

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO IMATERIAL.
ORGANIZACIÓN DE JERARQUIAS Y DERECHO CONSUECUDINARIO EN LA
COLECTIVIDAD AMERINDIA KANHGÁG.

Gabriel Chaves Amorim

i_cristo@yahoo.com.br

UNISINOS

Brasil

Dorvalino Cardoso Refej

dorvalino_refej@yahoo.com.br

UFRGS

Brasil

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

RESUMO

No Brasil, a Constituição Federal promulgada no ano de 1988, em seus artigos 215 e 216, reconhece os bens culturais de natureza material e imaterial e os inclui no rol de patrimônios a serem preservados pelo Estado em parceria com a sociedade. Segundo a Lei brasileira, o patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e está representado pelos bens culturais que são referência aos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, em especial para este trabalho, a coletividade ameríndia *Kanhgág* da cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul. Neste sentido este estudo visa estabelecer um panorama sobre as práticas de ensino do grupo ameríndio *kanhgág* a respeito da organização política e hierarquias internas. Através de pesquisa bibliográfica, história oral, questionários semi estruturados, observação e registros fotográficos, este trabalho tem como objetivo evidenciar as relações de aprendizagem *Kanhgág* acerca dos seus patrimônios imateriais. De que modo os mais novos são iniciados a esta organização *kanhgág*? Segundo a Constituição Federal, artigo 231. são reconhecidos aos ameríndios sua organização social além dos costumes, línguas, crenças, tradições e também os direitos originários sobre as terras que ocupam, competindo à União o trabalho de demarcá-las, protege-las e fazer respeitar seus bens.. Ampla bibliografia expõe a tradicional e atual organização *kanhgág*: Cacique, Vice cacique, Soldados, Cabos e Sargentos, chegando até a formação de partidos e disputa de votos em eleições. Investigar-se-á as relações que atuam sobre a coletividade as demandas destas autoridades e também das espirituais e educacionais, Kujã(Xamã), professores, anciões e pastores. Corroborando com a tese da Corte Internacional dos Direitos Humanos no que se refere a povos indígenas, que sinaliza ser indispensável que os Estados concedam uma proteção efetiva que leve em consideração suas particularidades, seu direito consuetudinário, valores, usos e costumes.

RESUMEN

En Brasil, la Constitución Federal promulgada en el año 1988, en sus artículos 215 y 216, reconoce los bienes culturales de naturaleza material e inmaterial y los incluye en el rol de patrimonios a ser preservados por el Estado en sociedad con la sociedad. Según la Ley brasileña, el

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

patrimonio inmaterial es transmitido de generación en generación y está representado por los bienes culturales que son referencia a los diferentes grupos formadores de la sociedad brasileña, en especial para este trabajo, la colectividad amerindia Kanhgág de la ciudad de São Leopoldo, Estado de Río Grande del Sur. En este sentido este estudio busca establecer un panorama sobre las prácticas de enseñanza del grupo amerindio kanhgág respecto a la organización política y jerarquías internas. La metodología fue investigación bibliográfica, historia oral, cuestionarios semi estructurados, observación y registros fotográficos a evidenciar las relaciones de aprendizaje Kanhgág acerca de sus patrimonios inmateriales. El disparador ¿De qué modo los más jóvenes se inician a esta organización kanhgág? Según la Constitución Federal, el artículo 231 es reconocido a los amerindios su organización social más allá de las costumbres, lenguas, creencias, tradiciones y también los derechos originarios sobre las tierras que ocupan, compitiendo a la Unión el trabajo de demarcarlas, protegerlas y hacerlas que se ha convertido en una de las más antiguas de la historia de la humanidad. Se investigarán las relaciones que actúan sobre la colectividad las demandas de estas autoridades y también de las espirituales y educativas, Kujã (chamanes), profesores, ancianos y pastores. Corroborando con la tesis de la Corte Internacional de los Derechos Humanos en lo que se refiere a pueblos indígenas, que señala que es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tenga en cuenta sus particularidades, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.

Palavras chave

Antropologia Participativa, Patrimônio Imaterial, Bom Governo.

