - mirandagonmar@gmail.com; HECHT, Ana Carolina FFyL- UBA/CONICET - anacarolinahecht@hotmail.com	
<i>Proyectos de Educación Intercultural Bilingüe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: análisis de los procesos de apropiación del ámbito escolar en instituciones educativas en la zona sur del barrio de Flores.....</i>	454

CASSOLA, Ignacio Norberto (FFyL-UBA)- ignaciocassola@gmail.com

Docentes ante la interculturalidad: entre las normativas y las tensiones cotidianas en el aula 469

ALONSO, María Fernanda/Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social/Facultad de Ciencias Naturales y Museo/Universidad Nacional de La Plata.

alonsomfernanda90@gmail.com

GARCIA, Stella Maris/ Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social/Facultad de Ciencias Naturales y Museo/Universidad Nacional de La Plata. elita@fcnym.unlp.edu.ar

*Formación docente en Educación Intercultural Bilingüe (EIB): entre Instituciones de Educación Superior y Pueblos Indígenas.....*484

ARGAÑARAZ, Mabel / UNSa-CISEN-IES N° 6023-2 – mabelarganaraz.2017@gmail.com;

BENSI, María Ángeles / UNSa-CISEN – angelesbensi@yahoo.com.ar; DE ANQUÍN, Ana /

UNSa-CISEN – adeanquin@gmail.com; GUAYMÁS, Álvaro / UNSa-CISEN-IES N° 6049 –

alvaroguaymas@yahoo.com.ar; JEREZ, Adelaida / UNSa-CISEN-IES N° 6023-1 –

adejc14@hotmail.com; SORIA, Gabriela / UNSa-CISEN - mariagabrielasoria@gmail.com

*Educación religiosa, libertad de enseñanza y derecho a la educación desde la antropología intercultural: ¿es laica la educación en Argentina?.....*499

THISTED, Sofía / UBA-UNLP - sofiathisted@gmail.com

CARIDE, Lucía / UBA-UNLP - caridelu@gmail.com

*“La montaña es de todos”: Desentramando las prácticas de montañismo a partir de una experiencia de formación de Profesores de Educación Física en Bariloche.....*513

MARIN, Gustavo Ariel/ IIDYPCA-CONICET-UNRN- gustavoarielmarin85@gmail.com

*Maestros/as indígenas ¿monolingües o bilingües?.....*537

HECHT, Ana Carolina / UBA-INAPL-CONICET - anacarolinahecht@yahoo.com.ar

*Los pueblos indígenas en la escuela secundaria: del patrimonio en el museo a la comunidad en la escuela. Prácticas docentes y juveniles en perspectiva intercultural en el sudoeste bonaerense.....*545

PERRIERE, Hernán/Universidad Nacional del Sur (UNS)- Universidad de Buenos Aires

(UBA)- hernanperriere@hotmail.com/hernan.perriere@uns.edu.ar

*Construyendo desde experiencias interculturales: Una reflexión sobre prácticas orientadas a la visibilización de sujetos jóvenes.....*565

BHALLA, Gaurav / FFyL, UBA; CIDAC - biocrite@gmail.com

FAJARDO, Elin / FFyL, UBA; CIDAC - fajardo.elin@gmail.com

Educación Intercultural e infancias. Análisis de una experiencia educativa desde la perspectiva de la Sociología de la cultura, la Educación y la Antropología del cuerpo.

