

Cuadernos Interculturales

Cuadernos Interculturales

ISSN: 0718-0586

cuadernos.interculturales@yahoo.es

Universidad de Playa Ancha

Chile

Sepúlveda, Bastien
Intelectualidad indígena y colonialidad del saber en América Latina
Cuadernos Interculturales, vol. 9, núm. 17, 2011, pp. 27-31
Universidad de Playa Ancha
Viña del Mar, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55222591004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Intelectualidad indígena y colonialidad del saber en América Latina

Indigenous intellectuality and the coloniality of knowledge in Latin America

Bastien Sepúlveda*

Los artículos publicados en esta sección monográfica reúnen parte de las ponencias presentadas en el simposio "Poscolonialismos indígenas y Ciencias Sociales. Diálogo intercultural y descolonización del conocimiento en América Latina", organizado en el marco del II Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Culturas, en la Universidad de Santiago de Chile, del 29 de octubre al 1 de noviembre 2010. Nueve autores en total participaron de su elaboración, entre quienes estamos orgullosos de contar a nuestra estimada colega Teresa Durán cuyo fallecimiento, en abril pasado, nos sorprendió en medio de la preparación de este número de Cuadernos Interculturales.

Teresa Durán se había destacado, durante la realización del simposio, no solamente por su contribución y su energía en las discusiones y debates internos, sino también por su pasión y su compromiso con la necesaria tarea de descolonización del saber en Chile y América Latina. Es un honor y una gran responsabilidad a la vez poder publicar en esta sección el artículo correspondiente a la ponencia que ella había presentado en esta ocasión. Se trata por ende de un artículo póstumo, preparado con Desiderio Catrquir y Marcelo Berho, y publicado en forma de homenaje a su persona. Un homenaje rendido por quienes participamos con ella en este simposio, a una antropóloga que luchó incansablemente para democratizar la educación superior con la interculturalidad como sencilla arma.

Así, esta nueva edición de Cuadernos Interculturales constituye, sin duda, un humilde pero necesario reconocimiento a su recorrido y a la importancia de su obra. Y el que su valiosa contribución cierre nuestra sección monográfica, no es sólo a modo de un último adiós a nuestra colega, ni únicamente porque viene coronando una prestigiosa carrera antropológica. Es también porque las perspectivas analíticas que entrega así lo exigen y porque su atin-

* Chercheur associé, Ailleurs - E.A. 2534, Université de Rouen, Francia. Correo electrónico: bastien_sepulveda@yahoo.fr

gencia con la actualidad estudiantil en Chile la hace plenamente vigente¹. En este sentido, el legado de Teresa Durán no se evalúa solamente en base a la cantidad o a la calidad de sus contribuciones pasadas; se mide también con las herramientas que nos dejó para entender el presente y proyectarse hacia el futuro.

Sus trabajos y reflexiones en torno a la interculturalidad en el ámbito universitario entran indiscutiblemente en resonancia con las reivindicaciones actuales del movimiento mapuche en Chile, las que van precisamente en la senda de una educación más representativa de la diversidad cultural del país. Haciendo eco a realidades y demandas formuladas por otros pueblos indígenas en distintos países de América Latina (Mato, 2009), los líderes mapuches se refieren incluso a la creación de una institución universitaria propia². Aparece en trasfondo la idea de retomar el control de la producción y de la difusión del conocimiento, una prerrogativa de la que los distintos pueblos indígenas de la región fueron despojados en el transcurso de una historia marcada por el sello del colonialismo. Entramos así en lo medular de esta sección monográfica que, en el surco trazado por otros autores en experiencias y trabajos previos, busca cuestionar justamente la “colonialidad del saber” en América Latina (Lander, 2000).

¿Qué debemos entender por “colonialidad del saber”? Es el resultado de un proceso que consiste, primero, en relegar el conocimiento producido por las sociedades indígenas en la periferia de la formación intelectual y, segundo, en imponer otra forma de interpretar, entender y hacer el mundo. Así, vemos cómo la imposición de un modo particular y etnocéntrico de construir el conocimiento ha sido fuertemente criticada estos últimos decenios por una nueva generación de intelectuales surgida de la integración de un número cada vez más importante de jóvenes indígenas en el campo académico formal. A la par con reivindicar filiaciones intelectuales y epistemes alternativas, estos individuos abogan por una descolonización del saber y una apertura de las estructuras donde éste se edifica (Zapata, 2007).