Palavras Clave

Antropología Participativa, Patrimonio Inmaterial, Buen Gobierno.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

I. Introducción

Este trabajo es el resultado de la unión entre dos colegas investigadores, Dorvalino Refej Cardoso y Gabriel Chaves Amorim. Refej es graduado en Pedagogía (2014), profesor indígena bilingüe de las series iniciales, en la Escuela Indígena *Por Fi Ga*¹, ubicada dentro de la Aldea Por Fi, en São Leopoldo, RS, tiene un maestría en educación y actualmente cursa el doctorado por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Líder educacional indígena *Kanháng*. Actualmente concentra sus estudios en el área de la Educación, luchando por una propuesta diferenciada dentro de las escuelas indígenas. Gabriel es estudiante de historia y sintetizador de las ideas trabajadas entre la oralidad, los conocimientos sociológicos e históricos. La opción de escritura en español nos ha caracterizado un desafío. Traemos en este texto algunas ideas ya abordadas en otros artículos pero que aquí recibe un mayor cuidado y análisis.

Para hacer valer las estructuras indígenas es necesario muchas veces recurrir a las leyes orgánicas del blanco. En este caso vemos acciones mucho más volcadas a la preservación de "símbolos nacionales", la inclusión de la concepción de bienes de naturaleza inmaterial se presenta como avance. El tumbado oficial de los modos de hacer representa una posibilidad de registro de modos de vivir y de ser, renegados por los gobiernos coloniales. Según la Ley brasileña, el patrimonio inmaterial es transmitido de generación a generación y está representado por los bienes culturales que son referencia a los diferentes grupos formadores de la sociedad, especial para este trabajo, los indígenas. La ley brasileña es simplemente bella, pero su práctica está distante de los textos constitucionales. El estado puede realizar acciones de preservación de bienes de naturaleza inmaterial, pero la verdadera preservación se da en la resistencia del presente y del transmisor de la oralidad. La lengua, las danzas, las rezas, las recetas de té y los remedios son bienes nativos americanos.

Otro bien inmaterial es el derecho a tener el propio derecho, la autodeterminación de los pueblos, independiente del estado vigente. Esto no significa renunciar al resarcimiento histórico que

¹ significa tierra del pajarito (hembra)

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

viene de la violencia colonial. Significa hacer resistencia frente a las investidas colonizadoras estado y leyes. Las leyes propias indígenas son percibidas como las formas de expresión, modos de crear, hacer y vivir. Poseen también interacciones con las creaciones científicas, artísticas y tecnológicas debido a las herencias chamánicas de los remedios y prácticas curativas y religiosas ancestrales.

II. Marco teórico/marco conceptual

A categoría "aldea" es una imposición colonial que hoy se revierte como derecho y potencial de autonomía en relación al gobierno. El mapa a seguir ejemplifica los territorios tradicionales de los kanhgág según datos históricos arqueológicos, económicos y antropológicos. La comunidad de la narrativa esta ubicada en la zona metropolitana de Porto Alegre, en la ciudad de San Leopoldo y es formada por individuos originados de los tres estados, Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul y los moradores en su mayoría son naturales de la ciudad de Nonohay-RS en norte del estado.

