

Diálogo entre representantes de Pueblos Originarios, guías-educadores y público del Museo de La Plata: encuentro virtual “Día del aborigen americano”.

AUTORES:

Jorgelina Vargas Gariglio^{1,2}; Lucía Magnín^{1,2}; Micaela Medina^{1, 3}, Juan Francisco Osacar¹; María Ochoa Yllia Ñan⁴; Orlando Hugo Cardozo⁵ y Norma Decoud Benítez⁶

1-Facultad de Cs. Naturales y Museo- UNLP

2-CONICET

3-Facultad de Cs. Agrarias y Forestales-UNLP

4-Comunidad Marka Wasi, Nación Kolla, La Plata

5-Comunidad DA' LAXAIC NA' AC, Nación Qom, La Plata

6-Nación Guaraní

Resumen

En este trabajo compartimos la experiencia y reflexiones surgidas a lo largo del proceso de diseño y realización de la actividad virtual realizada en conmemoración al 19 de abril, “Día del aborigen americano” en el marco de las actividades ofrecidas al público por el Servicio de Guías (SG) del Museo de La Plata (MLP). Las actividades estuvieron relacionadas al reconocimiento de la diversidad cultural desde una perspectiva que cuestionamiento de la desigualdad en los derechos y oportunidades, que nos lleva a interpelar las narrativas y discursos que se construyen en nuestro espacio de trabajo. Junto a referentes de los pueblos *Qom*, *Kolla* y *Guaraní*, apostamos a la construcción de un diálogo intercultural para abordar el patrimonio que se encuentra en las salas de antropología. Pensamos que la propuesta realizada logra evitar una mirada unilateral cientificista al entrelazar distintas cosmovisiones nativas americanas.

Palabras clave: Museo universitario -Guías-educadores- Pueblos Originarios -Dialogo intercultural-Cosmovisión

Introducción

Somos un equipo de conformado por tres guías de museo con formación en antropología y biología que trabajamos en el campo de la educación en un museo universitario. Es en el ámbito del Museo de La Plata (MLP) que encontramos una legítima oportunidad para la práctica universitaria integral (Tomasino et al. 2010) durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de

COVID-19. La inusitada pandemia nos planteó desafíos para continuar con las actividades que ofrecemos periódicamente al público que visita el MLP. Las visitas presenciales fueron suspendidas y desde la dirección del MLP y la coordinación del Servicio de Guías, nos solicitaron que generemos propuestas virtuales sobre distintas temáticas que nos interese abordar, principalmente considerando las fechas especiales en el calendario anual de actividades del área en la que trabajamos. A partir de esta situación, las y los guías/educadores nos organizamos según afinidad en distintos temas y desarrollamos estrategias metodológicas que nos permitieron sostener estos espacios de intercambio con el público. Así conformamos un equipo de trabajo quienes compartimos el interés por el abordaje de la temática de la diversidad cultural/ desigualdad social, desde una mirada situada en la historia de las vinculaciones institucionales del MLP con los pueblos indígenas. Incorporamos una perspectiva crítica y reflexiva, así como visibilizadora y propiciadora de oportunidades de diálogo intercultural (Magnin 2021). Los otros autores de este trabajo somos referentes indígenas de las comunidades *Qom* “Dalaxaic Na’ac”, y Kolla “Marka Wasi” de La Plata, y Guaraní del Partido de la Costa, quienes fuimos convocados a acercarnos a la institución por invitación de los guías/educadores. Desde el 2019 las y los guías/educadores realizamos varias propuestas en las que hemos logrado la integración progresiva de distintos referentes indígenas; una visita referida a la complejidad social en Latinoamérica antes de la llegada de Colón; otra, sobre el “Día del respeto a la diversidad cultural”, y la actividad “19 de abril, Día del aborígen Latinoamericano”, sobre la que profundizaremos en este escrito (Figura 1). Además, durante el 2021 realizamos una última actividad referida al “11 de octubre, Último día de libertad del nativo americano” (ver Osácar et al. 2021). Si bien profundizaremos en una de las visitas, no podemos escindirla de las experiencias y aprendizajes previos y posteriores, ya que fue el conjunto de todas ellas lo que nos permitió llegar a algunas conclusiones, y plantearnos nuevas preguntas.

Figura 1: Flyer oficial de la visita “19 de abril: Día del Aborigen Americano” elaborado por las y los guías/educadores autores del artículo y por el área de difusión del MLP. La imagen corresponde a la pintura “El mercado de Añatuya” realizado por el artista Alfredo Gramajo Gutiérrez, y se encuentra exhibido en la sala etnografía, “Espejos culturales”.