CASTIGLIONI, María Alejandra – ale.casti@hotmail.com

Grupo de Trabajo: GT 23 Interculturalidad y educación

*Formas de conocimiento acerca de la mandioca en un contexto intercultural: entre las buenas prácticas agrícolas, el agronegocio y las chacras.....*599

PADAWER, Ana / CONICET-ICA-UBA - apadawer66@gmail.com

GROISMAN, Lucia Vera / ICA- SEANSO-UBA –luciaveragroisman@yahoo.com.ar

*Aproximación a los saberes de los niños sobre Bolivia desde un abordaje etnográfico.....*635

VARELA, Melina Damiana/ (ICA-UBA) - varelamelina@hotmail.com

GT 24. La política como instancia de la producción de la vida social: proceso y valor.....675

Introducción a una antropología integral sobre la relación Mocase y Estado Argentino.....677

ZLOTNIK, Martín/ Universidad de Buenos Aires, Filosofía y Letras -
tinchozlotnik@gmail.com; BERGAMO, Jacopo Nicola / Università degli studi di Parma (IT)
– jacoponicola.bergamo@studenti.unipr.it

Modos de empoderamiento, actividad política y agenciamiento social en grupos de Kundalini Yoga.....692

Lleral, Martín / (CICES/IdIHCS-UNLP/CONICET - FaHCE) - martinlleral@gmail.com

¿"Profesionales desde el amor" o "trabajadoras como cualquiera"?: Apuntes para pensar los sentidos en disputa en la aprobación de la ley 26.844 "Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares" en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (Argentina).....708

CASAS, Verónica / Facultad de Filosofía y Letras -veronika.casas@gmail.com

«Y te seguís manejando por redes de amistad, que es más efectivo...»: políticas y relaciones personales en un programa municipal de VIH.....728

GAGLILOLO, Agustina / ICA-FFYL - agostinagagliolo@gmail.com

De pueblos a parajes: análisis comparativo de dos modos de gestión de lo público en dos aglomeraciones pequeñas del interior de la provincia de Buenos Aires.....748

AMADO, Ana/ UBA – anadelcielo@gmail.com

FACCIO, Yanina / IDAES-UNSAM-CONICET – yfaccio@gmail.com

Grupo de Trabajo 24: La política como instancia de la producción de la vida social

La construcción social de un liderazgo en un partido agrario opositor.....767

HARTWIG, Hana Daniela / FHyCS -UNAM – hhdh.1994@gmail.com

Algunas observaciones sobre el 'institucionalismo' de los radicales y ex-radicales.....779

BALBI, Fernando Alberto / FFyL-UBA / CONICET - fabalbi@yahoo.com.ar

Evaluaciones morales, tensiones y adaptaciones en la implementación de la 'Gestión Legislativa Estratégica' en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones

EBENAU, Laura Andrea /PPAS-FHyCS- UNaM - lauraebenau@gmail.com

El valor de la soberanía y la soberanía como valor.....818

GAZTAÑAGA, Julieta (UBA-FFyL y FSOC / CONICET-UBA-FFyL-ICA)

azaryraza@gmail.com

GT 25. Producción, circulación y enseñanza del conocimiento antropológico en Argentina.....838

Antropología y Metodología de la investigación. Contribución al debate conceptual y pedagógico.....840

BATALLÁN, Graciela / Programa de Antropología y Educación, Instituto de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA. – grabat@gmail.com

Historia de las prácticas y producción de conocimiento arqueológico en la quebrada de La Cueva, Departamento de Humahuaca, Provincia de Jujuy.....859

RAMUNDO, Paola Silvia / CONICET, UCA, Fac. de Ciencias Sociales, Departamento de Historia; UBA, Fac. de Filosofía y Letras, Departamento de Ciencias Antropológicas - paolaramundo@ conicet.gov.ar

La Antropología en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires.....878

Ghiglino, Josefina / Docente del Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Ciencias Sociales del Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires. / josefina.c.ghiglino@gmail.com

GT 26. Trabajo, precarización de la vida y procesos de resistencia y movilización social en contextos de avance neoliberal.....885

La precarización laboral en el mundo de los/as guardavidas. Pinamar y La Plata: dos ciudades, los mismos problemas.....887