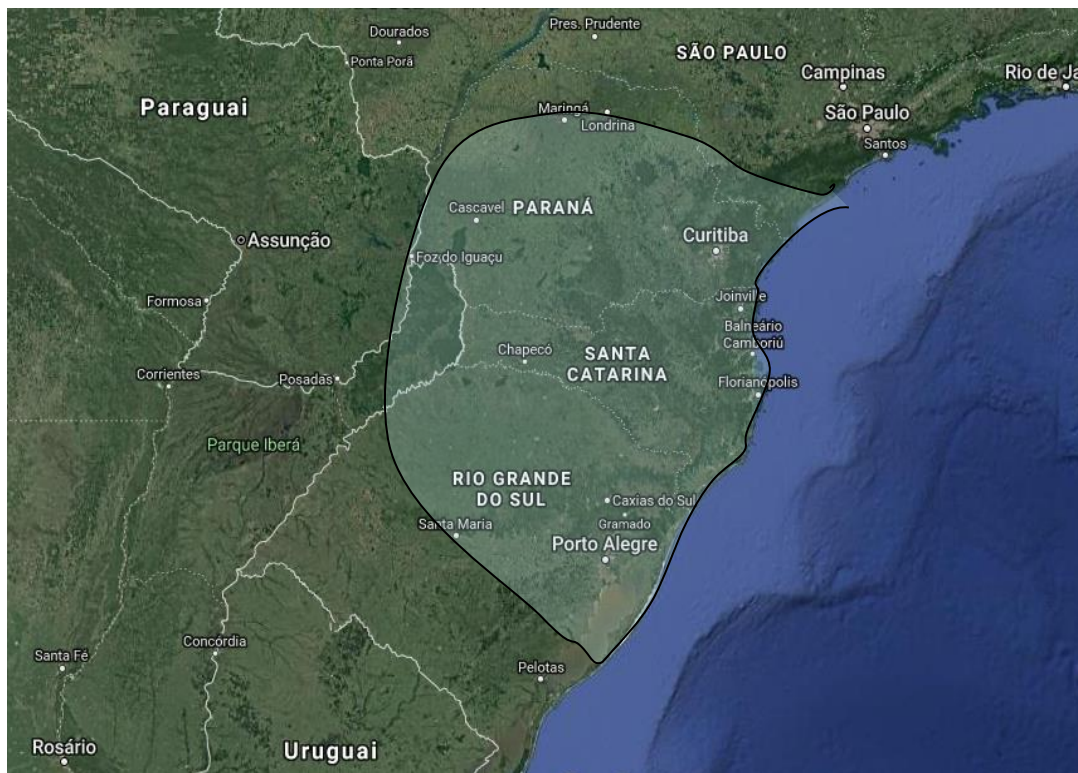

Imagen – Territorio originário de la etnia Kanhgág.
Modificado de Rogge (2004, p. 88)

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

La aldea surge como medida de seguridad que la colonización emprende para evitar conflictos entre indios y colonos. La aldea no es una "forma tradicional" de organización. Con el avance de la colonización se percibe el "aldeamiento" como una ventaja, capaz de generar una unidad que fortaleció la lucha contra el "fóg jykre"² y la violencia colonial. El "pueblo" se convierte en una regla la identidad indígena pues es uno de los proyectos colectivos kanhgág su violación pone en credito la calidad de "ser indio". Tanto la categoría indígena y aldea, antes usada por el colonizador es resignificada como patrimonio inmaterial, garantía de su relación con la ocupación de la tierra y con el ser kanhgág. Para los Kanhgág de São Leopoldo, el que vive en comunidades, habla la lengua y ejercita la organización social autónoma es uno indígena. Hoy el pueblo, aldea, *tribo* se convergió en uno local de protección a los proyectos propios de gobierno. Pero esto solo fue posible con el fin de la población a fuerza en los Puestos Indígenas controlados pelo ejercito hasta 1989 con la primera constitución ciudadana de Brasil, todas las otras fueran construidas por gobiernos colonizados e dictatoriales. .

Maira Damasceno (2015) en su trabajo "El ir y venir Kanhgág. Resonancias y resistencias en la ciudad de São Leopoldo (1996 - 2015)" hace un importante y útil resumen historiográfico, hemerográfico y etnológico sobre la trayectoria del grupo kanhgág. Produce un histórico sobre la ocupación de la etnia, en el estado y en la ciudad de São Leopoldo más allá de perspectivas contemporáneas. Presento el siguiente pasaje como una de las justificaciones. La ciudad de São Leopoldo suele presentarse como "cuna de la inmigración alemana" valorizando referenciales identitarios pautados en el eurocentrismo. Sin embargo, aun no visibilizándolos, ella tiene una relación estrecha con los kanhgág, que aquí, contemporáneamente formaron una comunidad.(Damasceno,2015, Pg,8) Aunque la ocupación re-ocupación sea de los años noventa, la relación con el territorio amplio es fechada por la arqueología como teniendo más de seis mil años. Las historias que los sabios de la comunidad han relatado es que éste era un territorio de caza y pesca entre el litoral y las regiones de montaña. La actual condición de aldea no significa que las poblaciones indígenas no luchan más por la posesión de todo territorio.

² Sign: Pensamento del Blanco en Kanhgág. Fog: Blanco. Jykre: Pensamiento, Leye, Episteme.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

En Brasil las leyes oriundas de los estados democráticos de derecho, período post dictadura se imbuyen de la misión de proteger las manifestaciones de las culturas populares, indígenas y afrobrasileñas y de otros grupos participantes del proceso civilizador nacional. El histórico alcanzó los procesos de identidades con violencia, prohibiendo a los indígenas de circular libremente por el territorio siendo reducidos en aldeas. La resistencia a los pueblos [aldeas] y la cosmovisión europea atravesó la agresión colonial. El proceso de creación y fortalecimiento de leyes propias dentro de la comunidad anula algunos efectos del colonialismo y de la noción de aldea. Hoy uno de los principales proyectos kanhgág es la lucha por el territorio y este conocimiento se incluye dentro de la escuela y la educación a los más jóvenes.