La efeméride

El día del aborigen americano se conmemora cada año a partir del primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en México el 19 de abril de 1940. En nuestro país, se incorporó al calendario cinco años después y se convirtió en un día para reflexionar y difundir sobre las culturas de los pueblos originarios de América. A partir de este hecho, se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, con el propósito de realizar un diagnóstico general sobre la situación étnica en América Latina. De esta manera, se puso en discusión la inequidad social, como la falta de acceso a la tierra y el reparto agrario; la discriminación y el racismo, la situación de las mujeres indígenas, y la necesidad de erradicar enfermedades entre la población. Además, se resaltó la importancia de preservar las lenguas y las culturas como patrimonio de la humanidad. En síntesis, este día tiene como objetivos: mantener la memoria viva de los pueblos preexistentes a la conformación de los estados-nacionales; promover el derecho a la

educación intercultural; reconocer su personería jurídica y las tierras que estas comunidades habitan¹.

Pueblos originarios en el actual territorio que abarca nuestro país

Si bien esta efeméride pasó a estar en el calendario nacional en 1945, recién en 1985 se sancionó la ley nacional 23.302 de Asuntos Indígenas, con la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía de los integrantes de los pueblos indígenas². En 1994, con la reforma constitucional, aparece por primera vez “la comunidad indígena” como sujeto de derecho. En el artículo 75, inciso 17, se "reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos" así como "la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan". Además, existe el respaldo internacional de la Declaración de las Naciones Unidas³ y la Relatoría sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA⁴, que buscan garantizar los derechos de los pueblos originarios.

En Argentina actualmente se reconocen 32 pueblos originarios distribuidos en todo el territorio nacional⁵, por lo que Argentina es multicultural y plurinacional, a pesar de que el estado no lo oficialice. Cada pueblo mantiene su cosmovisión entendida como la manera de interpretar y vivir en interacción con el mundo que nos rodea, se trata de una filosofía de vida (Maimone et al. 2021; Millán 2015). Podemos verla reflejada en las costumbres, en el modo en que las personas nos relacionamos con el territorio y el ambiente, en las ceremonias y celebraciones, así también como en las vestimentas y comidas típicas. Si bien los pueblos indígenas comparten la problemática de la disputa por su territorio y sus derechos en un contexto de clara desigualdad, también es necesario reconocer que las estrategias de lucha son diversas. Se estima que antes de la llegada de los españoles a lo que es hoy el territorio argentino, se hablaban unas 35 lenguas indígenas. Actualmente existen doce agrupadas en cinco familias lingüísticas: familia *guaraní* (lenguas *chiriguano*, *mbyá* y *guaraní*), familia *guaycurú* (lenguas *toba*, *mocoví* y *pilagá*), familia *mataguaya* (lenguas *wichí*, *nivaclé* y *chorote*), familia *quichua*

¹ <https://www.argentina.gob.ar>; <https://www.suteba.org.ar>

² <https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai>

³ <https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/declaracion-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas.html>

⁴ <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/dpi/default.asp>

⁵ <https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa>

(lengua *quichua*) y familia *chon* (lengua *tehuelche*), y la lengua *mapuche* (Informe Covid 19 Pueblos Originarios⁶).

El 19 de abril, hace referencia a una fecha de conmemoración, y para nosotros, es principalmente una oportunidad para visibilizar las luchas por los derechos de los pueblos originarios del territorio que hoy es Argentina. Derechos que les son negados históricamente desde una cultura (occidental moderna) que se impone como hegemónica y que crea, sostiene y reproduce discursos que legitiman la desigualdad social/económica/política. En este sentido, la “élite moral” argentina en palabras de Briones (2002), sostiene que el ideal de ser “argentino” se compone de aquellos “venidos de los barcos”, y a su vez invisibiliza el componente “indígena” de la población. Estos discursos han calado profundo en el imaginario colectivo, entonces nos preguntamos ¿Cómo los guías/educadores/educadores del museo problematizamos dichos discursos en las salas de antropología del MLP? ¿Acaso evitamos los temas sensibles que puedan incomodar? ¿Cómo podemos incluir otros puntos de vista frecuentemente olvidados/silenciados/negados? ¿Cómo hacemos para dialogar entre los objetos, el público y cosmovisiones actuales no hegemónicas? En este clima histórico imperialista y de colonialismo que lleva más de 500 años vigente (Galeano 1971; Sarasola 1992; Lenton et al. 2015, entre otros), los pueblos indígenas de esos primeros encuentros con los blancos desarrollaron herramientas para sobrevivir que se fundan en antiguos saberes. El sostenimiento de la cultura a través de la historia se trata de aprender a sobrevivir y se estructura a partir de la comunidad y solidaridad como principios básicos, ya sea en la ruralidad o en el “monte de ladrillos” (Cardozo 2021). En este sentido, son las instituciones estatales las principales garantes en la promoción integral de este día de memoria y acción para el reconocimiento de la identidad pluriétnica de nuestro continente, y, específicamente, de nuestro país.