CIVARDI, Federico / Universidad Nacional de La Plata - fede_c@hotmail.com

LLAMOSAS, Gabriela /Universidad de Buenos Aires -gabrielallamosas2@yahoo.com

Tercerización laboral en la industria siderúrgica argentina a partir de la formación de empresas de ex trabajadores en la década de los noventa: un análisis comparado de los casos de Acindar Villa Constitución y Siderar Ensenada (ex Propulsora Siderúrgica).....903

ESPONDA, MARÍA ALEJANDRA (AEyT FLACSO-UNAJ); STRADA, JULIA (AEyT FLACSO –CONICET)

"Fuimos una familia": resistencia y desalojo de las Bodegas Giol.....927

GINIGER, Nuria Giniger/ Investigadora Adjunta del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CEIL-CONICET), Ciudad de Buenos Aires, Argentina - nuriaginiger@gmail.com

Autobiografía y subjetividad significados de las experiencias escolares desde mi ser indígena

SULCA, Elisa Martina de los Ángeles/ CONICET-INIPE-UNSa – elysulca@gmail.com

---

G.T. 23: *Interculturalidad y educación: políticas públicas, experiencias formativas e identificaciones étnicas y nacionales*

Palabras clave: subjetividad-identidad indígena-experiencia escolar

---

› **Resumen**

La autobiografía como recurso, me permite tomar la palabra para dialogar con mis propias experiencias atravesadas por mi condición indígena, los mecanismos institucionales y las relaciones establecidas a en el tránsito por los niveles educativos (primario, secundario y la universidad).

Las diferentes estrategias para permanecer en las instituciones educativas han implicado, muchas veces, la negación de mi identidad y la adaptación a formas de actuar que no pusieran en evidencia aquellos rasgos (el tono de voz, el cuerpo, las creencias) que delataran mi pertenencia indígena. En este proceso de formación, me interpela el dilema de ser parte la realidad que investigo y me remite a la necesidad de entenderme en el proceso de (des) subjetivación y las hibridaciones que han permeado mis prácticas y mis discursos, mi identidad.

El propósito, en este trabajo, es recuperar la experiencia escolar desde mi pertenencia indígena para re-construir y compartir la propia identidad, poniendo en diálogo el compromiso y el distanciamiento (Elias, 1983) en la investigación que llevo adelante en el marco de la beca doctoral del CONICET, denominada “procesos de escolarización de los y las estudiantes que autoidentifican al Pueblo Tastil. Estudio de caso en una escuela rural albergue de la provincia de Salta”.

> **Introducción**

Me permito, en esta oportunidad, hablar de aquellas experiencias que fueron significativas a lo largo de mi trayectoria escolar. Experiencias que significaron un impacto en mi identidad indígena, las formas de pensar y actuar en el mundo escolar y social.

Desde que inicié la investigación en el marco de la beca doctoral del CONICET, denominada “Procesos de escolarización de los y las estudiantes que autoidentifican al Pueblo Tastil. Estudio de caso en una escuela rural albergue de la provincia de Salta”, en la cual me considero sujeto y objeto de investigación, empecé a preguntarme acerca de las estrategias que empleé para permanecer en el sistema educativo.

A lo largo de mi trayectoria como estudiante indígena, pude advertir que una de las formas de permanecer en las instituciones era ocultar mi condición indígena, esto es, las creencias, valores, formas de pensar respecto a ciertas prácticas, de un lenguaje que en la escuela o en la universidad, son considerados impertinentes, incorrectos y muchas veces, motivo de discriminación.

En los procesos de escolarización fui adoptando formas “aceptadas” de comunicación y actuación que fueron en detrimento de mi identidad indígena. Tal parece ser que muchas veces, en la escuela, la identidad se “construye, se teje y se desteje, sobre un fondo de olvido” (Álvarez Uria, 1995, p.2).

Entender el dinamismo en el que se fue construyendo y re-construyendo mi identidad indígena, me permitirá comprender los sentidos que los y las estudiantes de Tastil les otorgan a sus procesos de escolarización a partir del vínculo con otros, con la cultura escolar y con la propia.

