

ISSN: 1659-3219

DEHUIDELA
**REVISTA DE
DERECHOS HUMANOS**

Volumen 17 • Año 9 • Enero - Junio 2008 • Revista de Derechos Humanos del IDELA

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMÁN

PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS, AUTODETERMINACIÓN Y DERECHOS COLECTIVOS EN EL SIGLO XXI

DEBORAH LEAL RODRIGUES*

los Estado-Nación del siglo XX, sin incluir la diversidad de los pueblos y sus cadenas de relaciones solidarias,

A la luz del nuevo siglo, los pueblos indígenas continúan su saga de resistencia que se transmuta del exterminio, guerra abierta por los recursos naturales, control y tutelaje del Estado, a la autodeterminación y reconstrucción intercultural. Con la promesa de generar riquezas para redistribuir y estabilizar, los gobiernos de la Cuenca Amazónica continúan fundamentando el desarrollo nacional en la explotación de los recursos naturales de los territorios, aun con todos los efectos nefastos previstos para las comunidades locales, como en el caso del *Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur* (IIRSA). Las reformas en las leyes principales, correspondientes a la ratificación de tratados internacionales que apoyan a los derechos colectivos de los pueblos, no se reflejan en leyes específicas que garanticen su cumplimiento. El proceso deja pistas de la continuidad de un *genocidio administrado* que empezó con la conquista, fundamentó la emergencia de las oligarquías latinoamericanas y la consolidación de

las mismas que paradójicamente hicieron y hacen posible la reproducción de la sociedad y al fin la sostenibilidad de los Estados; considerando que desde ahí deben emerger los proyectos de *Gobierno del Pueblo*. La construcción contemporánea de la autodeterminación de las nacionalidades y los pueblos amazónicos, basada en el ejercicio de la interculturalidad y en las alianzas estratégicas, han fortalecido la resistencia indígena. Los pueblos demandan una educación diferenciada que reconstruya sus saberes tradicionales y alternativas para su continuidad sustentable, dando luz a una utopía educativa de la autodeterminación, que reivindica el diálogo intergénero e intergeneracional desarrollado en las *redes culturales y comunicacionales tradicionales*, como vía de reconstrucción de un futuro sustentable, basado en la consolidación de soberanías locales.

Palabras clave: exterminio indígena, autodesarrollo, educación intercultural

Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Humanidades “Hacia un nuevo humanismo: La diversidad como eje de la vida”. Centro de Estudios Generales, Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica.

* Consultora en educación intercultural y agroecología para la Fundación Pachamama, Ecuador y Gobierno del Estado de Pará, Brasil. Candidata a PhD. En Estudios Latinoamericanos. E-mail: dlealrodrigues@yahoo.com.br.

Introducción

A dos décadas de que Brasil ratificó el Convenio 169 de la OIT incorporó en su Constitución de 1988 los derechos colectivos y a la autodeterminación¹, los pueblos indígenas continúan luchando en contra del exterminio justificado por un discurso nacionalista que dice que “*deben sobrevivir solamente los que aportan al PIB*”². Según Pinto (2006), los indígenas son vistos como el obstáculo para el desarrollo, pues representando apenas el 0.4% de la población brasileña, “son dueños”³ de aproximadamente el 12.5% del territorio nacional, y de las tierras más ricas en recursos minerales y biodiversidad.

En la práctica, reglamentos específicos presentes en la *Legislación Indigenista Brasileira* (2003) reducen ampliamente el espectro de indígenas que pueden ser liberados de un tutelaje impuesto por el Estado⁴ e históricamente ejecutado por el SPI⁵ y la FUNAI⁶.⁷ Es importante precisar las causas de la grave situación de los pueblos indígenas del Estado de Pará, considerando la expansión indebida de las áreas de extracción de recursos naturales, principalmente minerales y madera, y los cambios impuestos a la cotidianidad de la vida.

¹ Atribuciones aseguradas en el párrafo XI, del Artículo 20 de la Constitución Brasileña de 1988 y en las diferentes leyes, decretos, portarías.

² Producto Interno Bruto.

³ Los territorios están titulados a nombre del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales y municipales.

⁴ Cabe al Congreso Nacional, legislar sobre las poblaciones indígenas (Art. 22, p. XIV), las actividades de cacería, pesca, bosques, de conservación de la naturaleza y de los recursos naturales (Art. 24, p. VI), y autorizar la explotación, y el aprovechamiento de recursos hídricos y la prospección y explotación de riquezas minerales en tierras indígenas. En el Art. 215 se garantiza el pleno ejercicio de los derechos culturales de las minorías étnicas, definidas como culturas populares, indígenas y afrobrasileñas. Por otro lado, el Art. 231 reconoce los derechos de los indígenas a su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, siendo competencia del Gobierno Federal demarcar, proteger y hacer respetar todos sus bienes. Los derechos a la educación intercultural de las comunidades indígenas están asegurados en el Art. 79 de la Ley N° 9394 de 1996.