“19 de abril: Día del Aborigen Americano” visita virtual MLP. El desarrollo de la actividad.

Co-construcción de la actividad con referentes

Nos encontramos Jorgelina, Lucía, Micaela y Juan Francisco, integrantes del SG del MLP, con Hugo, María y Norma, referentes de los pueblos, *Qom*, *Kolla*, y *Guaraní*.

⁶ <https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/publicaciones>

Nuestro objetivo general con estos encuentros fue aportar a la construcción de un espacio de respeto, reflexión y diálogo acerca de los saberes, sentires y pensares que involucran la pertenencia a un pueblo indígena. Buscamos fomentar articulación de saberes y propósitos desde el formato reconocido bajo la denominación de las prácticas universitarias integrales (Santos 2006, Tomasino et al. 2010), en las que se revaloriza el conocimiento como construcción de la realidad y donde se fomenta la construcción colectiva de conocimiento, para transformar la realidad. De esta manera, lo que aquí expresamos, es resultado de la co-producción entre todos los actores participantes, los guías/educadores, los referentes de pueblos originarios, y el público general que asiste a las visitas brindadas por la institución. Esta y otras propuestas generadas por el SG, se suman a los esfuerzos llevados a cabo desde la Institución para fomentar el acercamiento con las comunidades (Reca et al. 2022, Sardi et al. 2015).

En la actividad virtual dimos lugar a las diversas miradas y voces acerca del sentirse pertenecientes a un pueblo originario; y hablamos acerca de algunos objetos que se exhiben y resguardan en el MLP. Buscamos favorecer un intercambio de saberes, reconociendo de esa manera la diversidad cultural que se expresa a través del patrimonio.

A lo largo del proceso como guías/educadores atravesamos discusiones acerca de la relación, a veces tensa, entre las comunidades originarias y el museo a través de la historia, y el rol de las y los guías/educadores como parte de la institución. Las salas de antropología proponen temáticas requeridas por las instituciones y el público que llega al museo, y que, según nuestro entender, involucran hechos de la historia que deben ser abordados de forma especialmente sensible. Como comentamos más arriba, hablar de pueblos originarios es más que hablar de diversidad cultural, es referirse a la desigualdad estructural de nuestro país, y de una historia que permanece silenciada al calor de intereses económicos y políticos (Briones 2002; Lenton et al. 2015; Sarasola 1992). Ser capaces de incorporar estas discusiones y generar consensos es de suma importancia al momento de sostener un discurso en las salas de antropología del museo desde nuestro rol de guías/educadores. Algunas de estas cuestiones fueron registradas a partir de entrevistas sistemáticas realizadas al interior del equipo durante el 2019, que sirvieron de diagnóstico y punto de partida para las actividades realizadas en los últimos tres años. Es desde una perspectiva histórica y situada, que reconocimos a partir del proceso reflexivo realizado, una buena oportunidad para plantear una nueva forma de trabajar estos temas dentro del SG. Acordamos con la idea de que “el saber acumulado

por los pueblos indígenas debe necesariamente ser pensado como un saber imprescindible a la hora de reconocer cómo se produce el conocimiento antropológico, pues no sólo saben sobre sí mismos sino también sobre “nosotros” (...)” (Tamagno 2013, p. 6, Voscoboinik y Aragón 2019). María, Hugo y Norma son portadores de saberes tradicionales valorados dentro del campo científico (Voscoboinik y Aragón 2019). En esta oportunidad en vez de hablar las y los guías/educadores acerca de pueblos originarios, invitamos a referentes armar una actividad en la cual nos cuenten de su historia y sus antepasados, y en la que también que nos hablen del museo y el patrimonio que resguarda.

