

Cosmovisión de los pueblos indígenas

Material elaborado por Marilin Rehnfeldt Spaini, Antropóloga

Educación Indígena en Paraguay

El proceso educativo y social (intervención pedagógica), involucra no sólo al niño, sino a los adultos que le son más significativos (madre, padre y cuidadores) y a la comunidad.

La idea que el niño y la niña son sujetos capaces de interactuar desde el inicio de la vida en su entorno sociocultural fue construyéndose en la interdisciplinariedad de los últimos cuarenta años, con evidencias aportadas del neurodesarrollo, de la pediatría del comportamiento y del desarrollo, de la psicología, de la lingüística, de la educación e intervención temprana, hasta encontrar su lugar también en una antropología de la infancia. Dichos estudios han contribuido para comprender el desarrollo del niño como un proceso integral con necesidades y tareas del desarrollo específicas en cada etapa, y han sido la base para plantear la necesidad de crear ambientes enriquecidos, con oportunidades de aprendizaje planeadas, que favorezcan las conexiones neuronales de los infantes y potencien su plasticidad cerebral.

Según el Censo Indígena 2012, en el Paraguay actual viven aproximadamente 112.848 indígenas, descendientes de los habitantes originarios de estas tierras, (DGEEC 2013). Están distribuidos en 20 etnias agrupadas en 5 familias lingüísticas y se localizan en las dos regiones en que está dividido el territorio paraguayo: el Chaco y la Región Oriental. Un poco más de la mitad, 52,5 % vive en la Región Oriental y el resto 47,5% en la Región Occidental (DGEEC: EHI: 2008)

La educación Inicial Indígena

Es imprescindible tener en cuenta que cuando hablamos de educación inicial entre los pueblos indígenas debemos referirnos a la realidad concreta de cada etnia en particular. Es muy diferente el proceso educativo en la etnia Nivakle, en la etnia Mbya, en la Ayoreo, en fin en cada una de las 20 culturas indígenas y lenguas diferentes que habitan el país y cuando se habla de educación se debe tomar en cuenta la especificidad de cada cultura.

Cuando decimos educación inicial indígena en el sentido tradicional, nos estamos refiriendo a ese proceso de enseñanza/aprendizaje que lleva a una persona a asimilar las normas y valores de su cultura para actuar y pensar de acuerdo a las mismas. Es la transmisión del conocimiento del grupo étnico que posibilitará que un ser humano participe como miembro pleno de su cultura.

*Una característica importante de la educación o socialización indígena es su sentido **comunitario**, esto permite que todos los miembros de una cultura tengan acceso al conocimiento, sin distinciones de clase o rango. Las únicas diferenciaciones están dadas por el sexo y la edad.*

*La transmisión de la cultura se da a través de la participación en la vida **comunitaria**, en el contacto personal y directo. No existen los “especialistas” en educación, como se da en la cultura occidental, sino que cada miembro adulto se convierte en maestro de jóvenes y niños. Es la comunidad la encargada de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones y dentro de esa comunidad, más específicamente la familia, los padres, las madres, tías, abuelas, abuelos, cumplen un rol importante en la formación del niño y de la niña indígena.*

El rol de las madres indígenas en la educación

Muy claramente entre los indígenas, el hogar, la familia, la comunidad está representado por el fogón, el tatipy rupá guarani, que es el centro de la actividad familiar y que tiene como responsable de su cuidado a la mujer o la madre de familia. Ella es el centro de la vida doméstica y comunitaria y por ende la principal transmisora de conocimientos a los niños. Es el eje alrededor del cual gira la vida familiar, los niños la acompañan en sus visitas a familias vecinas, en su trabajo en la chacra, en la cocina y así van aprendiendo los rudimentos de su cultura. Es en la imitación del trabajo de los adultos donde los niños aprenden los elementos esenciales de la vida productiva.

En las culturas chaqueñas la educación también está en manos de las mujeres, madres, tías, abuelas y como en la gran mayoría de las etnias indígenas, esta educación no es coercitiva, el niño aprende por imitación pero nada le es impuesto. El castigo corporal es visto como negativo y no se utiliza como medio de disciplina o enseñanza. Es más bien a través del juego y la imitación que se produce la enseñanza. Es importante señalar que a pesar de que en la sociedad tradicional indígena no existían escuelas como ahora, no quiere decir que no haya habido educación ni educadores. La educación se da en el proceso de aprendizaje de la cultura. El objetivo de esta educación indígena es formar personas que se comporten de acuerdo a las normas propias de la cultura, formar un auténtico Nivaklé o una auténtica Mbya, buenos ayoreode y buenas ayoredié, buenos seres humanos, conocedores/as de su cultura y respetuosos/as de sus tradiciones. No es acaso el mismo objetivo que nuestra educación escolar paraguaya dice perseguir?