.III. Metodología

Cuando decidimos hacer este trabajo, en una conversación entre un café y un cigarrillo, hablábamos sobre los derechos tradicionales kanhgág. De ahí nació el objeto de nuestro trabajo, pero ya antes habíamos conversado sobre los investigadores que van hasta las comunidades y no dejan ninguna acción, ningún producto o retorno. Creo que más que la metodología que incluye la transcripción de las entrevistas y relatos están los conocimientos de toda comunidad de forma activa y participativa.

En algunos encuentros entre un cigarrillo, un pedazo de sandía, esos diálogos grabados fueron transcritos añadiendo algunos análisis sobre lo que se dijo. El principal es dejar en evidencia importancia de la oralidad. En la parte más dura e académica, a metodología que tiene sido utilizada es la Investigación bibliográfica. También, historia oral, la observación y registros fotográficos, investigación con los jóvenes y los chicos sobre la estructura organizacional, conversaciones entre vecinos, encuentros para beber y festejar, tomar un mate, protestas y participando en las actividades del proyecto *Coletivo Indígena*.

Durante este año de 2017 desarrollamos un proyecto de educación para jóvenes y adultos, una demanda de la comunidad kanhgág. Este proyecto se caracterizó como un Colectivo de estudiantes indígenas, negros, blancos comprendiendo la interculturalidad y la transdisciplinariedad como fuerza de acción para extensión, investigación y educación. En la Universidad del Valle del Río de los Sinos, un grupo de estudiantes entre ellos 2 Estudiantes de Maestría, 8 Estudiantes de

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Graduación, abrirán un grupo con propuesta de ser un espacio de diálogo intercultural un "Colectivo Indígena". Se constituye como una extensión de servicio social. Una de las actividades elaboradas a través de las demandas del colectivo fue el Preparatorio para Inclusión en la universidad. los kanhgág de San Leopoldo presentaron como demanda el retorno a los estudios. 17 Encuentros de Julio a Octubre. En total participaron junto al Proyecto 35 Estudiantes indígenas de Preparatorio para Enseñanza Fundamental y 12 Estudiantes indígenas de Preparatorio para Enseñanza Media y ENEM. Desde el proceso también participaron los líderes indígenas, profesores y los niños que acompañaron a sus padres en los lugares de estudio. Con auxilio de la alcaldía un autobús desplazaba a los indígenas hasta la universidad, pero debido a demandas de los líderes las clases se trasladaron a la comunidad Indígena. Algunos jóvenes preferían a la Universidad, pues significaba la inclusión de espacio y un paseo divertido, un "rolê" [gira]. Esto hizo que bajara la adhesión de jóvenes y aumentase la de las mujeres. También hacemos oficina de fortalecimiento de las identidades culturales y de la lengua madre con los chicos.

IV. Análisis y discusión de datos.

Las responsabilidades de inserción de los individuos de la comunidad a los proyectos colectivos, lengua, leyes e religión son responsabilidad compartida. Dentro de los proyectos colectivos que los kanhgág emprenden están la lengua, las organizaciones tradicionales y la autogestión de los conflictos. La familia representa un núcleo sólido para insertar al niño al universo lingüístico, de pensamiento, del respeto a las jerarquías.

El conocimiento espiritual está relacionado con sus proyectos de vida pero no son temáticos abordados en la escuela, tal tarea es encomendada a pastores evangélicos kanhgág, pajés *kujã* (que es lo mismo que xamanes) y al conocimiento consuetudinario. La rueda de historia se convierte en un importante momento de enseñanza y aprendizaje de la identidad. Es un momento donde la socialización, en la lengua kanhgág, respeta a los clanes y las jerarquías. Existe el respeto al más viejo como orador principal y dueño de los argumentos más sólidos y válidos. El respeto a las mitades de los clans reside en la idea de que una mitad debe disciplinar a la otra. La mitad *Kamé* se disciplina a sí mismo, porque la otra mitad de *Kanhrus* es disciplinada por los de la misma marca.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Teniendo en cuenta que una rueda de conversación puede llevar tales simbologías protocolares se percibe la importancia de la palabra, de la oralidad y de la lengua para el pueblo kanhgág. Una rueda de conversación es instrumento para poner la charla al día, contar las experiencias en la manufactura y venta de la artesanía, enseñanza de las relaciones entre los líderes y la comunidad.