⁵ Serviço de Proteção ao Índio, Brasil.

⁶ Fundação Nacional do Índio, Brasil.

⁷ El tutelaje incluye el no-derecho al voto y a solicitar una cédula de identidad, siendo solamente los indígenas reducidos a espacios periurbanos y rurales los que pueden llegar a reunir los requisitos para tener el tutelaje del Estado suspendido. Entre los requisitos los indígenas deben tener segundo grado completo y hablar portugués fluidamente, entre otros.

En Ecuador, por otro lado, se demanda el derecho a una educación diferenciada, vista como un proceso que: *considera la complejidad de las realidades locales y desde esta perspectiva aborda la diversidad de problemas, del ambiente e integra a los habitantes, como condición para el fortalecimiento de los procesos de autodeterminación*. La educación intercultural, es vista como: *una vía de apropiación de conocimientos para la incidencia en la sociedad dominante. Se enfoca el desarrollo de procesos que favorezcan el diálogo entre las culturas amazónicas que se fortalezca para lograr la paz en el contexto del conflicto.*

El desarrollo de una educación humanista a la luz del nuevo siglo, viene aconteciendo con la resignificación de contextos; construcción de programas de estudios; desarrollo de métodos con sus niveles generativos y estratégicos, y de herramientas de enseñanza, investigación y sistematización apropiadas; creación de canales de comunicación intra, intercomunitario; y el desarrollo de procesos educativos vinculantes de pasado, presente y futuro. Se considera que solamente a través de la participación, se logrará conformar estados plurinacionales en que se garantiza los derechos y la autodeterminación.

⁸ Vinculados a las redes escolares y a las actividades familiares, comunitarias y de las asociaciones de desarrollo local.

Panorama del exterminio en Brasil

La distribución geográfica actual de los pueblos indígenas y remanecientes en Brasil, explica por sí misma la intensidad de las luchas, exterminios y transfiguraciones étnicas⁹ que acometieron tanto a los pueblos indígenas, como a las demás minorías que se establecieron en el Estado (Ribeiro, 1996). Viéndose la transfiguración como producto del predominio del *isolacionismo*, o cuando mucho de relaciones de interculturalidad *para la resistencia* solamente. Los actores del conflicto amazónico han sobrevivido como *actores en sí* y no como *actores para sí* (Marx y Engels, 1848). No se ha trabajado para favorecer la integración del indígena a partir de su singularidad; o se ha observado la construcción de una nueva ciudadanía plural, a la medida que el diálogo intercultural se realice de manera más equidistante.

El *boom* del caucho (*Hevea brasiliensis*) trajo riquezas únicas para las pocas ciudades amazónicas. En el siglo XX, la caída en su precio¹⁰ fue compensada por la extracción de la castanha-do-pará¹¹, *drogas del sertão*¹², fibra de yute, entre otras. La economía amazónica floreció con la esclavización y el exterminio de indígenas “rebeldes” y de las poblaciones mestizas que se formaban a lo largo de cada río. La destrucción de los ecosistemas locales se intensificó en el siglo XX con la introducción de monocultivos y de la ganadería, apertura de carreteras y la entrada de colonos sin tierra y de extractores

⁹ Tomado de Ribeiro (1996): “As relações da sociedade nacional com as tribos indígenas se processam como um enfrentamento entre entidades étnicas mutuamente exclusivas. Dada à desproporção demográfica e de nível evolutivo que existem entre elas, a interação representa uma ameaça permanente de desintegração das etnias tribais. A reação destas consiste, essencialmente, num esforço para manter ou recuperar sua autonomia e para preservar sua identidade étnica, seja através do retorno real ou compensatório a formas tradicionais de existência, sempre quando isto ainda é possível; seja mediante alterações sucessivas nas instituições tribais que tornem menos deletéria a interação com a sociedade nacional. Esta reação não é, obviamente, um propósito lucidamente perseguido, mas antes uma consequência necessária de sua natureza de entidade étnica”.

¹⁰ Uno de los primeros eventos de biopiratería, el caucho fue llevado por plantadores ingleses hasta Asia, donde se reprodujo bien sin competencia ecológica. A finales del siglo XIX Malasia ya estaría produciendo las primeras pelotas de caucho. Las oligarquías locales cayeron. Los pueblos indígenas se tranquilizaron.

¹¹ Nuez del Brasil.