Para esta actividad de “voces y miradas sobre objetos” (Figura 1), el concepto de “cosmovisión” fue central, y adherimos a lo que Millán (2015) expresa: “...atañe a una gama de seres sumamente diversificada, la cosmovisión es a su vez singular y recíproca: así como los hombres ven a los animales y a las divinidades desde la posición del cosmos que les ha tocado ocupar, éstos también ejercen la misma acción sobre los hombres y sobre otras entidades con las que cohabitan, formando un triángulo de perspectivas en el que hombres, animales y divinidades se observan mutuamente y se comportan de acuerdo con sus singulares puntos de vista. La cosmovisión no es por lo tanto una versión unificada del cosmos o un ordenamiento que deriva de las concepciones humanas, sino la suma de sus versiones posibles” (Millán 2015: 84). Dentro este marco interpretativo, los objetos adquieren un lugar como “seres” o “entidades” con las que cohabitamos y nos influimos de forma recíproca y no jerárquica. En este punto, el patrimonio deja de ser algo estático (tal como lo presenta el discurso científico ortodoxo que consideramos “frío”), y lo vemos entrelazado en un discurso vivo, atemporal del cual todos somos parte.

Estrategias metodológicas para trabajar a distancia

Realizamos la convocatoria para la participación en la actividad institucional de personas auto adscriptas a pueblos indígenas, a partir del envío digital de dos videos que hicimos circular entre nuestros contactos vinculados a pueblos indígenas⁷. Estos videos fueron realizados a modo de una invitación abierta, con destinatarios indefinidos. En ellos preguntamos: “¿Qué significa para ustedes pertenecer a un pueblo originario?”, y luego los invitamos a observar algunas fotografías de objetos exhibidos en el MLP, para que nos contaran que sentían al observarlos. Decidimos establecer consignas sencillas y

⁷ Video de invitación 1 (<https://youtu.be/zRhJBKrvji8>), Video de invitación 2 (<https://youtu.be/zhNW8XJvb2c>)

amplias, de manera que las respuestas no estuvieran condicionadas y los participantes pudieran expresarse como quisieran. Recibimos tres respuestas: la primera vino de María Ochoa Yllia Ñan⁸, con quien el vínculo está establecido desde hace tiempo, por lo que la respuesta fue inmediata. En el caso de Hugo Cardozo, él recibió la invitación por María, pero aún no nos conocíamos personalmente (los guías/educadores y Hugo), por lo que la dinámica fue distinta; arreglamos una entrevista presencial, fuimos a su casa a charlar y contarle quiénes éramos y de qué se trataba la actividad. En la Figura 2 compartimos algunas imágenes de ese encuentro. Por último, Norma Benítez también recibió nuestro video de mano de María, y nos envió en respuesta un video con su mensaje⁹. Por otro lado, también enviamos la invitación a instituciones y personas de las provincias de Santa Cruz y Río Negro, pero en estos casos no recibimos respuesta. En este sentido, resaltamos aquí que generar y sostener vínculos desde la institución es un proceso complejo, ya que es necesario un clima de confianza, requiere de recursos económicos y constancia en sostener estos vínculos a través del tiempo. María, Norma y Hugo, manifestaron compromiso para con la actividad más allá de las dificultades que representan la distancia y a veces la imposibilidad de conectarse a internet.

⁸ Video respuesta de María Ochoa (<https://youtu.be/As4bWxHrcbQ>)

⁹ Video respuesta de Norma Decoud Benítez (<https://youtube.com/shorts/2t1A78fHtb4?feature=share>)

Figura 2. Imágenes del encuentro entre guías/docentes del Museo de La Plata y el referente Qom Hugo Cardozo previamente a la actividad virtual realizada. a y b) El encuentro se realizó en La Plata, en el domicilio de Hugo Cardozo. Mientras charlamos, Hugo muestra su trabajo como artesano; c) La charla giró en torno a distintos temas. En la foto Hugo nos muestra un hacha ceremonial de piedra pulida, objeto de gran importancia simbólica heredada de sus ancestros; d) fotografía del final del encuentro, de izquierda a derecha: Jorgelina, adelante abajo: Hugo, detrás de él Juan Francisco, a la derecha: Lucía.

Resultados.

El día del encuentro con el público.

La actividad/taller fue realizada el 19 de abril de 2021 por la tarde, desde la plataforma zoom con más de 90 inscriptos y cerca de 70 participantes presentes. María y Hugo pudieron conectarse de manera sincrónica, Norma en cambio no pudo. La actividad constó de cuatro momentos y un cierre (Tabla 1). El primer momento, fue la “Fundamentación”, donde presentamos el tema, y nos referimos al relato histórico del Día del aborigen americano a nivel continental, y contextualizamos la situación de