La gestión interna de los conflictos es algo muy cara a los habitantes de la comunidad, por lo que no hay implicación de la policía ni de la justicia fóg en los casos de violación, juicio y castigo. Con el cacique hoy es voto a voto. Antiguamente con el Paim (liderazgo) era una transición. La disputa es cosa del blanco. Tiene aldea que ocurre elección cada cuatro años, copiado del municipio, pero, aquí no tiene elección. Si está bien, continúa, si se equivoca tiene que concertar, si tiene concierto.

En el momento en que crea un liderazgo, siempre tenemos un cuadro de liderazgos que trabajan, cada uno en una función, para atender al pueblo en favor de la comunidad y para dar seguridad a todos nuestros jóvenes. Además de mí, el cacique, tiene el vice, tiene el capitán que coordina las leyes internas dentro de la comunidad, es el capitán, él que demanda las prisiones, las disciplinas. Por lo tanto, digamos que nuestra ley interna tiene que ser aplicada dentro de nuestra comunidad en propósito de respeto de cada morador, joven entre los más viejos, niños que la gente cuida mucho dentro de nuestras comunidades y ahí el negocio de leyes internas y prisiones es con el capitán. En cuanto cacique, autoridad mayor, trabaja más con las políticas públicas para encaminar beneficios para la comunidad, proyectos, discusiones, es lo que hacemos. (Cacique Nigrêg Antonio dos Santos.2018)

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Imagen – Cacique Nĩgrẽg Antonio dos Santos e la Alcadesa Paulette Souto del Partido Comunista del Brasil – São Leopoldo – Rio Grande do Sul. Foto: Prefeitura Municipal

En la conversación arriba el cacique Antônio conversa con la alcadesa Paulete Souto y se habla de la necesidad del municipio de invertir en infraestructura dentro de la comunidad indígena. Las tierras indígenas demarcadas por el Gobierno Federal en su mayoría quedan en el interior, las tierras como la en cuestión, en centro urbano, acaban aisladas de las políticas públicas. Muchas veces el municipio acaba quedando con la responsabilidad de aplicación de políticas, dependiendo de la posición política del gobernante, neste caso la alcadesa es de el Partido Comunista del Brasil y tiene una postura útil, relacional, con la comunidad. Incluso dentro de gobiernos de izquierda hay gran dificultad para comprender otras alternativas de vida. Los kanhgág ocupan para vender la artesanía una de las principales vías públicas de la ciudad lo que muchas veces levanta contradicciones venidas de dueños de comercios. Pero en Brasil los indígenas se han valido de la propia ley nacional para garantizar su modo de vida propio, garantizando junto su sustancia a través de la artesanía. Algunas ciudades llegaron a prohibir o restringir a la venta de la artesanía, vendiendo la venta de otros tipos de producto. La venta de la artesanía es una resistencia al

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

capitalismo moderno que explora la relación entre patrono y nuevos esclavos. La gran historiografía demuestra la tradición del escambo, intercambios, ventas itinerantes por las poblaciones amerindas además el capitalismo impone sobre los sujetos medios de substancia subalternos a la materialidad digna.

En la comunidad tenemos el cacique, que es el señor Antonio, tiene el vice-cacique, Wolmir Loureiro, tiene el capitán que es yo, el Josme, tiene el mayor que es el Sr. Darci Sorén. Tiene otros equipos, policía que están actuando, consejeros que trabajan junto con el cacique Ayuda en la organización, para no tener conflictos, la mayoría del liderazgo corre detrás de proyectos para la comunidad y para el bien de la comunidad. (Profesor e Capitán Josme Konkho, 2018)

La justicia y la corrección pasan por niveles de acción que van a variar de acuerdo con la regla violada y con la cuestión. Las reglas poseen niveles alternantes, normas familiares, comunitarias, culturales, religiosas. Cada individuo lleva consigo códigos autónomos, individuales, propios de su formación teleológica. Cada grupo familiar conservará su propia lectura de las epistemes en cuestión. El establecimiento de acuerdos colectivos en este sentido señala el compromiso con la armonía y el bien vivir dentro de la comunidad.