¹² Diferentes plantas medicinales y aromáticas recolectadas artesanalmente y exportadas desde el período colonial, como *canela*, *salsaparrilla*, *marapuma*, *copaiba*, *cascara sagrada*, *verónica*, entre otras. También se exportaban pieles y animales de compañía, como: loros, monos, pájaros, entre otros.

Animales como el manatí (*Trichechus* spp.) o la tortuga de agua dulce (*Charapa* sp.), así como las nutrias (*Mustelidae*) estuvieron casi extintos en ciertos períodos históricos.

de productos forestales (Ribeiro, 1996). Los fracasos económicos sirvieron para justificar que las únicas potencialidades de la región serían la minería, extracción de madera, caucho, petróleo, gas y del potencial energético¹³. Actividades que pasaron a generar los ingresos para el pago de la deuda, concomitantemente con la negociación de concesiones injustas de exploración de los recursos naturales.

Medio siglo después del inicio de los procesos demarcatorios de las tierras indígenas, menos del 50% de los territorios han sido legalizados¹⁴, ¹⁵. En 2002, el 60% de las 42 etnias¹⁶ del Estado de Pará tendría menos de 600 habitantes, totalizando 22.000 personas (FUNAI, 2002). Actualmente, las tierras indígenas sufren invasiones, tienen sus territorios expoliados, cercados y reducidos, como la *Terra Indígena Kayapó do Baú*, en el Estado de Pará¹⁷, reducida¹⁸ según disposición amparada en un Decreto que introdujo el derecho al contradictorio y a la amplia defensa por parte de los invasores¹⁹.

Subsisten las reubicaciones de comunidades para el desarrollo de mega proyectos, como la reciente aprobada construcción de la *Usina Hidroeléctrica Belo Monte*²⁰, que inundará a comunidades y bosques con biodiversidad única. La extracción de oro en los ríos ha provocado la contaminación con mercurio y la deforestación alrededor de los territorios sin la conservación de corredores biológicos, y ha afectado la reproducción de la vida

¹³ Los datos oficiales del IBGE (2005) indican la comercialización de 12,157,960 m³ de madera em tora, con un valor total de R\$ 1,078,168,000 reales (US\$ 1,00 = R\$ 2.11); y de 3,816,338 m³ de madera para leña, con un valor de R\$ 36,758,000 reales. Entre los productos agroforestales se destaca el rendimiento de la yuca de R\$ 494,371,000 reales, por 4,797,757 Tn producidas, así como el rendimiento de fibra de malva de R\$ 1,549,000 reales, todos cultivos tradicionales.

¹⁴ El proceso demarcatorio administrativo llevado a cabo por la FUNAI, incluye las siguientes etapas: identificación, declaración, demarcación, homologación y registro (CRI y SPU).

¹⁵ La FUNAI actúa como la tutora de los indígenas y la *Fundação Nacional de Saúde* (FUNASA) como la ejecutora de salud que según la ley debería ser diferenciada para estas poblaciones. La educación, bilingüe e intercultural es una atribución de los ministerios de Justicia y de Educación.

¹⁶ Que reúnen 15% de las lenguas amazónicas.

¹⁷ Que fue contestada en 2003 por grupos sin tierra, tendiendo su demarcación paralizada por 500 protestantes que realizaron marchas y bloqueos y provocaron muertes, incluso de niños y niñas.

¹⁸ De 1.850.000 a 1.543.460 hectáreas.

¹⁹ Decreto Presidencial No. 1776, 1996, firmado por el Presidente Fernando Enrique Cardoso.

²⁰ Proyecto gubernamental en parceria con empresas transnacionales aprobado para su construcción en el año de 2006.

silvestre, sitiando a los pueblos entre fincas y desiertos de aguas contaminadas (CIMI, 2005).

Los procesos mencionados se resumen, entre otras, cosas en: 1) Elevada movilidad y distanciamiento de los escenarios de confrontación. 2) Conflictos derivados de la implantación territorial, con consecuencias negativas en la construcción de procesos comunitarios perdurables. 3) Continua desagregación social provocada por las cisiones internas. 4) Cambios arbitrarios en la distribución territorial. 5) Detrimento en el uso del territorio debido a invasiones. 6) Mantenimiento de formas de intercambio injustas y espoliadoras, en contextos de inequidad frente a los actores externos. 7) Mantenimiento de los procesos extractivistas en el territorio indígena e invasión de actores externos. 8) Incremento sostenido de la depredación y contaminación de los sistemas agroforestales²¹. 9) Intensificación y expansión de enfermedades de origen urbana en niveles que amenazan la existencia física de los indígenas. 10) Pérdida y empobrecimiento continuo de las lenguas nativas. 11) Restricción y disolución de las formas productivas ancestrales. 12) Abandono de los sistemas ancestrales de manejo territorial. 13) Inexistencia de procesos sustentados de reconstrucción. 14) Desconocimiento e indeterminación de los flujos de emigración de los indígenas. 15) Incremento de la dependencia de los recursos tecnológicos y alimenticios externos²².