pueblos originarios dentro de nuestro territorio. En el segundo momento, “Voces originarias en primera persona”, compartimos los videos de Norma, María y Hugo, y les dimos lugar a ellos para que cuenten al público lo que les representa la conmemoración de esta fecha. En el tercer momento, “Objetos que resuenan”, los invitamos a referirse a algunos de los objetos que se encuentran patrimonializados y resguardados en el MLP. Estos objetos fueron elegidos sin pretender ser representativos de todos los grupos étnicos del actual territorio argentino, solamente pensamos en mostrar distintas materialidades (por ejemplo: textiles, cerámica, trabajo en madera, orfebrería, etc), y realizamos una breve descripción de cada objeto desde lo que denominamos “descripción fría y científica”. Le contamos al público que, en el MLP cada objeto está en una vitrina con carteles informativos y cada pieza tiene un rótulo que, permite encontrar información acerca de ese objeto. Toda esta información es muy precisa y valiosa, constituye un conocimiento académico/científico. Pero nos preguntamos “¿Qué otros conocimientos y sentidos pueden tener esos objetos?”. En el cuarto momento, se estableció un espacio de participación y diálogo con el público. Debido a la importante concurrencia, la posibilidad de intervención que ofrecimos al público fue principalmente a través del *chat*, y de dos cuestionarios con un recurso online que permite generar gráficos dinámicos y colaborativos online¹⁰. Algunos de los contenidos que se pusieron en diálogo en el encuentro se relatan a continuación, en la Tabla 1. La presentación virtual, realizada en Microsoft Power Point, puede descargarse del repositorio online de la UNLP (Sedici) con el título “19 de Abril, Día del Aborigen Americano. Reconociendo voces y miradas sobre los objetos que se exhiben en el Museo de La Plata”¹¹.

Resumen de momentos y modalidad elegida

Bienvenida y presentación

1° “Fundamentación de la actividad”

Efeméride y un resumen de la situación de pueblos originarios en Argentina mediante conversación guionada entre dos guías/educadores.

2° “Voces originarias en primera persona”

Presentación personal de representantes de pueblos originarios. Mostramos el video que enviamos convocando a participar de la actividad.

3° “Objetos que resuenan”

Visualización y breve descripción de objetos que elegimos entre los exhibidos en la Sala de Etnografía “Espejos Culturales” y la Sala de Arqueología Latinoamericana del Museo de La Plata.

¹⁰ <https://www.mentimeter.com/es-ES>

¹¹ <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/147830>

4° “Intercambio con el público”

Preguntas disparadoras al público que todos contestamos. Compartimos un link para contestar con la aplicación mentimeter.

5° “Compartimos reflexiones y hacemos un cierre”

Referentes respondieron preguntas del público y mediante algunas fotos reflexionamos sobre los objetos del museo y sus diferentes miradas, la visibilización de la problemática que enfrentan los pueblos originarios y algunas de las intervenciones interculturales que ocurren en La Plata.

Despedida y agradecimientos

Tabla 1. Momentos de la actividad virtual “19 de abril: Día del Aborigen Americano” realizada el 19 de abril del 2021 por el Servicio de Guías del Museo de La Plata.

Retomando el momento dos, los interlocutores contaron cuestiones referidas a la fecha, las cuales denotaron tristeza y angustias por tanta injusticia impartida contra sus pueblos. Por ejemplo, María comentó, “Estuve escuchando con gran dolor lo que comentaron. Muchos de los nuestros fueron llevados a Europa, mucha historia que no se cuenta, también decimos dentro de esa memoria, que nunca vamos a olvidar que está dentro de nuestro corazón, estamos en nuestro *Pachacuti*, nuestro rayo de luz. Tomados de la mano a vivir en armonía, que todos tenemos derecho a vivir”. Y expresó que se siente feliz de haber nacido en esta época, se siente amada y “siento que amo, ¡Haiaia!” Hugo agregó: “Estamos insertados en nuestra historia nueva, somos parte de una gran historia, a pesar de tantas desigualdades, al sobrevivir a la gran historia que se tejió en este mundo” (...) “pudimos sobrevivir a tantas matanzas” y continúa: “Yo hablo por el solo hecho que tengo una verdad, todavía tengo mi cultura viva, no quiero perder mi lengua, mi costumbre. He molestado a tantos para ayudarme a comunicarme hoy. Hay corazones buenos y sinceros”. Norma, compartió a través de su video “Este 19 de abril, los descendientes seguimos de pie. Para recordarles, también a nuestros descendientes, que esta lucha es ayer, hoy y siempre. También a través de nuestros diseños seguimos resistiendo, a través de la alimentación, a través de nuestro pensamiento”.

Luego de esos testimonios, mencionamos que durante esta fecha, en nuestra ciudad (La Plata, Buenos Aires), se acostumbra realizar una gran feria en la plaza Islas Malvinas que motiva el encuentro entre diversas comunidades y es una oportunidad para vender sus artesanías. Es sobre todo un momento de visibilización de las comunidades indígenas que viven en la ciudad de La Plata y las localidades aledañas.