Este respeto, viene desde la familia, por que cuando la gente nació ya tenía cacique y pajé, entonces para nosotros antiguamente el liderazgo mayor que tenía era el cacique y el pajé, son las personas más respetadas dentro de una población indígena. Con el transcurso del tiempo hoy existe un cuadro de liderazgo, en la cuestión de seguridad. Nuestros jóvenes de hoy no son como los jóvenes de cincuenta, ochenta años atrás, antiguamente vivía mucho más en una tranquilidad, en sus aldeas indígenas, no tenía lo que tiene hoy, la broma del joven cambió, hoy tantas cosas han cambiado. la tecnología cambió y antiguamente el indígena vivía más era cazando con flecha, pescando con flecha, melando con sus padres, sus abuelos. Teníamos una vida más tranquila no existía peligro. No había bailes, la danza indígena ocurría, cada vez que venía la lluvia tenía danza, había reza y hoy cambió tanto que la gente se queda medio sin entender, la gente no logra entender por causa de tanta cosa alcanzando no sólo a la comunidad indígena mientras otras culturas también. Por eso la gente se preocupa mucho con nuestros jóvenes (Cacique Nĩgrẽg Antonio dos Santos.2018)

Los chamanes conocidos de la comunidad son el Kasu, Jorge y su hijo y Pedro. Jorge tiene un hijo que es Kujã, pasó para él poder. Transición y Transmisión tiene diferencia, transmisión es el conocimiento de las hierbas, transición es cuando pasa el poder de Kuiã.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Los líderes espirituales son aquellas personas que creen, creen en la naturaleza, por ejemplo, yo, creo mucho en la naturaleza. Por qué sé que la naturaleza tiene espíritu, ella tiene un alma, una cosa que cura, resuelve su problema. Ella tiene espíritu ella nos responde y eso provo por qué ya he hecho varios trabajos así. Entonces espiritualmente en la religiosidad yo creo mucho, por qué no sirve la persona sólo hablar, no saber y no creer. [Énfasis] Entonces yo respeto mucho a la naturaleza, ella tiene un espíritu, un alma y ella también son sobrevivientes que ni nosotros. (Nĩgrẽg Antonio de los Santos, 2018)

En la comunidad Kanhgág hay una escuela, cuenta con dos clases de enseñanza fundamental. Series iniciales con profesor Refej Dorvalino y series finales con profesor Konhko Josme, donde realicé mi pasantía obligatoria para licenciatura en Historia. La clase cuenta con 9 alumnos, a la edad de 11 a 17 años. Como están en series finales y la escuela sólo ofrece enseñanza hasta el sexto año estos estudiantes van a ser posteriormente encaminados a la escuela pública fuera de la Comunidad. Como enseñanza es multiseriado cada Estudiante tiene su tiempo de aprendizaje siendo necesaria la adaptación de las prácticas y metodologías adoptadas para alcanzar los objetivos de los planes de clase e disparadores. Todos los estudiantes hablan bien el portugués pero también son hablantes de la lengua kaingang por lo tanto es una escuela bilingüe.

Imagen – Chico kanhgág en protestas por salud – aprendizaje en la práctica.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

¿Por qué clavar horario? No es la exigencia con los alumnos para hacer pruebas que vay hacier dellos buenos humanos. La vivencia del blanco es con el horario clavado. La escuela es una empresa, trabajando con el ser humano. El profesor indígena debe percibir al niño hasta en la comunidad, evalúa al alumno en su vida. Para los *kanhgag* no tiene edad para el niño trabajar, tampoco és una imposición violenta, ellos saben que tiene que ayudar a hacer. Cuando cortamos los pastos para construir casas o replantar árboles, cortar las ramas al machete, los menores siempre cogieron junto con los grandes. A veces el educador indígena esta serio a veces jugando. Pero el respeto entre educador y educando no jerárquico ocurre por respeto a la tradición de las marcas *régre*³.