Al no lograr reproducir sus vidas de forma autodeterminada a través de sus prácticas ancestrales de agricultura, caza, pesca y recolección de productos de los bosques, los indígenas entran en un ciclo de desnutrición, depresión y muerte. Según los registros del *Consejo Indigenista Misionario do Brasil* (CIMI, 2005), los cuales no abarcan todas las comunidades, en la última década fueron asesinados 267 indígenas, la mayoría dirigentes; por lo menos 73 personas se suicidaron; 374 murieron por desasistencia de salud, entre ellas muchos niños y

²¹ Hecho que incide en forma más energética sobre las zonas limítrofes con las áreas no indígenas ganadas por las empresas y haciendas.

²² Es importante considerar que la FUNAI ha priorizado y concentrado sus fuerzas en los procesos de demarcación, titulación y homologación de los territorios indígenas. Este hecho que determinó la absorción de la gran mayoría de los recursos financieros disponibles, disminuyó la capacidad de apoyo al desarrollo de formas de autosustentabilidad productiva –formas complejas que involucran la recuperación y reimplantación de métodos agroproductivos fundados en los procesos tradicionales.

niñas de una sola etnia²³. En el mismo período se registró 231 muertes de niños y niñas por desnutrición²⁴. Los datos del *Ministerio de Saúde* (2004) indican que para el año 2000 fallecieron aproximadamente 74.6 niños y niñas por cada 1000 nacidos(as) vivos(as), antes del primer año de vida. Por otro lado, según el *IBGE*²⁵ (2005), el 17% de la población indígena de Brasil sufre de deficiencias físicas y mentales²⁶, el problema afecta principalmente a mujeres y población periurbana.

El suicidio anómico²⁷ entre la población indígena, debido a su destacada ocurrencia en la población de jóvenes entre 15-25 años, también debe ser considerado un problema de salud pública de los pueblos indígenas²⁸. Entre los casos más graves se encuentra el del Pueblo Tikuna del Alto Río Solimões, con 211 suicidios registrados entre 1986 e 1995 y el caso del Pueblo Sorowahá do Tapaua en el Río Purus que con una población de 130 habitantes, en el censo de 1997, habría registrado 38 casos de suicidio entre 1980 y 1995²⁹, lo que corresponde a un 29.23% de la población estimada en el citado período (Oliveira y Lotufo Neto, 2003).

Sin embargo, persiste una obstinada, aunque dispersa, resistencia indígena organizada emplazada en el desierto, que ha permitido que muchos pueblos indígenas no desaparezcan del todo. Los indígenas tribales huyen a los ojos de la sociedad nacional y de sus rivales locales, y forman nuevos pueblos de indígenas aislados³⁰. Brasil es el país de la Cuenca Amazónica con mayor número de pueblos indígenas aislados, con seis tierras indígenas

²³ Como fue el caso de la muerte de 80 niños y niñas *Xavante* y 63 *Yanomami* en el año 2004.

²⁴ Entre ellas llama atención el caso de las muertes de infantes *Guarani-Kaiowa* que ha reunido un total de 146 víctimas.

²⁵ Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística.

²⁶ La ceguera es la principal deficiencia registrada, con un 12.1% de incidencia.

²⁷ Según la clasificación de Emile Durkheim, la tasa de suicidio varía inversamente con la integración de los grupos sociales de los cuales los individuos hacen parte y los casos de suicidios anómicos están asociados al desarreglo, crisis y cambios a partir del debilitamiento del tejido social.

²⁸ El ahorcamiento es el método más utilizado, ocurriendo en un 81.2% de los casos y seguido por el envenenamiento (16.2%).

²⁹ En proyección los datos corresponderían a 1.922 casos para cada 100.000 habitantes.

³⁰ Indios Aislados constituye un concepto legal que en Brasil define las sociedades indígenas sobre las cuales se tiene poca o ninguna información y que evitan mantener contactos regulares y pacíficos con la sociedad nacional... (Ley 6001, Art. 4° de 1973, "*Estatuto do Indio*").

legalizadas³¹ para grupos aislados³². Se estima que el número de pueblos aislados puede superar a cincuenta pueblos aislados de diferentes troncos lingüísticos (Instituto Socioambiental, 2006).