Es también pertinente recordar aquí que las culturas indígenas no son todas iguales, cada cultura tiene sus propias características, cada etnia tiene su manera particular de socialización de sus miembros y es necesario conocer estas especificidades y respetarlas.

1.1. Rol de la comunidad y las Asambleas comunitarias

Es fundamental involucrar a la comunidad indígena a través de las Asambleas comunitarias en el proceso de educación por la importancia que las mismas tienen en el sistema político, cultural y religioso de las comunidades. La invitación explícita y permanente a los padres, madres, líderes políticos y religiosos, para que participen en la elaboración de implementación de la EIB debe ser una de las tareas principales de la Escuela. Sin el protagonismo de la comunidad será difícil alcanzar una EIB, ya que seguirá siendo la lengua y la cultura de la sociedad nacional la que determine las características y cualidades de la educación indígena.

En las comunidades indígenas la máxima autoridad la constituyen las Asambleas comunitarias, Aty Guasu, donde toda la comunidad, padres y madres de familia, líderes religiosos y políticos, jóvenes, niños y niñas, se reúnen para discutir y decidir sobre los asuntos comunitarios, resolver conflictos, etc. Es por lo tanto fundamental para la DGEI relacionarse con estas Asambleas a fin de discutir y buscar formas de relacionamiento de los programas de educación inicial y las comunidades. Son estas Asambleas los canales apropiados para discutir con la comunidad los proyectos educativos y están se deben dar en la comunidad pues deben involucrar a todos los miembros no solo a algunos representantes y tienen también un espacio-tiempo específico que debe ser respetado. Cada acta o resolución comunitaria tiene un valor

muy importante en cada comunidad pues reflejan el pensar colectivo y deben ser respetadas.

El cimiento para una educación apropiada es el hecho que los niños y niñas se sientan valorados y respetados como personas y esto incluye el respeto por su lengua y sus propias características culturales de asociación y relacionamiento. LA DGEEI está haciendo un esfuerzo por conocer la cultura de los pueblos indígenas y respetarla. Es ciertamente un inicio auspicioso pero todavía existe un largo camino para lograr el respeto a la cultura de los pueblos indígenas y una adecuación necesaria y apropiada a las características particulares de las culturas indígenas del país. El modelo intercultural que está siendo implementado por la DEEI tuvo como consecuencia un mayor afianzamiento de los docentes indígenas en las prácticas tradicionales incorporando nuevas herramientas pedagógicas y una mayor inmersión de los docentes indígenas en la cultura y valores de sus pueblos. En una próxima etapa es necesario que la Escuela tenga en cuenta las formas de aprendizaje y socialización de los niños/as de las comunidades indígenas, formas que pueden ser adaptadas al contexto de la escuela.

Será necesario trabajar con madres y padres de familia en buenas prácticas de crianza, recreación y alimentación, como apoyo al proceso de desarrollo funcional, psicológico y de integración social de los niños en etapa temprana. Se debe enfatizar la importancia del trabajo comunitario para promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre el grupo de padres y madres de familia.

FUNDAMENTOS ANTROPOLOGICOS

Las culturas indígenas no son todas iguales, cada cultura tiene sus propias características, cada pueblo tiene su manera particular de socialización de sus miembros y es necesario conocer estas especificidades y respetarlas.

Los derechos fundamentales de las niñas y los niños indígenas enuncian que, en tanto que son sujetos de derechos, es relevante tomar en cuenta sus necesidades, intereses y características individuales y culturales, ya que cada niño y niña aprende a su propio estilo y ritmo y sobre todo de acuerdo a su propia cultura de origen.

