

Educación en la diversidad **#9** **Noviembre 2023**

Antropología para los procesos interculturales y educativos en defensa de las territorialidades

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO

Erik Said Lara Corro
Tatiana Mendoza von der Borch
Elsie Rockwell
Malena Castilla
Mariana Schmidt
Alma Patricia Soto Sánchez
Daniel Hernández Rosete
Bruno Hennig
José Albar Chavelas Mendoza
José Luis García
Ariadna Isabel López Damián

Boletín del
Grupo de Trabajo
**Educación e
interculturalidad**

Educación en la diversidad no. 9 : antropología para los procesos interculturales y educativos en defensa de las territorialidades / Erik Said Lara Corro ... [et al.] ; coordinación general de Ana Carolina Hecht ... [et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2023.

Libro digital, PDF - (Boletines de grupos de trabajo)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-813-662-2

1. Relatos. 2. Narrativa. 3. Mujeres. I. Lara Corro, Erik Said. II. Hecht, Ana Carolina, coord.

CDD 306.432

PLATAFORMAS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL

CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Colección Boletines de Grupos de Trabajo

Director de la colección - Pablo Vommaro

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

Equipo

Natalia Gianatelli - Coordinadora

Cecilia Gofman, Marta Paredes, Rodolfo Gómez, Sofía Torres,

Teresa Arteaga y Ulises Rubinschik

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina.

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Coordinadores

Ana Carolina Hecht

Secretaría de Investigación y Posgrado

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Buenos Aires

Argentina

anacarolinahecht@yahoo.com.ar

Gabriela Czarny

Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo

México

gacza_2006@yahoo.com.mx

Patricia Ames

Centro de Investigaciones Sociológicas,

Económicas, Políticas y Antropológicas

Pontificia Universidad Católica del Perú

Perú

pames@pucp.edu.pe

Coordinador del Boletín

Erik Said Lara Corro

Contenido

- 5** Presentación
Erik Said Lara Corro
- 13** Ríos de memoria, pérdida y vida
Relatos de niñas y niños sobre la cuenca del Atoyac
Tatiana Mendoza von der Borch
Elsie Rockwell
- 25** Narrativas sobre el territorio y la población chaqueña en tiempos de interculturalidad y extractivismo
Malena Castilla
Mariana Schmidt
- 37** Mujeres jóvenes tejiendo futuros en los territorios indígenas
Interaprendizajes desde la Investigación Acción en proyectos etnopolíticos de Educación Superior Intercultural
Alma Patricia Soto Sánchez
- 48** La escuela pública frente a la migración étnica internacional y el narcotráfico
Notas etnográficas sobre la vida en la Villa Cildañez
Daniel Hernández Rosete
- 57** La educación trashumante como territorio ingobernable
Una reflexión etnográfica
Bruno Hennig
- 64** La Asamblea Comunitaria de la CRAC-Policía Comunitaria
Un espacio educativo en la lucha territorial contra las mineras en Guerrero (2011-2013)
José Albar Chavelas Mendoza
José Luis García
Ariadna Isabel López Damián
- 76** Entre los caminos olvidados y los caminos que conectan
La acción territorializada en San Andrés de Giles
Erik Said Lara Corro
-

La educación trashumante como territorio ingobernable

Una reflexión etnográfica

Bruno Hennig*

Este trabajo es el resultado de una investigación etnográfica, desde un abordaje cualitativo, para mi tesis de maestría (Hennig, 2022). Se realizó observación participante durante dos años en los procesos de educación popular de la Red Trashumante (Hennig, 2023), una organización que realiza prácticas de educación popular en distintos lugares de Argentina. La presente elaboración se basó en una etnografía crítica, caracterizada por el posicionamiento del investigador que asume una posición de denuncia por medio de sus escritos, diferenciándose de la distancia con el sujeto investigado en tanto forma de compromiso con una objetividad comprendida de ese modo (Soto Méndez, 2018; Hennig, 2022). Toda experiencia en educación popular trabaja desde la investigación cualitativa, que en parte consiste en qué y cómo las personas están sintiendo, viviendo y compartiendo un espacio común (diario de campo, 2015).