En el ambiente local se discute si la interculturalidad es o no vía de convivencia en la diversidad, considerando las enormes barreras que separan los indígenas de la sociedad nacional. Todavía predominan ideas de que el indígena dejará de ser indígena al primer contacto con la sociedad englobante, siendo seres a la vez “feroces y prístinos” que no sobrevivirían al contacto, pero ¿Cuál será la salida, cuándo históricamente se ha visto que el aislamiento solo intensifica la vulnerabilidad?

Los indígenas siguen sin encontrar espacio en las agendas de los gobiernos, pues sus intereses y su propia sobrevivencia no tienen cabida ante los macrointereses y proyectos dominantes de la Nación, mientras en los inicios de un nuevo siglo se consolida el poder de resistencia de la *multitud*, encarnada en la emergencia de múltiples actores y movimientos sociales y en procesos que proclaman la conservación de la diversidad cultural y ecológica de tierras y territorios.

De los procesos de consolidación de las repúblicas latinoamericanas hacia el desarrollo de los *Estado-Nación* y sus proyectos integracionistas se pasó al abandono y a la actual tentativa de algunos estados, como el de Pará, de dar asistencia a las minorías étnicas. Tentativa que no es más que reacción a las presiones internas y externas de los movimientos sociales por un nuevo tratamiento a las colectividades.

La postura ha sido incluir y buscar alternativas, en procesos que caminan lentamente debido, entre otros factores, a escasez de recursos humanos y económicos, limitación de conocimientos e instrumentos apropiados para tratar con las singularidades de las culturas y colectividades; y por que las demandas de las colectividades son imposibles de cumplir, considerando los macroobjetivos de los gobiernos y sus invariables planes de atender a toda una nación con los recursos naturales generados a partir de la explotación de pueblos y territorios que no reciben beneficios directos y justos.

³¹ O en proceso de legalización.

³² Tierra Indígena Alto Tarauaca; Hi Merima; Massaco; Río Muqui; Río Pardo y; Riozinho do Alto Envira.

Interculturalidad, educación y reconstrucción del buen vivir en la Amazonia Ecuatoriana

Aun con los arreglos constitucionales que hacen del Ecuador un país plurinacional. Históricamente, el Estado viene sobreponiendo sus instancias político-administrativas³³ a la soberanía ancestral de los territorios indígenas, negociando las concesiones de los bloques petroleros cada vez que afrontan nuevas necesidades de subsistencia y crecimiento, pero que esconden los patrones de consumo insustentables, y los acuerdos y negocios poco o nada rentables en los diferentes campos productivos³⁴.

El movimiento indígena ecuatoriano ha declarado dos vías de convivencia intercultural: la acción política parlamentaria, en que ha conquistado diferentes espacios de representación y; la reconstrucción de la vida comunitaria. Ambos frentes comprenden el desarrollo de procesos educativos apropiados con el fin de formar cuadros indígenas para conformar las organizaciones y actuar dentro de los territorios. Entre las estrategias de reconstrucción se considera la elaboración de *Planes de Vida* de las culturas que comprenden, la comprensión del contexto y definición de objetivos y metas que una nacionalidad indígena debe alcanzar para lograr recuperar su autonomía basada en su visión del *Buen Vivir*³⁵.

Según el pensador *Kichwa* Carlos Viteri Gualinga (2004): “En la cosmovisión de las sociedades indígenas... no

³³ Como cantones, parroquias, reservas forestales y de conservación, entre otras.

³⁴ Este año, el gobierno entró en confrontaciones con algunos sectores de la sociedad nacional al anunciar la necesidad de abrir un nuevo campo petrolero. El bloque en disputa es conocido como ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha) y abriga a las comunidades indígenas *Wao-Tiriro*, entre ellas las dos únicas facciones aisladas del Ecuador, los *Tagaeri* y *Taromenani*. para generar setecientos millones de dólares y así mantener el presupuesto estatal, ampliar las obras públicas y proyectos de desarrollo social. Ante las diferentes protestas de los movimientos sociales, que en conjunto trabajan desde hace más de dos décadas para la no expansión de la frontera petrolera hacia la región Centro-Sur de la Amazonía Ecuatoriana, el gobierno ha sustentado ante los movimientos sociales que no explotará el bloque ITT, una vez que la comunidad nacional e internacional solidaria a la causa aporte la mitad del monto esperado en la explotación del ITT (US\$ 350.000.000 dólares). En Ecuador, pese que la extracción petrolera inició en la década de 1970, hasta hoy no se han desarrollado mecanismos de compensación directos y eficaces para los pueblos amazónicos.