Durante el momento tres, María y Hugo hablaron acerca de los objetos expuestos en el MLP que elegimos para confeccionar el video de invitación, entre ellos, vasijas, adornos personales, cultivos y alimentos americanos, e instrumentos de música

(Figura 2). María contó: “Nos está hablando de las fuerzas cósmicas, ciencia y arte. Se necesita conocimiento para hacer todo esto, una conexión con la naturaleza, pareciera muy sencillo hacer una cerámica de barro, pero no es así”, aquí María aclara que son necesarias “virtudes y conocimiento”, y continúa, “Está narrando una historia, es una forma de identidad, identifica. Además, nos está hablando de lo que en sí significa la presencia del hombre en este espacio en la tierra. Todos estos saberes, es lo que siento cada vez que veo un dibujo, una figura. Porque los colores, las formas, de un determinado objeto, tiene una trascendencia al futuro. Traen desde el pasado al presente y de cara al futuro. Siempre se transmite. (...) A través de la “conquista” se perdieron muchos conocimientos. Esto es lo que nos ha quedado, es nuestra luz. Hugo, en este sentido, nos contó: “Los objetos que están en los museos, son todos hermosos" (...) "Los objetos nuestros es algo muy lindo que ustedes los puedan conocer" (...) "Es necesario conocer no solo el objeto, también el nativo o el aborigen como quieran llamarlo” ... “qué sentían (los artesanos) cuando hacían los objetos, no es para “hacer y nada más” influye todos los trabajitos artesanales. El sentimiento que se hace de esos objetos. Algo tan especial, sentimiento, pensamiento, ideas. El artesano se mete en su trabajo y es el alma mismo que lo hace guiar para que salgan esos objetos”.

Figura 3: Imagen del instrumento musical: caja o tamboril y palitos, tomada en la sala Espejos Culturales del Museo de La Plata. Fotografía de la guía/educadora Josefina Serio.

En el momento cuatro, entre todos los participantes generamos un gráfico de torta a partir de la pregunta “¿Te identificás como parte de un pueblo originario?” y una

nube de palabras a partir de la pregunta “¿En qué aspectos de tu vida te sentís unido/unida a los pueblos originarios?”. Las consignas elegidas siguen la lógica anterior, pensamos en que en fueran amplias y sencillas. Entre quienes participaron, el 15% respondió “sí” a la pregunta acerca de su identificación con pueblos originarios, mientras que el 31% dijo “tal vez”, y el 53% dijo que “no”. La segunda pregunta buscó ampliar la primera, por eso indagamos acerca de aquellos aspectos de la vida en que cada participante del encuentro se siente unida/unido a los pueblos originarios. La herramienta digital usada permite escribir tres palabras o frases cortas con las cuales construyó una nube de palabras. En la figura resultante (Figura 4), las palabras con mayor tamaño son las que reflejan mayor coincidencia entre las respuestas. La nube mostró más de 60 palabras escritas por 36 participantes. Entre las de mayor tamaño podemos mencionar: “costumbres”, “naturaleza”, “respeto”, “cosmovisión”, “música”, “tierra”, “diversidad”. Pero también en la nube se puede leer: “lucha y resistencia”, “otros saberes” “alimentación” “crear comunidad” “búsqueda de derechos” “algo que se siente”, entre otras. Este momento fue clave para que se diera una primera participación del público, el acercamiento necesario a la temática desde el reconocimiento de la heterogeneidad cultural y étnica de quienes estábamos allí. Aquí vale aclarar que quienes participaron del encuentro son personas de distintos puntos del país, que accedieron a la página del MLP o recibieron la invitación a través de la difusión que la institución realizó en las redes sociales y que los docentes guías hicimos desde nuestras redes personales. En nuestra experiencia de visitas realizadas en contacto con el público, podemos decir que quienes se interesan en estos temas, en general comparten relatos sobre sí mismas, en los cuales pueden reconocer sus genealogías y muchas veces desde allí logran empatizar con las comunidades indígenas.

las formas de ingresos económicos a sus comunidades, como las ferias de artesanías. Hugo expresó: “Las ferias no son suficientes (hacemos un) operativo hormiga: lento pero seguro”. También contó que otra forma de ingreso económico para él es la enseñanza de su lengua a distintas personas que estén interesadas, y además ejerce el oficio de vidriero. Otras de las preguntas fueron en relación a la vigencia de las lenguas originarias, María nos contó: “Hay hermanos que están rescatando la lengua tehuelche, día a día. Antes había mucho temor y discriminación y auto discriminación. Se está haciendo mucha sanación”. “Yo aprendí a entrenar mi oído y ahora escucho a un hermano y sé de dónde es. Cada hermano va contando sus experiencias. La alegría inmensa que se siente.”