En la cultura *kanhgág* no existe impar es siempre par. Una cosa ameniza a otra, completa la otra. Las leyes no están escritas, es educación oral. Los niños ya saben en la vivencia es así, caso equivocase va a la cárcel. El liderazgo va a enseñar cómo tiene que vivir, no errar, no practicar eso o aquello para no errar. como afirmó Alex, artesano *kanhgág* de dieciséis años: (Alex, artesano *kanhgág*) “hablar palabras malas ya es un crimen, aún más con el cacique. Tipo xingar el cacique.”. En conversación con la vecindad, Claudio que es agricultor cuenta que en su época las leyes de disciplina eran más rígidas. Hoy la relación de educación cotiza con la ayuda de la escuela pero la familia y el liderazgo de la comunidad continúan siendo los ámbitos más fuertes en la educación: (Claudio, granjero *kanhgág*, 2017) “Los líderes eran rígidos daban castigo, eso sucedía. Hoy esa nueva juventud tiene otra vivencia, no respetan a los mayores, no se pueden provocar, La gente pelea, *no damos chaqueta para nadie* [comodidades] tenemos la cadena para estos.” Dada complejidad, la cadena es una cuestión que debe ser explorado en otros trabajos.

Como en el movimiento social. Es una actividad de aprendizaje para las relaciones de liderazgo en práctica fuera de la escuela. En las actividades colectivas, cualquier tipo de servicio los niños están allí aprendiendo nociones de relación social, respeto, jerarquía, historia, sociología, antropología.

³ Significa Par, Parentesco.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Imagen – Asamblea sobre el destino de la protesta sobre salud en la comunidad. Todas personas juntas.

En la foto anterior se percibe a la comunidad reunida, este es un proceso de decisión y también de enseñanza para los niños que tienen en la vivencia y en la oralidad sus principales vehículos de aprendizaje. Usamos esta foto no sólo como ilustración sino como indicio de los procesos de aprendizaje. El aprendizaje se da en la práctica del día a día siendo el proceso de escolarización un sistema de dominación de las naciones indígenas. La protesta en cuestión versaba sobre la salud indígena y es el mismo descrito anteriormente.

Imagen. Autor de foto: Guilherme Santos, SUL 21- “Saúde Indígena não se negocia”- 2017

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Imagen. Autor de foto: Guilherme Santos, SUL 21- Jóvenes acompañan a líderes en incursión hasta la secretaría estadual de salud para cobro a las autoridades - 2017

En las imágenes aquí ejemplificadas se puede percibir el proceso de decisión entre caciques de todo estado del Río Grande del Sur, incluso de São Leopoldo, sobre la protesta para llamar la atención de las autoridades sobre el problema de la salud indígena. En el mes de agosto de 2017 los líderes de la comunidad y también de otras localidades del estado de Río Grande do Sur realizaron una gran protesta. El diario "Sul 21" plataforma periodística virtual del estado, redactó una materia sobre la ocupación: Transcriben la palabra del cacique Antonio (2017, <https://www.sul21.com.br/>) de São Leopoldo "Él ofrece la caja fuerte, pero allí en la punta no pasa ni un real para las demandas de la salud indígena. Todo esto está sucediendo por culpa de una persona, que no informa a los caciques y toma las decisiones sin consultarnos".

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

En las fotos anteriores e la próxima, podemos notar que algunos jóvenes de la comunidad acompañan al cacique. Este movimiento es muy importante, pues la formación de futuros liderazgos e individuos que ejerzan cobro sobre el poder público. Por lo tanto los movimientos políticos, religiosos y jurídicos autónomos son momentos de fortalecimiento de la cultura, del pensamiento y de la lengua kanhgág muchas veces atropellada por el colonialismo

Imagen – Josme Konhko, Profesor y guarda leyes, llevan los chicos en protesta en la Intendencia. Cobrar fondos por la salud indígena. Enero de 2018.

V. Conclusiones

Desde la escuela básica estamos inducidos a una historia desde la perspectiva del europeo de que la civilización es fruto del trabajo del blanco pues la relación que se tiene con el negro y el indígena es de barbarie y subyugación. El Etnocentrismo universalizó una visión que antes era reducida al continente europeo, proporciona todas explicaciones, legitimadas, sobre todas las cosas,

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

pues las que circulan fuera de este círculo de legitimación europea se consideran filosofías, modos, políticas, leyes y ciencias no existentes o inferiores. Los encuadres históricos, mentales y formas de leer las epistemes del mundo desde la perspectiva del europeo, aunque impregnado de cierto materialismo histórico o pretensión científica, parte de referenciales eurocéntricas produciendo trabajos que encuadran la historia del indígena como inferior o como no productor de historia.