> ***Comprenderme en la dinámica de las trayectorias escolares...***

Lo cultural se individualiza...

Siento vergüenza de haber sentido vergüenza (Camus, 1913) de mi condición indígena, ya que tal condición no es una cuestión individual, sino que implica mi contexto familiar, valores, creencias, formas de vivir, credos, que lejos de conservarlos, conforme a lo enseñados en mi familia y mi cultura, los fui negando y ocultando.

Interpreto que, la negación y el ocultamiento de mi adscripción, ha sido una estrategia de sobrevivencia, sobre todo cuando salía de mi comunidad. (Czarny, 2008).

Poder entenderme y aceptarme como indígena me ha costado un largo proceso, en el que intervinieron docentes, pares y una elección personal, que hasta es dolorosa en la medida que trastoca una subjetividad herida. Me remito a esto, porque en el intento de reconstruir mis experiencias escolares confluyen una mezcla de emociones y culpas, difíciles de clarificar (Le Breton, 2013).

El lenguaje del silencio es parte de mi cultura. Sin embargo, la elección del silencio en los espacios escolares se evalúa como una falencia, una falta de. A menudo, la maestra de primaria indicaba a los visitantes externos, respecto a mí y mis compañeros: son casi mudos, si hablan lo hacen para ellos, no son sueltos, son tímidos.

Las referencias a este aspecto cultural del silencio son peyorativas, negativas, no se contempla como una posibilidad de comunicación. Czarny (2008) sostiene que los estilos de comunicación e interacción están configurados socialmente, por lo que “marca como pasivos, desinteresados a los niños y niñas indígenas, por tener otras formas y otros estilos de interacción, que no concuerdan con los esquemas que tienen los maestros acerca de lo que debe ser una interacción adecuada en el aula o en la escuela” (p.170).

Después de un proceso de (de) formación puedo entender y aceptar que el silencio es parte de mi cultura, por ello, advierto que tomar la palabra ha sido para mí, desde los inicios de la escolarización, una “debilidad”, condicionada por una mezcla de miedo, nervios y hasta vergüenza. Mi “tonada coya” me retraía, “hablas cantando” me decía reiteradas veces mi maestra de primaria y lo repetía para hacerme notar que realmente era así.

Elias (2000), señala que las emociones de vergüenza o miedo se aprenden en la interacción social con otros. El autor sostiene que “los sentimientos de miedo y vergüenza juegan un papel significativo en la internalización de prácticas culturales que se transformarán en modos de autoacción y autorregulación de los sujetos y sus interacciones. La amenaza de ser eliminado, sostiene Elias, se presenta a partir de dos fases constitutivas de la exclusión: la material-objetiva y la simbólico subjetiva. Estar objetivamente excluido y, a la par, sentirse o imaginarse frente a la posibilidad simbólica de estar excluido”. (Citado en Kaplan, 2013, p.48)

Una situación escolar muy latente fue la escritura de un cuento en la primaria. Mientras

la maestra se ocupaba del almuerzo por falta de personal, pidió la escritura de un cuento de los grados más avanzados para luego leer a los más pequeños, recuerdo que en el aula empezamos a decir que cuento escribiríamos. Casi al finalizar la jornada, la docente agarra el cuaderno del compañero de último banco y lee para todo el curso, claramente recuerdo que escribió el cuento “el puesto del otro lado”, que la mayoría conocía. Mientras la maestra leía en voz alta, resaltaba errores de ortografía e iba escribiendo. Además de señalar que no entendía el cuento, empezó a preguntar el significado de palabras como; “oracionando”, “chúcaro”, “guaschos”, “oscoyo” entre otras más que formaban parte del relato. Recuerdo que mientras leía reiteradamente estas palabras, las escribía en el pizarrón y preguntaba su significado, algunos compañeros empezaron a reírse. Ante la no respuesta, la maestra pidió que busquemos dichas palabras en el diccionario, resulta que allí no estaban, sin embargo, la mayoría del grupo sabíamos a qué referían. Finalmente, la maestra tachó cada una de las palabras que escribió y con cierta molestia, por no haber realizado bien la tarea, expresó ¡aprendan a hablar! ¡aprendan a escribir!