Discusión y conclusión

Una de las ideas principales que pusimos en juego en el encuentro es que las piezas que conforman el acervo patrimonial del Museo de La Plata, en el dialogo con distintos actores sociales aparecen como símbolos vivos, relacionados comúnmente al pasado, pero que guardan fuertes lazos con el tiempo presente. En este sentido coincidimos con Hernández Hernández en que “El carácter polisémico de los objetos que forman la colección, junto con la intencionalidad que se le da al discurso que se pretende transmitir, son elementos imprescindibles para que se dé el dialogo y se busquen nuevos significados” (2018:12). Siguiendo a esta autora, pensamos que es necesario habilitar la construcción de narrativas pluriétnicas con respecto al patrimonio del museo para enriquecer nuestro discurso como guías/educadores. De esta manera, es valorado el conocimiento proveniente de las cosmovisiones americanas, tanto como el conocimiento científico, confluyendo ambos en conocimiento antropológico. Los objetos del MLP son nuestro principal recurso para armar las visitas con el público. En la práctica, ninguna visita es idéntica a la otra: los objetos no cambian, pero sí lo que se cuenta, lo que se habilita a interpretar a partir de ellos. La cosmovisión, como dice Millán (2015) nos cuenta sobre la realidad y permite darle un orden en correspondencia con las leyes del universo. Los objetos de cerámica no se logran solo modelando barro, sino que representan el “alma del artesano”, sus “virtudes y conocimiento”, un saber guardado en la memoria colectiva. Con este ejercicio, podemos entonces, repensar las categorías que usamos desde la ciencia al referirnos a los pueblos originarios, entendiendo que muchas son construcciones analíticas que no encuentran consonancia con la realidad que pretendemos conocer. Esto último se evidenció claramente en el

momento cuatro del encuentro virtual (Tabla 1), cuando María respondió a la pregunta del chat sobre que categoría era la correcta para denominar a las sociedades preexistentes al estado.

Pensamos que durante la visita se generó un clima de confianza, en el cual (a pesar de algunas dificultades técnicas) todos los participantes pudieron expresarse y se observó una buena recepción por parte del público. Las respuestas nos permitieron corroborar que entre los participantes hay personas que se reconocieron pertenecientes a pueblos originarios, o que admiten esa posibilidad, y, entre quienes no se identificaron con un pueblo originario, algunos sí reconocieron sus raíces ancestrales en otros continentes. A pesar de esto, todos se sintieron identificados con las comunidades de este territorio y sus expresiones, se percibió el reconocimiento de su ancestralidad y la necesidad de que sus derechos sean reconocidos tal como lo establece la Constitución. Aquí lo interesante es observar es que, si bien los pueblos originarios permanecen invisibilizados, el patrimonio indígena, es decir, la riqueza cultural, está entrelazada fuertemente con nuestro cotidiano. Esto último se observa en el lenguaje, las leyendas y los cuentos, los cultivos americanos, las comidas y su forma de elaboración. Esta forma en que se entrelaza con la identidad nacional, tiene una historia que no solo habla de diversidad cultural, sino también de desigualdad, de la imposición de un modelo económico y de un tipo de identidad sobre todas las otras.

Por otro lado, las y los referentes nos dejaron en claro a las y los guías/educadores lo importante que resulta la valoración de su cultura, identidad, saberes y cosmovisión. Las estrategias de visibilización que encuentran los pueblos originarios son varias; como la enseñanza de la lengua y las costumbres; la confección y comercialización de artesanías que, para muchas comunidades implica una parte importante del trabajo que realizan para sobrevivir (Voscoboinik y Aragón, 2021). Así es que, como dijo Norma, es a través de los diseños que también resisten.

A modo de conclusión pensamos que, desde el SG del MLP logramos trabajar en perspectiva intercultural y con una mirada crítica, poniendo en evidencia el campo de posibilidades de acción en extensión universitaria acorde a la política institucional vigente en el MLP. Creemos que, esta metodología de trabajo nos permitió posicionarnos en nuestro rol de guías/educadores, y evaluar los discursos que expresamos en las salas. Si bien, la modalidad virtual dificultó una llegada más directa y sensible, buscamos poner en evidencia las posibilidades que se habilitan desde la virtualidad. En este sentido, reconocemos que de esta manera pudimos incluir a

personas que residen en lugares alejados del MLP, no solo dentro de la ciudad sino también en otra localidad dentro de la provincia, y con historias que remiten a otras áreas geográficas como la región chaqueña, como en el caso de Norma. Esperamos seguir creando estos espacios de intercambio para debatir, fomentar y visibilizar la complejidad cultural, y desigualdades sociales de la actualidad. En este sentido, y retomando las preguntas de la introducción, el rol de las y los guías/educadores consiste en repensarnos en nuestra tarea educativa con un enfoque intercultural, pero además garantizar que estos espacios se sigan construyendo dentro del MLP.