En el marco de las Ciencias Sociales, suele pensarse el territorio como anclaje de cartografías situadas que desborda los intentos geopolíticos de fijar límites. Ahora bien, ¿qué puede suceder si empezamos a considerar a los territorios como cuerpos móviles e inestables? En este escrito, se trata de comprender el territorio como cuerpo y a este último como territorio, considerando ambos en tanto configuraciones pantanosas.

* Universidad Nacional de Lanús (UNLa/CONICET), Argentina. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Educación Popular y Pedagogías Críticas. brunohennig1@gmail.com

Pensamos que las Ciencias Sociales tienen un compromiso que desborda la explicación y la descripción para volverse denunciante de las realidades sociales que expresan las claves emancipatorias de la opresión (Zaldúa & Bottinelli, 2010).

En cuanto a la educación popular, ésta puede presentar distintas formas, según los marcos epistémico-políticos que se le impriman. Para la Red Trashumante, la educación popular consiste en construir círculos por los que transiten la palabra rebelde, el gesto desafiante, el abrazo esperanzador, la reflexión-acción, el mate amargo, una educación problematizadora de la realidad dominante (semi)consensual.

La Red Trashumante, que emerge en 1998 en la provincia de San Luis, Argentina, lleva adelante prácticas de educación popular en diversos territorios. Se desplaza por las distintas tierras de nuestro país para llevar procesos de problematización sobre la realidad, que siempre se dirime entre lecturas que ponen en juego lo estructural y la coyuntura. Esta labor implica levantar las voces de denuncia de los proyectos deshumanizantes y promover el anuncio de la utopía, a pesar de lo primero. Cuenta, para ello, con una movilización autogestiva mediante la cual concretiza movimientos hacia la autonomía con el fin de agitar conciencias organizadas en distintos puntos del país. Su autonomía es respecto del Estado, de los partidos políticos, de la Iglesia y de los sindicatos. Tal como expresara Freire, “la transformación del mundo implica establecer una dialéctica entre la denuncia de la situación deshumanizante y el anuncio de su superación, que es, en el fondo, nuestro sueño” (Freire, 2015, p. 75).

Además, la Red Trashumante tiene un autobús armado como casa rodante denominado Quirquincho, con el cual realiza, cuando el contexto lo posibilita, giras por Argentina para concretar talleres de educación popular. Su apuesta es por lo ambulante, donde mediante sus prácticas, escriben su paso por los territorios, grabando en los cuerpos desobedientes la ruptura respecto de la norma (Nievas, 1999). A través de talleres de reflexión-acción, la Red Trashumante propone desordenar las fuerzas

instituyentes que producen un efecto de naturalización de la realidad donde lxs de arriba oprimen a lxs de abajo.

Comprendemos la educación popular como ese territorio que propicia los flujos vinculares y las prácticas que posibilitan saberes colectivos para la construcción de relaciones sociales emancipatorias (Korol, 2007). Los círculos de educación popular de la Red Trashumante buscan problematizar en cada territorio las dinámicas de opresión que se expresan en la cotidianidad de grupos y sujetos vulnerados. Cada territorio presenta sus particularidades y configura de distinto modo la experiencia formativa, en este caso por medio de la educación popular. Desnaturalizar la pobreza y la violencia estructural de la desigualdad es un ejercicio posible cuando no se utiliza un discurso que legitime ciertas prácticas y realidades junto a una maquinaria conceptual destinada a justificar un modo particular de apropiación del mundo (Rivera Cusicanqui, 2013). Así, *desnormalizar* el mundo es una tarea que empieza por los cuerpos situados como territorios posibles de ser andados y desandados. Cuerpo y mundo están estrechamente anudados: mi experiencia con y a través del cuerpo marca mi experiencia con el mundo, donde la motricidad del cuerpo propio históricamente es lo que hace aparecer un mundo (Lachaud & Neveux, 2007).