Tales palabras se pronunciaban a diario en nuestra familia; oracionando remitía al atardecer, chúcaro a lo rebelde, animal que no se deja agarrar, guaschos, los corderos o cabritos abandonados por sus madres y oscoyo, un color oscuro, generalmente es el color de los gatos del monte. Pero en la escuela aprendimos que esas palabras no forman parte del vocablo, carecen de sentido y significado, por lo que debían ser corregidas.

Sin sostener que tal cuestión me haya llevado a sentir vergüenza al momento de hablar, por mi tonada coya o por el temor a no usar las palabras correctas, advierto que en la escuela secundaria no me comunicaba, sino en mi grupo más reducido de amigas. Mis profesores, al escucharme, inmediatamente me preguntaban ¿sos del interior? ante lo cual pensaba en mi tonada.

De esta manera, hablar en la escuela se fue convirtiendo en un sufrimiento que no podía controlar. Miedo, vergüenza e inseguridad me invadían a la hora de tomar la palabra. Me doy cuenta, además, que tomar la palabra nunca fue una iniciativa propia, sino producto de la obligación para aprobar o para responder a una pregunta dirigida hacia mí, directamente.

Hablar en un contexto público atrae la mirada de los otros, expone, en cierto sentido, el cuerpo (el color de la piel, del pelo, la vestimenta). A su vez, mi cuerpo (piel morena, pelo negro) delata mi proveniencia del interior, indígena, quizás.

No me sentía cómoda con mi color de piel, tampoco con la textural “áspera” como mencionó mi maestra cuando estudiábamos los cinco sentidos y con los ojos cerrados nos hizo tocar la cara de su hija y la propia. Eran texturas diferentes, jerarquizadas “suave” y “áspera”. Una blanca o suave, por ende, legítima, por sobre otra, morena, negra, áspera, con menor valía social.

Kaplan sostiene que, “no todos los colores ni las tonalidades comparten idénticas valoraciones en las jerarquías sociales. La piel, en muchas ocasiones, se utiliza como eufemismo de origen de clase: a tales pieles, tales destinos” (2016, p, 212).

El cuerpo, y más particularmente el rostro, al estar tratados socialmente a través de sus marcas, más o menos visibles, más o menos invisibles, producen subjetividad, por lo que la mirada de los otros, en determinadas instancias, dan valor o lo quitan (Kaplan, 2016). “La mirada tiene una fuerza simbólica cuya intensidad es difícil de suprimir. Los ojos del otro están dotados de privilegio, de otorgar o quitar significados esenciales”. (Le Breton, 2010, p.134)

› *¿Resguardo u olvido de mi identidad indígena?*

En la escuela primaria, la maestra que llegó con veinte años y se jubiló allí, conocía a las familias, las costumbres, no había demasiado que ocultar o negar. Pero percibo una desventaja, conocernos más, le permitía llamar la atención hacia ciertas prácticas y juzgarlas en términos negativos: dar de comer a los muertos, sacar las cruces del cementerio, entre otras, eran cuestionadas por su “sinsentido”. Esto quizás tenga que ver con el significado subjetivo de ciertas prácticas, dado por la cualidad única de experiencias en las que se aprendió a utilizar, y que no formaban parte de los significados y experiencias de la docente. (Padawer, 2000, p.7).

Ciertas formas de referir, de la maestra, hacia prácticas culturales como; los muertos no comen (en referencia al día de las almas) hacían eco en mis formas de pesar, quizás por la autoridad que investía su figura (Kaplan, 2016) y de alguna manera admitía cierta lógica en esa afirmación que luego empezó a generarme incomodidad hablar al respecto con quienes no conocían dicha costumbre.