Estos niños y niñas indígenas menores de cuatro años, son sujetos pertenecientes a un grupo social y cultural específico, es por eso que se debe tener en cuenta los contextos particulares que influyen en su educación individual y colectiva. En este sentido, las niñas y los niños de los pueblos originarios tienen peculiaridades sociales, culturales y lingüísticas que los distinguen entre sí y de los de otros pueblos. Es ahí donde la educación indígena en el sentido tradicional, se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje que lleva a una persona a asimilar las normas y valores de su propia cultura para actuar y pensar de acuerdo a las mismas. Es la transmisión del conocimiento del grupo-pueblo que posibilitará que un ser humano participe como miembro pleno de su cultura.

La educación o socialización indígena se caracteriza por su sentido comunitario, esto permite que todos los miembros de una cultura tengan acceso al conocimiento, sin distinciones de clase o rango. Esta educación o transmisión de la cultura se da a través de la participación en la vida cotidiana, en el contacto personal y directo. No existen los "especialistas" en educación, como se da en la cultura occidental, sino que cada miembro adulto se convierte en maestro de jóvenes y niños. Es la comunidad la encargada de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones y dentro de esa

comunidad, más específicamente la familia, los padres, las madres, tías, abuelas, abuelos, cumplen un rol importante en la formación del niño y de la niña indígena.

Es aquí donde surge la educación intercultural, que es un diálogo entre dos o más culturas, que se encuentran en un plano de igualdad y respeto, donde las culturas en interacción tienen el mismo estatus y donde se valora el intercambio y el fortalecimiento mutuo. Por ello se plantea una educación Inicial Indígena bilingüe, intercultural y flexible; que considere y valore la diversidad lingüística y cultural de cada niña y niño; que tome como punto de partida las prácticas de crianza de cada cultura e integre nuevos conocimientos para enriquecerlas; y que sea acorde a las características, intereses, experiencias y necesidades de las y los menores de cuatro años.

En las culturas indígenas la educación está en manos de las mujeres, madres, tías, abuelas, esta educación no es coercitiva, el niño aprende por imitación pero nada le es impuesto. El castigo corporal es visto como negativo y no se utiliza como medio de disciplina o enseñanza. Es más bien a través del juego y la imitación que se produce la enseñanza.

La educación de niñas y niños menores de cuatro años ha estado caracterizada por la socialización que se da en la familia. Es por ello que se considera esencial la participación de las madres educadoras comunitarias en el proceso educativo de los niños y niñas de esta edad. Son estas madres con su invaluable bagaje de conocimientos tradicionales, de formas de crianza, de maneras de brindar contención y cariño a los niños y niñas, con conocimiento de la lengua, un requisito fundamental para trabajar con los niños y niñas de esa edad, las que se encuentran en mejor capacidad para servir de apoyo y sostén a una educación inicial pertinente y adecuada a las necesidades de los niños y niñas indígenas.

Por estas razones ya citadas, se hace necesaria implementar estrategias de intervención que tome en cuenta fundamentalmente la cultura local en primer lugar para luego ir integrando lo regional, lo nacional e incluso la cultura universal, pero nada de esto será posible, si en el nivel inicial no se toma en cuenta principalmente la cultura originaria en la cual el niño o niña se socializa.

Características fundamentales de la educación inicial indígena

La educación inicial indígena debe favorecer a los menores de cuatro años en el uso de la lengua materna indígena o lengua originaria, principalmente a través del lenguaje oral, y promueva su cultura, entendida como los conocimientos, valores, creencias, historia y economía. Cada lengua es producto de una cultura, su visión del mundo, sus valores, y es, junto con el conocimiento de su cultura, requisito básico para la conformación de la identidad personal y social del niño y la niña; por tanto, es fundamental que los mismos aprendan primero su lengua materna y los principios y valores de su cultura.

Es por lo tanto necesaria que una educación inicial para pueblos indígenas sea lo suficientemente flexible para abrazar la diversidad y admitir a las educadoras comunitarias como transmisoras de estos valores culturales y lingüísticos tan fundamentales para la identidad del niño y de la niña.

Pautas de crianza en Pueblos Indígenas del Paraguay

Es imprescindible tener en cuenta que cuando hablamos de educación indígena debemos referirnos a la realidad concreta de cada etnia en particular cuando se habla de educación se debe tomar en cuenta la especificidad de cada cultura.

Cuando decimos educación indígena en el sentido tradicional, nos estamos refiriendo a ese proceso de enseñanza/aprendizaje que lleva a una persona a asimilar las normas y valores de su cultura para actuar y pensar de acuerdo a las mismas. Es la transmisión del conocimiento del grupo étnico que posibilitará que un ser humano participe como miembro pleno de su cultura.