Además, la Red Trashumante opera como un conector y un punto de encuentro reticular, donde distintas organizaciones, comunidades y sujetos se reúnen para problematizar las realidades de cada territorio, que son distintas y, al mismo tiempo, algunas presentan elementos comunes. Es fundamental como parte de la formación política justamente las realidades diferentes de grupos que se encuentran (diario de campo, 2015) porque la diferencia es lo que permite confrontar y aprender a percibir otras capas de la realidad compleja pero no por ello ininteligible si se comparten los saberes de unxs con otrxs. La formación política es un proceso constante, donde en educación popular no hay un aprendizaje correcto al que llegar (diario de campo, 2015). De este modo, la Red Trashumante propone un territorio suspendido en el medio, donde los saberes

académicos se mezclan con los conocimientos populares, haciendo una re teorización popular, ya que la teoría es un instrumento primordial de la lucha (Galindo, 2013).

La educación trashumante imprime trazos desobedientes en los cuerpos al anunciar que hay otros mundos posibles. Primero, para ello, desenvuelve procesos disruptivos en territorios diversos que se vuelven cuerpo y experiencias disonantes respecto del orden social dominante. Los talleres de educación trashumante hacen circular redes mediante las cuales apresan, problematizan y resemantizan preocupaciones comunitarias y promueven el afecto y la organización popular para desestabilizar verdades que son por naturaleza inestables, aunque primero se presenten como estáticas, incuestionables. El orden social dominante se autopercibe y se impone como el único posible y en tanto orden natural inquebrantable. Resquebrajar las certezas y promesas del capitalismo es plantar una duda inquietante. ¿Es acaso posible cambiar los términos en que las relaciones intersubjetivas son puestas en juego?

Recorrer el otro país, el oculto, el arrasado, el invisibilizado, es una de las propuestas de la Red Trashumante, y por ello muchas veces andan por territorios donde la escuela y la universidad no llegan, para que las reflexiones se produzcan *abajo*. Y es ahí donde se dinamizan y adquieren complejidad ideas como la del *tiempo del territorio*, una noción indígena (diario de campo, 2015) que marca que no se trata del tiempo del reloj capitalista-moderno-colonial sino de las dinámicas propias de cada territorio. Cada territorio tiene su dinámica de grupalidad (diario de campo, 2015). Desandar el tiempo del reloj para buscar comprender el tiempo del territorio es una apuesta por los aprendizajes lentos, profundos, abajo y por no quedar atrapado en las lógicas del sistema capitalista y la productividad. Desmontar la subjetividad capitalista y volver a situar al cuerpo como blanco de procesos semio-políticos implica remontar *el tiempo del territorio* como un cuerpo que puede ser habitado, escrito, leído y resignificado. El territorio de la Trashumante es volátil, fugitivo, ingobernable, lejos de las esferas del Estado.

Las prácticas de la Red Trashumante buscan armar y solidificar redes de solidaridad en un contacto estrecho con las clases populares. En los encuentros de educación popular que fomenta la Trashumante es posible hallar una malla comunitaria, tejida al calor de canciones colectivas, representaciones teatrales, ejercicios lúdicos y dinámicas grupales para co-producir un saber colectivo, relacional. Su lucha no es solamente por un mundo mejor, más justo y democrático, sino también una batalla contra la idea del individuo de la modernidad, deterritorializado hace siglos y que ha destruido eso que justamente instituye los fenómenos humanos: se trata del individuo como una fuerza que se pretende sin ley y sin fe, y que valora en tanto búsqueda fundamental su propio interés y su propia felicidad (Benasayag, 2013). En cambio, la Red Trashumante promueve mediante ejercicios lúdicos, dinámicas de reflexión, problematización, imaginación, interacción verbal y no verbal, las tramas biográficas comunitarias donde lo *interafectivo* se constituye en tanto dispositivo relacional y tiene un lugar primordial, en oposición a la sociedad del individuo, que es la sociedad de la separación (Benasayag, 2013).