No obstante, más acá de estas consideraciones, es de notar que el uso de la propia categoría “intelectual indígena” puede resultar problemático. Si bien constituye a todas luces una expresión comodín para describir una realidad objetivada, ésta emana de una lógica de pensamiento occidental cuya validez y pertinencia, al aplicarse a sociedades extra-occidentales, son enton-

1 El año 2011 ha sido y sigue marcado en Chile por fuertes movilizaciones estudiantiles a lo largo del país, apuntando a refundar el sistema de educación superior. Una gran tarea y un tremendo desafío, por cierto. Pero, por sobre todo, una oportunidad única para impulsar una interculturalidad aún en pañales en los establecimientos universitarios del país.

2 Participando del actual movimiento estudiantil en Chile, los dirigentes de la recientemente creada Federación de Estudiantes Mapuche (FEMAE) -así como muchas otras personalidades emblemáticas del movimiento mapuche antes de ellos-, han formulado la necesidad de contar con una “Universidad del País Mapuche”.

ces discutibles. De hecho, los propios interesados no siempre retoman esta categoría para definirse a sí mismos (Zapata, 2007). Por lo cual cabe preguntarse, en definitiva, ¿qué es un intelectual indígena? ¿Qué lo diferencia de otros intelectuales? ¿Qué elementos permiten individualizarlo dentro de las sociedades indígenas? ¿Qué realidad cubre y pretende caracterizar? Estas son solamente algunas de las interrogantes que, desde perspectivas variadas, los artículos aquí reunidos proponen explorar.

En el artículo que abre esta sección, Blanca Fernández indaga en la figura del intelectual indígena, profundizando en el sentido, en la validez y en las implicancias de la expresión. Partiendo de entrevistas realizadas a una decena de integrantes del movimiento indígena ecuatoriano, intenta acercarse a las definiciones que los propios interesados dan de la expresión y determinar, a la vez, en qué medida ellos se identifican o no con tal categoría. Por su parte, Fabien Le Bonniec, sin abocarse a un intento de definición del “intelectual indígena”, entrega una interesante genealogía del uso de la expresión en Chile. Apoyándose en una entrevista realizada al historiador mapuche Sergio Caniuqueo, logra demostrar que tal categoría corresponde a una construcción que resulta de recorridos personales en que los individuos pueden adquirir y desarrollar cierta conciencia política.

La escolarización, y en particular el acceso a la educación superior, suele jugar un rol importantísimo en este proceso. Como lo destaca Blanca Fernández, ésta se ha convertido en “un arma de doble filo”. No obstante, ambos artículos insisten en que no basta con ir a la universidad y diplomarse para volverse intelectual indígena. En este sentido, Fabien Le Bonniec precisa que existen trayectorias marcadas por experiencias, encuentros y acontecimientos significativos, algunos de los cuales pueden llegar a constituir verdaderos quiebres identitarios. Estos quiebres conforman entonces un espacio que posibilita una concientización y un compromiso político que tienden a desbordar sus prerrogativas. En tales condiciones, construir conocimiento desde lo indígena no se concibe solamente como una forma de reapropiación cultural. Se asume también como una posibilidad de revertir el orden colonial impuesto. Resalta así, de los análisis de los dos primeros artículos, lo poroso de una categoría forjada en la interpenetración de lo académico y lo político, donde el “hacer ciencia” se constituye en una forma de ejercicio de poder.