Una característica importante de la educación o socialización indígena es su sentido comunitario, esto permite que todos los miembros de una cultura tengan acceso al conocimiento, sin distinciones de clase o rango. Las únicas diferenciaciones están dadas por el sexo y la edad.

La transmisión de la cultura se da a través de la participación en la vida cotidiana, en el contacto personal y directo. No existen los “especialistas” en educación, como se da en la cultura occidental, sino que cada miembro adulto se convierte en maestro de jóvenes y niños. Es la comunidad la encargada de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones y dentro de esa comunidad, más específicamente la familia, los padres, las madres, tías, abuelas, abuelos, cumplen un rol importante en la formación del niño y de la niña indígena.

Muy claramente entre los indígenas el hogar, la familia, está representado por el fogón, el tataipy rupá guarani, que es el centro de la actividad familiar y que tiene como responsable de su cuidado a la mujer. Ella es el centro de la vida domestica y por ende la principal transmisora de conocimientos a los niños. Es el eje alrededor del cual gira la vida familiar, los niños la acompañan en sus visitas a familias vecinas, en su trabajo en la chacra, en la cocina y así van aprendiendo los rudimentos de su cultura. Es en la imitación del trabajo de los adultos donde los niños aprenden los elementos esenciales de la vida productiva.

En las culturas chaqueñas la educación también está en manos de las mujeres, madres, tías, abuelas y como en la gran mayoría de las etnias indígenas, esta educación no es coercitiva, el niño aprende por imitación pero nada le es impuesto. El castigo corporal es visto como negativo y no se utiliza como medio de disciplina o enseñanza. Es más bien a través del juego y la imitación que se produce la enseñanza.

Es importante señalar que a pesar de que en la sociedad tradicional indígena no existían escuelas como actualmente, no quiere decir que no haya habido educación ni educadores. La educación se da en el proceso de aprendizaje de la cultura. El objetivo de esta educación indígena es formar personas que se comporten de acuerdo a las normas propias de la cultura, formar un autentico Nivaklé o una autentica Mbya, un bueno ayoreode y buena ayoredié, buenos seres humanos, conocedores/as de su cultura y respetuosos/as de sus tradiciones.

Es también pertinente recordar aquí que las culturas indígenas no son todas iguales, cada cultura tiene sus propias características, cada etnia tiene su manera particular de socialización de sus miembros y es necesario conocer estas especificidades y respetarlas.

Desde el siglo XVIII hasta el presente, en el Paraguay se han escrito etnografías sobre los Pueblos indígenas, algunas pocas se han enfocado en la educación de los padres y madres a los hijos, mencionamos a continuación algunas de las descripciones

etnográficas más conocidas en esta área para mostrar la gran importancia que la sociedad indígena da a la educación de los niños y niñas desde su nacimiento y como en esta educación se involucra no solo la familia nuclear sino toda la comunidad. Otro aspecto importante es la insistencia de los etnógrafos citados en que el castigo físico es prácticamente inexistente y que a través del juego y la imitación se produce la enseñanza. Estos y otros aspectos de la cultura indígena deberían ser tomados en cuenta a la hora de establecer un marco curricular para la enseñanza en la primera infancia Indígena.

Ya en el año 1627, el sacerdote P. Ruyer afirmaba que “Los padres y madres no dan castigo de ningún tipo a sus hijos o hijas, por cualquier cosa que ellos hagan, y los quieren tanto, que adoran en ellos” P. Ruyer.1627.

Para Alfred Metraux, es necesario destacar el afecto demostrado por los indígenas para con sus hijos, así como la falta de castigo corporal o hasta de palabras severas al tratar con ellos: “Los Mbyá satisfacían todos los caprichos de sus niños, y de buen grado vendían sus caballos o se mudaban de campamento si los niños así lo deseaban” (Metraux: 1948. 1996:182). Este conocido etnógrafo describe también como los niños en compañía de los adultos van accediendo a los conocimientos de la vida adulta, los varones vinculados a la caza y las mujeres a la alimentación y al lavado de ropa. Además de esto rescata la poca violencia de los niños ente sí, la capacidad de jugar en grupos y la enseñanza por parte de los adultos de algunos valores como la generosidad, el juego grupal y la no violencia:

“Los niños aproximadamente de la misma edad juegan en grupo. Demuestran escasa o ninguna brutalidad, y raramente atropellan a los chicos de menor edad. Los niños indios son notablemente alegres y vivos, y con buena disposición realizan cualquier tarea que se les encomienda. Desde temprana edad se les enseña a compartir la comida” (Metraux: 1948. 1996: 183)”.