Agradecimientos

Agradecemos a la Dirección del Museo de La Plata, la División Etnografía y Arqueología del Museo de La Plata; a la Coordinación del Servicio de Guías/educadores; al Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS) en especial a Nadia Voscoboinik; y a Josefina Serio y Bruno Pianzola por las fotografías que nos facilitaron para la actividad.

Bibliografía

- Boivin, M; A. Rosato y V. Arribas. 2004. *La construcción del otro por la desigualdad*. En: Constructores de Otredad. Introducción a la Antropología Social y Cultural. Boivin, M., Rosato y Arribas (comps.). Capítulo 3 (p. 95-104) Buenos Aires.
- Cardozo, H. *Monte De Ladrillos*. 2021. L. Aragón y N. Voscoboinik editoras. Ed. Malissia
- Cimadamore, A. D., R. y Eversole, J-A McNeish (coordinadores). 2006. *Pueblos indígenas y pobreza Enfoques multidisciplinares*. Textos completos. ISBN 987-1183-50-X Buenos Aires: CLACSO.
- Galeano, E. 1971. *Las venas abiertas de América Latina*. Siglo XXI editores. 1971. Uruguay
- Hernández Hernández, F. 2018. Reflexiones museológicas desde los márgenes. Ediciones Trea, S.l.
- Lenton, D. I.; Del Río, W. M.; Pérez, P.; Papazian, A. E. R.; Nagy, M. A., y M. Musante. 2001. *Huellas de un genocidio silenciado: los indígenas en argentina*; Revista Sociedad Latinoamericana N° 6 Vol. 1. UNAM-FES Aragon. México. ISSN: 0327-7860
- Magnin, L. 2021. *Estrategias pedagógicas para promover diálogos interculturales en el Museo de La Plata*. Trabajo Final Integrador para la Especialización en Docencia Universitaria, UNLP, Ms.

- Maimone, M.; Edelstein, P; Cabrera, J. y P. López. 2021. *Pueblos indígenas, sectores populares y educación. Aportes para la enseñanza intercultural en las escuelas*. Luján: EDUC.UNLu; <https://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/848>
- Millán, S., 2015. *La alteridad permanente: cosmovisiones indígenas y teorías antropológicas*. Scripta Ethnologica, vol. XXXVII, pp. 82-100 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Buenos Aires, Argentina.
- Reca, M, Canzani M. I, y L. M. C. Domínguez. 2019. *Colecciones etnográficas y sus potencialidades educativas: una experiencia de activación*. MIDAS. Museus e estudos Interdisciplinares. <https://doi.org/10.4000/midas.1756>
- Santos, B. de Sousa., 2006. *La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad*. CASA. Fondo Editorial Casa de las Américas, Cuba.
- Sarasola, C. M., 1992. *Nuestros paisanos son los indios. Vida, historia y destino de las comunidades indígenas de Argentina*. Edición 2013, del Nuevo Extremo. ISBN: 978-987-34-1084-0
- Sardi, M, Reca M. M, y Pucciarelli, H. M. 2015. *Debates y Decisiones Políticas en Torno de la Exhibición de Restos Humanos en el Museo De La Plata*. Revista argentina de antropología biológica Volumen 17, Número 2.
- Tommasino, H., Cano, A., Castro, D., Santos, C., y Stevenazzi, F. 2010. De la extensión a las prácticas integrales <http://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/59> accedido en noviembre de 2020.
- Voscoboinik, N., L. Aragón, y H. Cardozo. 2019. *Relatos de la vida de un referente y artesano indígena de la comunidad Dalaxaic na'aq, La Plata. Reflexiones en torno a las historias de vida. Pueblos Indígenas de América Latina*. CIPIAL.

Constitución

<https://www.telam.com.ar/notas/201712/230535-la-constitucion-nacional-y-los-pueblos-originarios.html#:~:text=La%20reforma%20constitucional%20de%201994,las%20tierras%20que%20tradicionalmente%20ocupan%22>. Accedido en noviembre 2020.

Ley nacional

<https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159519&p=1044482> Accedido en noviembre 2020.

Lenguas indígenas

https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml_get_c8b78d96-7a08-11e1-816c-ed15e3c494af/index.html Accedido en noviembre 2020.