Como bien recuerda el profesor (...) Usando as leis que asseguram a nossa organização social, é necessário também mudar a proposta pedagógica de nossas escolas em nível estadual e nacional, a fim de propiciar uma boa introdução à alfabetização na língua Kanhgág.(...) Refej.(2014.P10) en su trabajo de conclusión de curso: En cuanto a los desafíos existe la necesidad de comprensión de la cultura de las concepciones de educación propias del universo kanhgág, por lo tanto invoco aquí los saberes que aprendí con el profesor Dorvalino, que incluso él expresa en su trabajo de conclusión de curso, que cito a seguir: (...) Penso que valorizar a oralidade e afirmar seu caráter científico é muito importante: para o povo kanhgág a palavra falada tem muito mais importância que a palavra escrita, porém a academia valoriza muito mais o texto impresso pelas letras.(...) Dorvalino. (2014, P.9)

Hoy la propuesta de la Universidad es descolonizar la colonización. La escuela está colonizada y estamos exigiendo la descolonización de ella. Cuando hablamos que no tiene profesores indígenas es ese el punto. No hay escuela para *kanhgág jyrké*⁴. El profesor indígena tiene que aprender con los Kuiñ, Pajé. ¿Dónde están los profesores indígenas para formar profesores indígenas? En la universidad no los encuentra, va a descubrir dónde están, marginados por los intelectuales grandes de espíritu. Se oye la siguiente postulación de uno académico. _Ah! Pero un analfabeto va a formar profesores? Los chamanes, las kujãs y los pajés no son analfabetos, se forman en la lectura de la cosmología, en la lectura de la naturaleza, lee más que los intelectuales de cuello blanco, lee el planeta. Si no seguimos el planeta nos quedamos atrás. Estos analfabetos acompañan todo ese movimiento, son alfabetizados en el lenguaje de la naturaleza. Los doctores de la Universidad dice que los chamanes son analfabetos, pero ellos leen el mundo.

⁴ Significa Pensamiento, Ordenamiento, Jurisdicción, Leyes,

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Aprender para el *kanhgág* es todo, todo momento de la vida estás aprendiendo. No tiene enseñanza separada de la enseñanza de lo que es vida. El poder de la Universidad el poder del "canudo", del diploma debería estar vinculado al bien vivir. ¿Lo que es el bien vivir para la Universidad? Por ejemplo, un historiador está formado en cuatro años y tenemos que respetar sus postulaciones, formado exclusivamente para atender lo que el mercado espera. No existe escuela indígena. ¿Los indígenas que pasaron por la Universidad están capacitados para actuar en escuelas indígenas o están preparados para colonizar? La educación no es mercancía. La universidad no está preparada para una educación cultural, es más un conocimiento general, es más cosa europea. Necesitamos una disciplina obligatoria para trabajar la temática indígena, desde protagonismos indígenas, porque sólo aprendemos como historia obligatoria a la europea.

La Universidad, la educación y la escuela no acompañan el movimiento de la naturaleza, del mundo y de las cosas de la vida. No podemos separar esas cosas. Educación y vida, ellas son todo. Por tanto es lo mismo para los niños, la lengua, derechos, espiritualidad y cultura en la educación es un todo, con todos, que no se aplica solamente a la escuela pero para toda la vida.

VI. Bibliografía

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (2016) – Brasília, Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas. Brasília – Brasil.

Cardoso, Dorvalino Refej. (2014) Aprendendo com todas as formas de vida. Educação oral e educação escolar Kanhgág. Trabajo de conclusión de curso Pedagogía – UFRGS – Universidad Federal del Rio Grande del Sur. Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil.

Damasceno, Maira. (2015) O Ir e vir Kanhgág. Ressignificações e resistências na cidade de São Leopoldo (1996-2015) Trabajo de conclusión de curso História – Unisios – São Leopoldo – Rio Grande do Sul – Brasil

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Rogge, Jairo (2003) Fenômenos de fronteira: Um estudo das situações de contato entre os portadores das tradições cerâmicas pré-históricas no Rio Grande do Sul. Tese de doutorado em História. Unisios – São Leopoldo – Rio Grande do Sul – Brasil