

*La identidad en los niños rurales
como un proceso de construcción*

Jorge Quesada

LA IDENTIDAD EN LOS NIÑOS/AS QUE
PROVIENEN DE UNA COMUNIDAD MAPUCHEY
QUE CONCURREN A LA ESCUELA N° 322,
PARAJE FITA MICHE

LA CUESTIÓN CRÍTICA

Los niños y niñas no se identifican como descendientes Mapuche o de la cultura Mapuche.

LO QUE SUSTENTAN DICHOS DISCURSOS

- Bloque homogéneo, xenofóbico.
- Dicotomía hasta el hartazgo: mapuche chileno/mapuche argentino. Extranjero, ladrones, místicos.
- Violencia: las fuerzas de seguridad del estado a la ocupación militar de espacio patagónico, que fue la conquista del desierto, es decir fue una violencia que tiene varios actores en juego, de los cuales después se recorta a un solo emergente y se lo condena desde este campo que estoy problematizando y desde la sociedad en general, que hacen carne de esto. Hay inclusive manifestación pública de esto, como graffitis en las calles.
- La idea de oportunismo, es decir, los usos interesados de la cuestión ambiental, que aparentemente tendrían intereses espurios en generar una mejoría en la vida. Para las demás personas en general, esto no es ningún problema. Sin embargo, cuando nos referimos a los mapuches y a los indígenas en general, esto aparece como condenado peligroso o como sospechado.

EL ANÁLISIS SE CENTRA EN:

- Narrativa o discursos pedagógicos que contribuyeron y contribuyen a construir distintas subjetividades.

PEDAGOGÍA TRADICIONAL

- Individualismo: Se forja un sujeto, ambicioso y competitivo para alcanzar el éxito gracias a sus méritos propios y capacidades individuales. Es decir único, normal, moral, racional. Fue constituido, además, mediante un lógica binaria, reprimiendo todo tipo de diferencia. Conceptos binarios como civilización/barbarie, mito/ciencia...

GIROUX, 1996, P. 244

- “La noción de sujeto unificado sostiene la supresión de la diferencia como categoría relacional forjada dentro de unas relaciones asimétricas de poder...”.

LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

- Nos invita a problematizar de manera radical al sujeto, llevándolo desde su individualismo a la condición de sujeto que es histórico, que pertenece a una clase, a una raza y a un sexo.
- Un sujeto representado y expresado por y a través del lenguaje y por ende portador de significado.
- Esta nueva narrativa discursiva nos abre otra mirada a abordar críticamente el debate sobre el significado y la importancia del lenguaje como modo de representación que constituye lo que se considera realidad.

PEDAGOGÍA DE LA ALTERIDAD SOBRE LA QUE TOMO POSICIÓN

- Trato de englobar todas las narrativas actuales que nos han permitido discutir, analizar y reflexionar acerca de la configuración del otro y la noción de la diferencia.
- El argumento que entra en juego aquí es el de la configuración (como discurso e imagen) del otro, y para ello debemos poner en sospecha la idea del otro como diferente, como amenaza a nuestra existencia, como enemigo real y potencial.
- Narrativa (estudios feministas, culturales, poscoloniales, *queer*) nos proponen utilizar el término de la tolerancia como una posibilidad de abertura, curiosidad, quizá el respeto, o la voluntad de escuchar y de aprender del otro e inclusive de admisión entusiasta de la diferencia.

SERÍA NECESARIO INSTALAR CAMBIOS DISCURSIVOS

- El primero: Se sugiere una transformación radical en la habitual oposición entre “nativo” e “inmigrante”, disolviéndolas en la idea de ser nosotros; en verdad, todos extranjeros, ser todos otros.
- Segundo: Comprender que todo es diferencia, todo es alteridad.

CONCLUSIÓN

- Es difícil sustraerse de las definiciones que impone el lenguaje y las representaciones sociales y me planteo si es posible definirnos desde fuera de ese orden simbólico en que hemos sido socializados.
- Al definirnos usamos el lenguaje heredado de la pedagogía tradicional o del colonizador.
- Considero necesaria una práctica pedagógica que interpele todas aquellas prácticas interpretativas que producen sujetos sociales ligados a los imperativos de identidad heredados, que sea una posibilidad de desviación con lo normal del yo, con el fin de preparar el yo para el enfrentamiento de sus propias condiciones de alteridad. Y así comprender que la diferencia es la única condición para crear una comunidad.

PREGUNTAS

- ¿Cómo quiero que me reconozcan los otros?
- ¿Cómo quiero presentarme?
- ¿Cómo quiero mostrarme?

IDENTIDAD

- No es una raza, una cultura, ni una etnia, estas son marcas que utilizan los colectivos para diferenciarse y ponerse en ciertos lugares en los que son impelidos a ubicarse.
- Si hay una diferencia es porque hay oposición, no de “ser” sino de hacerse o ponerse en lugar de mapuche, argentino, mujer, excluido, etc. Es la posición relacional la que nos constituye la identidad y no un inflexible marca inopinable.

-
- La singularidad mapuche no puede ser regulada al dominio y uso del idioma. Los idiomas, como el lenguaje, son tanto formas de referirse como de construir realidades, son formas de re-presentar. Pero no son autónomas ni autosuficientes sino dependientes de las disputas materiales y simbólicas de los distintos modos de hacer de las identidades. El problema se resuelve con lo político, y esto muchas veces no puede ser nombrado, hasta que los colectivos “tomen la palabra”.

Poner en tensión diferentes supuestos sobre la identidad de los niños y niñas que viven en la zona rural, en la construcción de la identidad mapuche y otros conceptos

Este problema se intentará la búsqueda de solución a partir de “lo político”. Al comprender las diferentes voces y puntos de vista que toman la palabra. Digo la expresión de los colectivos y sus quehaceres.