Sin embargo, los rituales en el interior de la familia se mantenían, pero había un silencio respecto de las mismas hacia los externos. Estos modos de relación que iba entablando con los de afuera y con la escuela en sí empezaba distanciarme de mi cultura.

La distancia se profundizó en la escuela secundaria. Migrar a la ciudad, por la ausencia de posibilidades de continuidad en la propia comunidad, significó el desarraigo familiar y cultural.

Pude ver que las costumbres de la ciudad eran diferentes a las costumbres del pueblo. En este nuevo espacio social, el ejercicio de los rituales no eran parte de la vida cotidiana porque quienes llevaban adelante era mi madre o mi abuela. Por consiguiente, el discurso y la práctica quedaron silenciadas, ocultadas y se instaló una escisión, una división entre dos mundos distintos, desconocidos hasta entonces.

El proceso de escolarización secundaria estuvo signado por el miedo al fracaso. Sentía la desventaja de venir de una escuela rural, plurigrado, con contenidos mínimos. Cuestión que se hacía notar cada vez que algún docente daba por sentado el manejo de temas del nivel anterior.

La novedad de muchos contenidos, tales como Lenguaje I, materia que abordaba la expresión oral, corporal y emocional a modo de taller, me resultaban difíciles de sobrellevar, justamente porque implicaban la exposición del cuerpo.

Organizar performance o incluso cantar eran habituales en la materia. En el primer trimestre desistí de realizar tales actividades y desaprobé. En el transcurso del segundo trimestre la docente nos da la posibilidad de recuperar a través de la presentación de una actividad innovadora que debía realizarse en pareja. Me acerqué a Mónica, una compañera del primer banco para hacerlo juntas. Luego de varios encuentros en nuestros respectivos lugares de residencia, nos fuimos conociendo y también a nuestra familia, ella venía de San Antonio de los Cobres, un pueblo cercano al mío. Tales conversaciones tenían sentidos compartidos ya que nuestras culturas son muy parecidas, practicábamos las mismas costumbres y rituales. Entre ellas, la señalada, un evento que implica la reunión familiar y comunitaria para marcar a las ovejas como propiedad de una familia. Producto de esas charlas, surge la idea de cantar una copla con la caja, instrumento que acompaña la entonación. Veía en mi compañera cierta seguridad para llevar adelante la actividad, mientras que yo me sentía avergonzada de sólo imaginar el momento de presentación.

Llegado el día, Mónica anuncia nuestra actividad y la profesora con cierto asombro dice: veamos de que se trata, en tanto el reto de las compañeras nos miraban con atención. Ubicadas al frente del grupo clase empezamos a cantar, sentía nuestras voces quebradas, veía a mi compañera tan colorada como seguramente estaba yo.

Al finalizar la presentación, la profesora pide que lo hagamos otra vez y mientras lo hacíamos, ella escribía en el pizarrón la letra. Al finalizar pide al resto de la clase que lo haga, sentía cierta incomodidad estar al frente y escucharme en la voz del grupo que con cierta gracia intentaban imitarnos. No sé si fue algo novedoso, asombroso o gracioso, pero quedé con una sensación de burla, miré a mi compañera, ambas sonrojamos sutilmente y volvimos a nuestros lugares, tratando de sumarnos a lo que se había generado en el aula, sin devolución alguna de la docente.

El recuerdo de esta situación escolar me generó por largo tiempo incomodidad o vergüenza, quizás porque finalmente no tuvimos la aprobación de la docente.

Goudsblom (2008), aporta a la lectura de esta situación, el autor señala que cuando un sujeto siente vergüenza de una situación pasada, se arrepiente, porque siente que ha sido “atrapado”, haciendo (o no haciendo) algo que piensa que debería (o no debería) haber hecho. En su propia opinión, el sujeto en cuestión no ha cumplido con lo que los demás esperaban respecto de su reputación como persona normal o superior.