³⁵ Que se sustenta en las relaciones forjadas en la familia, en el clan, en la comunidad, así como en la eficacia de los sistemas adaptativos y tecnologías para la sostenibilidad de la cultura.

existe la concepción de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de sub-desarrollo y desarrollo... Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación y carencia de bienes materiales. Más existe una visión holística a cerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el “buen vivir”...”

Hasta ahora las culturas dominantes empiezan a creer en un desarrollo y en un futuro sostenible, pero no consideran que la factibilidad de esto sea intergeneracional. Aunque se piensa que los procesos y las relaciones intergeneracionales son importantes, esto no es ineludible, como en las culturas ancestrales, cuando simplemente “ser el pasado, presente y futuro, es ser”. Además:

La introducción del concepto de desarrollo en los pueblos indígenas... se encuentra minando los patrones estructurales de la vida social y cultural de las sociedades indígenas... Mientras el sistema educativo oficial se caracteriza por: la exclusión y desvalorización del conocimiento y la filosofía de vida de las sociedades indígenas donde incide en la asimilación y dependencia de lejanos y peligrosos paradigmas... (Viteri Gualinga, 2004).

Según este movimiento, los procesos educativos deben formar profesionales que trabajen en niveles distintos de resistencia y reconstrucción de culturas. Con base en las experiencias estudiadas se considera que en países cuyo presupuesto estatal no alcanza para procesos educativos amplios, la autoeducación sostenible debe acontecer en procesos desplegados en las comunidades e interconectados con procesos más globales.

Utopía educativa amazónica

El censo de la educación indígena brasileña indicó la existencia de 93.037 alumnos(as) matriculados(as) en la educación indígena en el país en 1999. Siendo la mayor parte correspondiente a la enseñanza básica, cerca del 81% del total. En el nivel nacional, fueron registrados(as) apenas 943 alumnos(as) cursando tecnologías en las escuelas indígenas, el 1% del total³⁶

(Ministério de Educação, 2004). Los datos citados corresponden únicamente a la educación escolar, siendo importante recordar la importancia de la educación familiar y su poca acogida en el sistema escolar oficial debido principalmente a la falta de estrategias apropiadas y desconocimiento de los vectores y espacios relacionales comunitarios a través de los cuales los saberes son generados y transmitidos.

Las personas mayores son los principales guardianes de los saberes tradicionales. Estos también se transmiten por personas de género y experiencias diversas, como los saberes relacionados a la caza y pesca que se encuentran en manos de hombres, mientras que la agricultura tradicional de *tumbe y quema* es potestad de las mujeres^{37, 38} (Posey, 1992; Turner, 1983; Ribeiro, 1995 y Ribeiro, 1987).

En todos los ejemplos citados es fundamental reconocer la importancia de la oralidad en la replicación diaria de las actividades en la transmisión a las nuevas generaciones. Una gran parte de los estudios antropológicos relacionados a la sustentabilidad de las comunidades locales refiere a esta necesidad como un requisito básico para la reproducción cultural, siendo el principal desafío, la superación de las barreras lingüísticas y la necesidad del desarrollo de diferentes formas de aprendizaje que abarquen la complejidad de la realidad comunitaria.

Al observar los procesos sustentados por las culturas indígenas se delinear alternativas de reconstrucción que dependen de la información y de la comunicación en los territorios. El discurso abraza cosmovisiones y puentes que acercan *iguales y aislan los que no comprenden*. En este contexto el diálogo de saberes se transforma en diálogo entre los más parecidos. Es importante considerar las necesidades de las culturas, asumiéndolas como cambiantes en el tiempo. Las observaciones deben trascender las relaciones de los grupos con el mercado y

³⁶ Entre ellos(as) el 66% tiene entre 7-14 años, entre diferentes niveles.

Entre 15-19 años se encuentran 15% de los(as) estudiantes. Se encuentran más hombres que mujeres estudiando, representando el 54% de la matrícula total (Ministério de Educação, 2004).

³⁷ Con la participación estricta de los hombres en algunas etapas del proceso, principalmente en el *tumbe y quema*.

³⁸ Los conocimientos sobre las plantas, bosques, medicina tradicional, así como la elaboración de utensilios de uso cotidiano, también pueden corresponder a dominios específicos de hombres y mujeres.

la sociedad. Es en este momento que las estrategias educativas para la autosostenibilidad de las comunidades se remitirán al estudio y reproducción de los sistemas adaptativos y tecnologías relacionadas al manejo de los recursos naturales y de la cultura.