Según Le Bretón (2002), entre los siglos XVI y XVII surge el Ser de la modernidad, un sujeto separado de sí mismo, ya que opera una división ontológica entre cuerpo y sujeto, separado de los otros (es el cogito cartesiano y no el *cogitamus*) y desarraigado del resto del universo. De este modo, en el mundo de la modernidad donde los individuos se hallan separados de sí mismos y de los otros, reterritorializar la experiencia desde prácticas afectivas y comunitarias es un gesto desafiante. Ello, porque cuando la vida es reducida a coleccionar experiencias, solamente las que sean gratas, la experiencia misma es puesta entre paréntesis, aunque más bien estaríamos hablando de una no-experiencia, de una suspensión de la posibilidad propia de experimentar nuestra relación con el mundo (López Petit, 2015).

Finalmente, en un encuentro de educación popular de la Red Trashumante nos dividimos en subgrupos y la propuesta fue construir cartografías: un mapa geográfico de nuestras luchas, dónde las hacemos. Otro

mapa, estelar, que refleje nuestros sueños. Y un tercer mapa en el que elaboremos nuestras dudas. En el grupo en el que participé, formamos un mapa geográfico no cerrado del todo, un mapa conceptual, donde figuraron categorías y prácticas: feminismo, autogestión, autonomía, educación popular, red y arte. En el mapa de sueños, por su parte, expresamos que son muchos, pero es hora de despertar. En este mapa también consignamos que nuestros sueños sean los proyectos por los que luchamos. Y, en tercer término, el mapa de dudas: ¿qué desafíos tenemos en la conformación de redes en este contexto electoral? ¿estamos abiertos a las críticas? ¿y qué autocríticas nos hacemos desde la educación popular? (diario de campo, 2015).

Por último, en cuanto al desfase entre el mapa y el territorio, cabe reflexionar sobre coordenadas y proponer un interrogante: ¿cómo construir desde abajo para que se desmorone la opresión de lxs de arriba?

REFERENCIAS

- Benasayag, Miguel (2013). *El mito del individuo*. Argentina: Topia Editorial.
- Freire, Paulo (2015). *Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa*. México: Siglo XXI Editores.
- Galindo, María (2013). ¡A despatriarcar! Feminismo urgente. Buenos Aires: Lavaca.
- Hennig, Bruno (2022). *Diálogos entre educación popular y salud colectiva en tanto prácticas contrahegemónicas. La Red Trashumante: una construcción colectiva del conocimiento* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. Disponible en <https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2242>
- Hennig, Bruno (2023). “El proyecto contrahegemónico de la Red Trashumante a través de la educación popular. Apuestas contrarias a la educación bancaria”. *Paulo Freire. Revista de Pedagogía Crítica*. Editada por la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. En prensa.

- Korol, Claudia (Comp.) (2007). *Hacia una pedagogía feminista*. Buenos Aires: El Colectivo, América Libre.
- Lachaud, Jean-Marc y Neveux, Olivier (Dir.) (2007). *Cuerpos dominados, cuerpos en ruptura*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Le Bretón, David (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- López Petit, Santiago (2015). *Hijos de la noche*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Nievas, Flabián (1999). *El control social de los cuerpos*. Buenos Aires: Eudeba.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (Comp.) (2013). *Alternativas epistemológicas. Axiología, lenguaje y política*. Buenos Aires: Prometeo.
- Soto Méndez, María del Rosario (2018). "La etnografía crítica y los relatos de vida: un estudio de caso de alumnos indígenas en la escuela secundaria". *VI Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS)*. Universidad de Cuenca, Ecuador.
- Zaldúa, Graciela y Bottinelli, María Marcela (Comps.) (2010). *Praxis psicosocial comunitaria en salud. Campos epistémicos y prácticas participativas*. Buenos Aires: Eudeba.