Ante situaciones de tales características, sentía la necesidad de ser como la mayoría, aprender de ciertas prácticas y olvidar otras. Me generaba cierta incomodidad hablar de cualquier cosa que tenga que ver con mis costumbres o creencias. Recordaba con vergüenza el episodio de la copla.

Ese proceso de cambio, de ser como la mayoría, implicó frecuentar grupos de amigos nuevos, ir a la escuela del centro, trabajar para “vestirme bien”, entre otras. Con cierta conformidad, empecé a creer que mi condición indígena formaba parte de un pasado que no quería recuperar ni recordar.

El tránsito por la universidad me cambió sustancialmente, no sólo el aspecto externo (formas de vestir, hablar, actuar), sino también en la autopercepción. El espacio complejo que constituye la academia me ha interpelado de muchas maneras, no así de mi identidad indígena ¿De dónde vengo y a dónde voy? Resultaron preguntas nodales para intentar lecturas sobre el mundo y nuestro lugar en el.

Respecto de dónde vengo, me remitía cierta nostalgia, muy lejos quedó aquello que fui, ya no practicaba ninguna costumbre ni ritual, ya que decidí no volver a mi lugar de origen.

Las luchas que empezaron a desencadenarse en mi pueblo por el territorio no eran mías. Tampoco las costumbres, las creencias, las formas de vivir y actuar en la vida social. La academia me enseñó a vivir de otra manera, menos “padeciente” y sentía cierta alivio y comodidad.

“Estos bloques pueden ser denominados “etapas”: la vida se relata como si se transitara por un pasaje, donde cada momento tiene un referente histórico ligado a la ubicación geográfica, estado civil, trabajo” (Portelli, 1989 en Padawer, 2000, p.15), que dan sentido y significado a mis acciones, percepciones y discursos en el paso por las instituciones.

No obstante, reconozco que estos procesos (de) formativos me (de) subjetivaron constantemente, respecto de mis creencias religiosas, costumbres, cultura, pero a la vez, las lecturas que hice sobre la realidad, en un principio me han excluido, pero cuando supe hacer uso de esas herramientas simbólicas para interpretar mi realidad cultural, social, indígena, joven, pude entender que la escuela o la universidad, también constituyen espacios de emancipación, movilización y concienciación, de allí la posibilidad de escribir este texto.

En este sentido, me remito a lo que Álvarez Uria expresa claramente acerca de Albert Camus, “el sistema escolar, que suele anudar orígenes familiares y destinos profesionales, no ha desempeñado en esta ocasión una función reproductora, sino más bien todo lo contrario. El problema estriba en cómo asumir la pasión solitaria de escribir sin renunciar a las raíces familiares, sin abdicar de la clase social de origen”. (1995, p.11).

De no ser por tales procesos, hoy las interpelaciones a mi construcción identitarias y subjetiva no serían posibles.

La investigación que llevo adelante con los y las jóvenes del Pueblo Tastil ha reivindicado mi auto-identificación indígena, a tal punto que creo que negué y oculté mi identidad, pero no la destruí, sino más bien la resguardé, con mecanismos inconscientes, talvez, que fueron esquivando las miradas hegemónicas.

› *Significados compartidos...*

Ante la “ventaja” de ser parte de la realidad que investigo y el estar conociendo el complejo mundo académico universal, intento ubicarme como una eventual interlocutora entre mi comunidad indígena y un público académico (Padawer, 2000, p.12).

Mi sentir, pensar, y actuar, aun cuando se haya matizado por la cultura urbana, académica, globalizada, se identifica con la de un pueblo indígena, Tastil.

Por ello, en la investigación que llevo adelante con los jóvenes de mi comunidad, se pone en escena significados subjetivos compartidos respecto de los códigos, las prácticas y hasta en el cuerpo.