En ésta misma línea se inscriben las consideraciones de EgonSchaden, el gran etnógrafo de la cultura Tupi Guarani, quien le dedica una importancia notable dentro de su trabajo al tema de la infancia. Reconoce en la infancia Mbyá Guarani una gran independencia, producto de la libertad con que éstos son tratados. En su perspectiva el niño es tratado como un adulto por el grupo, dice: “en la medida en que lo permiten su desarrollo físico y la experiencia mental, participa de la vida, de las actividades y de los problemas de los adultos” (Schaden: 1974).

Tal como queda evidenciado en los aportes ya citados, la crianza en el mundo indígena sucede en íntima vinculación entre adultos y niños e involucra a toda la comunidad. La educación de niños y niñas está estrechamente vinculada a la reproducción del grupo y la cultura y en esta construcción los niños y niñas activamente desarrollan sus habilidades, se implican en el despliegue de sus particularidades y conforman su cultura.

En la cultura Guarani, el niño/a debe ser protegido por el padre y la madre, estando por un tiempo ambos obligados a permanecer con éste en el núcleo habitacional. El nombre del niño es producto de la comunicación del anciano líder religioso con los seres sobrenaturales, quienes averiguan la procedencia del ñe'e (alma) del niño. De este modo, la vida de los niños se va desarrollando desde su inicio con muy estrecha vinculación con la comunidad completa.

La enseñanza/aprendizaje de los niños, tanto sea de los aspectos religiosos, como de las valoraciones del grupo sucede incluyendo al mismo en las actividades de la vida

cotidiana, muchas de las cuales se desarrollan con adultos. Los niños aprenden los rezos a fuerza de oírlos.

Según Leon Cadogan, el niño indígena tiene un nivel alto de independencia y capacidad de manejo respecto de sí en el medioambiente, ya en el idioma religioso Mbya se llama a los niños <Ñevangaporãngueí> “los privilegiados que juegan”, estos niños indígenas son cuidados por todos los integrantes del grupo y educados en la independencia a través de juego.

Al igual que Cadogan para la cultura Guaraní, el etnógrafo sueco Erland Nordenskiöld quien visitó las aldeas Nivakle del Pilcomayo a principios del siglo veinte, nos dejaba el siguiente dato etnográfico: “Al hablar de las aldeas no hay que olvidarse de los niños. Los pequeños juegan, pero también ayudan a los mayores. Su vida transcurre en jovial libertad, sin palizas y sin palabras duras.” (Nordenskiöld: 2002: 179)

Más recientemente, Regina Kreschmer, Verena Rehger, Rosi Franco y Marilín Rehnfeldt realizaron trabajos etnográficos que incluyen observaciones de prácticas de crianza en comunidades indígenas. Una de las observaciones de las citadas antropólogas tiene que ver con la interacción del niño en el mundo adulto: “Un niño nunca está solo, siempre está rodeado de su familia, me explica un joven padre. Y de hecho, los niños y las niñas siempre están cerca de sus familias o participan en las reuniones comunitarias. No existen mundos separados niñez-adulto, el niño o la niña participa en todas las actividades de las personas adultas. De acuerdo a su desarrollo evolutivo se puede alejar de las personas adultas, pero siempre se encuentra al alcance de la familia. Así crece en el seno de su comunidad y se inserta en la cultura ayoreo observando y aprendiendo de la comunidad” (Kreschmer 2003).

Bibliografía

Regehr, Verena: *Criarse en una comunidad nivacle*. En: Suplemento Antropológico, vol.

XXII, págs. 155 - 201. 1987.

Rehnfeldt, M.: *Tierra indígena*. En Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP): Tierra y Sociedad. Cuadernos de Pastoral Social. Asunción, 1984.

Metraux, Alfred: *Etnografía del Chaco*. El Lector. Asunción, 1996.

Regina Kreschmer. Prácticas de crianzas en comunidades indígenas del chaco central, documento de trabajo Unicef Paraguay. 2003

Egon Shaden. Aspectos fundamentales de la cultura guaraní. 1974.

Nordenskiöld, Erland La vida entre los indígenas del gran Chaco.