Los proyectos pioneros se multiplicarán en planes de estudios apropiados, con énfasis en la investigación en comunidades orientada por los estudiantes y personas con conocimientos tradicionales. Las metodologías deben ser construidas desde vivencias y fenómenos, y desde ahí, las acciones para el *Buen Vivir*. Los proyectos educativos deben considerar la construcción de espacios académicos donde quepan y dialoguen todos los actores pertenecientes a un mismo contexto; que busquen construir la paz en afinidades y vivencias interculturales; en los cuales, a través de la investigación y de la enseñanza fundada en el respeto, la solidaridad y la participación comunitaria, se puedan establecer las bases para soñar el futuro posible³⁹. Debe predominar el abordaje problémico-sistémico y la formación en temas teóricos y prácticos relevantes para sus comunidades.

En diferentes países latinoamericanos se encuentran procesos de marginación que convergen la casi total exclusión de los actores locales en los espacios universitarios convencionales, aunque existan notables experiencias de autoeducación como en el caso de los indígenas Kuna de Panamá⁴⁰. La citada reflexión impulsa la necesidad de provocar un proceso educativo que facilite simultáneamente el desarrollo de capacidades para accionar, interactuando, administrando y teorizando simultáneamente⁴¹.

³⁹ Pues no se tratan de cambios radicales a las realidades sino la administración de cambios con bases sostenibles frente a las realidades de las culturas.

⁴⁰ En Panamá, los Kunas, han desarrollado interesantes estrategias para formar a sus hijos(as), en el sistema público universitario panameño; mientras que el movimiento indígena ecuatoriano ha creado dos universidades para atender a sus demandas de reconstrucción cultural. *Ello demuestra que los procesos de autodesarrollo, pensados desde las posibilidades y necesidades de las culturas, deben pasar por los muchos ejes que componen la vida dentro de las comunidades, y que su sostenibilidad como un todo es dependiente de la sostenibilidad o equilibrio dinámico en cada uno de estos ejes en que opera la vida. El caso Kuna representa mucho más que transformaciones radicales en las estructuras y condiciones materiales de su vida y puede ser visto como una "continuidad" trabajada conscientemente para la reproducción de la vida.*

⁴¹ La enseñanza occidental, por lo general, logra formar profesionales capaces

En los procesos educativos se debe considerar: 1) Aproximación respetuosa a la cultura. 2) Observación de las propuestas educativas y de reconstrucción cultural preexistentes en las comunidades. 3) Tratamiento del tema educativo como un problema político ya que estos procesos tienden a afectar las atribuciones de poder dentro y fuera de los grupos. 4) Desarrollar proyectos educativos con enfoques complejos que integren de forma equilibrada los componentes políticos, institucionales, académicos y económicos. Es fundamental visualizar las relaciones entre personas, familias, comunidades y culturas; así como las relaciones con los demás actores externos. Otro aspecto fundamental es el diagnóstico de la situación lingüística de los pueblos y culturas, como un medio de reconstrucción de identidades y de discursos interculturales.

Conclusiones

Es importante considerar que la interculturalidad no se desarrolla exclusivamente en ambientes interétnicos, más también en relaciones establecidas entre colectividades. La interculturalidad para la autodeterminación

de actuar en el ámbito de sus profesiones; siendo que esta capacidad de actuar implica principalmente la habilidad de repetir lo aprendido en la universidad, lo que no es suficiente cuando se busca reconstruir culturas frente a realidades complejas y limitadas en recursos, que exigen adaptaciones, fusiones y reconstrucciones de lo aprendido en cada paso del autodesarrollo. Del conjunto de egresados de los sistemas educativos convencionales latinoamericanos, muy pocos profesionales salen con dudas sobre sus verdaderas capacidades. Estos profesionales llegan a decepcionarse con su propio proceso de aprendizaje y pueden tomar dos caminos básicos: 1) dejar su profesión de lado y 2) continuar su proceso de formación como autodidactas.

comprende el desarrollo de relaciones en que opera la discriminación positiva en el proceso de apropiación de la información. Al pensar en desarrollar ciencia y tecnología para mejorar las condiciones de vida comunitaria será importante considerar a procesos educativos *Constructores de constructores* y de nuevas experiencias de autodesarrollo. Se dejará caer viejos paradigmas que presuponen la translocalidad de los conocimientos, sabiéndose que esta siempre fue de vía única: *primer hacia tercer mundo*. La tecnología debe estar intrínsecamente relacionada a proyectos de auto-desarrollo que contemplen vidas que vuelven a verse en la localidad y reúnen herramientas para comprender los acontecimientos globales. Los problemas pasan a ser abordados desde los intereses y soluciones locales con el autodesarrollo pensado a partir de un ¿Para quién? ¿Para qué? y ¿Cómo?