Reconocerme en el dinamismo de dos mundos que se atraviesan a la vez que se diferencian, implica un proceso de compromiso y distanciamiento (Elias, 1983) en tanto me encuentro en una situación científica: comprender los procesos de escolarización de los y las estudiantes del pueblo Tastil desde sus propios puntos de vista. Considero que comprender las percepciones de los estudiantes posibilitará el acceso a las operaciones de nominación y clasificación escolares, a la construcción de imágenes y autoimágenes de sí mismos y de sus pares y a las formas de sociabilidad en el ámbito escolar.

La investigación en desarrollo se enmarca dentro de la sociología figuracional de Norbert Elias, cuya propuesta intenta romper epistemológicamente con la dicotomía entre las concepciones objetivistas y subjetivistas, para dar cuenta de la relación dialéctica entre los procesos subjetivos y las estructuras sociales.

Acorde con este enfoque, el objetivo es comprender el sentido de la acción social en configuraciones sociales particulares desde la perspectiva de los actores, que tienen lugar en un marco de relaciones sociales y contextuales.

› *Algunas conclusiones*

Este ejercicio de interacción con mi propia experiencia escolar y el intento de entenderme como indígena, estudiante, joven e investigadora, me lleva a replantearme el papel simbólico que cumple la escuela en la vida de los sujetos con menos oportunidades.

Acuerdo, en este aspecto, con Kaplan (2016) respecto a que los procesos de socialización, de producción de subjetividades, las estrategias y vínculos de los sujetos no se

producen en el vacío social, sino que se fundan en un marco escolar, social e histórico concreto, a través de formas discursivas, sistemas de clasificación y nominación específicos, que no se ejercen sin prácticas de resistencia, contestación y sumisión.

En relación a esto, vale considerar que las dimensiones sociales, afectivas, culturales, escolares, contextuales, personales, entre otras, operan en la constitución de la subjetividad, conjugando esperanzas subjetivas y posibilidades objetivas que condicionan, pero no determinan la vida escolar y social de los y las estudiantes.

Como parte de la configuración social (Elias, 1983) que investigo, advierto la necesidad de resituarme como indígena, reconociendo las dimensiones que me han atravesado a lo largo de la escolarización y su alcance performativo. Para que, de esta manera, pueda comprender los significados que los y las jóvenes le dan a su proceso de escolarización, las autoimágenes que construyen en ese contexto a partir de la interacción con otros, con la cultura escolar y comunitaria.

Resituarme me permite también, asumir un compromiso de lucha por los derechos de mi comunidad, ante el avasallamiento simbólico y material al que asiste.

› *Referencias bibliográficas*

ÁLVAREZ URÍA, Fernando. 1995. "Escuela y subjetividad". Cuadernos de Pedagogía, 242: 56-64.

ELIAS, Norbert. 1983. Compromiso y distanciamiento: ensayos de sociología del conocimiento. Barcelona: Península.

KAPLAN, Carina Viviana. 2013. Culturas estudiantiles. Sociología de los vínculos en la escuela. Argentina: Miño y Dávila.

CZARNY, Gabriela. 2008. Pasar por la escuela. Indígenas y procesos de escolaridad en la ciudad de México. México: Universidad Pedagógica Nacional.

KAPLAN, Carina Viviana. 2016. "El lenguaje es una piel. Género, violencia y procesos civilizatorios". En C. V. Kaplan (Edit.). Género es más que una palabra. Educar sin etiquetas. Argentina: Miño y Dávila. pp. 203-211.

GOUDSBLOM, Johan. 2008. "La vergüenza como dolor social". En C. V. Kaplan (Edit.). La

civilización en cuestión. Escritos inspirados en la obra de Norbert Elias. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila. pp. 13-28.

LE BRETON, David. 2013. "Por una antropología de las emociones". Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 10: 69-79.

PADAWER, Ana. 2000. "Negociación de perspectivas y autoría en la composición de un texto: comentarios sobre el uso de técnicas biográficas en una investigación etnográfica en educación". Cuadernos de Antropología Social, 12: 143-162.