En el artículo siguiente, justamente, Sergio Caniuqueo entrega una interesante reflexión sobre esta dimensión de la construcción del conocimiento, particularmente en relación a la imposición, en la historiografía oficial, de una perspectiva esencialista en la forma de entender la cultura mapuche. A partir de una importante revisión archivística, el autor vuelve a visitar la historia chileno-mapuche bajo el prisma de las relaciones interétnicas, mostrando cómo se han ocultado las capacidades de *aggiornamento* de la sociedad mapuche. En un valioso intento por superar el dualismo clásico vencedor / vencido, aboga por una nueva práctica de construcción de la historia, diversificando las fuentes, confrontando los archivos con otra mirada e integrando, de esta manera, una dimensión dinámica en la comprensión del acervo cultural mapuche

y de las relaciones interétnicas. Se desvela, a la lectura de este artículo, una historia de relaciones entretejidas y de mestizajes, de adaptaciones y acomodados que han permitido una integración mutua, una interpenetración de ambas sociedades luego de la derrota político-militar indígena.

En una postura homóloga, Roberto Choque ofrece también en su artículo una (re)visión crítica de la historia boliviana oficial desde una perspectiva aymara. Analizando las estrategias desplegadas por los líderes aymaras de la primera mitad del siglo pasado, en pos de la recuperación de las tierras comunarias, nos alerta sobre el riesgo de confusión al asimilar los movimientos indígenas a luchas que persiguen otras metas. Aquí también, la tradicional dicotomía vencedor/vencido no permite comprender el orden cultural aymara, ni tampoco captar las lógicas que pueden haber animado las alianzas pactadas con determinados sectores de la sociedad boliviana. En este sentido, resulta particularmente interesante entender el rol que estos líderes confirieron a la educación indígena, que consideraban más como un medio para poder "infiltrar" el Estado y aprender a conocer sus dispositivos que como una instancia de aculturación. Tal como lo recalca Roberto Choque, para un maestro como Eduardo Leandro Nina Quispe, la educación indígena servía para "amparar a nuestros congéneres de los abusos y [las] exacciones de que son objetos". En suma, ¡sacar al indígena de su condición subalterna!

Si la educación fue entonces uno de los terrenos de lucha arduamente practicado por los líderes aymaras del siglo pasado en Bolivia, lo ha sido de igual modo por muchos pueblos indígenas a lo largo del continente. Fue por ejemplo el caso de los mapuche en Chile quienes, en el mismo período, vieron también en la instrucción una herramienta necesaria para defenderse de los abusos cometidos en su contra (Donoso, 2008). Notamos así que, con el pasar de los años, las reivindicaciones indígenas por educación no han decrecido, intensificándose y extendiéndose incluso al ámbito educacional superior, donde ya se han formado varias generaciones de indígenas en los distintos países de la región. En su artículo, Felipe Rivera y Bastien Sepúlveda abordan esta realidad que proponen analizar a través de sus implicancias epistemológicas, en consideración de las modalidades de construcción e institucionalización del saber. Partiendo de una experiencia de investigación colaborativa con dirigentes e intelectuales mapuches de Chile, los autores buscan sentar las bases de una reflexión en torno a posibles alternativas de descolonización del conocimiento y de las estructuras donde éste se formaliza hoy en América Latina.

Los problemas planteados por Felipe Rivera y Bastien Sepúlveda, enunciados en un plano esencialmente teórico, encuentran un eco práctico en el último artículo de esta sección, en el cual Teresa Durán, Desiderio Catrquir y Marcelo Berho detallan la implementación de programas interculturales en la Universidad Católica de Temuco, sin duda una de las más importantes del centro-sur chileno. ¿Cómo una universidad ubicada en el centro del territorio mapuche histórico plantea atender las necesidades en educación de una población culturalmente diversa? ¿Cómo se propone integrar esta población a la

construcción del conocimiento? Son algunas de las preguntas que los autores tratan de responder y es también hacia donde se encamina, en un sentido más amplio, la selección de artículos reunidos en esta sección monográfica.

Referencias bibliográficas

- Donoso, Andrés (2008): *Educación y nación al sur de la frontera. Organizaciones mapuche en el umbral de nuestra contemporaneidad, 1880-1930*. Santiago de Chile: Pehuen Editores.
- Lander, Edgardo, comp. (2000): *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Mato, Daniel, coord. (2009): *Instituciones interculturales de educación superior en América Latina. Procesos de construcción, logros, innovaciones y desafíos*. Caracas: IESALC-UNESCO.
- Zapata, Claudia, comp. (2007): *Intelectuales indígenas piensan América Latina*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya Yala, CECLA-Universidad de Chile.