La limitación de interlocutores, negociadores, mediadores, intelectuales, investigadores y técnicos trabajando en las comunidades evidencia una carencia de masa crítica que incida positivamente en los procesos de relacionamiento con “el otro”. Esta masa crítica también no existe desde el interior de las comunidades o desde los actores que ejercen responsabilidades en la formación local⁴². Las actividades de subsistencia favorecen las culturas y su autonomía. Para algunos observadores la situación actual de algunos pueblos indígenas amazónicos esbozaría un escenario apocalíptico, derivado de la decadencia generalizada de orden cultural, social, económica y política internas. Apreciación que buscaría ser pertinente y correlativa a los procesos de otros pueblos indígenas en Brasil que se han extinguido o fundido⁴³.

Es posible considerar que la extinción-resurgimiento de los pueblos indígenas es un fenómeno contemporáneo que no se detiene, reduce o revierte independientemente de las diversas instituciones y de los esfuerzos de los actores externos aliados reales y potenciales de

⁴² De uma análise da situação das relações sociopolíticas do povo Kayapó, se pode inferir que estas não hão sido desenvolvidas suficientemente, tanto no plano interno, como no externo, mostrando uma situação de isolamento com respeito aos seus aliados naturais e potenciais, indígenas e não indígenas.

⁴³ Tales como los *Tupinambás Setentrionais*, los *Poty-Guarany* del Nordeste Brasileiro, los *Guaranís* del Sul y en gran medida los pueblos *Araweté* y otros pueblos del tronco *Caribe*.

las causas indígenas. Desde otro enfoque, se considera que la resistencia de las culturas autóctonas, como un conjunto, de manera general proviene de una fortaleza que finalmente las hace invulnerables a las transformaciones de la sociedad dominante y su incidencia en los contextos comunitarios, entre ellos los que se producen con fuerza determinante en el orden mundial. De acuerdo a estas últimas apreciaciones, resultan relativamente intrascendentes o superficiales los proyectos productivos que influyan en la vinculación llana de los pueblos a la modernidad.

La exclusión y el exterminio son normalmente el camino que toman los pueblos que se aíslan o que no tienen acceso a los conocimientos para relacionarse con “el otro”. Por esto la educación se convierte en el punto de partida y catalizador de los nuevos ciclos de reconstrucción y autoconocimiento. Se considera una educación apropiada aquella que trabaja los elementos y fenómenos de la vida local y prepara las personas para conocer, manejar y reproducir su medio cultural y ecológico de forma sostenible.

Bibliografía

- CIMI. (2005). *A violência contra os povos indígenas no Brasil: Relatório 2003-2005*. Brasília: CIMI.
- Dias, E. (2003). *Legislação Indigenista Brasileira e Normas Correlatas*. Brasília: Ministério da Justiça y Fundação Nacional do Índio.
- IBGE. (2005). www.ibge.gov.br
- Instituto Socioambiental. (2006). *Los indígenas aislados en Brasil*. Brasília: Instituto Socioambiental.
- Leal, D. (2006). Informe DESC: *Amazonia Ecuatoriana*. Quito: Observatorio DESC Amazónico, CDES.
- Marx, K. y Engels, F. (1848). *Manifiesto do Partido Comunista*. Porto Alegre: L&PM.
- Ministério da Justiça y FUNAI. (2002). *Situação Fundiária Indígena no Brasil: Base Cartográfica*. Brasília: Ministério da Justiça y FUNAI.
- Ministério de Educação (2004). *Sistema Educativo Nacional de Brasil*. Brasília: Ministério de Educação.
- Ministério de Saúde. (2004). www.ministeriodesaude.gov.br
- Morin, E. (2005). *O método 3: conhecimento do conhecimento*. Porto Alegre: Sulina.
- Oliveira y Lotufo N. (2003). Suicídio entre povos indígenas: um panorama estatístico brasileiro. *Rev. Psiq. Clin.*, 30 (1):4-10.
- Pinto, L. F. (2006). Funai em conflito: tradição de 40 anos. *Jornal Pessoal*.

- Posey, D. A. (1992). *Interpreting and applying the "Reality" of indigenous concepts: what is necessary to learn from the natives*. New York: Columbia University Press.
- Ribeiro, B. (1987). *O índio na cultura brasileira*. Rio de Janeiro: Editora Revan Ltda.
- Ribeiro, D. (1995). *Diários índios: os Urubus-Kaapor*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Ribeiro, D. (1996). *Os índios e a civilização*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Turner, T. (1983). De cosmología a história: Resistencia, adaptação e consciência social entre os Kayapó. *Amazônia: etologia e historia indígena*. 43-66.
- Viteri, C. (2003). *Visión indígena del desarrollo en la Amazonía. Módulo Amazonía contemporánea*. Quito: Escuela de Derechos Indígenas, CDES.

